房山石經

辽金刻经

11

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆 编

华夏出版社 出版

圖書在版編目(CIP)數據
房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編．
－北京：華夏出版社,2000.5

ISBN 7－5080－1771－4

Ⅰ．房…　Ⅱ．中…　Ⅲ．佛經　Ⅳ．B94
中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十册）

編　者　中國佛教協會
　　　　中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵編　100028）
印刷者　北京機工印刷廠
　　　　北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主　任　赵朴初
副主任　周绍良　刀述仁　王智钧　净　慧
　　　　　黄炳章　萧秉权　姚长寿
编　委　任　杰　法　映　高文铸　王炳旸
　　　　　张　伟　赵玉之　何　云　卢　浔
　　　　　张泽西

编委会办公室主任　张　伟
编委会办公室副主任　姚长寿　邓秀成
编委会办公室成员　武子羽　李芝文　庄晓明
　　　　　　　　　　邓继武　张跃青　陈英树

责任编辑　高文铸　王炳旸　周国芳
技术编辑　李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

良知

良知字号　二经十三卷二帙　三十二条　六十四张

陀罗尼集经十二卷　大唐中天竺三藏阿地瞿多译……一

辽　无刻石年代

载《南藏》「得、能」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「忘、罔」帙

佛说七俱胝佛母准泥大明陀罗尼经一卷　大唐南天竺国大德三藏金刚智译……六三

辽　无刻石年代

载《南藏》「改」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「莫」帙

过

过字号　五经五卷同帙　五条十张

观自在菩萨随心咒经一卷　大唐沙门智通译……六五

辽　无刻石年代

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

种种杂咒经一卷　周宇文氏天竺三藏阇那崛多等译……六九

辽　无刻石年代

佛说佛顶尊胜陀罗尼经一卷　唐三藏法师义净奉制译……七〇

辽　无刻石年代

上二经载《南藏》「改」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「莫」帙

出生无边门陀罗尼经一卷　唐沙门智严译　七二
辽　无刻石年代
妙臂印幢陀罗尼经一卷　大唐于阗三藏实义难陀奉诏译　七四
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》「得」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「莫」帙

必

必字号　九经九卷同帙　九条　十八张

尊胜菩萨所问一切诸法入无量门陀罗尼经一卷　高齐居士万天懿译　七五
辽　无刻石年代
金刚场陀罗尼经一卷　隋天竺三藏阇那崛多等译　七八
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》「莫」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「罔」帙
佛说华积陀罗尼神咒经一卷　吴月优婆塞支谦译　八一
辽　无刻石年代
佛说六字咒王经一卷　失译人名　今附东晋录　八一
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》「莫」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「能」帙
如来方便善巧咒经一卷　隋天竺三藏阇那崛多等译　八二
辽　无刻石年代
东方最胜灯王如来经一卷　隋天竺三藏阇那崛多等译　八四
辽　无刻石年代
护命法门神咒经一卷　唐三藏法师菩提流志奉制译　八六

辽　无刻石年代
上三经载《南藏》「莫」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「罔」帙
无垢净光大陀罗尼经一卷　大唐三藏沙门弥陀山共法藏等奉勅译……八八
辽　无刻石年代
载《南藏》「莫」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「彼」帙
请观世音菩萨消伏毒害陀罗尼咒经一卷　东晋外国居士竺难提译……九〇
辽　无刻石年代
载《南藏》「莫」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「能」帙

改

改字号　十七经十七卷同帙　十四条　二十八张

佛说内藏百宝经一卷　后汉月支沙门支娄迦谶译……九二
辽　无刻石年代
佛说温室洗浴众僧经一卷　后汉安息三藏安世高译……九四
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》「莫」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「短」帙
佛说须赖经一卷　前凉月支国优婆塞支施仑於姑臧译……九四
辽　无刻石年代
载《南藏》「忘」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「衣」帙
私呵昧经一卷　吴月支优婆塞支谦译……九八
辽　无刻石年代
菩萨生地经一卷　吴月支优婆塞支谦译……一〇〇
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》「忘」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「彼」帙

佛说四不可得经一卷　西晋三藏竺法护译……………………………………………………………一〇〇
辽　无刻石年代
载《南藏》「莫」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「短」帙
佛说梵女首意经一卷　西晋三藏竺法护译……………………………………………………………一〇一
辽　无刻石年代
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「莫」帙
佛说成具光明定意经一卷　后汉三藏支曜译………………………………………………………一〇二
辽　无刻石年代
佛说宝纲经一卷　西晋月支三藏竺法护译……………………………………………………………一〇六
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》「忘」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「彼」帙
菩萨行五十缘身经一卷　西晋三藏竺法护译…………………………………………………………一一一
辽　无刻石年代
菩萨修行经（亦名威施长者问观身行经）一卷　西晋河内沙门白沙祖译………………………一一二
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》「忘」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「短」帙
佛说诸德福田经一卷　西晋沙门法立法炬共译…………………………………………………………一一三
辽　无刻石年代
大方等如来藏经一卷　东晋天竺三藏佛陀跋陀罗译……………………………………………………一一四
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》「忘」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「彼」帙
佛语经一卷　元魏天竺三藏菩提流支译…………………………………………………………………一一六
辽　无刻石年代

金色王经一卷　元魏婆罗门瞿昙般若流支译……一一六
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》「忘」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「短」帙
佛说演道俗业经一卷　乞伏秦沙门释圣坚译……一一七
辽　无刻石年代
佛说百佛（名）经一卷　隋天竺三藏那连提耶舍译……一一九
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》「忘」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「信」帙

得

得字号　六经十卷同帙　十七条　三十四张

佛说称扬诸佛功德经（亦名集诸佛花）三卷　元魏西域三藏吉迦夜共昙曜译……一二〇
辽　无刻石年代
载《南藏》「罔」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「靡」帙
须真天子经三卷　西晋三藏竺法护译……一三一
辽　无刻石年代
载《南藏》「罔」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「短」帙
摩诃摩耶经一卷　萧齐沙门昙景译……一四〇
辽　无刻石年代
载《南藏》「忘」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「彼」帙
佛说除恐灾患经一卷　乞伏秦沙门圣坚译……一四四
辽　无刻石年代
载《南藏》「罔」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「短」帙
佛说孛经一卷　吴月支优婆塞支谦译……一四八

辽 无刻石年代

载《南藏》「忘」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「彼」帙

观世音菩萨受记经一卷 （刘）宋黄龙国沙门昙无竭译……一五一

辽 无刻石年代

载《南藏》「罔」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「短」帙

能

能字号 五经十卷同帙 十六条 共三十二张

佛说海龙王经四卷 西晋三藏竺法护译……一五四

辽 无刻石年代

载《南藏》「彼」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「景」帙

佛说首楞严三昧经三卷 姚秦三藏鸠摩罗什於长安逍遥园译……一六九

辽 无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「靡」帙

佛说观普贤菩萨行法经一卷 出深功德经中 （刘）宋罽賓三藏昙摩密多译……一七八

辽 无刻石年代

载《南藏》「罔」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「短」帙

观药王药上二菩萨经一卷 （刘）宋西域三藏畺良耶舍译……一八一

辽 无刻石年代

载《南藏》「得」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「知」帙

不思议光菩萨所说经一卷 姚秦三藏鸠摩罗什译……一八五

辽 无刻石年代

载《南藏》「罔」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「短」帙

莫忘

莫忘字号　三经十四卷同帙　三十四条　六十八张

十住断结经十卷　姚秦凉州沙门竺佛念译……一八七

大安七年（一〇九一）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「谈、彼」帙

诸佛要集经二卷　西晋三藏竺法护译……二三八

辽　无刻石年代

未曾有因缘经二卷　萧齐沙门释昙景译……二四六

辽　无刻石年代

上二经载《南藏》「彼」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「靡」帙

罔谈

罔谈字号　二经十四卷二帙　三十九条　七十八张

菩萨璎珞经十二卷　姚秦凉州沙门竺佛念译……二五四

辽　无刻石年代

载《南藏》「短、靡」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「诗、赞」帙

超日明三昧经二卷　西晋清信士聂承远译……三一三

大安八年（一〇九二）刻石

载《南藏》「罔」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「短」帙

彼

彼字号　一部十三卷一帙　十七条　三十四张

贤劫经（亦名飏陀劫三昧经）十三卷　西晋三藏竺法护译……三三三

大安九年（一〇九三）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「恃」帙

短靡

短靡字号　一部二十卷二帙　二十八条　五十六张

大法炬陀罗尼经二十卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……三六七

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「使、可」帙

恃己

恃己字号　一部二十卷二帙　二十五条　五十张

大威德陀罗尼经二十卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……四二三

大安九年（一〇九三）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「覆、器」帙

长信

长信字号　四经十五卷二帙　二十四张　四十八张

佛名经十二卷　元魏天竺三藏菩提流（留）支译……四七二

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「己、长」帙

过去庄严劫千佛名经（亦名集诸佛大功德山）卷上　梁录失译……五一一

现在贤劫千佛名经（亦名集诸佛大功德山）卷中　梁录失译……五一四

未来星宿劫千佛名经（亦名集诸佛大功德山）卷下　梁录失译……五一七

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「长」帙

使

使字号　二经十卷同帙　十二条　二十四张

五千五百佛名经（亦云神咒除障灭罪经）八卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……五二〇

辽　无刻石年代

载《南藏》「信」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「长」帙

不思议功德诸佛所护念经二卷　出众经　魏录失译……五四〇

辽　无刻石年代

载《南藏》「长」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「信」帙

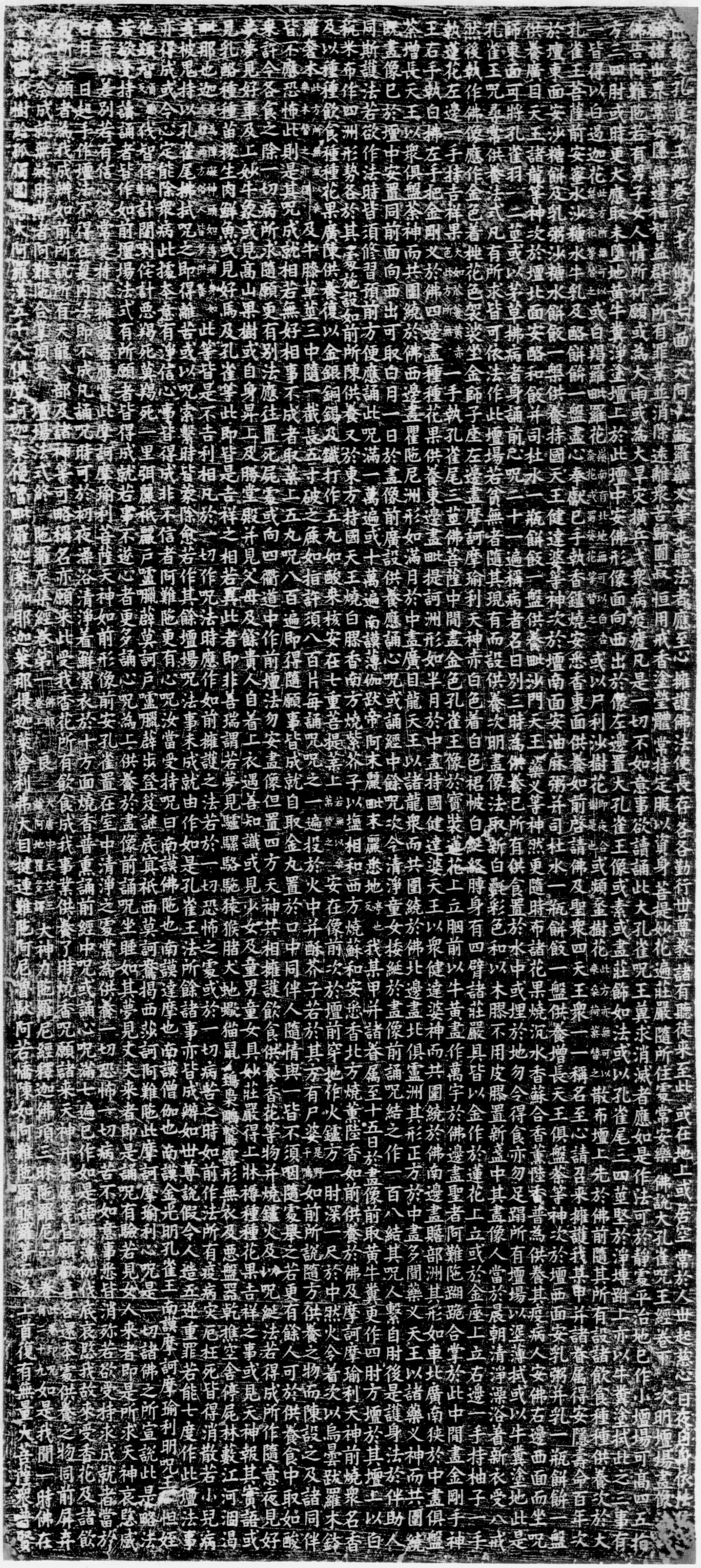
可

可字号　一部十四卷　二十一条　四十二张

华手经十四卷（存十二卷，卷十二未刻齐）　姚秦三藏鸠摩罗什译……五四五

辽　无刻石年代

载《南藏》「欲，难」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「欲」帙



九洞七六

[illegible]說大孔雀呪王經卷下[illegible]蘇羅藥叉等來聽法者應至心擁護佛法使長存各各勤行世尊教諸有聽徒來至此或在地上或居空常於人世起慈心日夜自身依[illegible]願諸世界常安隱無邊福智益群生所有罪業並消除遠離衆苦歸圓寂恒用戒香塗瑩體常持定服以資身菩提妙花遍莊嚴隨所住處常安樂

佛說大孔雀呪王經卷下

次明壇場畫像

佛告阿難陀若有男子女人情所祈願或為大雨或為大旱災横兵戈衆病瘧凡是一切不如意事欲讀誦此大孔雀呪王冀求消滅者應如是作法可於靜處平治地已作小壇場可高四方三四肘或時更大應取未墮地黄牛糞淨塗壇上於此壇中安佛形像面向西出於像左邊置大孔雀王像或素或畫莊飾如法或以孔雀尾三四莖竪於淨塼踏上亦以牛糞塗拭此之三一皆得以白遏迦花（此方無可以[illegible]花等替之）或白羯羅毗羅花（嶺南有北地無可以[illegible]花或蜀葵花等替之）或以尸利沙樹花（即是合[illegible]樹花也）或頻婆樹花（此方亦無可以[illegible]荷葉替之）散布壇上先於佛前隨其所有設諸飲食種種供養次孔雀王菩薩前安蜜水沙糖水牛乳及酪餅餅一盤盡心奉獻已手執香鑪燒安悉香東面供養如前啓請佛及聖衆四天王衆一一稱名至心請召來擁護我某甲并諸眷屬得安隱壽命百於壇東面安沙糖餅及乳粥沙糖水餅飲一槃供養持國天王健達婆等神次於壇南面安油麻粥并司杜水一瓶餅飲一盤供養增長天王俱盤荼等神次於壇西面安乳粥并乳一瓶餅飲供養廣目天王諸龍等神次於壇北面安酪和飲并司杜水一瓶餅飲一盤供養毗沙門天王藥叉等神然更隨時布諸花果燒沉水香蘇合香薰陸香普為供養其瘧病人安佛右邊西面面師東面可將孔雀羽一二莖或以茅草拂病者身誦前心呪二十一遍稱病者名曰別三時為供養已所有供食置於水中或埋於地勿令得食亦勿足蹋所有壇場以塗薄拭或以牛糞塗拭孔雀王呪尋常供養法式凡有所求皆可依法作此壇場若貧無者隨其現有而設供養次明畫像法取新白氎彩色和以木膠不用皮膠置新盞中其畫像人當於晨朝清淨澡浴着新衣受然後執作佛像應作金色着樺花色袈裟坐金師子座左邊畫摩訶摩瑜利天神赤白色着白色裙被白縵絡膊身有四臂諸莊嚴具皆以金作於蓮花上立或於金座上立右邊一手持柚子執蓮花左邊一手持吉祥果（[illegible]黄赤）一手執孔雀尾三莖佛菩薩中間畫金色孔雀王像於寶裝蓮花上立胸前以牛黄畫作萬字於佛邊畫聖者阿難陀蹦跪合掌於此中間畫金剛王右手執白拂左手把金剛叉於佛四邊畫種種花果供養東邊畫毗提訶洲形如半月於中畫持國健達婆天王以衆健達婆神而共圍繞於佛南邊畫贍部洲其形如車北廣南狹於中畫荼增長天王以衆俱盤荼神而共圍繞於佛西邊畫瞿陀尼洲形如滿月於中畫廣目龍天王以諸龍衆而共圍繞於佛北邊畫北俱盧洲其形正方於中畫多聞藥叉天王以諸藥叉神而共既畫像已於壇中安置同前面向西出可取白月一日於畫像前廣設供養應誦心呪或誦經中餘呪次令清淨童女接綖於畫像前誦呪結之作一百八結其呪人繫自肘後是護身法於伴同斯護法若欲作法時皆須修習預前方便應誦此呪滿一萬遍或十萬遍南謨薄伽跋帝阿末麗毗末麗悉地（又[illegible]也）我某甲并諸眷屬至十五日於畫像前取黄牛糞更作四肘方壇於其壇上秔米布作四洲形勢各於其處施設如前所陳供養又於東方持國天王燒白膠香南方燒蔡芥子以鹽相和西方燒蘇和安悉香北方燒薰陸香一如前供養於佛及摩訶摩瑜利天神前燒衆及以種種飲食種種花果廣陳供養復以金銀銅錫及鐵打作五丸如酸棗核安在七重菩提葉上（若無菩提葉以桑葉替之）安在像前次於壇前穿地作火鑪方一肘深一尺於中然火令着次以烏曇跋羅羅奢木（此方所無可以桑木替之）及牛膝草莖三中隨一截長五寸破之廣如指許須八百片每誦呪呪之一遍投於火中并酥芥子若於其方有尸婆（是野干鳴）如前所說隨方供養之物而陳設之及諸皆不應恐怖此則是其呪成就相若無好相事不成者取葉上五丸呪八百遍即得隨願事皆成就自取金丸置於口中同伴人隨情與一皆不須咽隨處舉之若更有餘人可於供養食中取衆許令各食之除一切病所求隨願更有別法應往置死屍處或向四衢道中作前壇法勿安畫像但置四方天神共相擁護飲食供養香花等物并燒鑪火及以呪綖法若得成所作隨意夜若夢見好車及上妙牛象或見高山果樹或自身昇上及勝堂殿并見父母及餘貴人自着上衣遇善知識或見少女及童男童女具妙莊嚴得上牀褥種種花果吉祥之事或見天神報其實見乳酪種種苗稼生肉鮮魚或見好馬及孔雀等此即皆是吉祥之相若異此者即非善瑞謂若夢見驢騾駱駝獼猴豬犬蛇蝎猫鼠鵄梟鵰鷲羸形無衣及惡盤器乾推空舍停屍林藪江河毗那也迦（[illegible]）此等皆是不吉利相凡於一切作呪法時應作如前擁護之法若於一切恐怖之處或於一切病苦之時如前作法所有疫病災厄枉死皆得消散若小兒被鬼持以孔雀尾拂拭呪之即得離苦或以呪索繫時皆蒙除愈若作其餘壇場呪法事未成就由作如是孔雀王法所餘諸事亦皆成辦如世尊說假令人造五逆重罪若能七度作此壇亦得成或令心定能除衆病此據本意有淨信心事皆得成非不信者阿難陀更有心呪汝當受持呪曰南謨佛陀也南謨達摩也南謨僧伽也南謨金光明孔雀王南謨摩訶摩瑜利明呪王[illegible]他頌智[illegible]我智[illegible]計闍剌侘計悉羯死莫羯死一里弭麗祇麗戶嚧膩薜莫訶戶嚧膩薜歩登筏謎底寘祇西莫訶奮揭西婆訶阿難陀此摩訶摩瑜利心呪是一切諸佛之所宣說此是若欲受持讀誦者皆作如前壇場法式有所願者皆得成就若事不遂心者更多誦心呪為上供養於畫像前誦呪坐睡如其夢見丈夫來者即是誦呪有驗若見女人來者即是所求天神哀然有[illegible]別若有信心欲常受持求擁護者應當此摩訶摩瑜利菩薩天神如前形像前安孔雀置在室中清淨之處常為供養一切恐怖一切病苦不如意事悉皆消弥若欲受持求成就者白月一日起手作壇法不得在處内去即不成凡誦呪時可於初夜澡浴清淨着鮮潔衣於十方面燒香普熏誦前經中呪或誦心呪滿七遍已作如是語願薄伽伐底哀愍我故來受香花及[illegible]所求願者為我成辦如前所說所有天龍八部及諸神等可略稱名亦願來此受我香花所有飲食成我事業供養了時燒香呪願諸來天神并眷屬等皆願歡喜各還本處供養之物同前[illegible]一[illegible]令成就無[illegible]時[illegible]者阿難陀合掌頂受

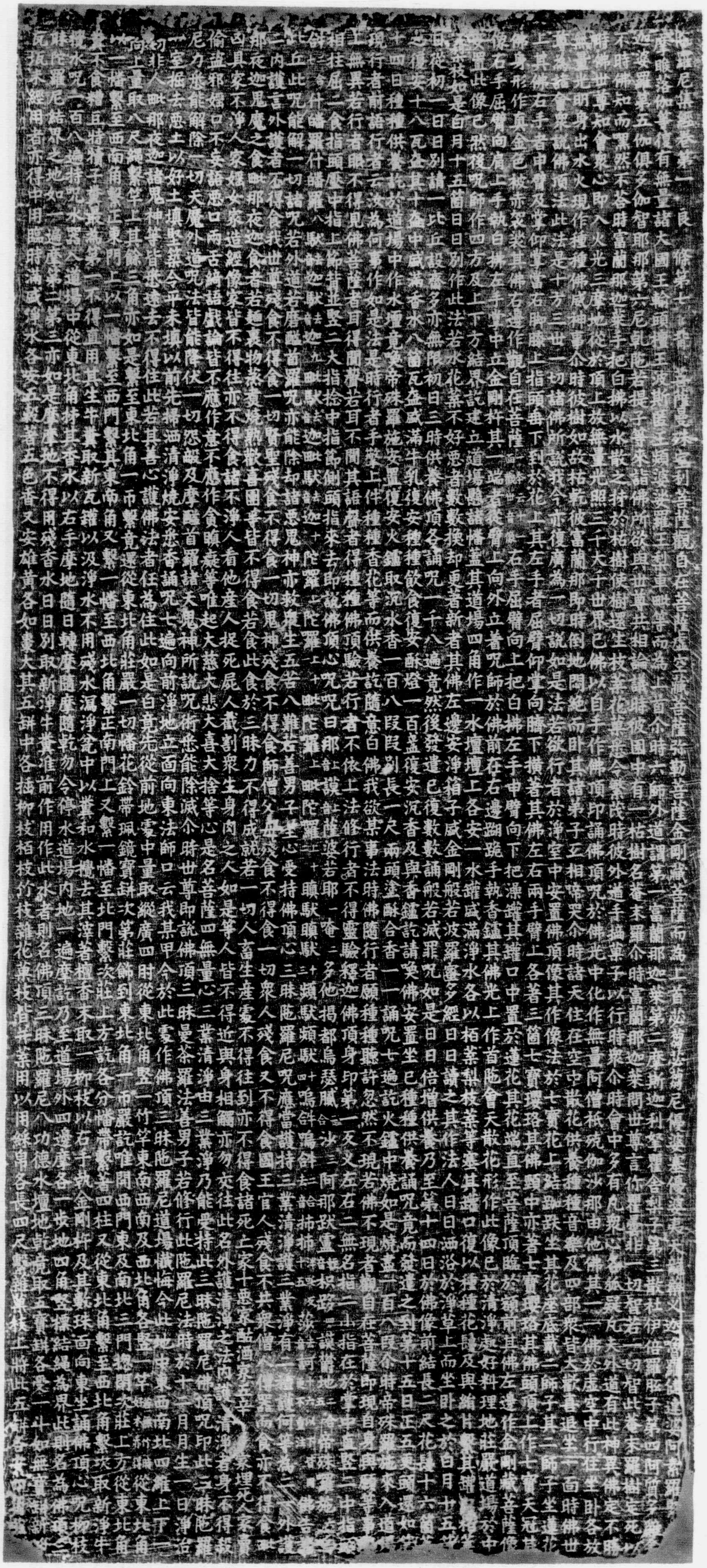
壇場法式

陀羅尼集經卷第一（佛部卷上）良

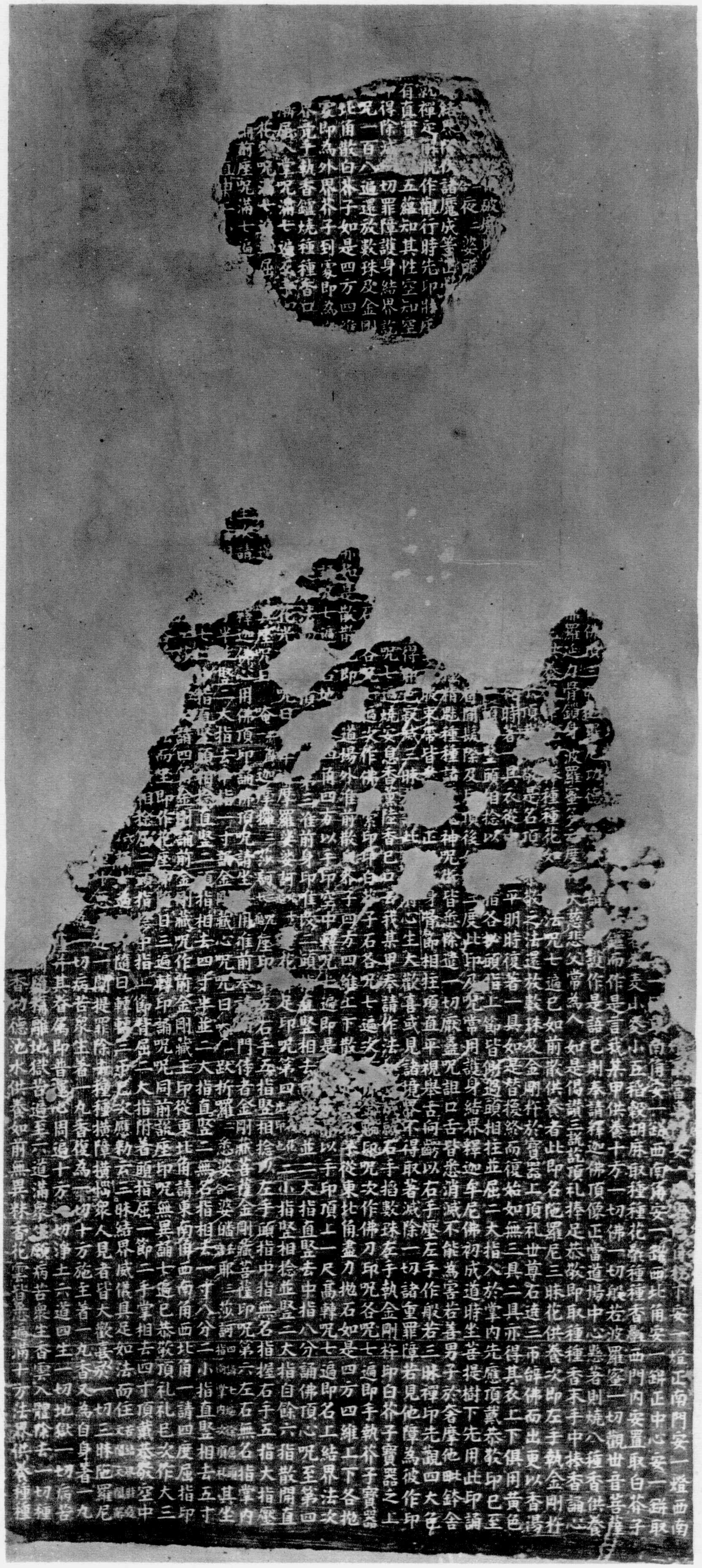
（大唐中天竺三藏阿地瞿多譯）

大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼品一卷（此卷有二十九呪）

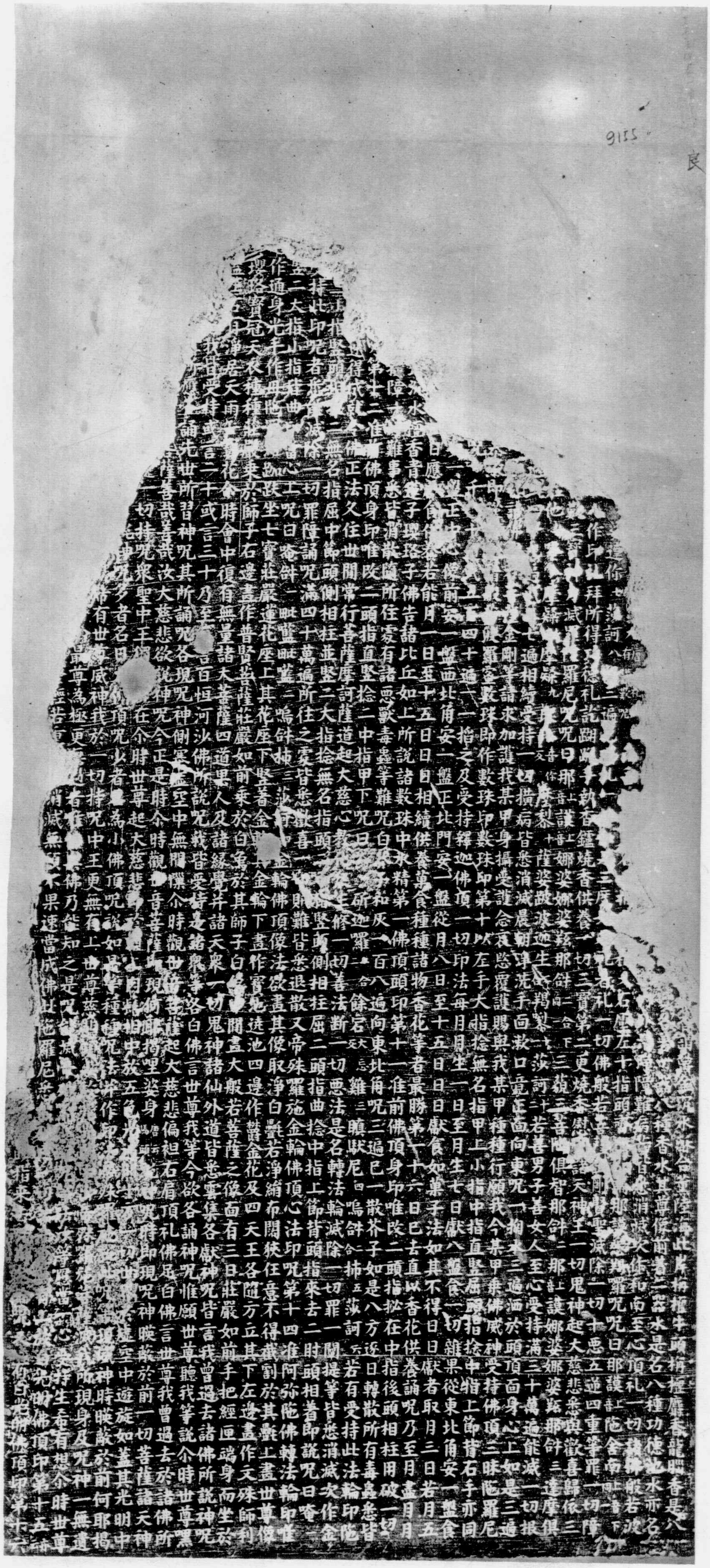
如是我聞一時[illegible]舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢五十人俱摩訶迦葉優留毗羅迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連難陀阿尼律馱阿若憍陳如阿難陀羅睺羅等而為上首復有無量大菩薩衆



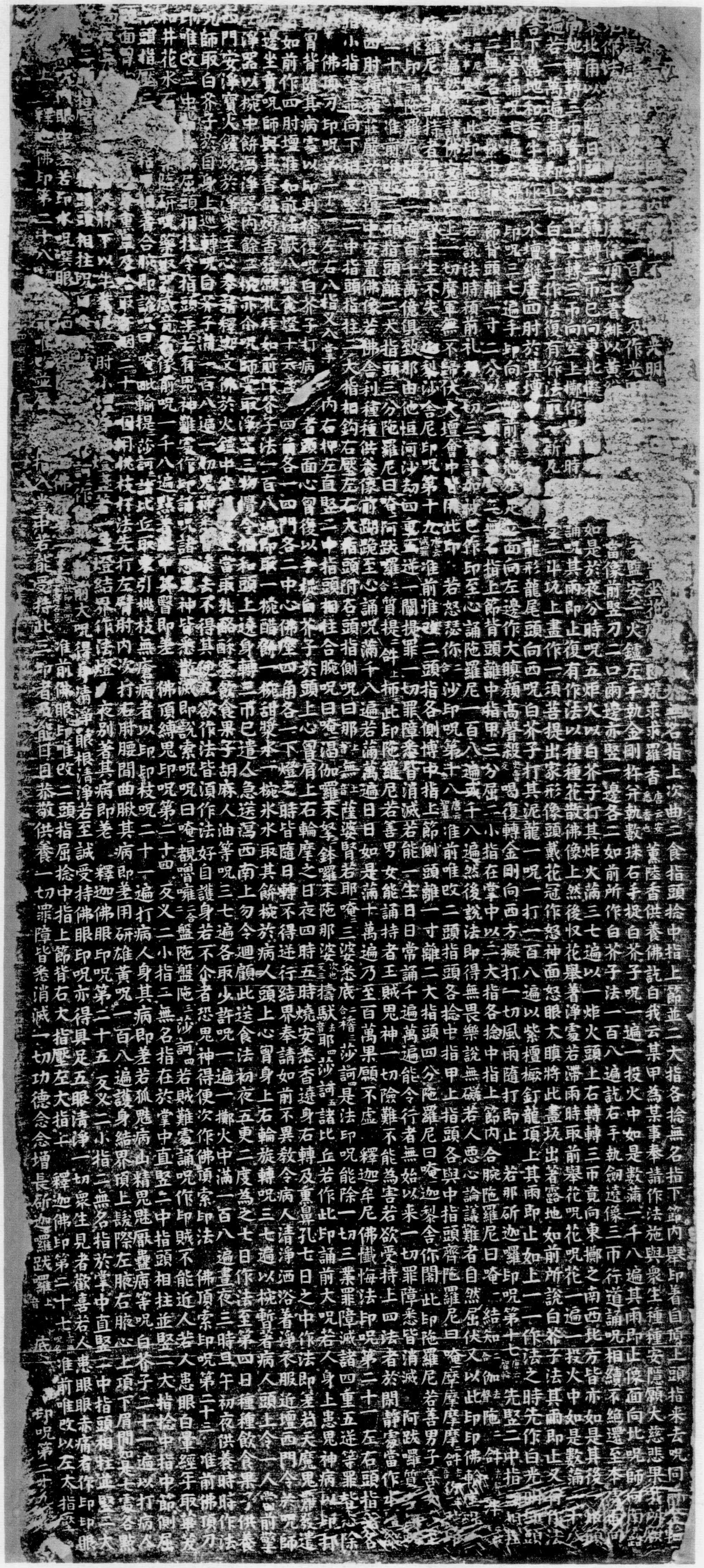
九洞七六



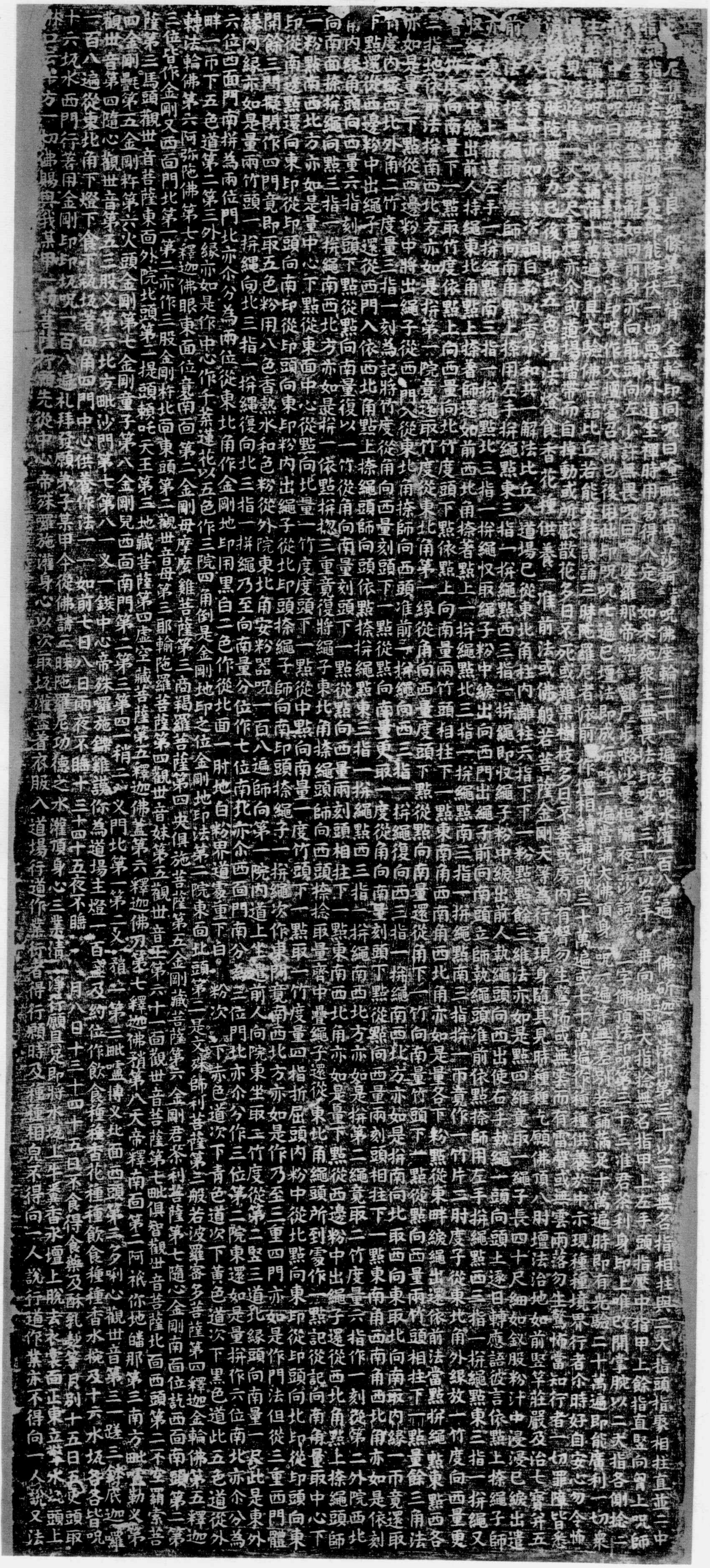
九洞一五五



九洞一五五

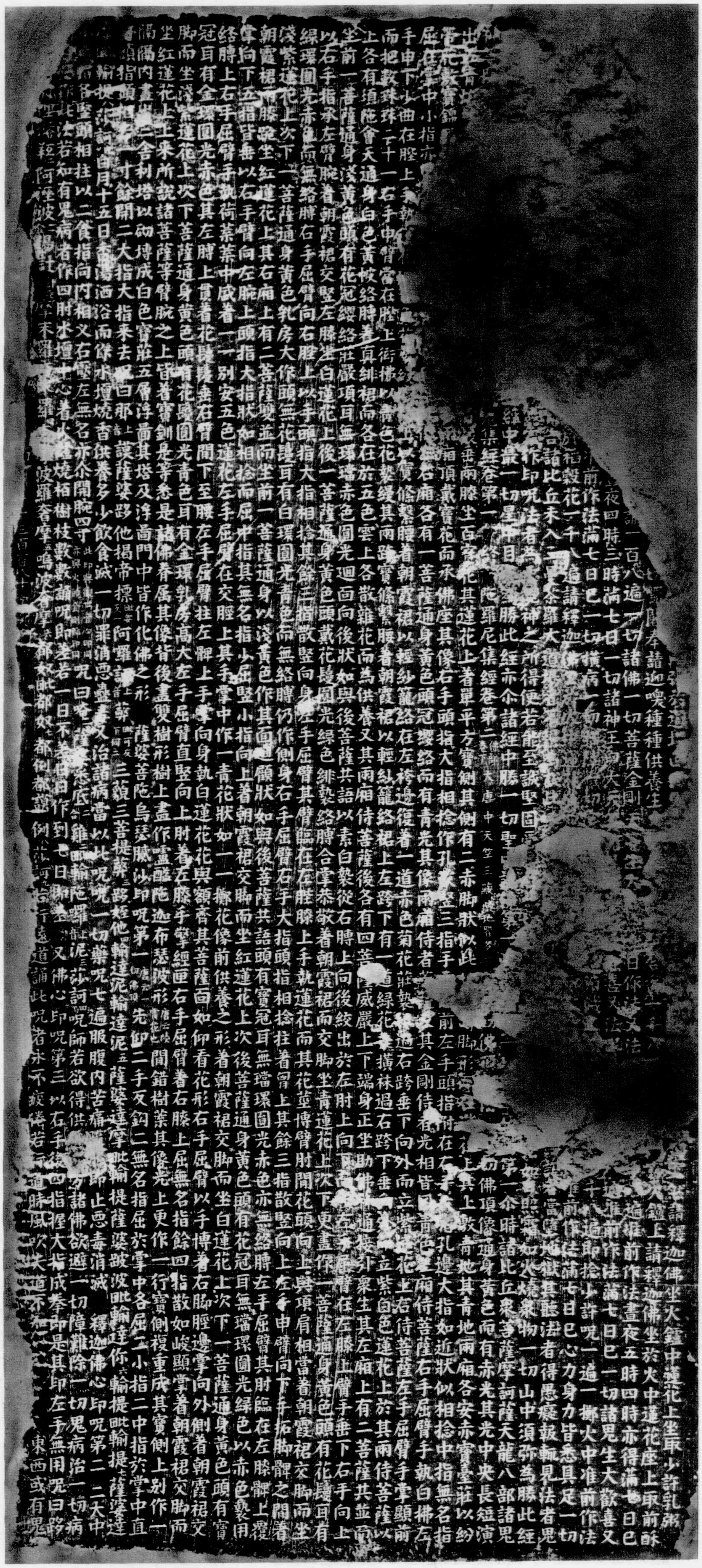


九洞一五三



[illegible]尼集經卷第一　良　像第三背金輪印同呪曰唵毗社東沙訶　呪佛座輪三十一遍若呪水灌一百八遍　佛所迦囉法印第三十以二手無名指相拄與二大指頭指聚相拄直並二中
[illegible]是[illegible]能降伏一切惡魔外道坐禪時用易得入定　如来施衆生無畏法印呪第三十一以右手垂向脚下大指捻無名指甲上左手頭指壓中指甲上餘指直竪向胸上呪師
[illegible]解如向前身亦向前頭向左少許無畏呪曰唵婆羅那帝哔（二合）囉尸（二）步路沙（三）曼怛囉夜（五）莎訶（六）　一字佛頂法印呪第三十三准君荼利身印上唯改開掌腕以二大指各側捻二
[illegible]是法印呪作大壇[illegible]召請已後用此印呪七遍已壇法即成每呪一遍當誦大佛頂身呪一遍等無差別若誦滿足十萬遍時即有光驗二十萬遍即能摧利一切衆
[illegible]遍即具大驗佛菩諸比丘若能受持讀誦三時陀羅尼者依前作壇相續誦呪或三十萬遍或七十萬遍作種種供養於中示現種種境界行者尒時好自安心勿令怖
[illegible]燈焰長一[illegible]尺香煙亦尔或道場幡帶而自掉動或所獻散花多日不死或雜果樹枝多日不萎或房內有聲勿生驚怖或無雲而有雷聲或無雲雨落勿生驚怖當知行者一切罪障皆悉
[illegible]陀羅尼力已後即設五色壇法燈食香花種種供養一准前法或佛般若菩薩金剛天等為行者現身隨其見時種種乞願佛頂八肘壇法治地如前竪竿莊嚴及治七寶并五
[illegible]香等亦如前訖次調白粉以香水和共解法比丘入道場已從東北角柱內離柱六指下下一粉點餘三維法亦如是點四維竟取一繩子長四十尺細如釵股粉汁中浸浸已繞出遣
前[illegible]其繩頭捻法師向南角點上捺用左手一捺繩點東三指一捺繩點西三指一捺繩即收繩子粉中繞出前人執繩頭向西出使右手執繩一頭向頭上遶日轉應語彼言依點上捺繩子師
亦[illegible]東[illegible]點上捺還左手一捺繩點南三指一捺繩點北三指一捺繩收取繩子粉中繞出向西門出繩子前向南頭立師執繩頭准前依點捺師用左手捺繩點西三指一捺繩點東三指一捺繩又
收[illegible]子粉中繞出前人持繩東北角點上捺著師還如前西北角捺著點上一捺繩點北三指一捺繩點南三指一捺繩點南三指捺一帀竟作一竹片三肘度子從東北角外緣放一竹度向西量更
首一竹度向南量下一點取竹度依點上向西量向北竹度頭下點依點上向南量兩竹頭相拄下一點點東南角西南角西北角亦如是量各下粉點從東畔繞繩出還依前法當點捺繩點東點西各
三指地依前法捺南西北方亦如是捺第一院竟還取竹度從東北角第一緣從角向西量度頭下一點從點向南量還從角下一竹向南量竹頭下一點從點向西量兩竹頭相拄下一點量餘三角法
亦如是量已下點從西邊粉中將出繩子從西門入從東北角捺師向西頭准前一捺繩向西三指一捺繩復向西西三指一捺繩南西北方亦如是捺南向北取西向東取北向南取內緣一帀竟還取
何度內緣西北外角二竹度量三指一刻為記將竹度從角向西量刻頭下一點從點向南量東取一度從角向南量刻頭下點從點向西量兩刻頭相拄下一點東南角西南角西北角亦如是依刻
下點還從西邊粉中出繩子還從西門入依西北角點上捺繩頭師向頭依點捺捺繩點東三指一捺繩點西三指一捺繩南西北方亦如是捺第二繩竟取二竹度量六指作一刻從第二外院西
南內緣角頭向西量六指刻頭下點從點向南量復以一竹從角向南量刻頭下一點從點向西量兩刻頭相拄下一點東南西西北角亦如是量下點從西邊粉中出繩子還從西北角點上捺繩頭
向南面捺捺繩向點三指一捺繩南西北方亦如是捺一依點捺捻三重竟復將繩子東北角捺繩頭師向西頭捺捻取量齊中疊繩子還從東北角繩頭所到處作一點記從記向南角量取中心下
一粉點南西北方亦如是量中心下點從東面中心從點向北量一竹度頭下一點從中點向南量一度竹頭下一點取一竹度量四指折屈頭內粉中從北點向東印從印頭向北印從印頭向東
印從南邊點還向東印從印頭向南印從印頭向東印粉內出繩子從北印頭捺繩子師向南印頭捺繩子一捺繩次作東門竟南西北方亦如是作乃至三重四門亦如是作門法但從三重西門體
開餘三門擬閉作四門竟即取五色粉用八色香熱水和色粉從外院東北角安粉器呪一百八遍師向第一院內道上坐遣前人向院東坐取三竹度從第二竪三道孔緣頭向南量一尺此是東外
緣內緣亦如是量兩竹頭一捺繩向北三指一捺繩復向北三指一捺繩乃至向南量分位作七位南北亦尒西面門南分為三位門北亦尒分作三位第二院東還如是量捺作六位南北亦尒分為
六位西面門南捺為兩位門北亦尒分為兩位從東北角作金剛地印用黑白二色作從北面一肘地白粉界道盡重下白粉次下赤色道次下青色道次下黃色道次下黑色道此五色道從外
畔一帀下五色道第二第三外緣亦如是作中心作千葉蓮花以五色作三院四角倒是金剛地印之位金剛地印法第二院東面北頭第二是文殊師利菩薩第三般若波羅蜜多菩薩第四釋迦金輪佛第五釋迦
轉法輪佛第六阿弥陀佛第七釋迦佛眼東面位竟南面第二金剛母摩麼雞菩薩第三商羯羅菩薩第四央俱施菩薩第五金剛藏菩薩第六金剛君荼利菩薩第七隨心金剛南面位訖西面南頭第二第
三位皆作金剛又西面門北第一第二亦作三股金剛杵北面東頭第二觀世音母第三耶輸陀羅菩薩第四觀世音妹第五觀世音王第六十一面觀世音菩薩第七毗俱智觀世音菩薩北面西頭第二不空羂索菩
薩第三馬頭觀世音菩薩東面外院北頭第二提頭賴吒天王第三地藏菩薩第四虛空藏菩薩第五釋迦佛蓋第六釋迦佛刃第七釋迦佛稍第八天帝釋南面第二阿祇你地瞎那第三南方毗嚕勒叉第
四金剛甄第五金剛杵第六火頭金剛第七金剛童子第八金剛皃西面南門第二第三第四二稍二叉門北第一第二叉二稍二第三毗嚧博叉北面西頭第三多唎心觀世音第三一毗三鉢底迦囉
觀世音第四隨心觀世音第五三股叉第六北方毗沙門第七第八一叉一鍱中心帝殊羅施鉢雞讖你為道場主燈一百盞及紵位作飲食種種香花種種飲食種種香水椀及十六水坑各各皆呪
一百八遍從東北角下燈下食下瓶坑著四角四門中心供養作法一一如前七日八日兩夜不睡十三十四十五夜不睡一月八日十三十四十五日不食得食藥及酥乳麨等月別十五日五更頭取
十六坑水西門行著用金剛印印坑呪一百八遍礼拜發願弟子某甲今從佛請三昧陀羅尼功德之水灌頂身心三業清淨行願具足即將水坑上牛黃香水壇上脫去衣裳面正東立掌水迎頭上
[illegible]方一切佛賜與我某甲一切菩薩行願先從中心帝殊羅施灌身心以次取坑灌盡著衣服入道場行道作業行者得行願時及種種相皃不得向一人說行道作業亦不得向一人說又法

九洞一五三



[illegible]道上[illegible]請釋迦佛坐火鑪中蓮花上坐取少許乳粥[illegible]奉請迦嘍種種供養生[illegible]鑪上請釋迦佛坐於火中蓮花座上取前酥[illegible]誦一百八遍一切諸佛一切菩薩金剛[illegible]遍[illegible]前作法晝夜五時四時亦得滿七日已[illegible]夜四時三時滿七日一切諸神王[illegible]大[illegible]准前作法滿七日已一切諸鬼生大歡喜又[illegible]前作法滿七日已一切橫病一[illegible]十八遍即捻少許呪一遍一擲火中准前作法[illegible]稻穀花一千八遍請釋迦佛[illegible]前作法滿七日已心力身力皆悉具足一切[illegible]諸比丘未入[illegible]荼羅大道場[illegible]當[illegible]地獄其聽法者得愚癡報輒見法者鬼[illegible]作印呪法者為[illegible]神之所得便若能至誠堅固[illegible]如[illegible]如火燒衆物一切山中須弥為勝此經[illegible]中最一切星中目[illegible]勝此經亦尒諸經中勝一切聖[illegible]第一尒時諸比丘衆菩薩摩訶薩天龍八部諸鬼

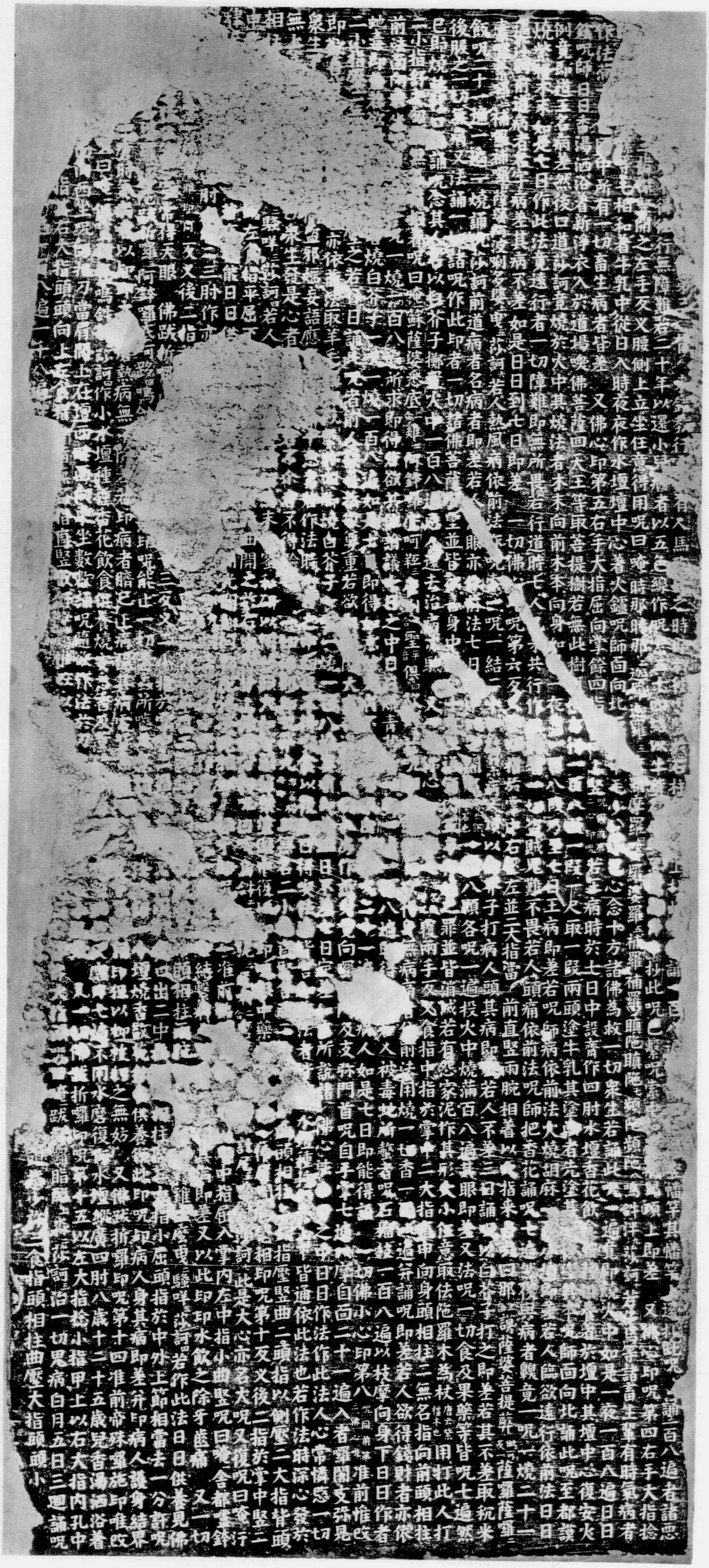
[illegible]尼集經卷第一

陀羅尼集經卷第二（佛部卷下）大唐中天竺三藏阿地瞿多[illegible]

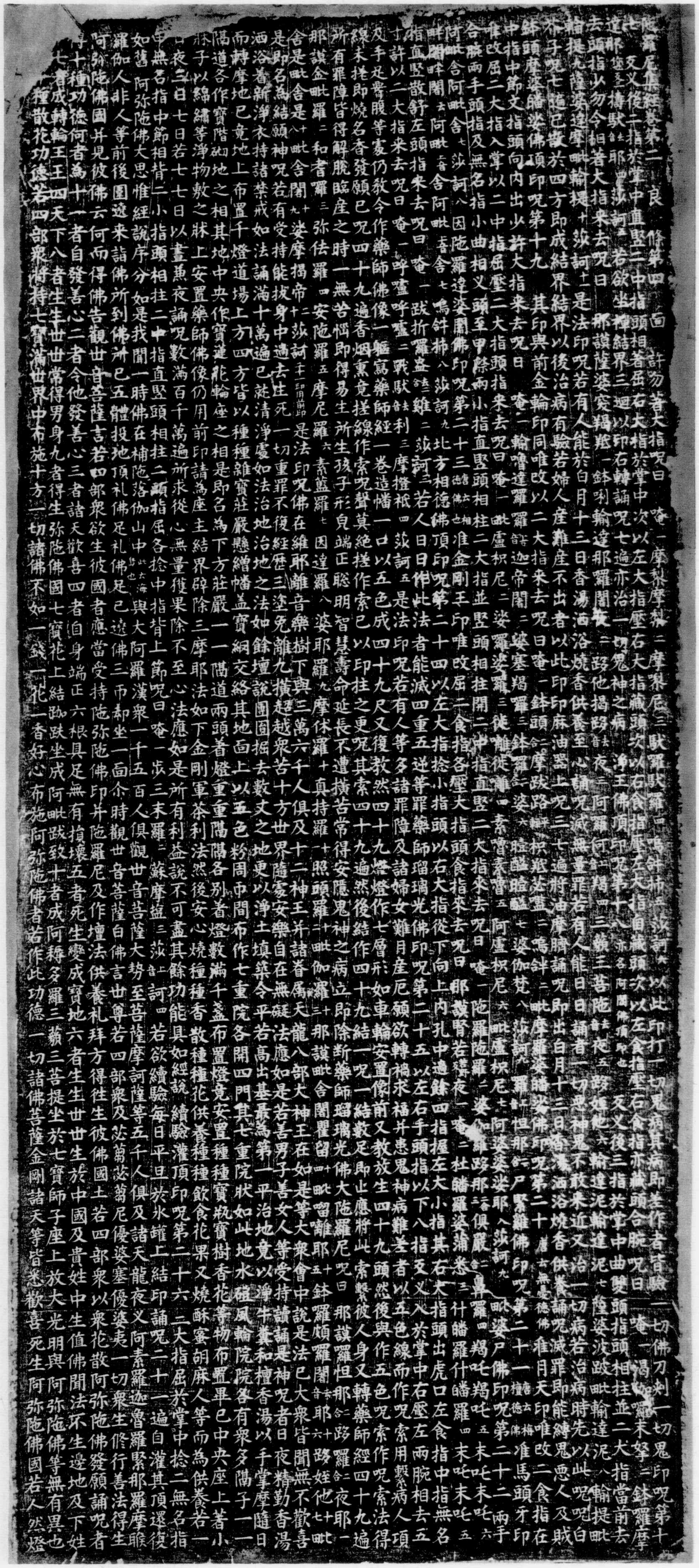
[illegible]切佛頂像通身黃色而有赤光其光中央長短演出[illegible]青[illegible]兩膝坐百寶花其蓮花上着單平方寶側其側有二赤脚狀似蚍[illegible]脚形[illegible]上其上數青地其青地兩廂各安赤寶臺莊以紛[illegible]花數寶錫[illegible]廂頂戴寶花而承佛座其像右手頭指大指相捻作孔[illegible]竪三指手[illegible]前左手頭指附在右[illegible]孔邊大指如近狀似相捻中指無名指屈在掌中小指亦[illegible]右廂各有一菩薩通身黃色頭冠瓔絡而有青光其像兩廂侍者[illegible]又其金剛侍者光相皆[illegible]青色[illegible]廂侍菩薩右手屈臂手執白拂左手申下少曲在腔上手[illegible]以寶絛繫腰着朝霞裙以輕紗籠絡在左袴邊復着一道赤色菊花莊褺[illegible]過右跨垂下向外而立紫[illegible]花上右侍菩薩左手屈臂手掌顯前而把數珠二十一右手中臂當在腔上衔佛以青色花鬘纓其兩踋寶絛繫腰着朝霞裙以輕紗籠絡裙上左跨下有一道綠花[illegible]攢袜過右跨下垂[illegible]立紫白色蓮花上於其兩侍菩薩以上各有須陀會天通身白色黃帔絡膊着真緋裙而各在於五色雲上各散雜花而為供養又其兩廂侍菩薩後各有四菩薩威嚴上下端身正坐助佛[illegible]通接引衆生其左廂上有二菩薩共並而坐前一菩薩通身淺黃色頭有花冠纓絡莊嚴項耳無環璫赤色圓光迴面向後狀如與後菩薩共語以素白褺從右膊上向後絞出於左肘上向下[illegible]左手屈臂在左膝上臂手垂下右手向上以右手指承左臂腕着朝霞裙交竪左膝坐白蓮花上後一菩薩通身黃色頭戴花鬘圓光綠色緋褺絡膊合掌恭敬着朝霞裙而交脚坐青蓮花上次下更畫作一菩薩通身黃色頭有花鬘耳有緑環圓光赤色而無絡膊右手屈臂向右腔上以手頭指大指相捻其餘三指散竪向身左手屈臂其臂臨在左腔膝上手執蓮花而其花莖博臂肘間花頭向上與項肩相當着朝霞裙交脚而坐淺紫蓮花上次下一菩薩通身黃色乳房大作頭無花鬘耳有白環圓光青色而無絡膊仍作側身右手屈臂右手大指頭指相捻拄着胷上其餘三指散竪向上左手申臂向下手拓脚髀之間着朝霞裙兩膝跪坐紅蓮花上其右廂上有二菩薩幷並而坐前一菩薩通身以淺黃色作其面[illegible]顧狀如與後菩薩共語頭有寶冠耳無璫環圓光赤色亦無絡膊左手屈臂其肘臨在左膝髀上覆掌向下五指皆垂以右手臂向左腕上頭指大指狀如相捻而屈中指其無名指少屈竪小指向上着朝霞裙交脚而坐紅蓮花上次後菩薩通身黃色頭有花冠耳無璫環圓光綠色以赤色褺用絡膊上右手屈臂手執荷葉葉中盛着一一別安五色蓮花左手屈臂在交脛上其手掌中作一青花狀如一一擲花像前供養之形着朝霞裙交脚而坐白蓮花上次下一菩薩通身黃色頭有寶冠耳有金環圓光赤色其左膊上貫着花鬘鬘垂右臂間下至腰左手屈臂拄左髀上手掌向身執白蓮花花與額齊其菩薩面如仰看花形右手屈臂以手博着右脚脛邊掌向外側着朝霞裙交脚而坐淺紫蓮花上次下菩薩通身黃色頭有花鬘圓光青色耳有金環乳房高大左手屈臂直竪向上肘着左膝手擎經匣右手屈臂着右膝上屈無名指餘四指散如峻顯掌着朝霞裙交脚而坐紅蓮花上上來所說諸菩薩等臂腕之上皆着寶釧是等悉是諸佛眷屬其像背後畫雙樹形樹上畫作嚧醯陀迦布瑟波形（唐云陵霄花也）間錯樹葉其像光上更作一行寶側複重成其寶側上別作一[illegible]隔隔內畫出二舍利塔以[illegible]塼成白色寶莊五層浮圖其塔及浮圖門中皆作化佛之形　薩婆菩陀烏瑟膩沙印呪第一（唐云一切佛頂[illegible]）先仰二手反鈎二無名指屈於掌中各屈二小指二中指於掌中直[illegible]頭指頭[illegible]一寸餘開二大指大指來去[illegible]曰那（上音）謨薩婆跢他揭帝摽（幽要反一）阿囉訶（上音）[illegible]（[illegible]）三藐三菩提薜（三）跢姪他（四）輪達泥輪達泥（五）薩婆達摩毗輪提薩婆跛波毗輪達你（六）輪提毗輪提（七）薩婆達[illegible]輸[illegible]莎訶[illegible]白月十五日香湯洒浴而作水壇燒香供養多少飲食滅一切罪消惡蠱[illegible]又治諸病當以此呪呪一切藥呪七遍服腹內苦痛[illegible]即止惡毒消滅　釋迦佛心印呪第二　二大中[illegible]各竪頭相拄以二食指向內相叉右壓左無名亦尒開腕四寸（此印與[illegible]印同亦與火頭金剛[illegible]印同）呪曰唵[illegible]薩[illegible]悉底（[illegible]）雞（[illegible]）輪陀羅（上音）泥（三）莎訶（四）呪師若欲得供[illegible]諸佛欲避一切障難除一切鬼病治一切病[illegible]法若知有鬼病者作四肘水壇中心着火爐燒栢樹枝數數誦呪即差若一日不差[illegible]日作到七日[illegible]至　又佛心印呪第三以右手[illegible]四指握大指成拳印是其印左手無用呪曰路[illegible]阿[illegible]波[illegible]計[illegible]末羅[illegible]羅[illegible]波羅奢摩（五）嗚波奢摩（六）都奴毗都奴（七）都倒都盤倒（八）莎訶（九）[illegible]行遠道誦此呪者永不疲倦若行道時風吹[illegible]大道[illegible]東西或有鬼

三百[illegible]八十[illegible]

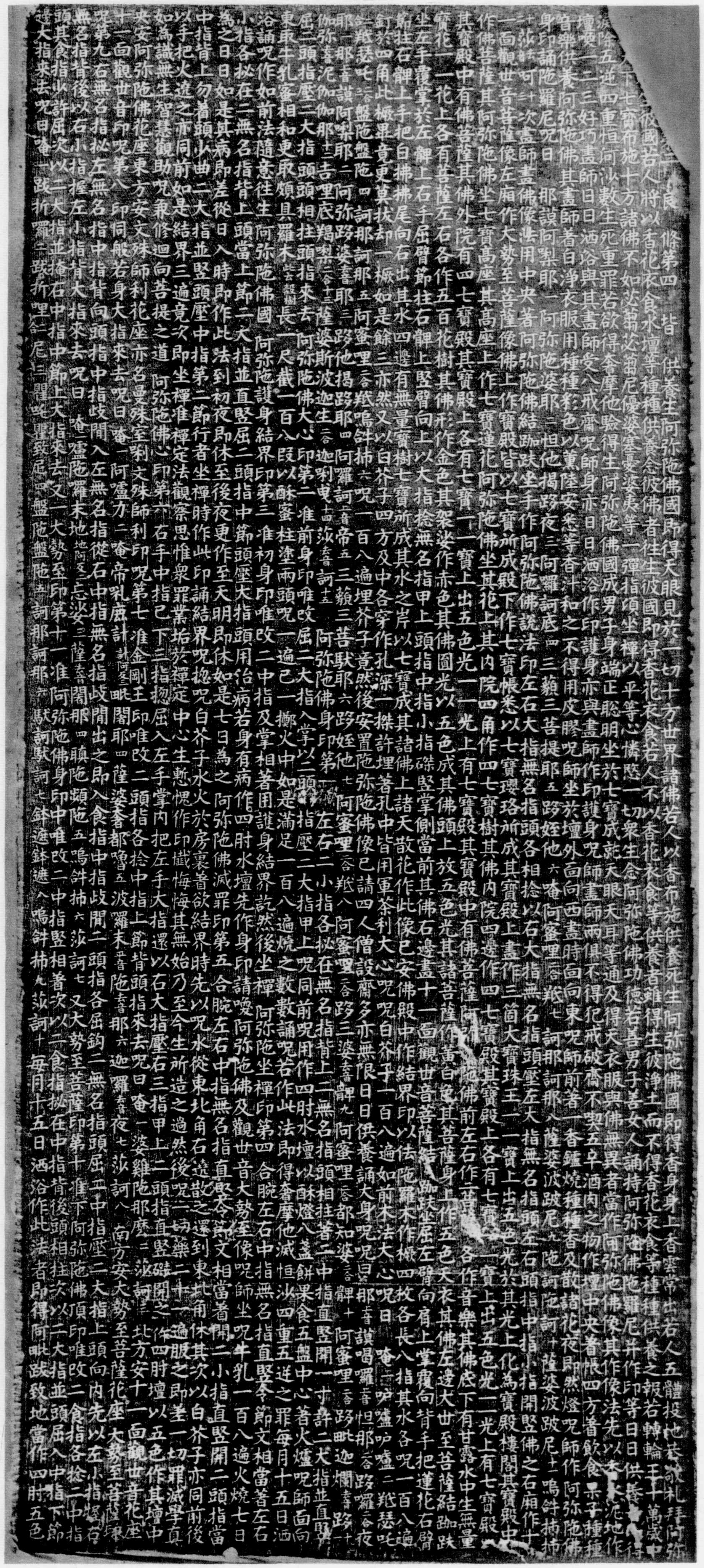
九洞三二五



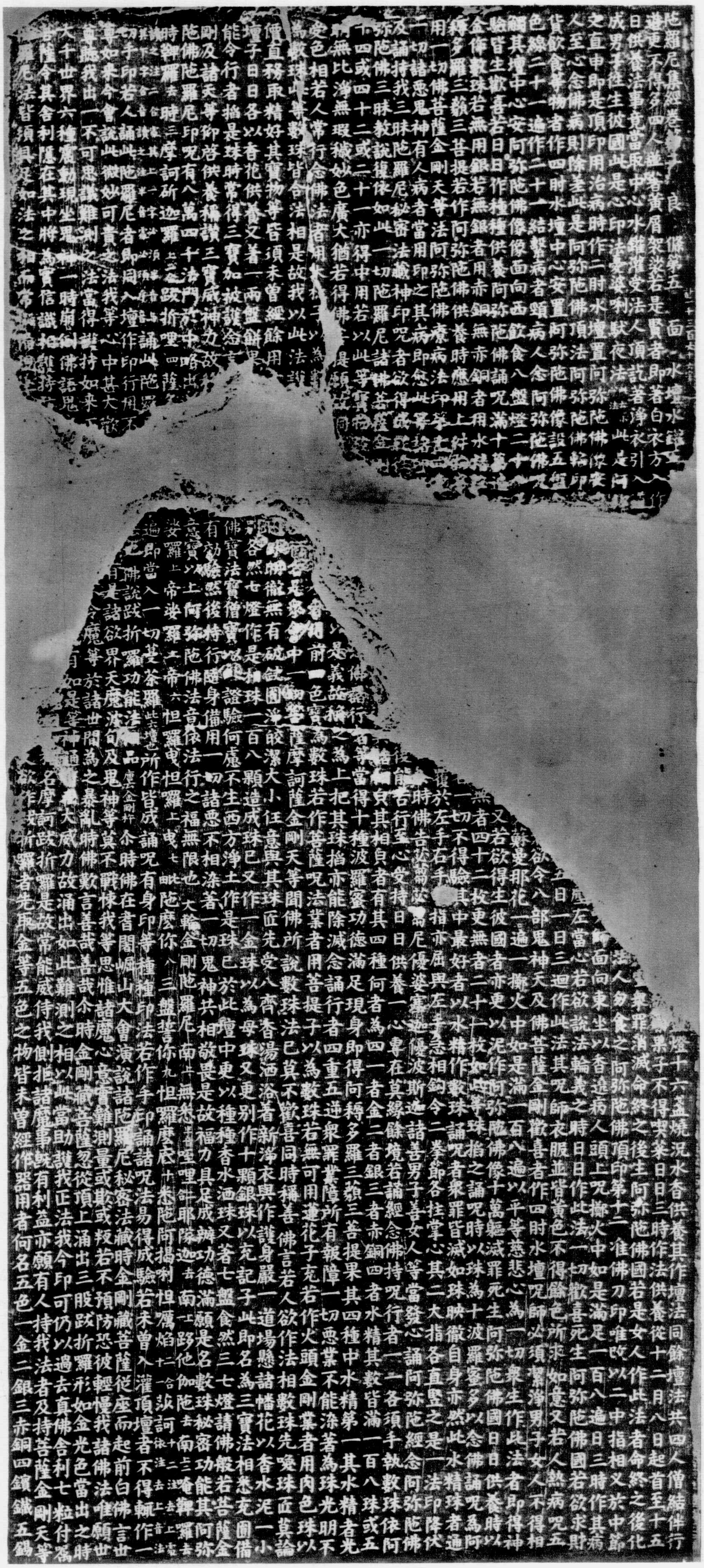
九洞三二二五



陁羅尼集經卷第二　良　條第四面　許勿著大指呪曰唵（一）摩梨摩梨（二）摩㮈尼（三）馱羅馱羅（四）嗚鉢柿（五）莎訶（六）以此印打一切鬼病其病即差作者皆驗一切佛刀刹一切鬼印呪第十
七叉义後二指於掌中直竪二中指頭相著屈右大指於掌中次以左大指壓右大指藏頭次以右食指壓左大指自藏頭次以左食指壓右食指亦藏頭合腕呪曰唵（一）喝囉末拏（二）鉢羅摩
達那婆（三）持馱鉢耶（四）莎訶（五）若欲坐禪結界三迴以印右轉誦呪七遍亦治一切鬼神之病淨王佛頂印呪第十八（亦名阿閦佛頂印也）又义後三指於掌中曲雙頭指頭相拄並二大指當前去
去頭指以勿令相著大指来去呪曰那謨薩婆窦羯跋（一）鉢唎輸達那羅闍夜（二）路他揭路（音去）夜（三）阿羅何（訶）揭（四）三藐三菩陁（音去）夜（五）路娃他（六）輸達泥輸達泥（七）薩婆波跛毗輸達泥（八）輸提毗
輸提（九）薩婆達摩毗輸提（十）莎訶（十一）是法印呪若有人能於白月十三日香湯洒浴燒香供養至心誦呪滅無量罪若有人能日日誦者一切惡神鬼不敢来近又治一切病若治病時先以此呪呪白
芥子呪七遍已散於四方即成結界結界以後治病有驗若婦人產難產不出者以此印印麻油器上呪三七遍將油摩臍誦呪即出白月十三日香湯洒浴燒香供養誦呪滅罪即能縛鬼惡人及賊
鉢頭摩婆睹婆佛頂印呪第十九　其印與前金輪印同唯改以二大指来去呪曰唵（一）鉢頭（二合）摩跛路（[illegible]）枳跋芯盧（二）嗚鉢（二）毗摩羅婆睹婆佛印呪第二十（唐云無憂德佛）准月天印唯改二食指在
中指中節文指頭向内出少許大指来去呪曰唵（一）輪嚕達羅羅（音上）迦帝闍（二）娑塞羯羅（三）鉢羅（二合）婆（六）脂醯脂醯（七）婆伽梵（八）莎訶（九）羅（音上）怛那（二合）尸緊羅佛印呪第二十一（唐云栴檀德佛）准馬頭牙印
准改屈二大指入掌以二中指屈壓二大指頭指来去呪曰唵（一）毗盧枳尼（二）娑羅婆羅（三）徙離徙離（四）素嚕素嚕（五）阿盧枳尼（六）毗盧枳尼（七）阿婆婆耶（八）莎訶（九）毗婆尸佛印呪第二十二兩手
合腕兩手頭指及無名指小曲相叉頭至甲際兩小指直竪頭相拄二大指並竪頭相拄開二中指直竪二大指来去呪曰唵（一）陁羅陁羅（二）娑伽羅路那（二合）俱嚴（二合）鼻羅（四）羯吒羯吒（五）末吒末吒（六）
阿毗舍阿毗舍（七）莎訶（八）因陁羅達婆闍佛印呪第二十三（唐云帝相佛也）准金剛王印唯改屈二食指各壓大指頭食指来去呪曰那謨賢若（囉）夜（一）唵（二）杜睹羅婆蒲桊（三）什睹羅什睹羅（四）末吒末吒（五）
畔闍畔闍（去）阿毗（上音）舍阿毗（上音）舍（七）嗚鉢柿（八）莎訶（九）北方相德佛頂印呪第二十四以左大指捻小指頭以右大指從下向上内孔中過餘四指握左大小指其右大指頭出虎口左食指中指無名
指直竪散舒左頭指来去呪曰唵（一）跛折羅盎（音去）雞（二）莎訶（三）若人日日作此法者能滅四重五逆等罪藥師瑠璃光佛印呪第二十五以左右手頭指以下八指叉义入於掌中右壓左兩腕相去五
寸許以二大指来去呪曰唵（一）呼嚧呼嚧（二）戰馱（音去）利（三）摩撜祇（四）莎訶（五）是法印呪若有人等多諸罪障及諸婦女難月產厄願欲轉禍求福并患鬼神病難差者以五色線而作呪索用繫病人項
及手足胷腹等處仍教令作藥師佛像一軀寫藥師經一卷造幡一口以五色成四十九尺又復教然四十九燈燈作七層形如車輪安置像前又教放生四十九頭然後與作五色呪索作呪索法得
線未搓即燒名香發願已呪四十九遍香烟熏竟搓線作索呪聲莫絶搓作索已以印拄之更呪其索四十九遍然後結作四十九結一呪一結數足即止應將此索繫彼人身又轉藥師經四十九遍
所有罪障皆得解脫臨產之時一無苦惱即得易生所生孩子形皃端正聰明智慧壽命延長不遭橫苦常得安隱鬼神之病立即除斷藥師瑠璃光佛大陁羅尼呪曰那謨囉怛那（二合）路囉（二合）夜耶（一）
那謨金毗羅（二）和者囉（三）弥佉羅（四）安陁羅（五）摩尼羅（六）素藍羅（七）因達羅（八）婆耶羅（九）摩休羅（十）真持羅（十一）照頭羅（十二）毗伽羅（十三）那謨毗舍闍瞿留（十四）毗留嚧耶（十五）鉢羅頗羅闍（音去）耶（十六）路娃他（十七）毗
舍是毗舍是（十八）毗舍闍（十九）婆摩揭帝（二十）莎訶（二十一）（印用前印）是法印呪佛在維耶離音樂樹下與三萬六千人俱及十二神王并諸眷屬天龍八部大神王在如是等大衆會中說是法已大衆皆聞無不歡喜
是即名為結願神呪若有受持能拔身中過去生死一切重罪不復經歷三塗免離九橫超越衆苦十方世界隨處安樂自在無礙法應如是若善男子善女人等受持讀誦是神呪者日夜精勤香湯
洒浴著新淨衣持諸禁戒如法誦滿十萬遍已就清淨處如法治地治地之法如餘壇說圓圓掘去數丈之地更以淨土填築令平若高出基最為第一平治地竟以淨牛糞和檀香湯以手掌摩隨日
而轉摩地已竟地上布置千燈道場上方四方皆以種種雜寶莊嚴懸繒幡蓋寶網交絡其地面上以五色粉周帀間布作七重院各開四門其七重院狀如此地水火風輪院院各有衆多閤子一一
隔道各作寶階砌地之相其地中央作寶蓮花輪座之相是即名為下方莊嚴一一隔道兩頭著燈重重隔隔各別著燈數滿千盞布置燈竟安置種種寶瓶寶樹香花等物布置畢已中央座上著小
牀子以綿繡等淨物敷之牀上安置藥師佛像仍用前印請為座主結界辟除三摩耶法如下金剛軍茶利法然後安心燒種種香散種種花供養種種飲食花果又燒酥蜜胡麻人等而為供養若一
日夜三日七日若七七日以晝兼夜誦呪數滿百千萬遍所求從心無量獲果除不至心法應如是所有利益說不可盡其餘功能具如經說續驗灌頂印呪第二十六二大指屈於掌中捻二無名指
中無名指中節相背二小指頭相拄二中指直竪頭相拄二頭指屈各捻中指背上節呪曰唵（一）歩（三）末羅（二）蘇摩盋（三）莎（上音）訶（四）若欲續驗每日平旦於氷罐上結印誦呪二十一遍自灌其頂還復
如舊阿弥陁佛大思惟經說序分如是我聞一時佛在補陁落伽山中（此云海島也）與大阿羅漢衆一千五百人俱觀世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩等五千人俱及諸天龍夜义阿素羅迦嚕羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等前後圍遶来詣佛所到佛所已五體投地頂礼佛足礼佛足已遶佛三帀却坐一面尒時觀世音菩薩白佛言世尊若四部衆及苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷一切衆生修行善法得生
阿弥陁佛國并見彼佛云何而得佛告觀世音菩薩言若四部衆欲生彼國者應當受持陁弥陁佛印并陁羅尼及作壇法供養礼拜方得往生彼佛國土若四部衆以衆花散阿弥陁佛發願誦呪者
得十種功德何者為十一者自發善心二者令他發善心三者諸天歡喜四者自身端正六根具足無有損壞五者死生變成寶地六者生生世世生於中國及貴姓中生值佛聞法不生邊地及下姓
七者成轉輪王王四天下八者生生世世常得男身九者得生弥陁佛國七寶花上結跏趺坐成阿毗跋致十者成阿耨多羅三藐三菩提坐於七寶師子座上放大光明與阿弥陁佛等無有異也
一種散花功德若四部衆將持七寶滿世界中布施十方一切諸佛不如一錢一花一香好心布施阿弥陁佛者若作此功德一切諸佛菩薩金剛諸天等皆悉歡喜死生阿弥陁佛國若人然燈



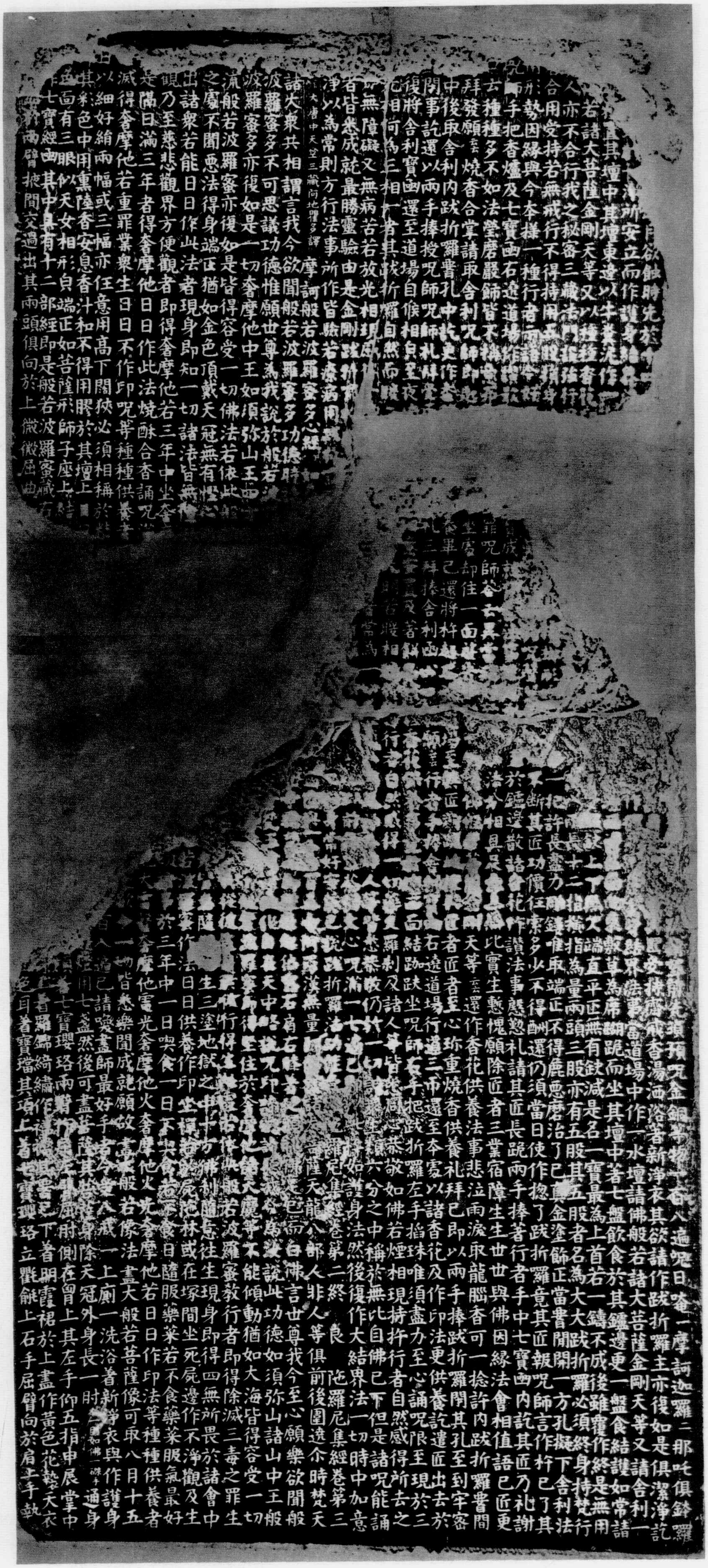
良條第四指供養生阿弥陀佛國即得天眼見於一切十方世界諸佛若人以香布施供養死生阿弥陀佛國即得香身身上香雲常出若人五體投地恭敬禮拜阿弥
彼國若人將以香花衣食水壇等種種供養念彼佛者往生彼國即得香花衣食若人不以香花衣食等供養者雖得生彼淨土而不得香花衣食等種種供養之報若轉輪王千萬歲中
以七寶布施十方諸佛不如苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等一彈指頃坐禪以平等心憐愍一切衆生念阿弥陀佛功德若善男子善女人誦持阿弥陀佛陀羅尼并作印等日日供養得
滅除五逆四重恒河沙數生死重罪若欲得奢摩他驗得生阿弥陀佛國成男子身端正聰明坐於七寶成就天眼天耳等通及得天衣服與佛無異者當作阿弥陀佛像其作像法先以香泥地作
壇唤一二三好巧畫師日日洒浴與其畫師受八戒齋呪師身亦日日洒浴作印護身亦與畫師作印護身呪師畫師兩俱不得犯戒破齋不喫五辛酒肉之物作壇中央著帳四方著飲食果子種種
音樂供養阿弥陀佛其畫師著白淨衣服用種種彩色以薰陸安悉等香汁和之不得用皮膠呪師坐於壇外面向西畫時面向東呪師前著一香鑪燒種種香及散諸花夜即然燈呪師作阿弥陀佛
身印誦陀羅尼呪曰那謨阿㘑耶（一）阿弥陀婆耶（二）怛他揭路夜（三）阿羅訶底（四）三藐三菩提耶（五）路姪他（六）唵阿蜜哩（二合）羝（七）訶那訶那（八）薩婆波跛尼（九）陁訶陁訶（十）薩婆波跛尼（十一）嗚鉢柹柹
（二十）莎訶（二十一）次畫師畫佛像法用中央著阿弥陀佛結跏趺坐手作阿弥陀佛說法印左右大指無名指頭各相捻以右大指無名指頭壓左大指無名指頭左右頭指中指小指開竪佛之右廂作十
一面觀世音菩薩像左廂作大勢至菩薩像佛上作寶殿皆以七寶所成殿下作七寶帳悉以七寶瓔珞所成其寶殿上畫作三箇大寶珠王一一寶上出五色光於其光上化為寶殿樓閣其寶殿中
作佛菩薩其阿弥陀佛坐七寶高座其高座上作七寶蓮花阿弥陀佛坐其花上其內院四角作四七寶樹其佛內院四邊作四七寶殿其寶殿上各有七寶一一寶上出五色光一一光上有七寶殿
其寶殿中有佛菩薩其佛外院有四七寶殿其寶殿上各有七寶一一寶上出五色光一一光上有七寶殿其寶殿中有佛菩薩阿弥陀佛前左右作二菩薩各作音樂其佛座下有甘露水中生無量
寶花一一花上各有菩薩左右各作五百花樹其佛形作金色其袈裟作赤色其佛圓光以五色成其佛頭上放五色光其諸菩薩作黃白色其菩薩身上作五色天衣其佛左邊大世至菩薩結跏趺
坐左手覆掌於左髀上右手屈臂節拄右髀上竪臂向上以大指捻無名指甲上頭指中指小指磔竪掌側當前其佛右邊畫十一面觀世音菩薩結跏趺坐屈左臂向肩上掌覆向背手把蓮花右臂
節拄右髀上手把白拂拂尾向右出其水四邊有無量寶樹七寶所成其水之岸以七寶成其諸佛上諸天散花作此像已安佛殿中作結界印以佉陁羅木作橛四枚各長八指其水各呪一百八遍
釘於四角此橛畢竟更莫拔却一橛如是餘三亦然又以白芥子四方及中各穿作孔深一搩許埋著孔中皆用軍荼利大心呪呪白芥子一百八遍如前木法大心呪曰唵（一）呼嚧呼嚧（二）羝瑟吒
（二合三）羝瑟吒（二合）盤陀盤陀（四）訶那訶那（五）阿蜜哩（二合）羝嗚鉢柹（六）呪一百八遍埋芥子竟然後安置阿弥陀佛像已請四人僧設齋多亦無限日日供養誦大身呪呪曰那（上音）謨喝囉（上音）怛那（二合）路囉（二合）夜
耶（一）那（上音）謨阿㘑耶（二）阿弥路婆（上音）耶（三）路他揭路耶（四）阿羅訶（上音）帝（五）三藐三菩馱耶（六）路姪他（七）阿蜜哩（二合）羝（八）阿蜜哩（二合）路三婆（上音）鞞（九）阿蜜哩（二合）都知婆（二合）鞞（十）阿蜜哩（二合）路毗迦爛（上音）路（十一）
伽弥（上音）泥伽伽那（十二）吉哩底羯㘑（二合）（十三）薩婆斯波迦生（二合）迦㘑曳（十四）莎（去音）訶（十五）阿弥陀佛身印第一 左右二小指各捻在無名指背上二無名指頭相拄著二中指直竪開一寸許二大指並直竪
屈二頭指壓二大指頭頭相拄頭指來去 阿弥陀佛大心印第二 准前身印唯改屈二大指入掌以二頭指壓二大指甲上呪同前呪用作四肘水壇以酥燈八盞餅果食五盤中心著火爐呪師面向
東取牛乳蜜相和更取頗具羅木（此云穀樹）長一尺截一百八段以酥蜜拄塗兩頭呪一遍已一擲火中如是滿足一百八遍燒之數數誦呪若作此法即得奢摩他滅恒沙四重五逆之罪每月十五日洒
浴誦呪作如前法隨意往生阿弥陀佛國 阿弥陀護身結界印第三 准初身印唯改二中指及掌相著用護身結界訖然後坐禪 阿弥陀坐禪印第四 合腕左右中指無名指直竪令節文相當著左右
小指各捻在二無名指背上頭當上節二大指並直竪屈二頭指中節頭壓大指頭用治病若身有病作四肘水壇先作身印請喚阿弥陀佛及觀世音大勢至像呪師坐呪牛乳一百八遍火燒七日
為之日日如是其病即差從日入時即作此法到初夜即休至後夜更作至天明即休如是七日為之 阿弥陀佛滅罪印第五 合腕左右中指無名指直竪令節文相當著開二小指直竪開二頭指當
中指背上勿著頭少曲二大指並竪頭壓中指第二節行者坐禪時作此印誦結界呪搃呪白芥子水火於房裏著欲結界時先以呪水從東北角右遶散之還到東北角休其次以白芥子亦同前後
以手把火遶之亦同前如是結界三遍竟次即坐禪准禪定法觀察思惟衆罪業始於禪定中心生慚愧作印懺悔悔其無始乃至今生所造之過然後呪一切藥二十一遍服之即差一切罪滅學真
如為識無生智慧觀助呪衆修迴向菩提之道 阿弥陀佛心印第六 右手中指已下三指搃屈入左手掌內把左手大指還以右大指壓右三指甲上二頭指直竪磔開之作四肘壇以五色作其壇中
央安阿弥陀佛花座東方安文殊師利花座亦名曼殊室唎文殊師利印呪第七 准金剛王印唯改二頭指各捻中指上節背頭指來去呪曰唵（一）婆雞陁那麽（二）莎訶（三）北方安十一面觀世音花座
十一面觀世音印呪第八 印同般若身大指來去呪曰唵（一）阿嚧力（二）唵帝㘑麼計（訶阿叉三合）眦闍耶（四）薩婆耆都嚕（五）波羅末（平音）陁（去音）耶（六）迦囉（去音）夜（七）莎訶（八）南方安大勢至菩薩花座大勢至菩薩像
呪第九 右無名指捻左無名指中指背向頭指中指岐間入左無名指從右中指無名指岐間出之即入食指中指岐間二頭指各屈鉤二無名指頭屈二中指壓二大指上頭向內先以左小指壓右
無名指背後以右小指握左小指背大指來去呪曰唵（一）嚧陁囉末地（地阿叉二合）莎婆（三）薩（去音）闍那（四）瞋陁瞋陁（五）嗚鉢柹（六）莎訶（七）又大勢至菩薩印第十 准下阿弥陀佛頂印唯改二食指各捻二中指
頭其食指少許屈次以二大指並捻右中指中節上大指來去 又一大勢至印第十一 准阿弥陀佛身印中唯改二中指竪相著次以二食指捻在中指背後頭相拄次以二大指並頭屈入中指下節
遶大指來去呪曰唵（一）跛折囉（二）跛折哩（二合）尼（三）瞿眦瞿致尼（四）盤陁盤陁（五）訶那訶那（六）駄訶駄訶（七）鉢遮鉢遮（八）嗚鉢柹（九）莎訶（十）每月十五日洒浴作此法者即得阿眦跋致地當作四肘五色



陀羅尼集經卷[illegible]子[illegible]良[illegible]僑第五（[illegible]）面一水壇水錫
遣使不得多四人並著黃屑袈裟若是賢者即著白衣方[illegible]
日供養法事竟當取中心水雜灌受法人頂訖著淨衣引入
成男子往生彼國此是心印法受婆唎馱夜法（[illegible]）此是阿
文直申即是頂印用治病時作二時水壇置阿弥陀佛像變
人至心念佛病則除差此是阿弥陀佛頂法阿弥陀佛輪印
貨飲食等物者作四時水壇中心安置阿弥陀佛像設五盤
色線二十一遍作二十一結繫病者頸病人念阿弥陀佛呪
[illegible]其壇中心安向弥陀佛像像面向西飲食八盤燈二十一
驗皆生歡喜若日日作種種供養阿弥陀佛誦呪滿十萬
金作數珠若無用銀若無銀者用赤銅無赤銅者用水精
耨多羅三藐三菩提若作阿弥陀佛供養時應用上好
用一切佛菩薩金剛天等法阿弥陀佛療病法印[illegible]
一切諸惡鬼神有人病者當用印之其病即愈此[illegible]
及誦持我三昧陀羅尼秘密法藏神印呪者欲得成[illegible]
弥陀佛三昧教說復依如此一切陀羅尼諸佛菩薩[illegible]
十四或四十二或二十一亦得中用若以此等寶[illegible]
[illegible]無比淨無瑕穢妙色廣大猶若得佛[illegible]提願
受色相若人常行念佛法者用木[illegible]子以為[illegible]
為數珠此等數珠皆合法相是故我以此法[illegible]
價直務取精好其寶物等皆須未曾經餘用
壇子日日各以香花供養又著一兩盤餅果
能令行者掐是珠時常得三寶加被護念[illegible]
剛及諸天等御啓供養稱讚三寶威神力故
陀佛陀羅尼印呪有八萬四千法門於中略出
時鞞羅（去）時（三）摩訶斫迦羅（上二合）跋折哩（四）薩[illegible]
（[illegible]）誦此陀羅[illegible]
切手印若人誦此陀羅尼者即同入壇作印行用不
尊如來今會說此微妙可貴之法我等心中甚大歡
尊聽我出一不可思議難測之法當得護持如來[illegible]
大千世界六種震動現坐鬼神一時崩倒佛語鬼
菩薩令其舍利隱在其中將為實信識相護持
羅尼法皆須具足如法之相而常[illegible]

燈十六盞燒沉水香供養其作壇法同餘壇法共四人僧結伴行
果子不得喫菜日日三時作法供養從十二月八日起首至十五
衆罪消滅命終之後生阿弥陀佛國若是女人作此法者命終之後化
[illegible]法人勿食之阿弥陀佛頂印第十二准佛刀印唯改以二中指相叉於中節
[illegible]面向東坐以香遶病人頭上呪擲火中如是滿是一百八遍日三時作其病
[illegible]左當心若欲說法輪義之時日日作此法一切歡喜死生阿弥陀佛國若欲求財
[illegible]日一日三迴作此法其呪師衣服並皆黃色不得餘色所求如意又若人熱病呪五
欲令八部鬼神天及佛菩薩金剛歡喜者作四時水壇呪師必須潔淨男子女人不得相
蘇曼那花一遍一擲火中如是滿一百八遍以平等慈悲心為一切衆生作此法者即得神
又若欲得生彼國者亦更以泥作阿弥陀佛像十萬驅滅罪死生向弥陀佛國日日供養時以
無者四十二枚更無者二十一枚如[illegible]等珠指之誦呪時以珠為十波羅蜜多以念佛誦呪為阿
一切不得驗其中最好者以水精作數珠誦呪者衆罪皆滅如珠映徹自身亦然此水精珠者通
復於左手右手[illegible]指亦屈與左手急相鉤令二拳節各拄掌心其二大指各直豎之是一法印降伏
時佛告苾芻苾芻尼優婆塞迦優波斯迦諸善男子善女人等當發心誦阿弥陀經念阿弥陀佛
[illegible]行至心受持日日供養一心專在莫緣餘境若誦經念佛持呪行者一一各須手執數珠依阿
[illegible]負其相負者有其四種何者為四一者金二者銀三者赤銅四者水精其數皆滿一百八珠或五
佛諸行[illegible]等當得十種波羅蜜功德滿足現身即得向耨多羅三藐三菩提果其四種中水精第一其水精者光
是義益稱之為上把其珠指亦能除滅念誦行者四重五逆衆罪業障所有報障一切惡業不能涂著為珠光明不
[illegible]前一色寶為數珠若作菩薩呪法業者用菩提子以為數珠若無可用蓮花子充若作火頭金剛業者用肉色珠以
[illegible]衆[illegible]中一[illegible]菩薩摩訶薩金剛天等聞佛所說數珠法已莫不歡喜同時稱善佛言若人欲作法相數珠先嚫珠匠莫論
[illegible]徹無有破缺圓淨皎潔大小任意與其珠匠先受八齋香湯洒浴着新淨衣與作護身嚴一道場懸諸幡花以香水泥一小
[illegible]各然七燈作是相珠一百八顆造成珠已又作一金珠以為母珠又更別作十顆銀珠以充記子此即名為三寶法相悉充圓備
佛寶法寶僧寶以[illegible]證驗何處不生西方淨土作是珠已於此壇中更以種種香水洒珠又著七盤食然三七燈請佛般若菩薩金
有効驗然後持行隨身備用一切諸惡不相涂著一切鬼神共相敬畏是故福力具足成辦功德滿願是名數珠秘密功能其阿弥
意寶以上阿弥陀佛法竟依法行之福無限也大輪金剛陀羅尼南（上）無悉（[illegible]）哩哩耶陈迦（去）南（一上）路他伽陀（去）南（三）唵鞞羅（去）
婆羅（上）帝娑羅（二）帝（六）怛羅曳怛羅（上）曳（七）毗陀麼你（八）三盤誓你（九）怛羅麼底（十）悉陀阿揭唎怛嚩焰（十二）（一合）跋訶（[illegible]）
遍即當入一切曼茶羅（此云壇也）所作皆成誦呪有身印等種種印法若作手印誦諸呪法易得成驗若未曾入灌頂壇者不得輒作一
[illegible]佛說跋折羅功能法[illegible]品（唐云金剛杵）尒時佛在耆闍崛山大會演說諸陀羅尼秘密法藏時金剛藏菩薩從座而起前白佛言世
[illegible]諸欲界天魔波旬及鬼神等莫不戰悚我等思惟諸魔心意實難測量或欺或叛若不預防恐彼輕慢我諸佛法唯願世
[illegible]魔等於諸世間為之暴亂時佛歎言善哉善哉尒時金剛藏菩薩忽從頂上涌出三股跋折羅形如金光色當出之時
有如是等神通[illegible]大威力故涌出如此難測之相以此當助護我正法我今印可仍以過去真佛舍利七粒付囑
[illegible]名摩訶跋折羅是故常能威侍我側推諸魔事既有利益亦願有人持我法者及持菩薩金剛天等
之欲作跋折羅者先取金等五色之物皆未曾經作器用者何名五色一金二銀三赤銅四鑌鐵五錫

九洞三二七



[illegible]欲飯時先於[illegible]
淨所安立而作護身結[illegible]
置其壇中其壇東邊以牛糞泥作[illegible]
若諸大菩薩金剛天等又以種種香[illegible]
人亦不合行我之秘密三藏法門[illegible]
合用受持若無戒行不得持用五股[illegible]
所勢因緣與今本樣一種行者[illegible]
[illegible]手把香爐及七寶函石邊道場[illegible]
去種種多不如法瑩磨嚴飾皆不[illegible]
拜發願（云云）燒香合掌請取舍利呪師[illegible]
中後取舍利內跋折羅孔中訖更作[illegible]
閉事訖還以兩手捧授呪師呪師礼[illegible]
復將舍利寶函還至道場自候相貌至夜
[illegible]相何為三相一者其跋折羅自然而[illegible]
[illegible]無障礙又無病苦若放光相現[illegible]
若皆悉成就最勝靈驗由是金剛跋[illegible]
淨以為常則方行法事所作皆驗若療病用[illegible]

（大唐中天竺三藏阿地瞿多譯）

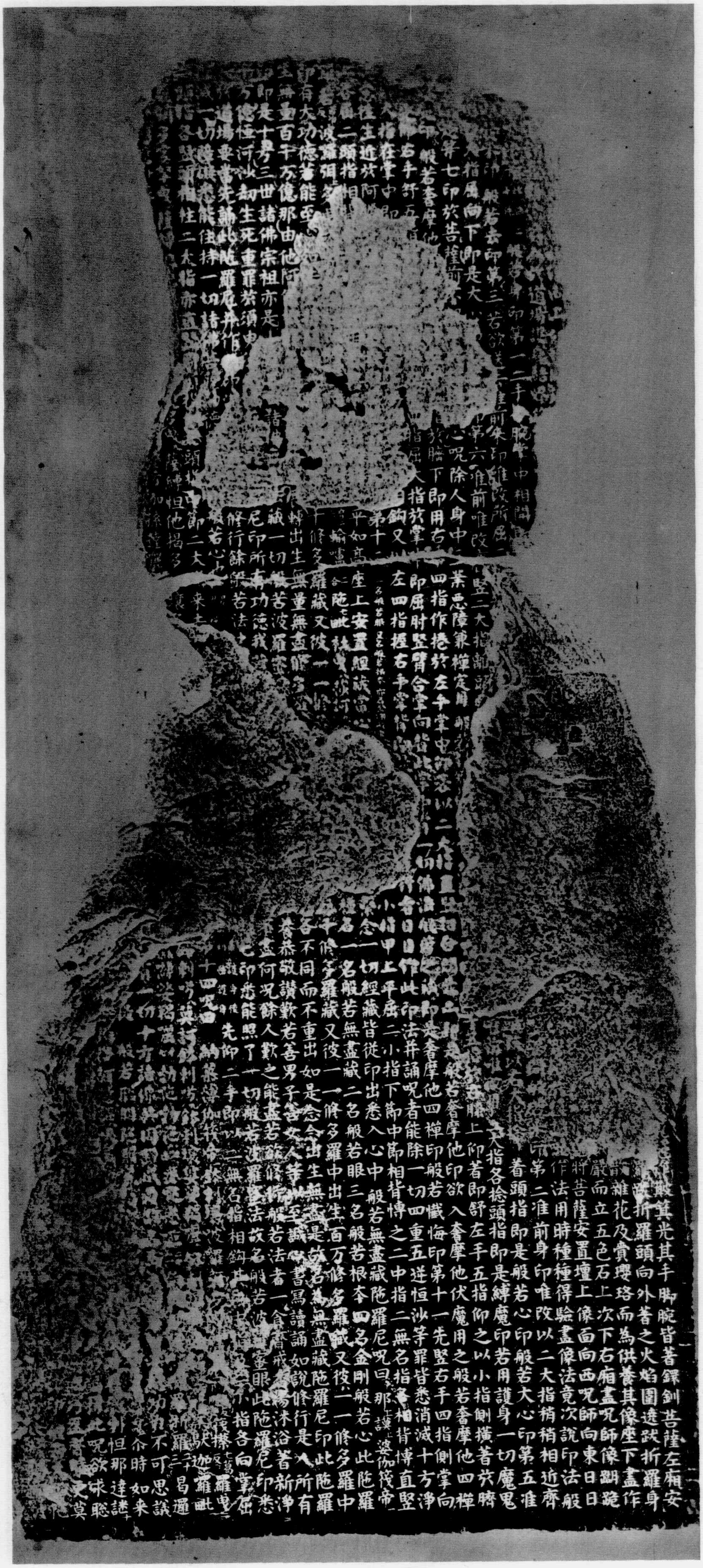
摩訶般若波羅蜜多心經

諸大眾共相謂言我今欲聞般若波羅蜜多功德[illegible]
波羅蜜多不可思議功德惟願世尊為我說於般若[illegible]
波羅蜜多亦復如是一切奢摩他中王如須弥山王[illegible]
流般若波羅蜜亦復如是皆得容受一切佛法若依此[illegible]
之處不聞惡法得身端正猶如金色頂戴天冠無有慳[illegible]
出諸眾若能日日作此法者現身即知一切諸法皆無[illegible]
觀乃至慈悲觀界方便觀者即得奢摩他若三年中坐[illegible]
是隔日滿三年者得奢摩他日日作此法燒酥合香誦呪[illegible]
滅得奢摩他若重罪業眾生日日不作印呪等種種供養[illegible]
以細好絹兩幅或三幅亦任意用高下闊狹必須相稱於[illegible]
其彩色中用熏陸香安息香汁和不得用膠於其壇上[illegible]
色面有三眼似天女相形貌端正如菩薩形師子座上結[illegible]
[illegible]七寶經函其中具有十二部經即是般若波羅蜜藏[illegible]
[illegible]兩臂披間交過出其兩頭俱向於上微微屈曲

[illegible]
罪呪師答云異當
坐處卻住一面[illegible]
[illegible]畢已還將杵函
[illegible]三拜捧舍利函
[illegible]置及著[illegible]
[illegible]若暖相
當為

前先須預呪金銅等物一百八遍呪曰唵（一）摩訶迦羅（二）那吒俱鉢羅
受持齋戒香湯洒浴著新淨衣其欲請作跋折羅主亦復如是俱潔淨訖
結界法事當道場中作一水壇請佛般若諸大菩薩金剛天等又請舍利一
敷草為席胡跪而坐其壇中著七盤飲食於其鑪邊更一盤食結護如常請
[illegible]上下[illegible]端直平正無有鈌減是名一寶最為上首若一鑄不成後雖費作終是無用
長十二指[illegible]指為量兩頭三股亦有五股其五股者名為大大跋折羅必須終身持梵行
一把許長盡力[illegible]唯取端正不得麤惡磨治了已真金塗飾正當書開閉一方孔擬下舍利法
不斷其匠功價任索多少不得酬還仍須當日使作捴了跋折羅竟其匠報呪師言作杵已了其
於鑪邊散諸香花作讚法事慇懃礼請其匠長跪兩手捧著行者手中七寶函內訖其匠乃褹謝
法力相具足[illegible]比實生慙愧願除匠者三業宿障生生世世與佛因緣法會相值語已匠更
[illegible]剛天等（云云）還作香花供養法事悲泣雨淚取龍腦香可一捻許內跋折羅書間
場至[illegible]匠[illegible]者匠者至心弥重燒香供養礼拜已即以兩手捧跋折羅閉其孔至到牢密
願（云云）行者手捧舍[illegible]石遶道場行遶三帀還至本處以諸香花及作印法更供養訖遣匠出去於
香花[illegible]結跏趺坐呪師右手把跋折羅左手搯珠唯須盡力至心誦呪限至現於三
行者白[illegible]羅剎及諸人等皆悉[illegible]恭敬如佛若煙相現持杵行者自然感得所去之
[illegible]悉恭敬仍[illegible]一切[illegible]生類六分之中稱於無比自佛已下但是諸呪能誦
[illegible]心呪滿一七[illegible]如護身法然後復作大結界法一切時中加意
[illegible]說跋折羅法[illegible]陀羅尼集經卷第二終　良　陀羅尼集經卷第三
[illegible]阿羅漢無量[illegible]薩天龍八部人非人等俱前後圍遶尒時梵天
[illegible]右肩右膝著[illegible]佛足已而白佛言世尊我今至心願樂欲聞般
[illegible]為我說此功德如須弥山諸山中王般
[illegible]天魔等不能傾動猶如大海皆得容受一切
[illegible]般若波羅蜜教行者即得除滅三毒之罪生
[illegible]生三塗地獄之中十方佛剎隨意往生現身即得四無所畏於諸會中
[illegible]蜜作法日日供養作印坐禪[illegible]屍陀林或在塚間坐死屍邊作不淨觀及生
[illegible]於三年中一日喫食一日不喫食若[illegible]食日隨服藥菜若不食藥菜服氣最好
[illegible]奢摩他電光奢摩他火奢摩他火光奢摩他若日日作印法等種種供養者
[illegible]一切皆悉樂聞成就願故畫[illegible]般若像法畫大般若菩薩像可取八月十五
[illegible]日入道已請喚畫師最好手者令受八戒一上廁一洗浴著新淨衣與作護身
[illegible]用七盞然後可畫菩薩其菩薩身除天冠外身長一肘（一肘如佛一磔手）通身
[illegible]七寶瓔珞兩臂[illegible]屈肘側在胷上其左手仰五指申展掌中
[illegible]者羅錦綺繡作[illegible]下着朝霞裙於上畫作黃色花鬘天衣
色耳著寶璫其項上着七寶瓔珞立氍毹上右手屈臂向於肩上手執

九洞三二七



九洞三八九

印第一二手腕中相開

若欲[illegible]前來印唯改所屈

指屈向下即是大[illegible]第六准前唯改

第七印於菩薩前[illegible]心呪除人身中一切業惡障兼禪定

般若奢摩他[illegible]於臍下即用右[illegible]四指作拳於左手掌

右手舒五[illegible]指屈大指於掌[illegible]即屈肘豎臂合掌

大指在掌中即[illegible]鉤又[illegible]左四指握右手

在主近於阿[illegible]第十二[illegible]平如高座上安置經藏

二頭指相[illegible]輪

波羅蜜多[illegible]羅藏又彼一一

印有大功德若能至心[illegible]陁羅尼

無量百千万億那由他阿[illegible]出生無量無盡

即是十方三世諸佛宗祖亦是[illegible]藏一切般若波羅蜜

德恒河沙劫生死重罪於須臾[illegible]尼印所有功德我

道場要當先誦此陁羅尼并作[illegible]解行餘般若法

一切陰障悉能除拂一切諸佛[illegible]般若心

指各頭相拄二大指亦直[illegible]中節二大來

大指各捻頭指即是縛魔印若用護身一切魔鬼

着頭指即是般若心印般若大心印第五准

第二准前身印唯改以二大指稍稍相近齊

作法用時種種得驗畫像法竟次說印法般

將菩薩安置壇上像面向西呪師向東日日

嚴而立五色石上次下右廂畫呪師像跚跪

前雜花及貫瓔珞而為供養其像座下畫作

跋折羅頭向外著之火焰圍遶跋折羅身

箕光其手脚腕皆著鐶釧菩薩左廂安

膝上仰著即舒左手五指仰之以小指側横著茓臍

般若奢摩他印欲入奢摩他伏魔用之般若奢摩他四禪

是奢摩他四禪印般若懺悔印第十一先豎右手四指側掌向

作此印法并誦呪者能除一切四重五逆恒沙等罪皆悉消滅十方淨

小指甲上平屈二小指下節中節相背博之二中指二無名指各相背博直豎

念一切經藏皆從印出悉入心中般若無盡藏陁羅尼呪曰那謨婆伽筏帝

一名般若無盡藏二名般若眼三名般若根本四名金剛般若心此陁羅

千脩多羅藏又彼一一脩多羅中出生百万脩多羅藏又彼一一脩多羅中

各不同而不重出如是念念出生無盡是故名為無盡藏陁羅尼印此陁羅

養恭敬讚歎若善男子善女人等至誠心書寫讀誦如說脩行是人所有

盡何況餘人歎之能盡若欲修行般若法者一食齋戒香湯沐浴著新淨

已印悉能照了一切般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼此陁羅尼印悉

十四呪曰[illegible]先即二手即以二無名指相鉤其[illegible]小指各向掌屈

擦七曷羅毗

駄迦羅毗

羅曷遝

不可思議

尒時如来

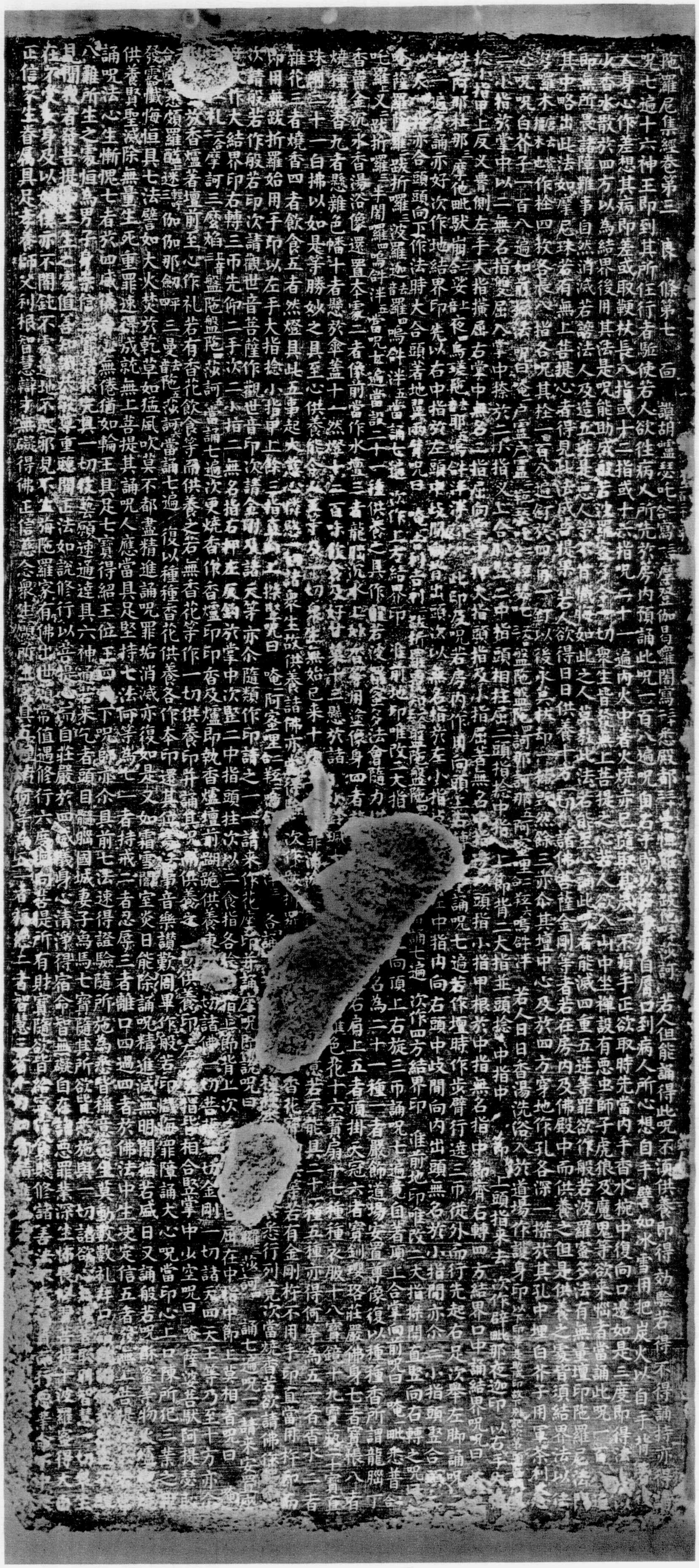
恒耶達謎

呪欲球聡

文莫

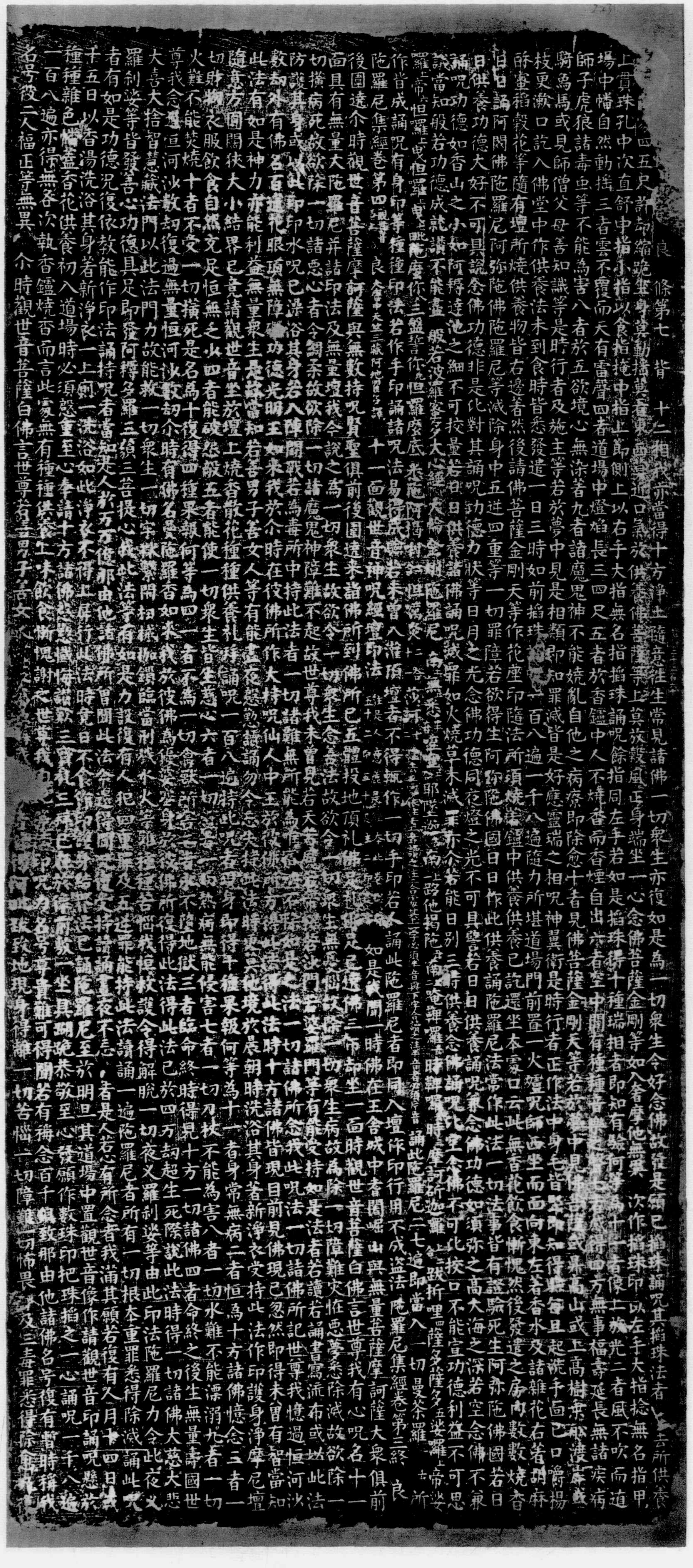
[illegible]心誦[illegible]吟刹壤波羅弭多曳[illegible]怛姪他[illegible]訶[illegible]病人邊作四肘水壇莊嚴已竟稍[illegible]十九[illegible]已[illegible]生正面向東向北亦得於燒酥蜜胡麻稻[illegible]已次作[illegible]食兒[illegible]法不差者日三時作之即差其壇所用飲食餅果[illegible]以呪[illegible]作[illegible]罪[illegible]食粥與貧窮者最為第一不被一切鬼神得便持咒行者好[illegible]五[illegible]已一切壇法例皆如是其壇中[illegible]像其座東面復安花座座上安般若波羅蜜身左手把經[illegible]安[illegible]而兒[illegible]花座座上安帝釋天右手把跋折羅[illegible]香[illegible]罐五[illegible]罐內各盛淨水五穀七寶並以植桑[illegible]於上各[illegible]業[illegible]及上好來一十二蓋登十六蓋[illegible]當西門坐正面[illegible]咒師東面著一火鑪咒師前著種種香花酥[illegible]并稻穀花諸飲食等具[illegible]供養[illegible]諸[illegible]作本印稱咒一一各作花印承迎掘坐定已作大結界然後[illegible]第下觀施錢隨其貧富多少任意布施畢已次作法[illegible]香花供養次燒酥蜜胡麻等物[illegible]供養然後咒[illegible]珠[illegible]咒一十八遍稱竟取東北角水罐安般若像前跏趺以右手[illegible]水罐又誦大心咒一百八遍竟於壇西外[illegible]作木壇[illegible]一肘其壇中心作蓮花座散花供[illegible]說即將水[illegible]人[illegible]外刹西壇上中花座遊西向東立捧水罐往令受法人於花[illegible]上面向東坐發願口言普願一切諸衆生等悉發[illegible]之心我今欲得奢摩他及阿[illegible]羅三藐三菩提[illegible]此[illegible]一切衆生離生死欲爾一切佛菩薩金剛諸天神等皆悉證知[illegible]是願已又令受法人要誓願云願我得成此法以後若[illegible]教誹謗正法斷善根人請及[illegible]若其教者一切[illegible]皆[illegible]佛若能如是速得大驗咒師滅罪發是願已咒師即與受法人[illegible]般若身印印於頂上印中著花即用水罐[illegible]頂上[illegible]印與其護身然後令著新淨衣[illegible]引入道場礼拜[illegible]已[illegible]坐咒師於火爐邊面向東坐於火爐中然枸木柴一一次第作[illegible]奉請火鑪中坐燒香飲食酥蜜等物供養畢已送本位上是乃至諸天等竟口云慚愧無好供養錯失法用謝過已[illegible]師捻取香爐中灰與其護身腦後二肩心咽眉間髮際如是七[illegible]黑灰護竟[illegible]佛開鎖發遣畢已即以淨水掃滅壇處作此法者一切罪障悉皆消滅道場殘食咒師及受法人皆不得[illegible]師無驗其觀施錢佛錢入作佛用其般若錢入寫經用菩薩錢[illegible]作菩薩用[illegible]金剛諸天錢金剛諸天處用水罐上繫咒師得用[illegible]若生禪時以手按地誦前大咒二十一遍速得奢摩[illegible]作此法一切諸佛菩薩歡喜若作此壇剋於八月十五日作好[illegible]淨處誦般若咒用[illegible]軍荼利結界其地所有骨瓦毛等掘令出盡或深四指一搩一肘惡物盡已將淨土來堅築使平埋[illegible]寶及五穀子埋深一磔中心安之欲安寶時先作般若身印印[illegible]寶已然後埋之爾時世尊正在大[illegible]般若波羅蜜多說是咒法利益方便能令一切人非人等聞此陀羅尼者悉發上菩提之心迴向十方諸佛國土當得阿耨多羅三藐三菩提[illegible]王歡喜爾時衆中有十六神王其名[illegible]頭賴吒神王禁毗嚕神王跋折嚕神王迦毗嚕神王咩闍嚕神王[illegible]此神王[illegible]僧神王娑你嚕神王印陀嚕神王娑孃嚕神王摩休嚕神王[illegible]嚕神王直陀嚕神王拔吒徒嚕[illegible]迦嚕神王俱鞞嚕神王與如是等十六神王各將七千諸鬼神等即從座起頂礼[illegible]而白佛言世尊今此衆中一切天人既聞佛教滅一切罪不[illegible]速隨於佛權我等神王亦復如是[illegible]佛恩我等歸命佛法僧寶常隨擁護佛法衆僧若王大臣比丘比丘尼優婆塞[illegible]是等及一切衆生受持此法若讀若誦若聽若念又復念佛[illegible]我等[illegible]王及諸眷屬隨其行處而衛護之若國城邑若聚落中若空閑林如是等處若有念此般若波羅蜜多名[illegible]神王皆悉擁護若人持此般若波羅蜜多時忽遇一切諸[illegible]王[illegible]相擁護若復有人欲持般若波羅蜜多驗者我等神王使滿其願尒時佛讚諸神王言善哉善哉汝等[illegible]波羅蜜多所在之處而作衛護為未來世諸衆[illegible]王若比丘比丘尼優婆塞優婆夷[illegible]若能深心信解我般若波羅蜜多功德自在威力陀羅[illegible]十六神王衆住衛護汝等能有依我此[illegible]長人民安樂[illegible]方無事[illegible]禍不侵保守貞幹無諸[illegible]請清淨咒師無[illegible]地無問寺內寬大堂宇當庭院之所若近舍利[illegible]若好園林名山[illegible]三重各開四門第三重內作一淨室其室中[illegible]波羅蜜多像面[illegible]量內盡著亦得其咒師者[illegible]第三重內[illegible]波羅蜜多像前[illegible]那（上）[illegible]四那[illegible]路羅[illegible]訶[illegible]呼[illegible]薩婆[illegible]（五十）乹陀嚕（六十）[illegible]茶[illegible]犁[illegible]曷羯曳[illegible]跛訶[illegible]娑陀（去）曳[illegible]跛訶[illegible]那（上）

九洞三八九



陀羅尼集經卷第三　良　條第七面　一讃胡嚧瑟吒（二合）寫（二）摩登伽呂羅闍寫（廿）悉殿都（廿一）[illegible]怛羅（廿二）鉢陀耶（廿三）莎訶　若人但能誦得此呪不須供養即得効驗若得不得誦持亦得
呪七遍十六神王即到其所任行者驅使若人欲往病人所先於房內頭誦此呪一百八遍呪自右手即[illegible]肩口到病人所心想自手譬如冰雪用把炭火以自手指[illegible]
大身心作差想其病即差或取鞭杖長八指或十二指或十六指呪二十一遍內火中著火燒赤已隨取其一不損手正欲取時先當內手香水椀中復向口邊如是三度即得[illegible]
火香水散於四方以為結界後用其法是呪能助成般若波羅蜜多[illegible]一切衆生普發無上菩提之心若人欲入山中坐禪設有惡虫師子虎狼及魔鬼等欲來惱者當誦此呪一百[illegible]
即無所畏諸障難事自然消滅若善法人及造五逆是惡人等不肯懺悔如此之人莫教此法若能至心誦此呪者能滅四重五逆等罪欲作般若波羅蜜多法有無量壇印陀羅尼法
其中略出此法如摩尼珠若有無上菩提心者得見此法成菩提果若人欲得日日供養十方一切諸佛菩薩金剛等者若在房內及佛殿中而供養之但是供養之處皆須結界法以
[illegible]羅木（[illegible]）作栓四枚各長八指各呪其栓一百八遍釘於四角一釘以後永[illegible]却一[illegible]自然餘三亦尒其壇中心及於四方穿地作孔各深一搩於其孔中埋白芥子用軍荼利
心呪呪白芥子一百八遍如前[illegible]法呪曰唵（一）戶盧戶盧（二）[illegible]盤陀盤陀（四）訶那訶那（五）阿蜜哩（二合）[illegible]（六）嗚鉢泮　若人日日香湯洗浴入於道場作護身印（以下印等[illegible]）
二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二[illegible]指又上合[illegible]二中指頭相拄屈二頭指捻中指上節背二大指並頭捻中指中節上頭指來去　次作辟毗那夜迦印以右手[illegible]
捻小指甲上反叉背側左手大指攝屈右掌中無名二指屈向掌中仰大指頭指及小指屈著無名中指[illegible]頭指小指甲根於中指無名指中節齊右轉四方結界口中誦結界呪呪曰[illegible]
[illegible]而那杜那（三）摩他毗馱崩（二合）娑（上音）夜（四）烏瑳陀（結音）耶嗚鉢泮泮　此印及呪若房內作開向頭上若[illegible]誦呪七遍若作壇時作步臂行遶三帀從外而行先起右足次舉左脚誦呪[illegible]
[illegible]一遍[illegible]誦亦好次作地結界印先以右中指於左頭中歧間背出頭次以無名指於左小指歧[illegible]上中指內向右頭中歧間向內出頭無名於小指間亦尒二小指頭竪合[illegible]
[illegible]一心又[illegible]亦合頭頭向下作法時大合頭著地[illegible]兩[illegible]呪曰唵（一）吉利吉利（二）跋折羅（三）[illegible]盤陀盤陀（四）[illegible]誦七遍　次作四方結界印進前地印唯改二大指捺間直竪向右轉之呪[illegible]
[illegible]薩羅[illegible]羅跋折囉（三）波羅迦（去音）羅（四）嗚鉢泮（五）當誦七遍次作上方結界印進前地印唯改二大指[illegible]向頂上右旋三帀誦呪七遍竟自著頂上合掌當前呪曰唵（一）毗悉普[illegible]
吒羅叉（二）跋折羅（三）半闍羅（四）嗚鉢泮（五）當呪七遍當設二十一種供養之具作般若波羅蜜多法會隨力[illegible]名為二十一種一者嚴飾道場安置尊像復以種種香所謂龍腦
香鬱金沉水香湯浴像還置本處二者像前當作水壇三者龍腦沉水[illegible]如[illegible]塗像身四者[illegible]右肩上五者頂掛天冠六者寶釧瓔珞莊嚴佛身七者寶幢八者
燒種種香九者懸雜色幡十者懸於傘蓋十一然燈十二百味飲食及好甘果十三懸於諸[illegible]雜色花十六寶扇十七種種衣服十八寶鏡十九寶[illegible]二十寶[illegible]
珠網二十一白拂以如是等勝妙之具至心供養能令[illegible]等及一切衆生無始已來十[illegible]見若不能具二十一種五種亦得何等為五一者香水二者
雜花三者燒香四者飲食五者然燈具此五事起大慈心供養[illegible]一切諸衆生故供養諸佛亦[illegible]香花[illegible]若有金剛杵不用手印直當用杵印而
印用無跋折羅始用手印以左手大指捻小指甲上餘三指直竪[illegible]竪呪曰唵（二）阿蜜哩（二合）[illegible]悉行列竟次當燒香若欲請佛
次請般若作般若印次請觀世音菩薩作觀世音印次請金剛及諸天等亦尒隨類作印請之一一請来作花座印並誦座呪即說呪曰[illegible]羅（二）莎訶（三）誦七遍呪一一請来安置座
[illegible]作大結界印右轉三帀先仰二手次二小指二無名指右押左反鈎於掌中次竪二中指頭拄次以二食指各捻指上節背上次[illegible]屈在中指中節上莫相著呪曰[illegible]
[illegible]礼（二合）摩訶（三）麼焰（上音）盤陀盤陀（四）莎訶（五）當誦七遍次更燒香作香爐印印香及爐即執香爐壇前胡跪供養東[illegible]切諸佛一切菩薩一切金剛一切諸天四天王等乃至十方亦尒
[illegible]放香爐著壇前至心作礼若有香花飲食等而供養之若無香花等作一切供養印并誦其呪[illegible]供養之[illegible]一切供養印[illegible]指皆相合竪掌中心空呪曰唵（一）薩婆菩馱阿提瑟[illegible]
合[illegible]頌羅醯（上音）逐（二）（輕呼）伽伽那劍（呼）（三）曼（去音）陀（五）莎訶（六）當誦七遍　復以種種香花供養各作本印還其[illegible]音樂讚歎周畢作般若印懺悔罪障誦大心呪當印心上口陳所犯三業之罪
發露懺悔恒具七法譬如大火焚於乾草如猛風吹莫不都盡精進誦呪罪垢消滅亦復如是又如霜雪[illegible]室炎日能除誦呪精進滅無明闇猶若盛日又誦般若呪[illegible]蜜等物[illegible]
供養賢聖滅除無量生死重罪速得成就無上菩提其誦呪人應當具足堅持七法何等為七一者持戒二者忍辱三者離口四過四者於佛法中生決定信五者發無上菩提[illegible]
誦呪法心生慚愧七者於四威儀[illegible]無倦猶如輪王具足七寶得紹王位王四[illegible]下呪師亦尒具前七法速得證驗隨所施為悉皆稱意[illegible]生莫動數數礼拜[illegible]
八難所生之處恒為男子身[illegible]諸根完具一切技藝願速通達具六神通若来乞者頭目髓腦國城妻子象馬七寶隨其所欲皆悉施與一切諸欲[illegible]
見聞[illegible]者發菩提心生生之處值善知識[illegible]尊重聽聞正法如說修行以菩提心而自莊嚴於四威儀身心清淨得宿命智無礙自在諸惡罪業深生怖畏[illegible]菩提[illegible]波羅蜜得大[illegible]
在不[illegible]身及以[illegible]亦不闇鈍不處邊地不起邪見不生旃陀羅家有佛出世願常值遇修行六度迴向菩提所有財寶隨欲皆給[illegible]修諸善法[illegible]
正信家生眷屬具足孝養師父利根智慧辯才無礙得佛正信慈念衆生願所生處具[illegible]何等為五一者[illegible]二者智慧三者[illegible]

三洞二三一



良　條第七　背　十二相我亦當得十方淨土隨意往生常見諸佛一切衆生亦復如是為一切衆生令好念佛故發是願已掐珠誦呪其掐珠法者去所供養

四五尺許却縮跪坐身莫動搖莫看東西莫返口氣於供養佛菩薩等上莫放穀風正身端坐一心念佛菩薩金剛等如入奢摩他無異　次作掐珠印以左手大指捻無名指甲

上貫珠孔中次直舒中指小指以食指掩中指上節側上以右手大指無名指掐珠誦呪餘指同左手若如是掐珠得十種瑞相者即知有驗何等為十一者像上放光二者風不吹而道

場中幡自然動搖三者雲不覆而天有雷聲四者道場中燈焰長三四尺五者於香鑪中人不燒香而香煙自出六者空中聞有種種音樂之聲七者得四方無事福壽延長無諸疾病

師子虎狼諸毒虫等不能為害八者於五欲境心無染著九者諸魔鬼神不能燒亂自他之病療即除愈十者見佛菩薩金剛天等若於夢中見佛菩薩或昇高山或上高樹乘[illegible]渡海或

騎象馬或見師僧父母善知識等是時行者及施主等若於夢中見是相類即知罪滅皆是好應靈瑞之相呪神翼衛是時行者正作法中身毛皆竪即知得驗每旦起洗手面已口嚼楊

枝更漱口訖入佛堂中作供養法未到食時皆悉發遣一日三時如前掐珠[illegible]一百八遍一千八遍隨力所堪道場門前置一火爐呪師西坐而面向東左著香水及諸雜花右著胡麻

酥蜜稻穀花等隨有壇所燒供養物皆右邊著然後請佛菩薩金剛天等作花座印隨法所須燒香鑪中供養供養已訖還坐本處口云此無香花飲食慚愧然後發遣之房內數數燒香

日日誦阿閦佛陀羅尼阿弥陀佛陀羅尼等滅除身中五逆四重等一切罪障若欲得生阿弥陀佛國日日作此供養誦陀羅尼法常作此法一切法事皆有證驗死生阿弥陀佛國若日

日供養功德大好不可具說念佛功德非是化對其誦呪功德力狀等日月之光念佛功德同夜燈之光不可具譬若日日供養誦呪兼念佛功德如須弥之高大海之深若空念佛不兼

誦呪功德如香山之小如阿耨達池之細不可挍量若日日供養諸佛誦呪滅罪如火燒草未滅罪亦尒若能日別三時供養念佛誦呪化空念佛不可化挍口不能宣功德利益不可思

議當知般若功德成就讚不能盡　般若波羅蜜多大心經大輪金剛陀羅尼　南（上）無（一）悉[illegible]耶陛（上）迦（一）南（上）路他揭陀（去）南（二）唵鞞囉（去）時鞞囉（去）時（三）摩訶斫迦羅（上）跋折哩（四）薩多薩多（五）娑囉（上）帝娑

羅（上）帝（六）怛囉（上）曳怛囉（上）曳（七）毘陀摩你（八）三盤[illegible]你（九）怛羅摩底（十）悉陀阿揭[illegible]怛[illegible]曳（十二）莎訶（十三）（[illegible]讀之注二合者其上一字必須半音與下字合譯之注半音者必須半音）誦此陀羅尼二七遍即當入一切曼荼羅（去）所

作皆成誦呪有身印等種種印法若作手印誦諸呪法易得成驗若未曾入灌頂壇者不得輒作一切手印若人誦此陀羅尼者即同入壇作印行用不成盜法　陀羅尼集經卷第三終　良

陀羅尼集經卷第四（觀世音卷上）　良　大唐中天竺三藏阿地瞿多譯　十一面觀世音神呪經壇印法（[illegible]）　如是我聞一時佛在王舍城中耆闍崛山與無量菩薩摩訶薩大衆俱前

後圍遶尒時觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後圍遶來詣佛所到佛所已五體投地頂礼佛足[illegible]遶佛三帀却坐一面時觀世音菩薩白佛言世尊我有心呪名十一

面具有無量大陀羅尼并諸印法及無量壇我今說之為一切衆生故欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故除一切衆生病故為除一切障難灾恠惡夢悉除滅故欲除一

切横病死故欲除一切諸惡心者令調柔故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我未曾見若天若魔若[illegible]若沙門若婆羅門等有能受持如是法者若讀若誦書寫流布或以此法

防護其身或以此印印水呪已澡浴其身若入陣鬪戰若為毒所中持此法者一切諸難無所能為[illegible]如是之法一切諸佛所念我此呪法一切諸佛所記世尊我憶過恒河沙

數劫外有佛名百蓮花眼頂無障礙功德光明王如來我於尒時在彼佛所作大持呪仙人中王於彼佛所方得此法得此法時十方諸佛皆現目前見佛現已忽然即得未曾有智當知

此法有如是神力亦能利益無量衆生是故當知若善男子善女人等有能晝夜慇懃讀誦勿令忘失持此法時更莫他境於晨朝時洗浴其身著新淨衣受持此法作印護身淨摩尼壇

隨意方圓闊狹大小結界已竟請觀世音坐於壇上燒香散花種種供養礼拜誦呪一百八遍持此呪者現身即得十種果報何等為十一者身常無病二者恒為十方諸佛憶念三者一

切財物衣服飲食自然充足恒無乏少四者能破怨敵五者能使一切衆生皆生慈心六者一切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖不能為害八者一切水難不能漂溺九者一切

火難不能焚燒十者不受一切横死是名為十復得四種果報何等為四一者不為一切禽獸所[illegible]不墮地獄三者臨命終時得見十方一切諸佛四者命終之後生無量壽國世

尊我念過恒河沙數劫復過無量恒河沙數劫尒時有佛名曼陀羅香如来我於彼佛為優婆塞身於彼佛所復得此法得此法已於四万劫超生死際說此法時得一切諸佛大慈大悲

大喜大捨智慧藏法門以此法門力故能救一切衆生一切牢獄繫閉杻械枷鎖臨當刑戮水火等難種種苦惱我悉救護令得解脫一切夜叉羅刹娑等由此印法陀羅尼力令此夜叉

羅刹娑等皆發善心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心我此法等有如是力設復有人犯四重罪及五逆罪能持此法讀誦一遍陀羅尼者所有一切根本重罪悉得除滅誦此呪

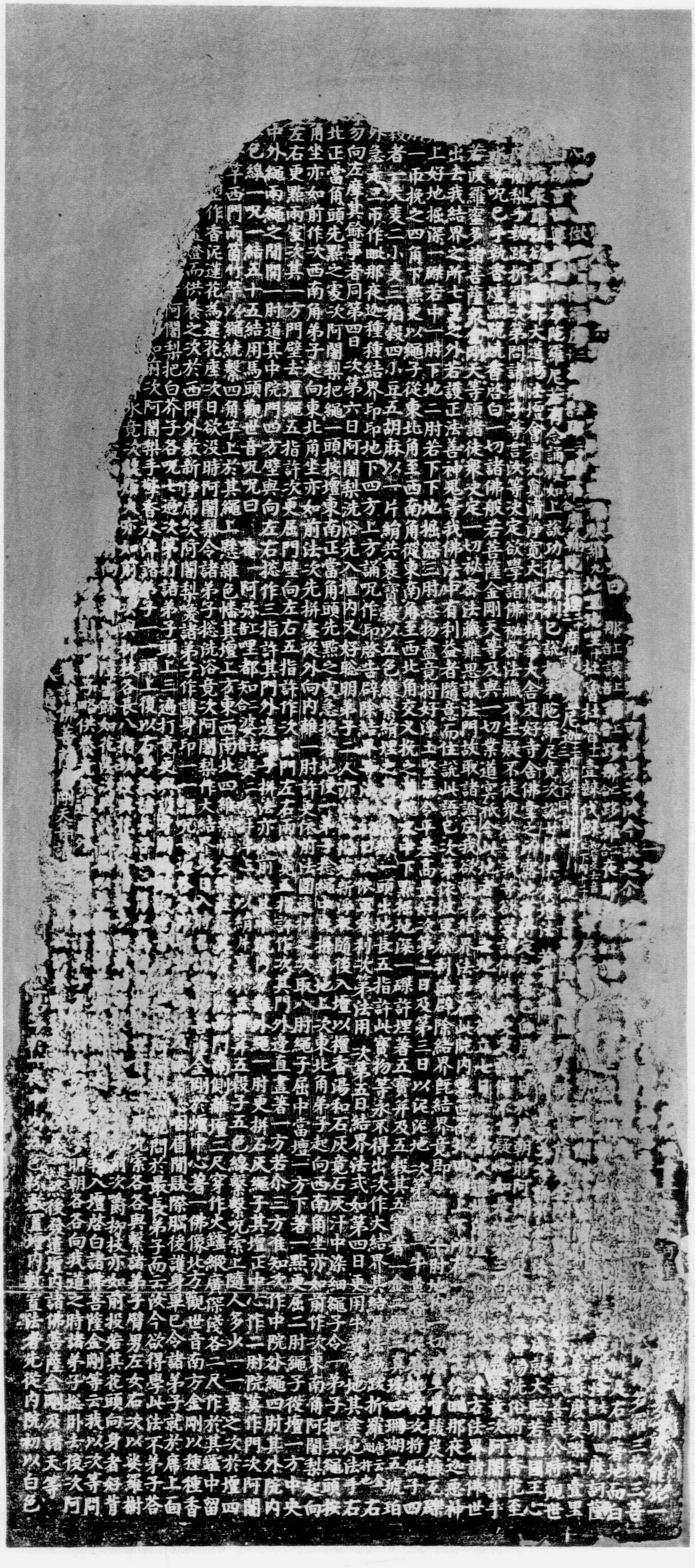
者有如是功德況復依教能作印法誦持呪者當知是人於万万億那由他諸佛所曾聞此法今還得聞受持讀誦晝夜不忘者是人若心有所念者我滿其願若復有人月十四日

十五日以香湯洗浴其身著新淨衣一上廁一洗浴如此淨衣不得上廁行此法時竟日不食作印護身結界法已誦陀羅尼至於明旦其道場中置觀世音像作請觀世音印誦呪懸於

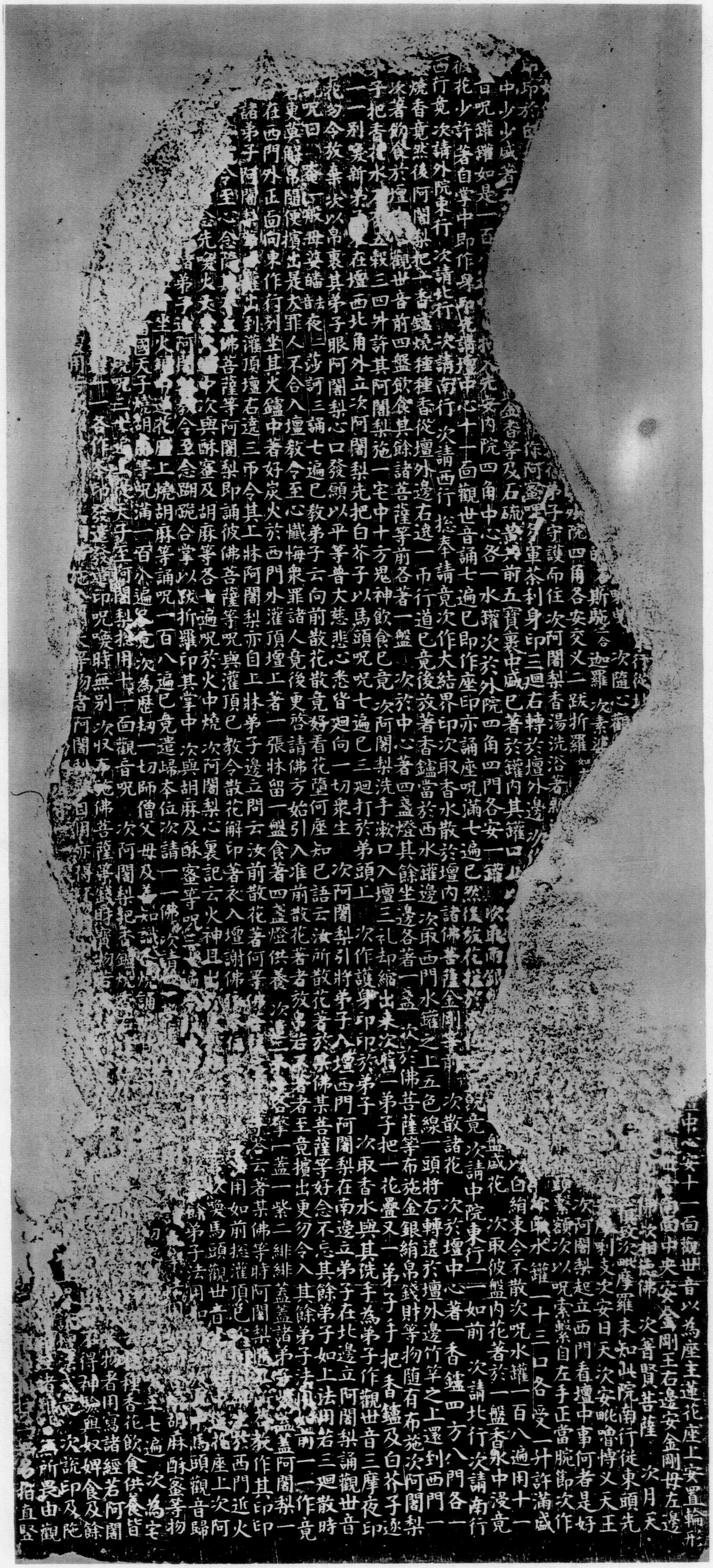
種種雜色幡蓋香花供養初入道場時必須懇重至心奉請十方諸佛[illegible]懺悔歸依三寶禮三寶已於佛前敷一坐具胡跪恭敬至心發願作數珠印把珠掐之一心誦呪一千八遍

一百八遍亦得無咎次執香鑪燒香而言此處無有種種供養上味飲食慚愧謝之世尊我[illegible]力名号尊貴難可得聞若有稱念百千俱致那由他諸佛名号復有暫時稱我

名号彼二人福正等無異　尒時觀世音菩薩白佛言世尊若善男子善女人[illegible]地現身得離一切苦惱一切障難一切怖畏及三毒罪悉得除[illegible]

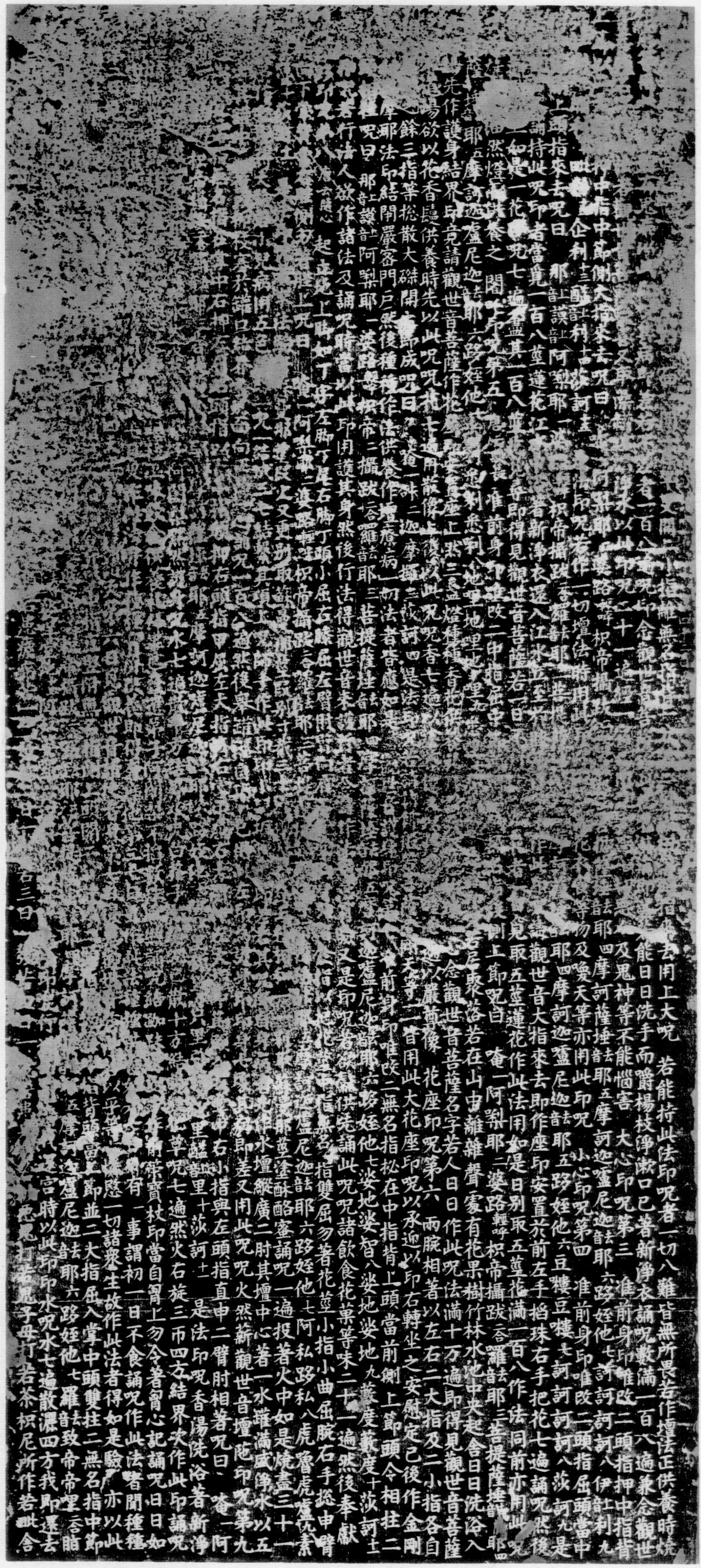


九洞三二四



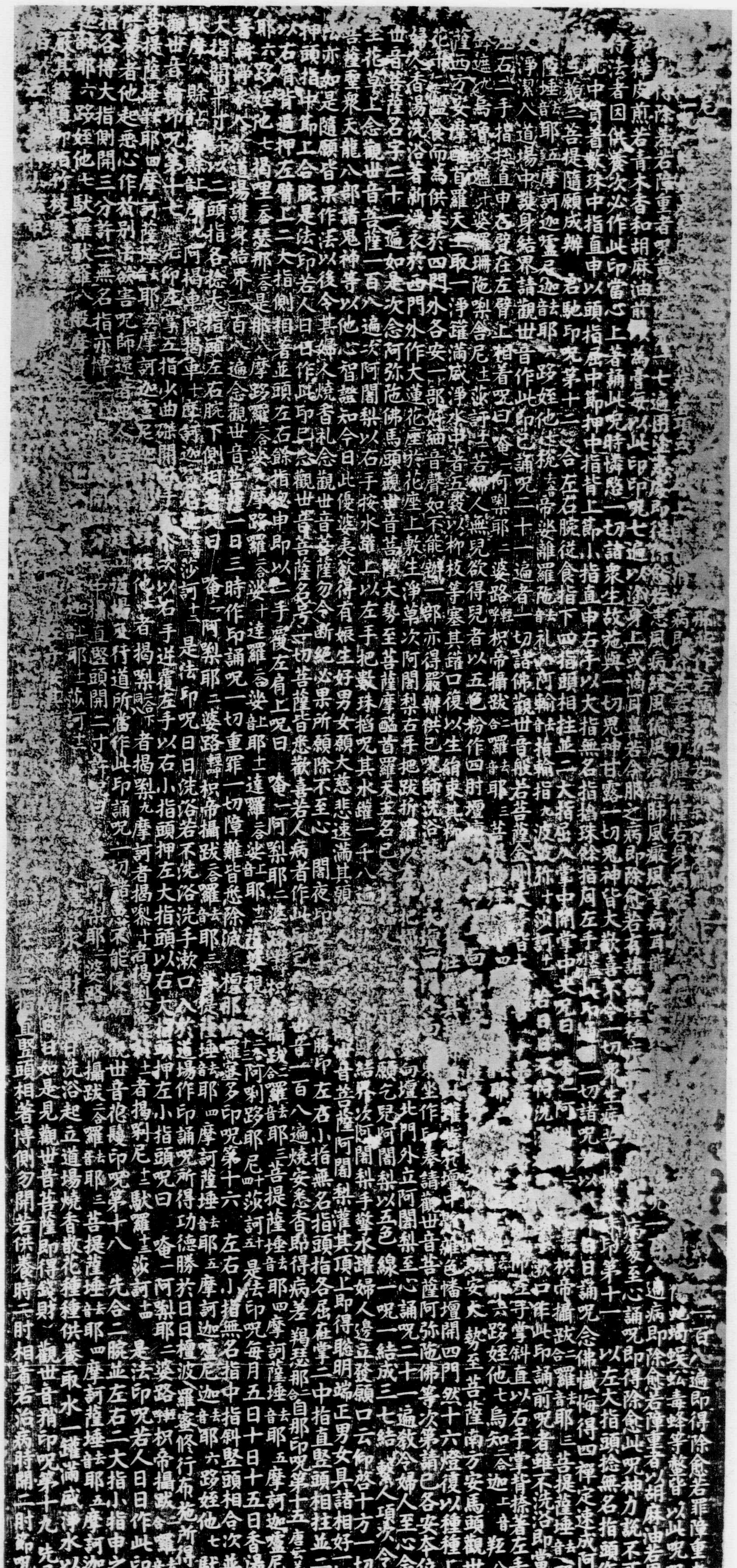
[illegible]中心安十一面觀世音以為座主蓮花座上安置輪形
[illegible]面中央安金剛王右邊安金剛母左邊
行從北[illegible]佛次相[illegible]佛 次普賢菩薩 次月天
次隨心觀[illegible]致次毗摩羅末知此院南行從東頭先
[illegible]斯駄（二合）迦羅 次素[illegible]利支次安日天次安毗嚕博叉天王
[illegible]外院四角各安交叉二跋折羅如[illegible]次阿闍梨起立西門看壇中事何者是好
[illegible]子守護而住次阿闍梨香湯洗浴著新[illegible]縈額次以呪索繫自左手正當腕節次作
[illegible]印於白[illegible]作阿蜜呾[illegible]軍荼利身印三迴右轉於壇外邊次[illegible]取水罐一十三口各受一升許滿盛
中少少盛著[illegible]金香等及石硫黃[illegible]前五寶裹中盛已著於罐內其罐口[illegible]以白絹束令不散次呪水罐一百八遍用十一
面呪羅羅如是一百[illegible]擲入先安內院四角中心各一水罐次於外院四角四門各安一罐 次取兩[illegible]盤盛花 次取彼盤內花著於一盤香水中浸竟
彼花少許著自掌中即作身印[illegible]請壇中心十一面觀世音誦七遍已即作座印亦誦座呪滿七遍已然後放花擲於[illegible]既竟 次請中院東行一一如前 次請北行次請南行
西行竟次請外院東行 次請北行 次請南行 次請西行 捴奉請竟次作大結界印次取香水散於壇內諸佛菩薩金剛等前 次散諸花 次於壇中心著一香鑪四方八門各一
燒香竟然後阿闍梨把一香鑪燒種種香從壇外邊右遶一帀行道已竟後放著香鑪當於西水罐邊次取西門水罐之上五色線一頭將右轉遶於壇外邊竹竿之上還到西門一
次著飲食於壇[illegible]觀世音前四盤飲食其餘諸菩薩等前各著一盤 次於中心著四盞燈其餘生邊各著一盞 次於佛菩薩等布施金銀絹帛錢財等物隨有布施次阿闍梨
手把香花米[illegible]五穀三四升許其阿闍梨施一宅中十方鬼神飲食已竟 次阿闍梨洗手漱口入壇三禮却縮出來次舊一弟子把一花疊又一弟子手把香鑪及白芥子遶
一別[illegible]新弟子[illegible]在壇西北角外立次阿闍梨先把白芥子以馬頭呪呪七遍已三迴打於弟子頭上次作護身印印於弟子次取香水與其洗手為弟子作觀世音三摩夜印
花勿令放棄次以帛裹其弟子眼阿闍梨心口發願以平等普大慈悲心悉皆迴向一切衆生 次阿闍梨引將弟子入壇西門阿闍梨在南邊立弟子在北邊立阿闍梨誦觀世音
[illegible]呪曰[illegible]奄[illegible]嚩母娑嗐（去音）夜（二）莎訶三誦七遍已教弟子云向前散花散竟好看花墮何座知已語云汝所散花著於某佛某菩薩等好念不忘其餘弟子如上法用若三迴散時
更莫解帛隨便擯出是太罪人不合入壇教令至心懺悔衆罪諸人竟後更啓請佛方始引入准前散花著者放[illegible]若[illegible]著者至竟擯出更勿令入其餘弟子法[illegible]前一一作竟
在西門外正面向東作行列坐其火鑪中著好炭火於西門外灌頂壇上著一張牀留一盤食著四盞燈供養 次[illegible]三[illegible]等一蓋一紫二緋緋蓋蓋諸弟子[illegible]蓋阿闍梨一
諸弟子阿闍梨[illegible]出到灌頂壇右遶三帀令其上牀阿闍梨亦自上牀弟子邊立問云汝前散花著何等佛[illegible]答云著某佛等時阿闍梨[illegible]教作其印印
[illegible]令至心念[illegible]佛菩薩等阿闍梨即誦彼佛菩薩等呪與灌頂已教令散花解印著衣入壇謝佛[illegible]用如前擬灌頂已[illegible]於西門近火
[illegible]先喚火天[illegible]中 次與酥蜜及胡麻等各七遍呪於火中燒 次阿闍梨心裏記云火神且出[illegible]喚馬頭觀世音[illegible]花座上次阿
[illegible]弟子[illegible]阿[illegible]令至念蹋跪合掌以跋折羅印其掌中 次與胡麻及酥蜜等呪三[illegible]餘弟子法用口[illegible]馬頭觀音歸
[illegible]坐火[illegible]花[illegible]上燒胡麻等誦呪一百八遍已竟遣歸本位次請一一佛[illegible]次請[illegible]胡麻酥蜜等物
[illegible]國天子燒胡麻等呪滿一百八遍[illegible]竟次為歷劫一切師僧父母及善知識[illegible]燒誦[illegible]至七遍次為宅
[illegible]呪三[illegible]天子至阿闍梨擬用十一面觀音呪 次阿闍梨把香鑪燒[illegible]種香花飲食供養皆
[illegible]一各作本印發遣發遣印呪喚時無別 次收布施佛菩薩等錢財寶物[illegible]物者用寫諸經若阿闍
[illegible]阿闍梨自用亦得[illegible]得神驗與奴婢食及餘
[illegible]次說印及陀
[illegible]三所畏由觀
[illegible]指直竪

九洞三二四



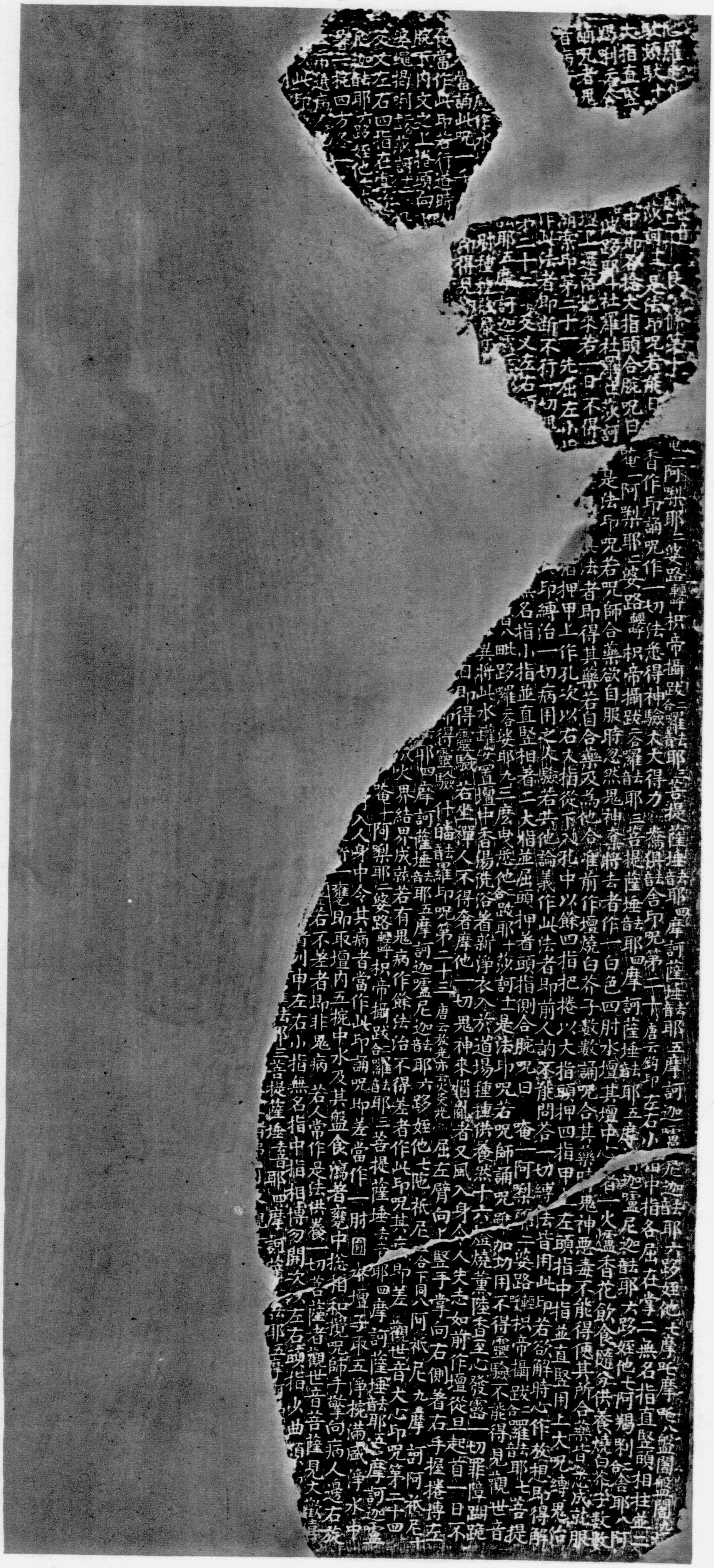
[illegible]指維無[illegible]去用上大呪　若能持此法印呪者一切八難皆無所畏若作壇法正供養時燒
[illegible]者一百八[illegible]念觀世[illegible]能日日洗手而嚼楊枝淨漱口已著新淨衣誦呪數滿一百八遍兼念觀世
[illegible]永以此印呪二十一遍[illegible]及鬼神等不能惱害　大心印呪第三　准前身印唯改二頭指押中指背
指中指中節側大指來去呪曰[illegible]（音去）耶四摩訶薩埵（音去）耶五摩訶迦盧尼迦（音去）耶六路姪他七訶訶訶八伊[illegible]利九
[illegible]企利（三）醯（音上）利[illegible]莎訶[illegible]印呪若作一切壇法時用[illegible]物及嚗天等亦用此印呪　小心印呪第四　准前身印唯改二頭指屈頭當中
上頭指來去呪曰那（音上）謨（音上）阿梨耶一[illegible]枳帝攝跋（二合）羅（音去）耶[illegible]耶四摩訶迦盧尼迦（音去）耶五路姪他六豆樓豆嘍七訶訶訶八莎訶九是
誦持此呪印者當覓一百八莖蓮花江[illegible]著新淨衣還入江水立至[illegible]觀世音大指來去即作座印安置於前左手掐珠右手把花七遍誦呪然後
一如是一花[illegible]呪七遍盡其一百八莖[illegible]即得見觀世音菩薩若一日[illegible]見取五莖蓮花作此法用如是日別取五莖花滿一百八作法同前亦用此呪
然燈[illegible]供養之閣[illegible]印呪第五[illegible]准前身印唯改二中指屈中[illegible]側上節呪曰　唵一阿梨耶二婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）羅（音去）耶三菩提薩埵（音去）耶四
耶五摩訶迦盧尼迦（音去）耶六路姪他七[illegible]剎[illegible]剎[illegible]地理地理[illegible]尼衆落若在山中離雜聲處有花果樹竹林水池中央起舍日日洗浴入
先作護身結界印竟請觀世音菩薩作花[illegible]座上然三盞燈種種香花供[illegible]念觀世音菩薩名字若人日日作此呪法滿十万遍即得見觀世音菩薩
[illegible]湯欲以花香鬘供養時先以此呪呪花七遍用散像上復以此呪呪香七遍[illegible]以嚴尊像花座印呪第六　兩腕相著以左右二大指及二小指各自
之餘三指竪捻散大磔開[illegible]即成呪曰[illegible]一咪二迦摩攞三[illegible]訶四是法[illegible]天等一一皆用此大花座印呪以承迎以印右轉坐之安慰定已後作金剛
摩耶法印結閉嚴密門戶然後種種作法供養作壇療病一切法者皆應如是[illegible]前身印唯改二無名指捻在中指背上頭當前側上節頭令相拄二
呪曰那（音上）謨（音上）阿梨耶一婆路枳帝二攝跋（二合）羅（音去）耶三菩提薩埵（音去）耶四[illegible]迦盧尼迦（音去）耶六路姪他七娑地娑地娑智八娑地娑地九[illegible]十莎訶十一
[illegible]行法人欲作諸法及誦呪時當以此印用護其身然後行法得觀世音來護[illegible]又是印呪若欲[illegible]供先誦此呪呪諸飲食花菓等味二十一遍然後奉獻
[illegible]起立[illegible]上時如丁字左腳丁尾右腳丁頭小屈右膝屈左臂肘[illegible]指[illegible]無名指雙屈勿著花莖小指小曲屈腕右手捻申臂
[illegible]側[illegible]上呪曰[illegible]一阿梨耶二婆路[illegible]枳帝攝跋（二合）羅（音去）耶三[illegible]盧尼迦（音去）耶六路姪他七阿私路私八虎嚕虎嚕九[illegible]
[illegible]又更別取[illegible]莖塗酥酪蜜誦呪一遍投著火中如是燒盡三十一
[illegible]九一結[illegible]七結[illegible]水壇縱廣二肘其壇中心著一水罐滿盛淨水以五
[illegible]病用五色[illegible]誦呪一百八遍然後[illegible]即差又用此呪呪火然薪觀世音壇[illegible]呪第九
[illegible]於鐺口[illegible]中右小指與左頭指直申二臂肘相著呪曰唵一阿
[illegible]中右押[illegible]押右頭指[illegible]屈左大指[illegible]里盧[illegible]里十莎訶十一　是法印呪香湯洗浴著新淨
[illegible]十方結[illegible]草呪七遍然火右旋三帀四方結界次作此印誦呪
[illegible]寶杖印當自胷上勿令著胷心起誦呪曰如
[illegible]有一事謂初一日不食誦呪作此法者聞種種
[illegible]以平等[illegible]慈一切諸衆生故作此法者得如是驗亦以此
[illegible]指頭[illegible]節並二大指屈入掌中頭雙拄二無名指中節
[illegible]五摩訶迦盧尼迦（音去）耶六路姪他七[illegible]
[illegible]宮時以此印印水呪水七遍散灑四方我即還去
[illegible]三日[illegible]惡鬼打若鬼子母打若茶枳尼所作若毗舍

九洞三二三



[illegible]邪[illegible]若[illegible]一百八遍即得除愈若罪障重者用五
[illegible]病即除差若患丁腫[illegible]腫若身上病[illegible]傷蛇蚼蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪之七
[illegible]除差若障重者呪黃[illegible]上七遍周塗瘡上即得除愈若患風病緩風偏風若患肺風癲風等病耳聾[illegible]遍病即除愈若障重者以胡麻油若用牛酥
和樺皮煎若青木香和胡麻油煎[illegible]為膏每以此印印呪七遍以塗身上或滴耳鼻若令服之病即除愈若有諸[illegible]至心誦呪即得除愈此呪神力說不可盡若
侍法者因供養次必作此印當心上著誦此呪時憐愍一切諸衆生故施與一切鬼神甘露一切鬼神皆大歡喜不令一切衆生病苦[illegible]印第十一以左大指頭捻無名指頭作孔於
[illegible]中貫著數珠中指直申以頭指屈中節押中指背上節小指直申右手以大指無名指捻珠餘指向左手[illegible]此印[illegible]一切諸呪[illegible]日日誦呪念佛懺悔得四禪定速成阿耨多
[illegible]藐三菩提隨願成辦君馳印呪第十二合左右腕從食指下四指頭相拄並二大指屈入掌中開掌中央呪曰唵（一）阿[illegible]枳帝攝跋（二合）羅（去音）耶（三）菩提薩埵（去音）耶（四）摩
[illegible]薩埵（去音）耶（五）摩訶迦盧尼迦（去音）耶（六）路姪他（七）稅（去音）帝娑離羅陁（去音）礼（八）阿輸（去音）指輸指（九）波跋弥（十）莎訶（十一）若日日不得洗[illegible]漱口作此印誦前呪者雖不洗浴即當洗浴身
淨潔入道場中護身結界請觀世音作此印已誦呪二十一遍者一切諸佛觀世音般若菩薩金剛[illegible]立手掌斜直以右手掌背捺著左手掌上
右二手指捻直申合覺在左臂上相著呪曰唵（一）阿剽耶（二）婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）羅（去音）耶（三）菩提[illegible]六路姪他（七）烏知（二合）迦（上音）粒（八）烏魯
[illegible]遮（九）烏嚕[illegible]婆羅珊陁槃舍尼（十一）莎訶（十二）若婦人無兒欲得兒者以五色粉作四肘壇[illegible]安大勢至菩薩南方安馬頭觀世音菩
薩西方安摩醯首羅天王取一淨罐滿盛淨水中著五穀以柳枝等塞其罐口復以生絹束其[illegible]壇中[illegible]雜色幡壇開四門然十六燈復以種種上妙香
花[illegible]飲食而為供養於四門外各安一部好細音聲如不能辦一部亦得嚴辦供已呪師洗浴[illegible]坐作印奉請觀世音菩薩阿弥陁佛等次第請已各安本位令其
婦人香湯洗浴著新淨衣於西門外作大蓮花座於花座上敷生淨草次阿闍梨右手把跋折羅以[illegible]向壇北門外立阿闍梨至心誦呪二十一遍教令婦人至心念彼觀
世音菩薩名字二十一遍如是次念阿弥陁佛馬頭觀世音菩薩大勢至菩薩摩醯首羅天王名已合[illegible]願乞兒阿闍梨以五色線一呪一結成三七結繫人項[illegible]令婦人
坐花草上念觀世音菩薩一百八遍次阿闍梨以右手按水罐上以左手把數珠掐呪其水罐一千八遍[illegible]結界次阿闍梨手擎水罐婦人邊立發願口云仰啓十方一切諸佛
菩薩聖衆天龍八部諸鬼神等以他心智證知今日此優婆夷欲得有娠生好男女願大慈悲速滿其願[illegible]菩薩阿闍梨灌其頂上即得聰明端正男女具諸相好一切求願
[illegible]亦如是隨願皆果作法以後令其婦人燒香礼念觀世音菩薩勿令斷絕必果所願除不至心闇夜印[illegible]勝印左右小指無名指頭指各屈在掌二中指直豎頭相拄並二大指
押頭指中節上合腕是法印若人日日作此印已念觀世音菩薩名號一切菩薩皆悉歡喜若人病者作此印呪[illegible]音一百八遍燒安悉香即得病差羯瑟那（二合）自那印呪第十五（唐云著鹿皮印）
以右臂背過押左臂上二大指側相著並頭左右餘指叉申即以二手覆左肩上呪曰唵（一）阿剽耶（二）婆[illegible]羅（去音）耶（三）菩提薩埵（去音）耶（四）摩訶薩埵（去音）耶（五）摩訶迦盧尼迦（去音）
耶（六）路姪他（七）揭哩（二合）瑟那（二合）是那（八）摩路羅（二合）婆[illegible]達羅（二合）婆（上音）耶（十一）達羅（二合）婆（上音）耶[illegible]剽路耶尼（十四）莎訶（十五）是法印呪每月五日十日十五日香湯洗浴
著新淨衣入於道場護身結界一百八遍念觀世音菩薩一日三時作印誦呪一切重罪一切障難皆悉除滅[illegible]羅蜜多印呪第十六左右小指無名指中指斜豎頭相合次並申二
大指開半寸以二頭指各捻大指頭左右腕下側相著呪曰唵（一）阿剽耶（二）婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）羅（去音）耶（三）菩提薩埵[illegible]耶（四）摩訶薩埵（去音）耶（五）摩訶迦盧尼迦（去音）耶（六）路姪他（七）馱摩
馱摩（八）賒[illegible]阿揭車阿揭車[illegible]摩訶迦[illegible]莎訶（十三）是法印呪日日洗浴若不洗浴洗手漱口入於道場作印誦呪所得功德勝於日日檀波羅蜜修行布施所得功德
觀世音[illegible]印呪第十七[illegible]左掌五指以曲磔開[illegible]次以右手迸覆左手以右小指頭押左大指頭以右大指頭押左小指頭呪曰唵（一）阿剽耶（二）婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）羅（去音）耶（三）
菩提薩埵（去音）耶（四）摩訶薩埵（去音）耶（五）摩訶迦盧尼[illegible]者揭剽[illegible]者揭剽（九）摩訶者揭剽（十）者揭剽尼（十二）馱羅（十三）莎訶（十四）是法印呪若人日日作此印法呪
供養者他起惡心作別別法欲害呪師還著本人[illegible]行道所當作此印誦呪一切[illegible]不能侵[illegible]觀世音花鬘印呪第十八先合二腕並左右二大指小指申之二頭
指各搏大指側開三分許二無名指亦搏[illegible]直豎頭開二寸許呪曰[illegible]帝攝跋（二合）羅（去音）耶（三）菩提薩埵（去音）耶（四）摩訶薩埵（去音）耶（五）摩訶迦盧尼
迦（去音）耶（六）路姪他（七）馱羅馱羅（八）般摩[illegible]耶（十一）莎訶（十二）[illegible]日洗浴起立道場燒香散花種種供養取水一罐滿盛淨水以雜花
[illegible]如是見觀世音菩薩即得錢財觀世音稍印呪第十九先屈左
[illegible]直豎頭相著博側勿開若供養時二肘相著若治病時開二肘節呪曰唵（一）

九洞三二三



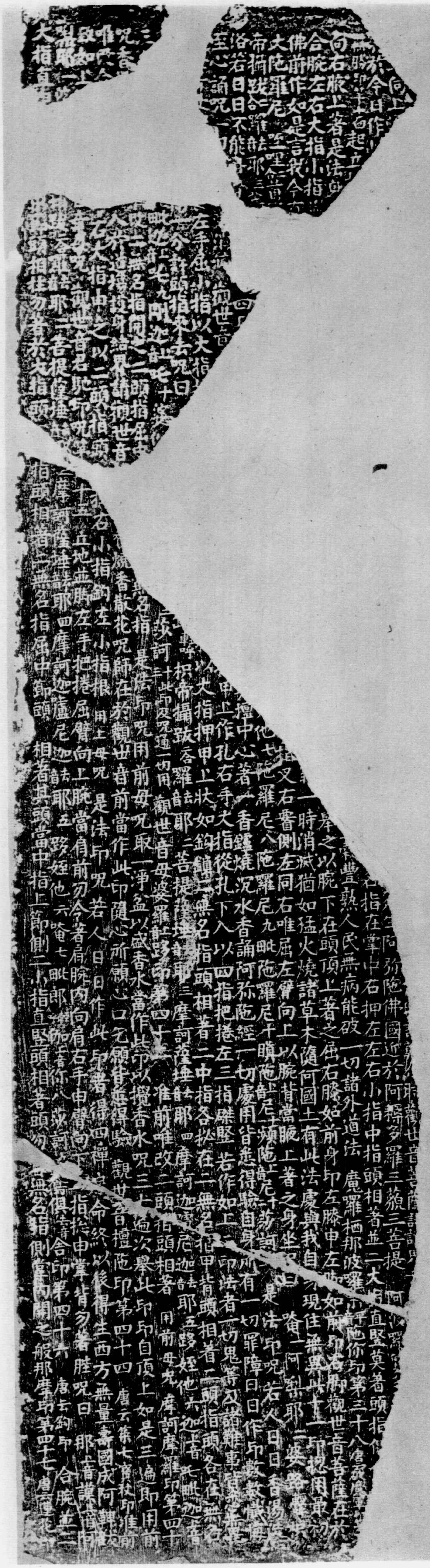
陀羅尼
馱頻馱十
大指直豎
踋剌二合
一誦咒者鬼
首方

當誦此咒一
後當作此印若行道時
腕下內文之上指頭向
婆蠅揭唎（二合）莎訶十二
交文左右四指在掌
尼迦詁耶六路姪他七
二挽四方各一
遍病人
此印

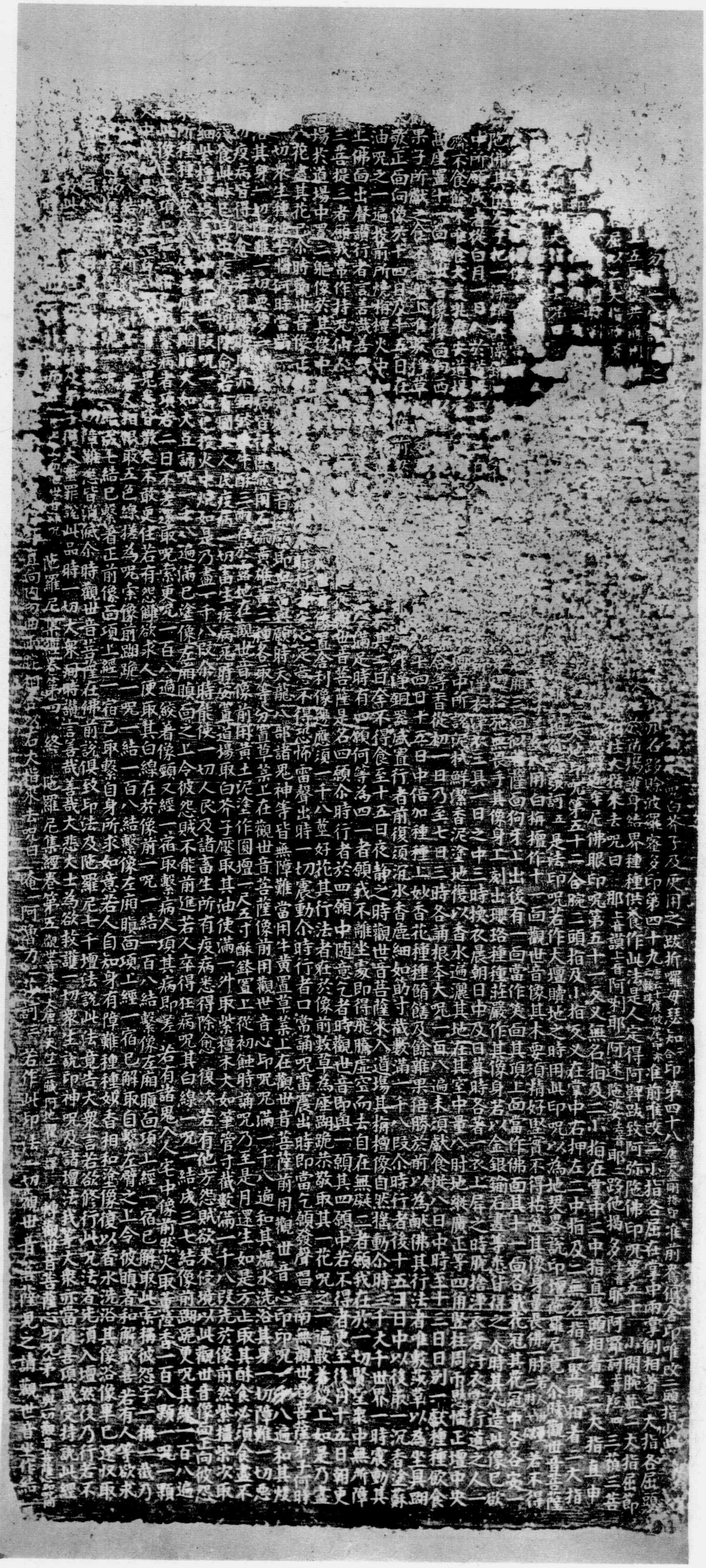
由良餘第十
訶十三是法印咒若能日
中頭各搭大指頭合腕咒曰
唵跢耶社羅社羅二莎訶
埋上遲落地來若一日不得
朝衆印第二十一先屈左小指
用此法者即斷不行一切鬼
二十二交又左右
耶五摩訶迦
財種種供
得見

也一阿梨耶二婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）羅詁（去）耶三菩提薩埵詁（去）耶四摩訶薩埵詁（去）耶五摩訶迦嚧尼迦詁（去）耶六路姪他七摩吒摩吒八盤闍盤闍九
香作印誦咒作一切法悉得神驗太大得力鴦俱詁舍印咒第二十（唐云鉤印）左右小指中指各屈在掌二無名指直豎頭相拄並二
唵一阿梨耶二婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）羅詁（去）耶三菩提薩埵詁（去）耶四摩訶薩埵詁（去）耶五摩訶迦嚧尼迦詁（去）耶六路姪他七阿羯剌（二合）舍耶八阿
是法印咒若咒師合藥欲自服時忽然鬼神奪藥將去者作一白色四肘水壇其壇中心着一火爐香花飲食隨分供養燒白芥子數數
法者即得其藥若自合藥及為他合藥前作壇燒白芥子數數誦咒合其藥時鬼神惡毒不能得便其所合藥皆悉成就服
指押甲上作孔次以右大指從下入孔中以餘四指把捲以大指頭押四指甲上左頭指中指並直豎用上大咒縛鬼治
印縛治一切病用之大驗若共他論義作此法者即前人訥不能問答一切縛法皆用此印若欲解時心作放想即得解
無名指小指並直豎相著二大指並屈頭押着頭指側合腕咒曰唵一阿梨耶二婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）羅詁（去）耶三菩提
八毗跢羅（二合）婆耶九三麼曳悉他（二合）跋耶十莎訶十一是法印咒若咒師誦咒加功用不得靈驗不能得見觀世音
其將此水灑安置壇中香湯洗浴着新淨衣入於道場種種供養然十六盞燒薰陸香至心發露一切罪障胡跪
日即得靈驗若坐禪人不得奢摩他一切鬼神來惱亂者又風入身令人失志如前作壇從旦起首一日不
得靈驗什嚧詁（去）羅印咒第二十三（唐云放光亦云火炎光）屈左臂向上豎手掌向右側着右手握捲搏左
耶四摩訶薩埵詁（去）耶五摩訶迦嚧尼迦詁（去）耶六路姪他七陀祇尼（二合下同）八阿祇尼九摩訶阿祇尼十
次火界結界成就若有鬼病作餘法治不得差者作此印咒其[illegible]即差觀世音大心印咒第二十四
唵一阿梨耶二婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）羅詁（去）耶三菩提薩埵詁（去）耶四摩訶薩埵詁（去）耶五摩訶迦嚧
入人身中令其病者當作此印誦咒即差當作一肘圓水壇子取五淨椀滿盛淨水中
一甕即取壇內五椀中水及其盤食瀉著甕中搖相和攪咒師手擎向病人邊右旋
若不差者即非鬼病若人常作是法供養一切菩薩者觀世音菩薩現大歡喜
申左右小指無名指中指相博勿開次以左右頭指少曲頭
詁（去）耶三菩提薩埵詁（去）耶四摩訶薩埵詁（去）耶五摩

八洞七八〇

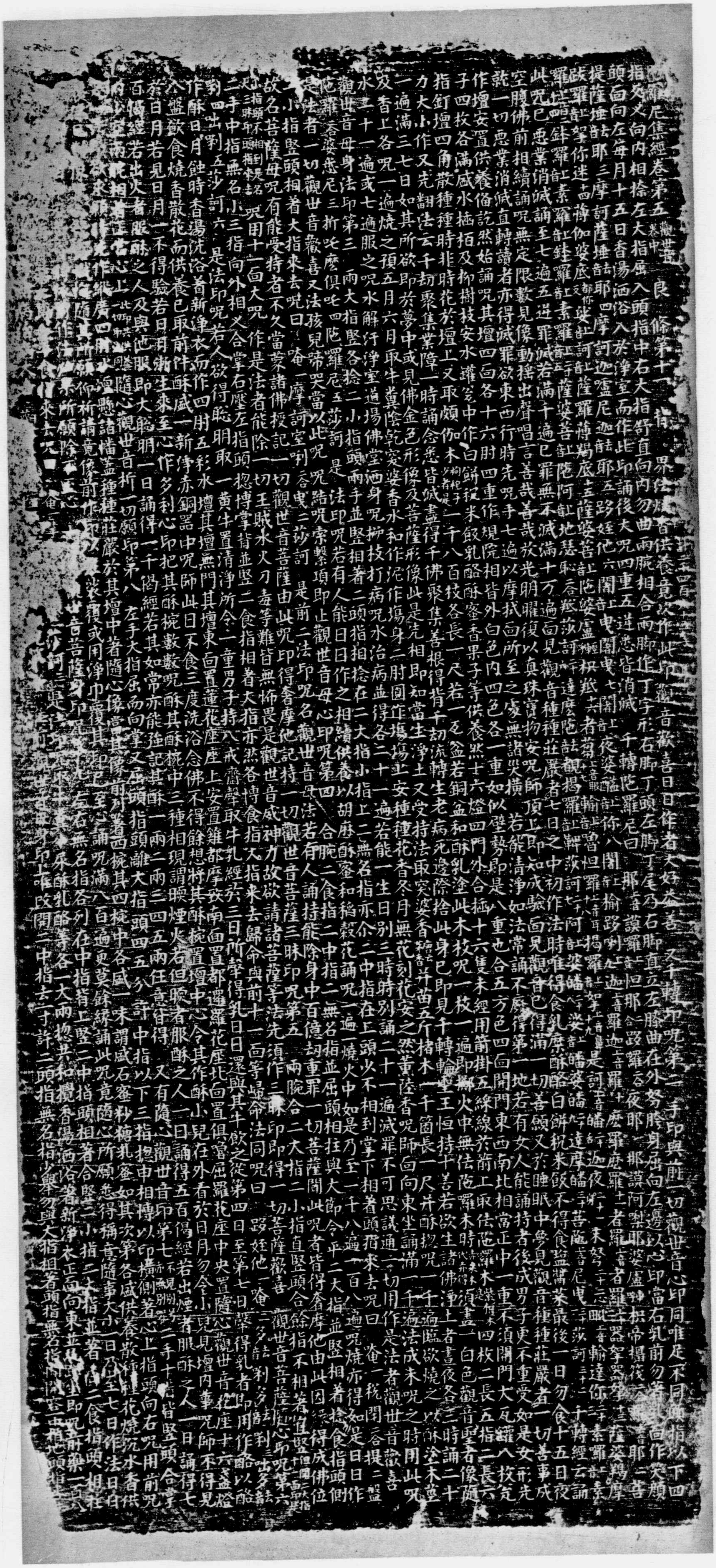


八洞七八〇



[illegible]白芥子及灰用之跋折囉母瑟知（合）印第四十八（唐云金剛拳印）准前[illegible]合印唯改二頭指
[illegible]波羅蜜多印第四十九（唐云十度彼岸印）准前唯改二小指各屈在掌中兩掌側相著二[illegible]
[illegible]結界種種供養作此法是人定得阿弭跋致阿彌陀佛印呪第五十[illegible]
[illegible]住大指來去呪曰那（上音）謨（上音）阿㘕耶（一）阿迷陀婆（去音）耶（二）路他揭多（去音）耶（三）阿羅訶[illegible]
[illegible]迦牟尼佛眼印呪第五十一又無名指及二小指在掌中二中指直竪頭相著並二[illegible]
[illegible]第五十二合腕二頭指及小指叉又在掌中右押左二中指及二無名指直竪頭[illegible]
[illegible]訶五是結印呪若作大壇讀地之時用此印呪以為地契畧各說印壇陀羅尼竟[illegible]
[illegible]白栴檀作十一面觀世音像其木要須精好堅實不得拈[illegible]其像身量長佛一肘[illegible]
[illegible]薩面狗牙上出後有一面當作笑面其頂上面當作佛面其十一面各戴花冠其花冠[illegible]
陀佛其[illegible]子具像身上刻出瓔珞種種莊嚴作其像身若以金銀鍮石畫等悉皆得之[illegible]
中所願成者從白月一日入於[illegible]淨衣三具一日之中三時換衣晨朝日中及日暮時各著一衣上屏之時脫捨淨衣著汙衣[illegible]
[illegible]不食餘味唯食大麦乳[illegible]中所設牀鮮潔香泥塗地復以香水遍灑其地在其室中量八肘地縱廣正等四角竪柱周帀[illegible]
[illegible]座置十一面[illegible]音像像面[illegible]合等香從初一日乃至七日三時各誦根本大呪一百八遍未須獻食從八日中時至十三日日別一[illegible]
果子所獻之食[illegible]十四日十五日中倍加種種上妙香花種種餚饍及餘雜果倍勝於前以為獻佛其行法者唯[illegible]
敬正面向像於十四日[illegible]十五日在[illegible]淨銅器盛置行者前復須沉水香麁細如節寸截數滿一千八段尒時行者後十五日中以後[illegible]
油呪之一遍投前所燒檀火中[illegible]日全不得食至十五日夜靜之時觀世音菩薩來入道場其栴檀像自然搖動尒時三千大千世界[illegible]
上佛面出聲讚[illegible]善哉[illegible]時有四願何等為四一者願我不離坐處即得飛騰虛空而去自在無礙二者願我在於一切賢[illegible]
三菩提三者願我常作持呪仙[illegible]世音菩薩是名四願尒時行者於四願中隨意乞者時觀世音即與一願其四願中若不得者更至[illegible]
場於道場中置一軀像於其像中[illegible]置舍利像應須一千八莖好花其行法者在於像前數草為座胡跪恭敬取其一花呪之一遍散[illegible]
八花盡其花了尒時觀世音像[illegible]心定意不得恐怖雷聲出時一切震動尒時行者口常誦呪雷震出時即當乞願發聲唱言南無觀世[illegible]
一切衆生種種苦惱何時當[illegible]時天龍八部諸鬼神等皆無障難當用牛黃置草菓上在觀世音菩薩前用觀世音心印印呪一切[illegible]
其身一切[illegible]種各取等分置草菓上在觀世音菩薩像前用觀世音心印呪呪滿一千八遍和其煖水洗浴其身一切[illegible]
疫病皆得[illegible]牛酥三兩在[illegible]地在觀世音像前用黃土泥塗作圓壇一尺五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月還生如是方止取其酥食[illegible]
[illegible]人民疫病一切畜生疾病鬼魅安置道場取白芥子壓取其油使滿一升取紫檀木大如筆管寸截數滿一千八段先於像前然[illegible]
[illegible]火中燒如是乃盡一千八段尒時能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈復次若有他方怨賊欲來侵境以此觀世音[illegible]
[illegible]大如大豆誦呪一[illegible]遍備已塗像左廂瞋面之上令彼怨賊不能前進若人卒得狂病呪其白線一呪一結成三七結像前胡跪更呪其[illegible]
[illegible]者項若二日不差更取呪索更呪一百八遍絞著像頸又經一宿取繫病人項其病即差若有諸鬼入人宅中像前然火取薰陸香一百八顆[illegible]
[illegible]不敢更住若有怨讎欲求人便取其白線在於像前一呪一結一百八結繫像左廂瞋面項上經一宿已解取此索稱彼怨字[illegible]
[illegible]取五色線搓為呪索像前胡跪一呪一結一百八結繫像左廂瞋面項上經一宿已解取自繫左臂之上令彼瞋者和解歡喜若[illegible]
[illegible]七結已繫著正前像面項上經一宿已取繫自身所求如意若人自知身有障難種種妙香和塗像復以香水洗浴其像浴像[illegible]
[illegible]難悉皆消滅尒時觀世音菩薩在佛前說俱致印法及陀羅尼七千壇法說此法竟告大衆言若欲修行此呪法者先須入壇然[illegible]
[illegible]罪說此品時一切大衆同時讚言善哉善哉大悲大士為欲救護一切衆生說印神呪及諸壇法我等大衆亦當隨喜頂戴受[illegible]
[illegible]陀羅尼集經卷第四 終 陀羅尼集經卷第五（觀世音卷中大唐中天竺三藏阿地瞿多譯）千轉觀世音菩薩心印呪第一[illegible]
[illegible]直向內[illegible]右大指來去呪曰唵（一）阿嚕力迦（二）莎訶（三）若作此印法一切觀世音菩薩見之請觀世[illegible]

九洞一五四



陀羅尼集經卷第五（觀世音卷中）良係第十一指界法燒香供養竟次作此印觀音歡喜日日作者大好益善

又千轉印呪第二手印與前一切觀世音心印同唯足不同兩指以下四指叉向內相捺左大指屈入頭指中右大指舒直向內勿曲兩腕相合兩脚跂丁字形右脚丁頭左脚丁尾乃右脚直立左膝曲在外努膝身屈向左邊以心印當右乳前勿著乳面作笑顏頭面向左每月十五日香湯洒浴入於淨室而作此印誦後大呪四重五逆悉皆消滅

千轉陀羅尼曰那（上音）謨囉（上音）怛那（二合）跢囉（二合）夜耶（一）那謨阿㗚耶婆盧枳帝攝伐（二合）羅耶（二）菩提薩埵（去音）耶（三）摩訶薩埵（去音）耶（四）摩訶迦嚧尼迦（去音）耶（五）路姪他（六）闍（上音）電闍電（七）闍（上音）夜婆醯（上音）你（八）闍（上音）揄路剌（九上）迦（上音）羅迦（上音）羅（十）歷羅歷羅（十一）者羅（上音）者羅（十二）器拏器拏（十三）薩婆羯摩跋羅拏你迷（十四）薄伽婆底（文部你）婆訶（上音）薩羅薄羯底（十五）薩婆菩（上音）陀婆盧[illegible]枳獄（十六）者（上音）蔔（十七上音眼）輸（上音）曾怛羅（十八上音耳）揭羅（上音）拏（十九上音鼻）是訶（上音）皤（二十舌）迦夜（二十一）末弩（二十二）毗（上音）輸達你[illegible]素羅（上音）素羅[illegible]鉢羅（上音）素羅（上音）鞞羅（上音）素羅（上音）[illegible]薩婆菩（上音）陀阿（上音）地瑟恥[illegible]達摩陀[illegible]觀揭羅（上音）鞞菝訶（二十七）阿（上音）婆[illegible]娑婆（上音）皤娑皤（二十九）達摩皤（三十）菩薩（上音）尼電（三十一）菝訶（三十二）

此呪已悉業消滅誦至七遍五逆罪滅若滿千遍已罪無不滅滿十万遍面見觀音種種莊嚴者七日之中初作法時唯得食乳酥酪白餅秔米飯不得食鹽醬菜最後一日勿食十五日夜誦空腹佛前相續誦呪無定限數見像動搖出聲唱言善哉善哉放光明曜復以真珠寶物安呪師頂上即知成驗面見觀音已得滿一切善願又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者一切善事成就一切惡業消滅直轉讀者亦得滅罪欲東西行時先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸災橫若能清淨如法常誦不廢得第一地若有女人能誦持者後成男子更不重受如是女形先作壇安置供養備訖然始誦呪其壇四面各十六肘四重作規院相皆外白色內四色各一重如似壁勢即是八重也合五方色四面開門東西南北相當正中一重不須開門大瓦罐八枚瓮子四枚各滿盛水插栢及柳樹枝安水罐瓮中作白餅秔米飯乳酪酥蜜香果子等供養然十六燈四門外合插十六隻未經用箭掛五綵線於箭上取佉陀羅木（佉陀羅木是紫橿木）四枚二長五指二長六指釘壇四角散種種時非時花於壇上又取頗伽木（少枸杞子是）一千八百枚各長一尺若一瓦盆若銅盆和酥乳塗此木枚呪一枚一遍即擲火中無佉陀羅木時（代赤木亦得）須盡一白色觀音聖者像隨力大小作又先翻法云千劫聚集業障一時誦念悉皆滅盡得千佛聚集善根得背千劫流轉生老病死邊際捨此身已即見千轉輪聖王恒持十善若欲生諸佛淨土者晝夜各三時誦二十一遍滿三七日如其所欲即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像此是先相即知當生淨土又受持法取突婆香（[illegible]）并苗五斤楮木一千箇長一尺并酥搵呪一一千遍臨欲燒之以酥塗末並及香上各呪一遍燒之預五月六月取牛糞陰乾突婆香水和作泥作壇身二肘圓作壇壇上安種種花香冬月無花刻花安之然薰陸香呪師面向東坐誦滿一千遍法成未呪之時用此呪水二十一遍或七遍服之呪水解汙淨室道場佛堂洒身呪柳枝打病呪水治病並得各二十一遍若能一生日別三時時別誦二十一遍滅罪不可思議通一切用作是法者觀世音歡喜

觀世音母身法印第三

兩大指豎各捻二小指頭兩手並豎相著二頭指相捻在二大指小指上二無名指亦尒二中指在上頭火不相到掌下相著頭指來去呪曰唵（一）稅閉（二合）提（二）盤陀羅（二合）婆悉尼（三）折吒摩俱吒（四）陀羅尼（五）莎訶

是法印呪若有人能日日作之相續供養以胡麻酥蜜和稻穀花誦呪一遍一燒火中如是乃至一千八遍一百八遍呪燒亦得如是日日作是法者一切觀世音歡喜又法孩兒啼哭當以此呪呪結呪索繫項即止

觀世音母心印呪第四

合腕二食指二中指二無名指並屈頭相拄與大節令平二大指並豎相著捻食指頭側二小指豎頭相著大指來去呪曰唵（一）摩訶室㗚（二合）曳（二）莎訶

是前二法印呪名觀世音母法若有人誦持能除身中百億劫重罪一切菩薩聞此呪者皆得奢摩他由此因緣得成佛位故名菩薩母呪有能受持者不久當蒙諸佛授記一切觀世音菩薩由此呪印得奢摩他記持

一切觀世音菩薩三昧印呪第五

兩腕合二大指二小指直豎頭合餘指不相著直豎（[illegible]）（又小指頭不相到是名三指頭相捻[illegible]）呪用十一面大呪作是法者能除一切王賊水火刀毒等難皆無怖畏是觀世音威神力故欲請諸菩薩等法先須作三昧印即得一切菩薩歡喜

觀世音菩薩心印呪第六

二手中指無名小三指向外相叉合掌右壓左指頭一捻博掌背並豎二食指相著大指亦然各博食指大指來去歸命與前十一面等歸命法同呪曰路姪他（一）唵（二）多詁（去音）剌多詁剌（三）咄多詁（去音）尌（四）出剌（五）莎訶（六）

是法印呪若人欲得聰明取一黃牛置清淨所令一童男子持八戒齋聲取牛乳經於三日所聲得乳日日還與其牛飲之從第四日至第七日聲得乳者即用作酪以酪作酥日月蝕時香湯洗浴著新淨衣而作四肘五彩水壇其壇無門其壇東面置蓮花座座上安置雞都摩致南面置都邏羅花座北面置俱留屈羅花座中央置隨心觀世音花座十六盞燈八盤歛食燒香散花而供養已取前件酥盛一新淨赤銅器中呪師此日不食三度洗浴念佛不得餘想將其酥椀置壇中心令其作酥小兒在外看於日月勿令小兒見壇內事呪師不得見於日月若見日月一不得驗若日月漸生來至心作多利心印把其酥椀數數呪酥其酥椀中三種相現謂暖煙火若但暖者服酥之人一日誦得五百偈經若出煙者服酥之人一日誦得七百偈經若出火者服酥之人及與他服即大聰明一日誦得一千偈經若其如常亦能強記其酥一兩二兩三兩四兩五兩任意皆得

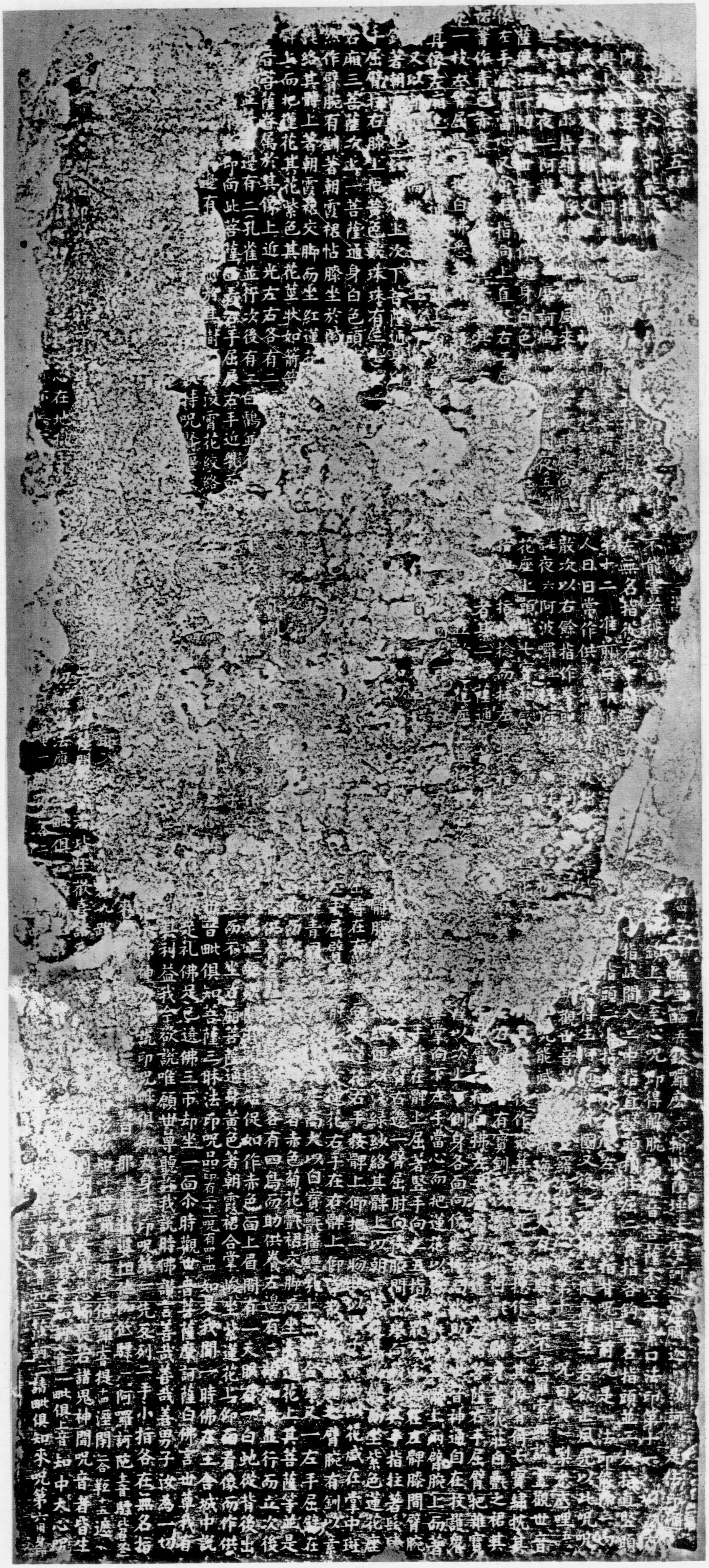
又有隨心觀世音印第七（不見別[illegible]亦無別呪）二手十指皆豎頭合掌[illegible]兩腕相著當心上（一切印共此[illegible]）

隨心觀世音折一切願印第八

左手大指屈而向掌又屈頭指頭離大指頭四五分許中指以下三指揔申相博以印橫側著心上指頭向右呪用前呪[illegible]欲求[illegible]作[illegible]廣四肘[illegible]壇懸諸幡蓋種種莊嚴於其壇中著隨心像當其像前著西椀其四椀中各盛一味謂酥石蜜粆糖乳蜜如其次第各盛供養散種種花燒沉水香供[illegible]隨其所願仰祈請竟像前作[illegible]裝覆或用淨巾覆其像上至心誦呪滿八百遍更莫餘緣誦此呪竟隨心所願悉得稱意隨事大小一日乃至七日作法日日[illegible]所願除[illegible]心[illegible]

[illegible]觀世音菩薩身印[illegible]左右無名指各列在中指背上豎二中指頭相著合豎二小指二大指並著屈二食指頭相拄[illegible]來去呪曰唵（一）[illegible]莎訶（三）是[illegible]采酥乳酪等各一大兩揔共和攪香湯洒浴著新淨衣正面向東並[illegible]即呪前藥一百八[illegible]觀世音[illegible]印上唯改開二中指去一寸許二頭指無名指少舉勿與大指相著頭指無名指[illegible]頭指相[illegible]

九洞一五四



手屈臂右膝上把黃色數珠珠有三串

右廂三菩薩次此一菩薩通身白色頭

然作臂腕有釧著朝霞裙帖膝坐於紅蓮

絡其髀上著朝霞裙交脚而坐其花莖狀如箭

上而把蓮花其花紫色其像上近光左右各有二

菩薩眷屬於其像上近光左右各有二

邊有二孔雀並行次後有二白鶴

印向此菩薩西面右手屈展右手近

持呪

人日日常作供養

敬次以右餘指作

花座上

音眦俱知菩薩三昧法印呪品（印有二十一呪有四十四）如是我聞一時佛在王舍城中說

足礼佛足已遶佛三帀却坐一面尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊我有

其利益我今欲說唯願世尊聽許我說時佛讚言善哉善哉善男子汝為一切

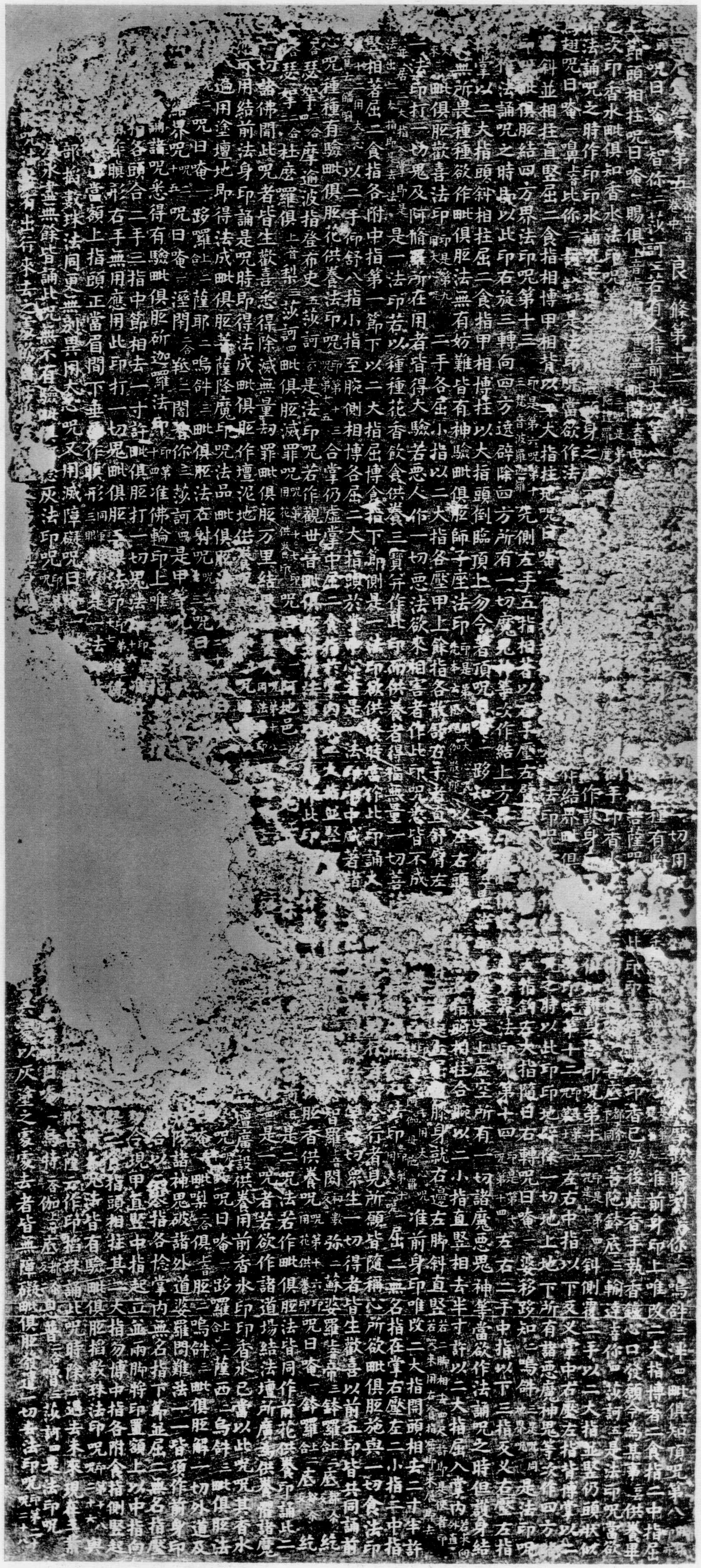
說印呪俱知大身法印呪第一先反刻二手小指各在無名指

若諸鬼神聞呪音者皆生

一毗俱（上音）知中大心呪

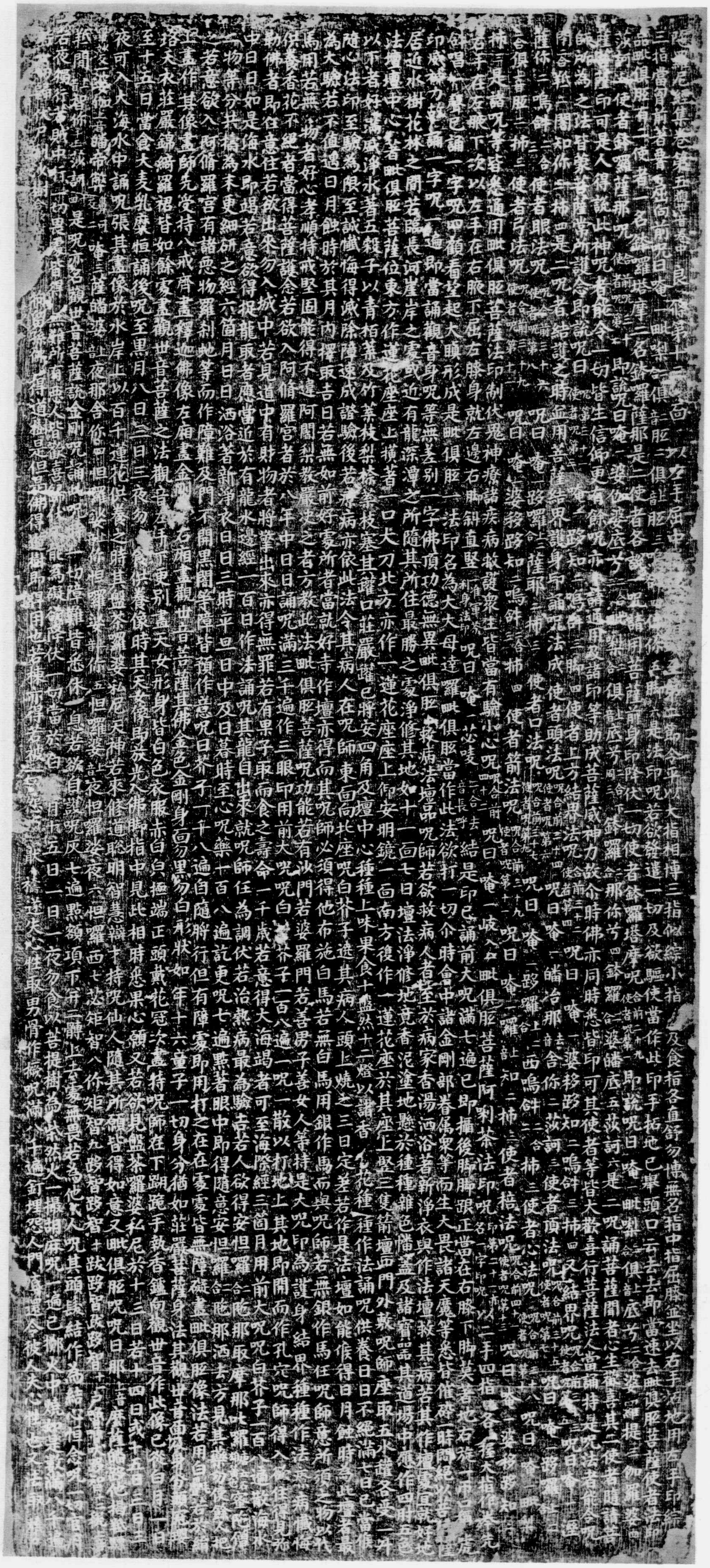
請毗俱知來呪第六

九洞一六四



[illegible]經卷第五（卷中　觀世音）良條第十二[illegible]切用[illegible]學數時[illegible]你二嗚餅三半四毗俱知頂咒第八
咒曰唵一智你二莎訶三若有人持前大咒第[illegible]有[illegible]准前身印上唯改二大指博著二食指二中指屈
上節頭相拄咒曰唵一賜俱（上音）嚧俱（上音）嚧二毗[illegible]菩薩[illegible]次印香已然後燒香手執香鑪心口發願令爲其事供養畢
已次印香水毗俱知香水法印咒[illegible]香[illegible]吉陀鉢底三輪達吉你四莎訶五是法印咒當欲
法誦咒之時作印印水誦咒七遍[illegible]身之[illegible]護身[illegible]印咒第十一[illegible]斜側覆二手以二大指並竪仍頭狀似
趣咒曰唵一嗅（上音）比你二[illegible]是法印咒當欲作法[illegible]作界[illegible]十二印咒[illegible]左右中指以下叉掌中右壓左指背博掌以二
斜並相拄直竪屈二食指相博甲相背以二大指拄[illegible]咒曰唵[illegible]結[illegible]以此印印地辟除一切地上地下所有諸惡魔神鬼等次作四方
此俱胝結四方界法印咒第十三（印是第六咒梵音波羅四羅）先側左手五指相著以右手壓左[illegible]法印咒[illegible]大指鉤右大指隨日右轉咒曰唵一婆移路知二嗚餅
法誦咒之時以此印右旋三轉向四方遶辟除四方所有一切魔鬼[illegible]等次作結上方界[illegible]法印咒第十四[illegible]左右二手中指以下三指叉叉右壓左指
掌以二大指頭斜相拄屈二食指甲相博拄以大指頭倒臨頂上勿令著頂咒[illegible]一跢知[illegible]天上虛空所有一切諸魔惡鬼神等當欲作法誦咒之時但護身結
無所畏種種欲作毗俱胝法無有妨難皆有神驗毗俱胝師子座法印（印是本第[illegible]）[illegible]指頭相拄合腕以二小指直竪相去半寸許以二大指屈入掌內
[illegible]毗俱胝歡喜法印（印是第九）二手各屈小指以二大指各壓甲上餘指各散[illegible]右手[illegible]直舒[illegible]膝身就右邊左脚斜直竪（若若[illegible]）
一法印打一切鬼及阿脩羅所在用者皆得大驗若惡人作一切惡法欲來相害者作此印咒之皆不成[illegible]准前身印唯改二大指開頭相去二寸半許
[illegible]是一法印若以種種花香飲食供養三寶并作此印而供養者得福無量一切善[illegible]印[illegible]屈二無名指在掌右壓左二小指二中指[illegible]
竪相著屈二食指各附中指第一節下以二大指屈博食指下節側是一法印欲供養時[illegible]作此印誦大[illegible]合行者見所願皆隨稱心所欲毗俱胝施與一切食法印
[illegible]以二手仰舒八指小指至腕側相博各屈二大指頭[illegible]切衆生一切得者皆生歡喜以前五印皆共同誦前
心咒種種有驗毗俱胝花供養法印咒（印咒第十五）三合掌仍虛掌中[illegible]羅（上音）[illegible]數彌二蘇婆羅帝三鉢羅（上合）二底紇
[illegible]瑟拏（二合）摩遮波指登布史五莎訶六是法印咒若作觀世音毗[illegible]咒[illegible]胝香供養咒（用咒花第十六供養印咒）曰唵一鉢羅（上合）二底紇
[illegible]瑟拏（二合）[illegible]座羅俱（上音）梨三莎訶四毗俱胝滅罪咒（用咒花第十七供養印咒）[illegible]是二咒法若作毗俱胝法皆同作前花供養印誦此二
一切諸佛聞此咒者皆生歡喜悉得除滅無量劫罪毗俱胝万里結[illegible]是二咒者若欲作諸道場結法壇所廣供養[illegible]諸魔
[illegible]所用結前法身印誦是咒時即得法成毗俱胝作壇泥地供養[illegible]壇廣設供養用前香水印印香水已當以此咒咒其香水
適用塗壇地即得法成毗俱胝菩薩降魔印咒法品毗俱胝[illegible]咒[illegible]咒曰唵一跢羅（上合）二薩西二烏餅三毗俱胝法
二咒曰唵一跢羅（上合）二薩耶二嗚餅三毗俱胝法在射咒[illegible]唵毗[illegible]（二合）俱（上音）胝二嗚餅三毗俱胝解一切外道及
界咒（咒十五）咒曰唵一溼閻（二合）[illegible]二闍[illegible]你三莎訶四是甲[illegible]諸神鬼破諸外道婆羅門難法一一皆須作前身印
[illegible]諸咒悉得有驗毗俱胝所迦羅法印[illegible]准佛輪印上唯[illegible]合以[illegible]指各捻掌內無名指下節並屈二無名指[illegible]
[illegible]各頭合二手三指中節相去一寸許毗俱胝打一切鬼法[illegible]合現甲直竪中指[illegible]起立並兩脚將印置額上以中指向
[illegible]瞋形右手無用應用此印打一切鬼毗俱胝打[illegible]指頭相拄其二大指勿博中指各附食指側竪起
當額上指頭正當眉間下垂作瞋形[illegible]咒法皆有驗毗俱胝指數珠法印咒
部指數珠法同更無別異用大[illegible]咒又用滅障礙咒曰[illegible]胝菩薩二作印指珠誦此咒時除去過去未來現在三業
[illegible]水盡無餘皆誦此咒無不有驗[illegible]灰法印咒[illegible]一烏特伽（上音）底[illegible]息普（二合）噌三莎訶四是法印咒
[illegible]有出行來去之處[illegible]以灰塗之家處去者皆無障礙毗俱胝發遣一切毒法印咒

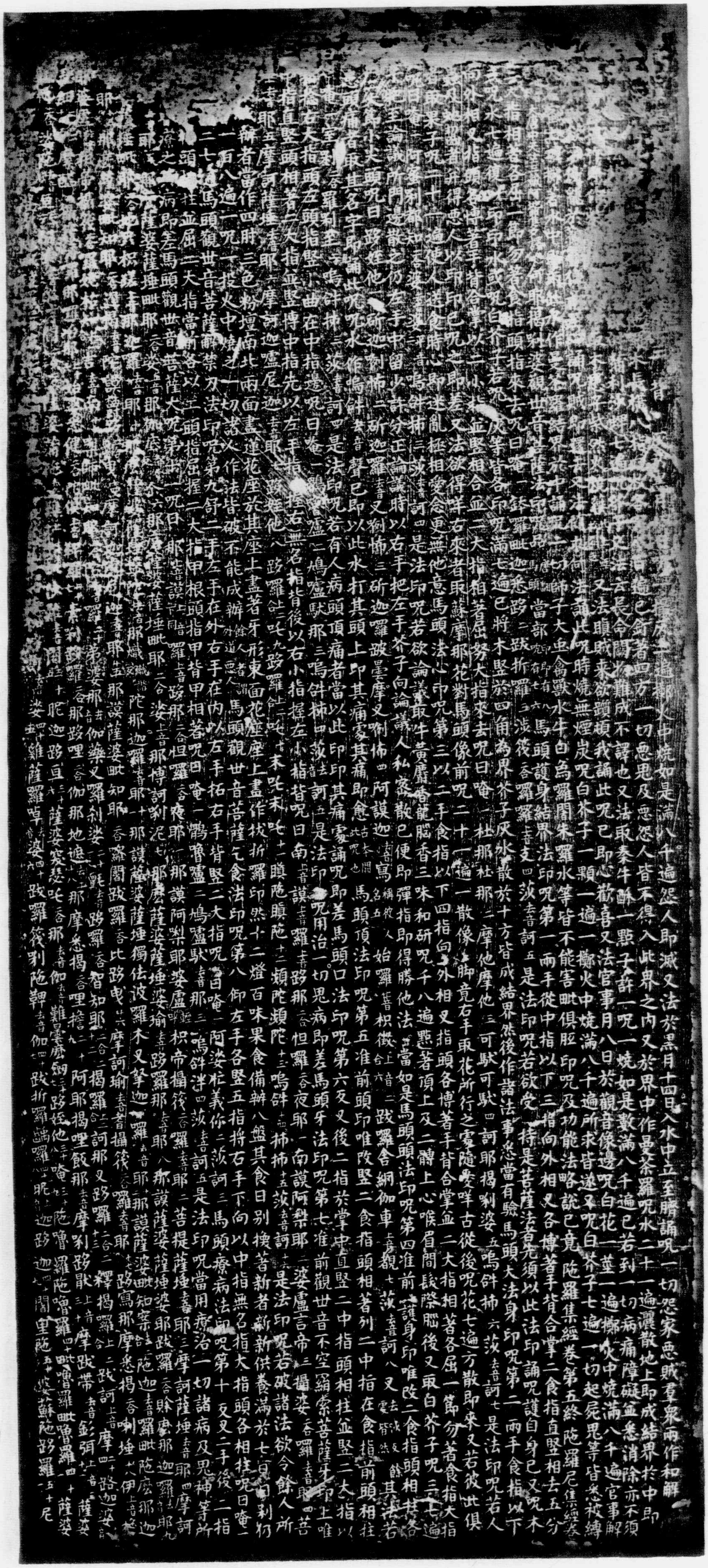
九洞一六四



陀羅尼集經卷第五（觀世音卷中）

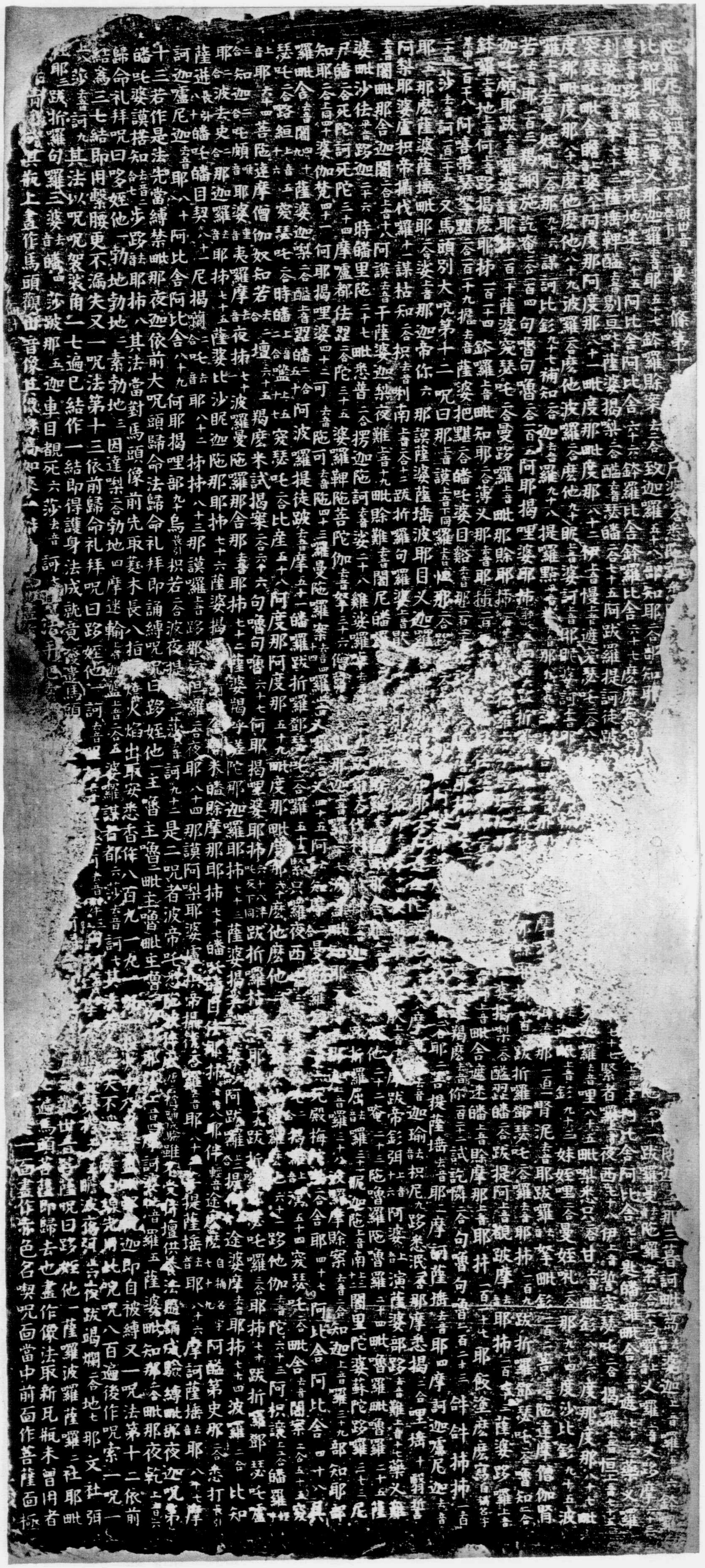
良[illegible]依第十二[illegible]面以左手屈中[illegible]節令平以大指相博三指似綜小指及食指各直舒勿慱無名指中指屈膝並坐以右手拓地用右手印[illegible]三指當胸前者疊屈向前呪曰唵一毗喇（二合）俱（上音）胝二俱（計上）胝三[illegible]是法印呪若欲發遣一切及欲驅使當作此印手拓地已舉頭口云去去即當速去毗俱胝菩薩使者去即品毗俱胝有二使者一名鉢囉塔摩二名鉢囉薩那是二使者各說一呪[illegible]菩薩前身印降伏一切使者鉢囉塔摩呪（使者合前呪第二十九）即說呪曰唵一毗喇（二合）俱（上音）底芳（二合）婆羅提三伽羅婆四莎訶[illegible]使者鉢囉薩那呪（使者合前呪第三十）即說呪曰唵一婆伽婆底芳二[illegible]俱（上音）底芳（二合）[illegible]鉢羅（二合）那你芳四鉢羅（二合）婆醯底五莎訶六是二呪誦菩薩聞者心生歡喜其二使者隨請菩薩[illegible]薩印可是人得說此神呪者能令一切皆生信仰更有餘呪亦[illegible]請通用及諸印等助成菩薩威神力故尒時佛亦同時悉皆印可其使者等皆大歡喜行菩薩法人當誦持是呪法者能令呪[illegible]所為之法皆[illegible]菩薩常所護念即說呪曰（使者呪第三十一）唵一路知二鳴鉢三脚四使者上方結界法呪（使者合前呪第三十四）呪曰唵一婆移路知二鳴鉢三柹四及結界呪（使者呪合前第三十五）呪曰唵[illegible]閇（二合）羝二闍知你三柹四是二呪者結護之時並用菩薩結界護身印誦呪法成使者頭法呪（使者呪合前呪第三十六）呪曰唵一臑治那（去音）舍你二莎訶三使者頂法呪（使者呪合前呪第三十七）呪曰唵一路[illegible]薩你二鳴鉢（二合）使者眼法呪（使者合前呪第三十六）呪曰唵一路囉（上三合）薩耶二柹三使者口法呪（使者呪合前呪第三十七）呪曰唵一路羅（上二合）西鳴鉢（二合）柹三使者心法呪（使者呪合前呪第三十八）呪曰唵一[illegible]（二合）俱（上音）胝二柹三使者弓法呪（使者呪合前呪第三十八）呪曰唵一婆毅路知二鳴鉢（三合）柹四使者箭法呪（使者呪合前呪第三十九）呪曰唵一囉（計上音）知二柹三使者稽法呪（使者呪合前呪第四十一）呪曰唵一婆移婆知二[illegible]柹三是諸呪等皆悉通用毗俱胝菩薩法印制伏鬼神療諸疾病救護衆生皆當有驗小心呪（呪合前四十二）呪曰唵一岐（入）毗俱胝菩薩阿唎茶法印呪（印第二十一亦名一字印呪）以二手四指各[illegible]大指作拳先[illegible]右手在左腋下次以左手在右腋下屈左膝身就左邊右脚斜直竪（一准軍荼利身法印）呪曰唵一苾唛（二合去音長呼）結是印已誦前大呪滿七遍已即攝後脚脚跟正當在右膝下脚莫著地右旋十市[illegible]處合唱一聲已誦一字呪四顧看望起大瞋形成是毗俱胝一法印名為大大母達羅毗俱胝當作此法欲打一切尒時會中諸金剛部眷屬衆等而生大畏諸天魔等悉皆摧碎一時悶絕[illegible]印威神力故[illegible]誦一字呪一遍即當誦觀音身呪等無差別一字佛頂功德無異毗俱胝救病法壇品呪師若欲救病人者至於病家香湯洒浴著新淨衣與作法壇救其病若其作壇[illegible]居近水樹花林之間若臨長河崖岸之處或近有龍深潭之所隨其所住最勝之處淨修其地如十一面七日壇法淨修地竟香泥塗地懸於種種雜色幡蓋及諸寶器其道場中[illegible]法壇壇中心著毗俱胝菩薩位東方作蓮花座座上橫著一口大刀北方亦作一蓮花座座上仰安明鏡一面南方復作一蓮花座於其座上竪三隻箭壇四門外敷呪師座取五水罐各受一斗以下者好滿盛淨水著五穀子以青柏葉及竹葉枝梨榛柰枝塞其鑪口莊嚴鑪已將安四角及壇中心種種上味果食十盤然十二燈以諸香花種種作法誦呪供養日日不絕滿七日已當作隨心法印至驗為限至誠懺悔得滅除障速成證驗後若病亦依此法令其病人在呪師東面向北座呪白芥子遶其病人頭上燒之三日定差若作是法壇如能作得日月蝕時為此壇者最為大驗若不值遇日月蝕時於其月內擇取吉日若無如前好處所者當就好寺作壇亦得而其呪師必須得他布施白馬若無白馬用銀作馬而與呪師若無銀作馬任呪師意所須之物以代馬聞若無此物者好心孝順持戒堅固能得不違阿闍梨教嚴送之者方教此法毗俱胝菩薩呪功能若有沙門若婆羅門若善男子善女人等持是大呪印為護身結界種種作法[illegible]懺悔供養香花不絕者當得菩薩護念若欲入阿脩羅宮者於八年中日日誦呪滿三千遍作三眼印用前大呪呪白芥子一百八遍一呪一散以打地上其地即開而作孔穴呪師得入[illegible]勒佛者即任意住若欲出來勿入城中若見道中有財物者將擎出來亦得無罪若有果子取而食之壽命一千歲若意得大海竭者可至海際經三箇月用前大呪呪白芥子一百八遍散海水[illegible]中日日如是海水即竭若意欲得捉龍取者應當近於有龍水邊經一百日作法誦呪其龍自出來就呪師任為調伏若治熱病最為驗吉若人欲得安怛羅（二合）陁那取摩那吒羅[illegible]一物等分共擣為末更細研之經六箇月日日洒浴著新淨衣日日三時平旦日中及日暮時至心呪藥十百八遍訖更呪七遍點著眼中即得隨意安怛羅（二合）陁那洒去方見其藥[illegible]之若意欲入阿脩羅宮有諸惡物羅刹蛇等而作障難及門不開黑闇等障皆預作意呪白芥子一千八遍自隨將行但有障處即用打之在在處處皆無障礙畫毗俱胝像法若用白氎[illegible]工畫作其像畫師先受持八戒齊畫釋迦佛像左廂畫金剛右廂畫觀世音菩薩其佛金色金剛身面勿黑勿白形狀如年十六童子一切身分猶如莊嚴菩薩身法其觀世音[illegible]搭天衣莊嚴錦綺羅裙皆如餘處畫觀世音菩薩之法觀音左手[illegible]更別畫天女形身皆白色衣服赤白[illegible]極端正頭戴花冠次畫持呪師在下胡跪手執香鑪仰觀世音作此像已從白月一日至十五日當食大麥乳糜恒誦後呪至黑月八日三日三夜勿食供養像時其天女像身放光入佛脚指中見此相時悉果心願又若欲見盤茶羅婆私尼於十三日若十四日或十五日三日三夜可入大海水中誦呪張其畫像於水岸上以百千蓮花供養之時其盤荼羅婆私尼天神若來修道聰明智慧辯才持呪仙人隨其所願皆得如意又毗俱胝呪曰那（去音）摩[illegible]灌[illegible]婆伽（上音）醯帝弊[illegible]訶二唵三薩醯婆（計上）夜那舍你四怛羅婆（計上）你五怛羅婆（計上）夜六怛羅婆夜[illegible]囉西七菝矩智八你矩智九路智十跋路智十一[illegible]羝間（上音）智你（十三）莎訶（十四）是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪誦此呪已一切障難皆悉休息若欲自護呪灰七遍點額項下并二髆上去處無畏若為他人呪其頭髮結作為結頂令呪[illegible]若夜獨行若賊中行一切畏處當得[illegible]人皆歡喜[illegible]能為[illegible]降伏一切當於白月十五日一日一夜勿食以菩提樹為柴然火一擲胡麻呪一遍已擲火中燒[illegible]攝是但是佛得[illegible]樹即得[illegible]用也若擬所得若彼[illegible]厭禱迭夫心性取男骨作橛呪滿八千遍釘埋怨人門處還令彼人夫心[illegible]

九洞一五七

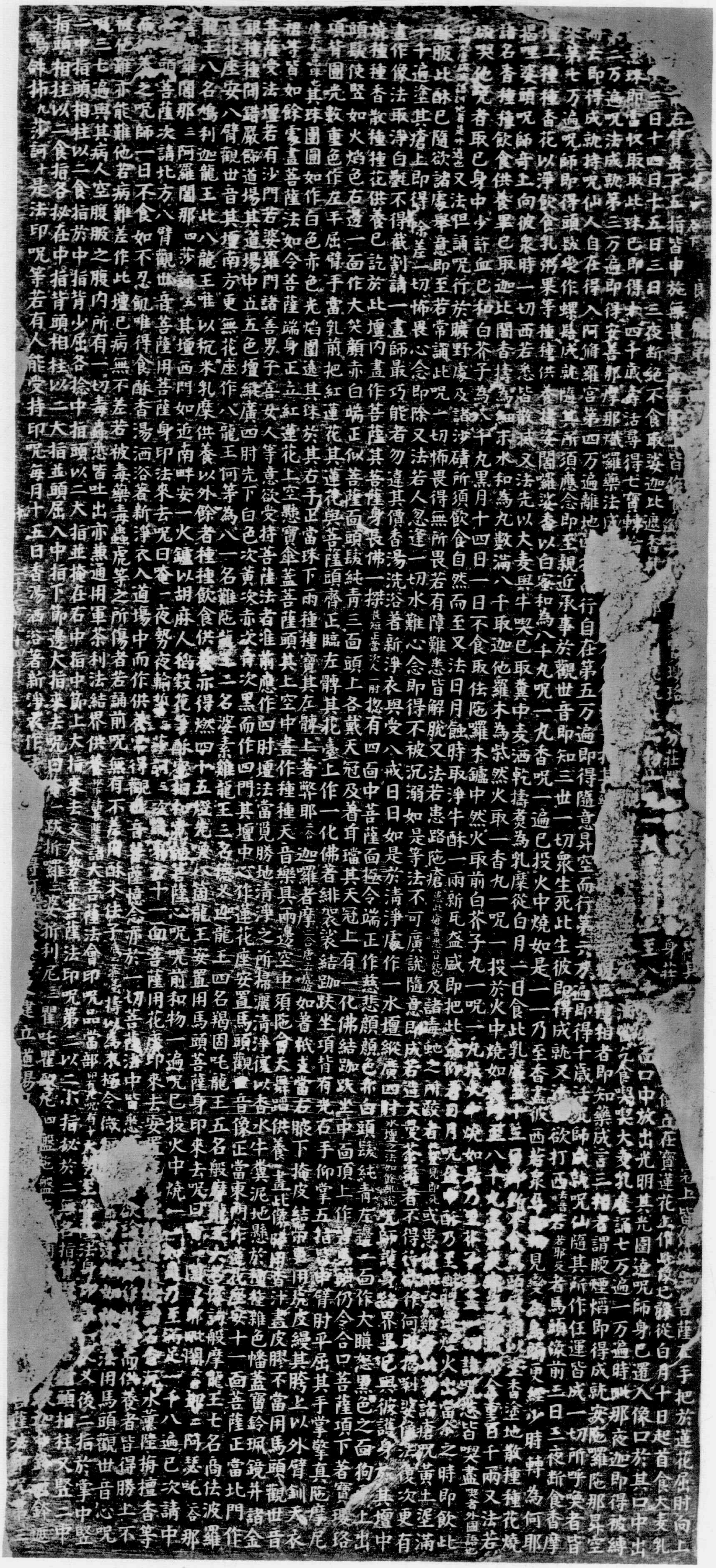


[illegible]一遍擲火中燒如是滿八千遍怨人即滅又法於黑月十四日入水中立至臍誦呪一切怨家惡賊羣衆兩作和解
[illegible]遍已釘著四方一切惡鬼及惡怨人皆不得入此界之內又於界中作曼荼羅呪水二十一遍灑散地上即成結界於中即
[illegible]法云長命關[illegible]難成不譯也又法取秦牛酥一顆子許一呪一燒如是數滿八千遍已若到一切病痛障礙並悉消除亦不須
[illegible]又法瞋賊來欲讒頌我誦此呪已即心歡喜又法官事月八日於觀音像邊呪白花一莖一遍擲火中燒滿八千遍官事解
[illegible]法誦此呪時燒無煙炭呪白芥子一顆一遍一擲火中燒滿八千遍所求皆遂又呪白芥子七遍一切起屍鬼等皆悉被縛
[illegible]一切師子大虫禽獸水牛白烏囉闍朱羅水等皆不能害毗俱胝印呪及功能法略說已竟陀羅集經卷第五終陀羅尼集經卷
[illegible]耶揭唎婆觀世音菩薩法印呪品（唐云馬頭）當部（印有八 呪有七）馬頭護身結界法印呪第一兩手從中指以下三指向外相叉各博著手背合掌二食指直竪相去五分
[illegible]指相著各屈一節勿著食指頭指來去呪曰唵（一）鉢羅毗迦悉路（二）跋折羅（三）波夜（二合）囉囉（上音）支（四）莎（去音）訶（五）是法印呪若欲受持是菩薩法者先須以此法印誦呪護自身已又呪木
[illegible]呪水七遍復以印印水或呪白芥子若呪灰等皆各印呪滿七遍已將木竪於四角為界芥子灰水散於十方皆成結界然後作諸法事悉當有驗馬頭大法身印呪第二兩手食指以下
[illegible]向外相叉指頭各博著手背合掌以二小指並竪相合並二大指相著屈努大指來去呪曰唵（一）杜那杜那（二）摩他摩他（三）可馱可馱（四）訶耶揭唎婆（五）嗚鉢柿（六）莎（去音）訶（七）是法印呪若人
[illegible]者并得惡人以取印已呪之即差又法欲得咩右來者取蘇摩那花對馬頭像前呪二十一遍一散像脚竟右手取花所行之處隨愛咩古從後呪花七遍方散即來又若彼此俱
[illegible]果子呪二十一遍使人送食時心即迷亂極相愛念更無他意馬頭法心印呪第三以二手食指以下四指向外相叉指頭各博著手背合掌並二大指相著各屈一節分著食指大指
[illegible]呪曰唵（一）阿蜜唎都知（去音）婆（去音）婆（二）吽（去音）嗚鉢柿（三）莎（去音）訶（四）是法印呪若欲論議取牛黃麝香龍腦香三味和研呪千八遍點著頂上及二髆上心喉眉間髮際腦後又取白芥子呪三七遍
[illegible]至論議所門邊散之仍左手中留少許分正論議時以右手把左手芥子向論議人私密散已便即彈指即得勝他法當如是馬頭頭法印呪第四准前護身印唯改二食指頭相柱各
[illegible]節小[illegible]頭呪曰跢姪他（一）斫迦唎怖（二）斫迦羅（去音）叉唎怖（三）斫迦囉跛曇摩叉唎怖（四）阿謨迦（去音）寫（稱彼人名五）始囉（上音）枳徵（上音二合六）跋囉舍綱伽車（上音）觀（七）莎（去音）訶（八）叉（去[illegible]皆然）餘其法若
[illegible]頭痛者取其名字即誦此呪呪水作嗚鉢（去音）聲已即以此水打其頭上印其痛處其痛即愈（古本闕此呪也）馬頭頂法印呪第五准前頭印唯改竪二食指頭相著列二中指在食指前頭相柱
[illegible]唵[illegible]室羅唎至（去音）嗚鉢柿（三）莎（去音）訶（四）是法印呪若有人病頭項痛者當以此印印其痛處誦呪即差馬頭口法印呪第六反叉後二指於掌中直竪二中指頭相柱並竪二大指以
[illegible]右大指頭左頭指竪小曲在中指邊呪曰唵（一）鶻嚕嚧（二）鳩嚧馱那（三）嗚鉢柿（四）莎（去音）訶（五）是法印呪用治一切鬼病即差馬頭牙法印呪第七准前觀世音不空羂索菩薩牙印上唯
[illegible]指直竪頭相著二大指並竪博中指先以左手指捏右無名指背後以右小指捏左小指皆呪曰南（上音）謨（上音）囉（上音）跢那（二合）怛囉（二合）夜耶（一）南謨阿梨耶（二）婆盧吉帝（三）攝婆（二合）囉（去音）耶（四）菩
[illegible]耶（五）摩訶薩埵（去音）耶（六）摩訶迦嚧尼迦（去音）耶（七）跢姪他（八）跢囉（二合）吒（九）跢囉（二合）吒（十）末吒末吒（十一）瞋陁瞋陁（十二）頻陁頻陁（十三）嗚鉢（十四）柿柿（十五）莎（去音）訶（十六）是法印呪若破諸法欲令餘人所
[illegible]一辦者當作四肘三色粉壇南北兩面畫蓮花座於其座上畫著牙形東面花座座上畫作拔折羅印然十二燈百味果食備辦八盤其食日別換著新者新新供養滿於七日剎初
[illegible]一百八遍一呪一投火中燒之一切諸人作法皆破不能成辦（餘人者謂外道惡人）馬頭觀世音菩薩乞食法印呪第八仰左手各竪五指將右手下向以中指無名指大指頭各相拄呪曰唵（一）
[illegible]二七遍馬頭觀世音菩薩禁刀法印呪第九舒二手左手在外右手在內以左手拓右手背竪二大指呪曰唵（一）阿婆杙義你（二）莎訶（三）馬頭療病法印呪第十反叉二手後二二指
[illegible]頭柱並屈二大指當前各以二頭指屈握二大指甲根頭指甲背甲相著呪曰唵（一）鶻嚕嚧（二）鳩嚧馱（去音）那（三）嗚鉢泮（四）莎（去音）訶（五）是法印呪當用療治一切諸病及鬼神等所
[illegible]療之病即差馬頭觀世音菩薩大呪第十一呪曰那（上音）謨（下同音）囉（上音）跢那（二合）怛囉（二合）夜耶（一）那謨阿唎耶婆盧（輕呼）枳帝攝筏（二合）囉（去音）耶（二）菩提薩埵（去音）耶（三）摩訶薩埵（去音）耶（四）摩訶
[illegible]（二合六）那[illegible]薩婆薩埵毗耶（二合）婆（去音）那博訶唎泥（七）那麼薩婆薩埵婆瑜（去音）跢羅那（去音）耶（八）那謨薩婆薩埵婆耶跋囉（二合）賒虛那迦囉（去音）耶（九）
[illegible]（去音）那織（[illegible]）陀那迦囉（去音）耶（十一）那謨薩婆薩埵獨佉波羅木叉拏迦囉（去音）耶（十二）那謨薩婆毗知寀（二合）陀迦（去音）囉毗陀麼那迦
[illegible]迦（去音）耶（十三）那謨薩婆毗知耶（二合）囉闍跋囉（二合）比跢曳（十六）摩訶瑜（去音）者攝筏（二合）囉（去音）耶（十七）跢寫那摩悉揭（二合）唎埵（十八）伊（上音）悉
[illegible]囉（二十）弟婆那（去音）伽藥叉囉剎婆（二十一）氈（去音）跢囉（二合）智知耶（二合二十二）揭囉（二合上二十三）訶那叉跢囉（二合十三）二釋揭囉（二合上二）跋訶（上音）摩（二十四）跢迦婆（去音）
[illegible]（二十七）素剎跢羅（二合）那跢哩（二合）伽那地遮（去上廿八）那摩悉揭（二合）哩擔（二十九）阿耶揭哩飯那（去音）摩唎跢馱（上音三十）摩跋帶（去音）鉐弭（上音三十一）薩婆
[illegible]闍[illegible]迦跢亘（三十六）薩婆窶瑟吒（二合）那（去音）伽（去音）難曇麼鋼（三十七）跢姪他（三十八）唵（三十九）陁嚕羅陁嚕羅（四十）毗嚕羅毗嚕羅（四十一）薩婆
[illegible]婆（四十五）雞薩羅嘷（去音）婆（四十六）跋囉筏唎陁鞞（去音）伽（四十七）跋折囉齵囉（四十八）毗迦跢迦（四十九）闍里陁（五十）婆蘇陁跢羅（五十一）尼

九洞一五七

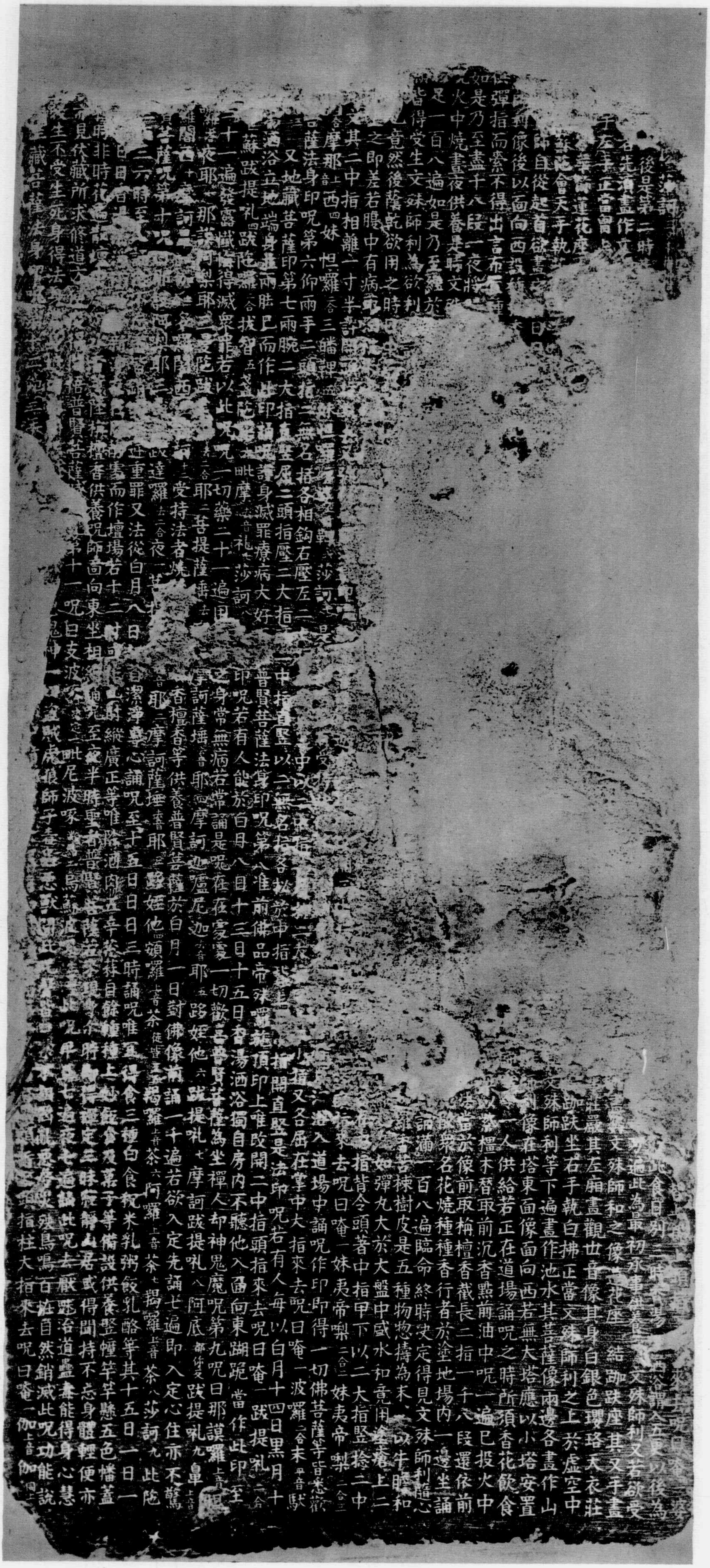


九洞一六八



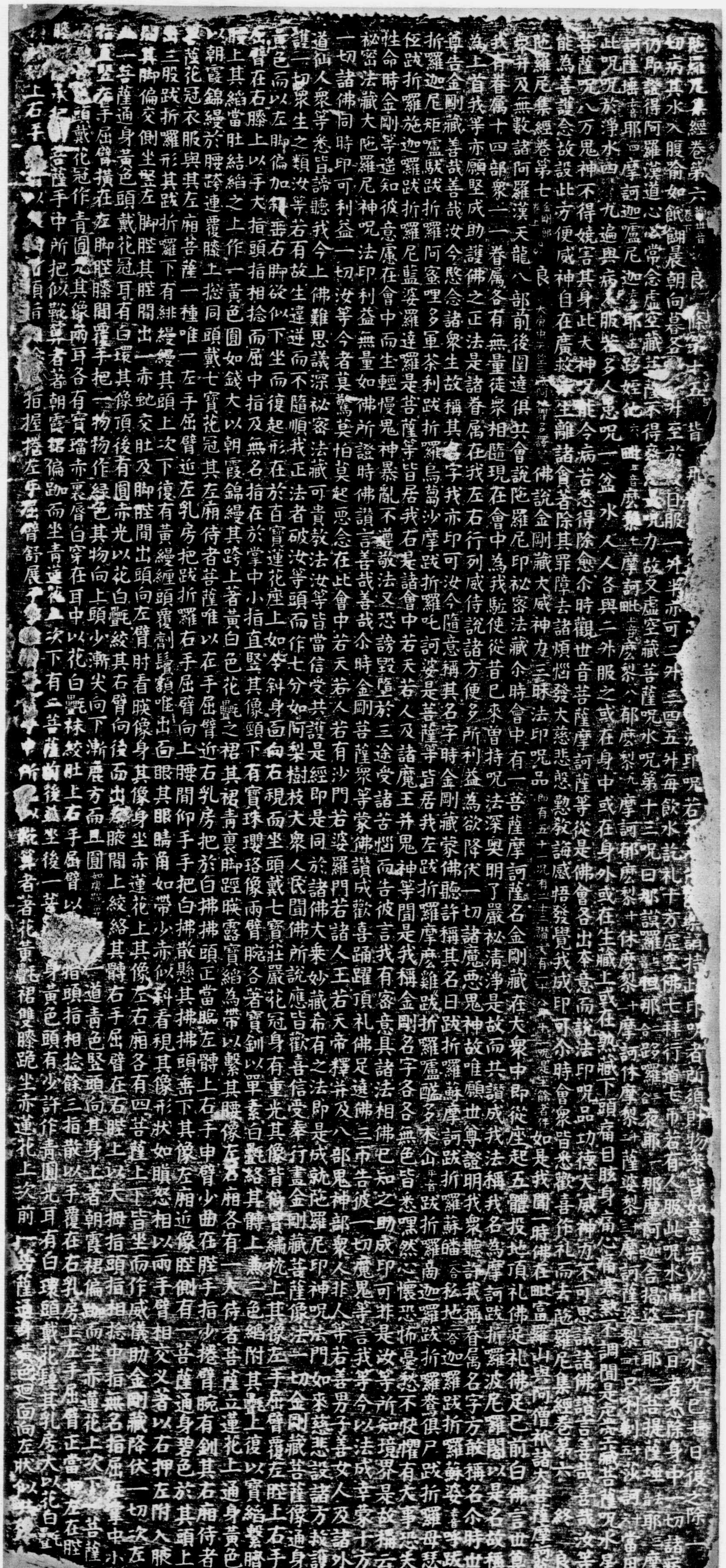
九洞一六八

[illegible]上皆[illegible]菩薩左手把於蓮花屈肘向上右臂垂下五指皆申施無畏手[illegible]皆[illegible]珞[illegible]莊嚴[illegible]立在寶蓮花上作[illegible]像已竟從白月十日起首食大麥乳[illegible]三日十四日十五日三日三夜斷絕不食取娑迦比遍香[illegible]口中放出光明其光圓遶呪師身已還入像口於其口中出珠即當收取取此珠已即得大四千歲壽活尋得七寶轉[illegible]食喫喫大麥乳糜誦七万遍一万遍時毗那夜迦即得被縛二万遍呪法成就第三万遍即得安善那摩那識羅藥法成[illegible]相者即知藥成言三相者謂暖煙焰即得成就安陁羅陁那昇空去即得成就持呪仙人自在得入阿脩羅宮第四万遍離地[illegible]行自在第五万遍即得隨意昇空而行第六万遍即得千歲[illegible]呪師成就呪仙隨其所作任運皆成一切所呼喚者皆第七万遍呪師即得頭髮變作螺髻成就隨其所須應念即至親近承事於觀世音即知三世一切衆生死此生彼即得成就又法[illegible]欲打西（去音）若（若耶反）者馬頭像前三日三夜斷食香摩[illegible]上種種香花以淨飲食乳粥果等種種供養燒婆闍羅娑香以白蜜和為八千丸呪一丸香呪一遍已投火中燒如是一一乃至香盡彼西若象[illegible]見變為馬頭更經少時轉為何耶揭哩婆頭呪師奇上向彼泉時一切西若悉皆散滅又法先以大麥與牛喫已取糞中麥洒乾擣煑為乳糜從白月一日食此乳糜[illegible]十五日[illegible]至香塗地散種種花燒請名香種種飲食供養畢已取迦比闍香擣為細末水和為丸數滿八千取迦他羅木為炷然火取一香丸一呪一投於火中燒如[illegible]盡八千丸[illegible]金重百千兩又法若[illegible]哭他呪者取已身中少許血已和白芥子為八千丸黑月十四日一日不食取佉陁羅木鑪中然火取前白芥子丸一呪一丸投火中燒如是乃至芥子[illegible]悉皆喫盡（喫者外國語也）（[illegible]是外道也）又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧所須飲食自然而至又法日月蝕時取淨牛酥一兩新瓦盛即把此酥[illegible]日月呪[illegible]酥乃至[illegible]火[illegible]當[illegible]之時即飲此酥服此酥已隨欲諸處舉意即至若常誦此呪一切怖畏得無所畏若有障難悉皆解脫又法若患路陁瘡（患此瘡者悉皆死也）及諸毒蛇之所齧者[illegible]（見即死）或患[illegible]諸瘡呪黃土塗滿一千遍塗其瘡上即得除差一切怖畏心念即除又法若人忽逢一切水難心念即得不被沉溺如是等法不可廣說隨意即成若遣大覺[illegible]者不得[illegible]作何[illegible]對婆[illegible]復次更有畫作像法取淨白氍不得截割請一畫師最巧能者勿違其價香湯洗浴著新淨衣與受八戒日日如是於清淨處作一水壇縱廣四肘（水壇之法如餘卷說）呪師護身結界[illegible]與彼護身於其壇中燒種種香散種種花供養已訖於此壇內畫作菩薩其菩薩身長佛一搩（長短正當次人一肘）總有四面中菩薩面極令端正作慈悲顏顏色赤白頭髮純青左邊一面作大瞋怒黑色之面狗[illegible]上出頭髮使豎如火焰色右邊一面作大笑顏赤白端正似菩薩面頭髮純青三面頭上各戴天冠及著耳璫其天冠上有一化佛結跏趺坐中面頂上作[illegible]面仍令合口菩薩項下著寶瓔珞項背圓光數重色作左手屈臂手當乳前把紅蓮花其蓮花與菩薩頭齊正臨左髆其花臺上作一化佛著緋袈裟結跏趺坐項背有光右手仰掌五指[illegible]申臂肘平屈其手掌擎真陁摩尼（[illegible]珠也）其珠圓圓如作白色赤色光焰圍遶其珠於其右手正當珠下雨種種寶其左髆上著幣耶（二合）迦羅者摩（二合唐云鹿皮）如著[illegible]當右腋下掩皮結帶[illegible]用虎皮縵其胯上以外臂釧天衣[illegible]等皆如餘處畫菩薩法如令菩薩端身正立紅蓮花上空懸寶傘蓋菩薩頭其上空中畫作種種天音樂具兩邊空中須陁會天舞蹋供養畫此像時用香汁畫皮膠不當用馬頭觀世音菩薩受法壇若有沙門若婆羅門諸善男子善女人等意欲受持菩薩法者准前應作四肘壇法當覓勝地清淨之所掃灑清淨復以香水牛糞泥地懸於種種雜色幡蓋寶鈴珮鏡并諸金銀種種間錯嚴飾道場其道場中立五色壇縱廣四肘先下白色次黃次赤次青次黑而作四門其壇中心作蓮花座安置馬頭觀[illegible]音像正當東門作蓮花座安十一面菩薩正當北門作[illegible]花座安八臂觀世音其壇南方更無花座作八龍王何等為八一名難陁[illegible]二名婆素雞龍王三名德叉迦龍王四名羯固吒龍王五名般[illegible]般摩龍王七名尚佉波羅龍王八名鳩利迦龍王此八龍王唯以秔米乳糜供養以外餘者種種飲食供[illegible]亦得燃四十五燈光[illegible]八箇龍王安置用馬頭菩薩身印來去呪曰[illegible]闍（去音）[illegible]阿瑟吒（二合）那[illegible]羅闍那（三）阿羅闍那（四）莎訶（五）其壇西門如近南畔安一火鑪以胡麻人稻穀花[illegible]酥蜜[illegible]菩薩心呪呪前和物一遍呪已投火中燒一[illegible]乃至滿足一千八遍已次請中[illegible]頭菩薩次請北方八臂觀世音菩薩用菩薩身印法來去呪曰唵（一）夜勢夜輪[illegible]（五）[illegible]十一面菩薩用花座印來去安置[illegible]水薰陸[illegible]檀香等[illegible]之呪師一日不食如不忍飢唯得食酥香湯洒浴著新淨衣入道場中而作供養[illegible]得觀[illegible]音菩薩憶念亦於一切菩薩法中皆悉[illegible]而供養者皆得勝上不被他難亦能難他若病難差作此壇已病無不差若被毒藥毒蠱虎等之所傷者若誦前呪無有不差[illegible]酥木佉子（[illegible]）擣以為末極令微[illegible]法用馬頭觀世音心呪呪三七遍與其病人空腹服之腹內所有一切毒蠱悉皆吐出亦燕通用軍茶利法結界供養（[illegible]）諸大菩薩法會印呪品當部（印有九呪有十）大勢至[illegible]法身印[illegible]又後二指於掌中豎三中指頭相柱以二食指於中指背少屈各捻中指頭以二大指並撿在右中指中節上大指來去又大勢至菩薩法印呪第二以二小指拟於二[illegible]指背[illegible]頭相柱又豎二甲指頭相柱以二食指各捻在中指背頭相柱以二大指並頭屈入中指下節邊大指來去呪曰[illegible]（一）跋折羅（二）婆折利尼（三）瞿吒瞿吒（四）盤陁盤[illegible]鈴遍八鴉鉢[illegible]（九）莎訶（十）是法印呪等若有人能受持印呪每月十五日香湯洒浴著新淨衣作[illegible]建立道場[illegible]三



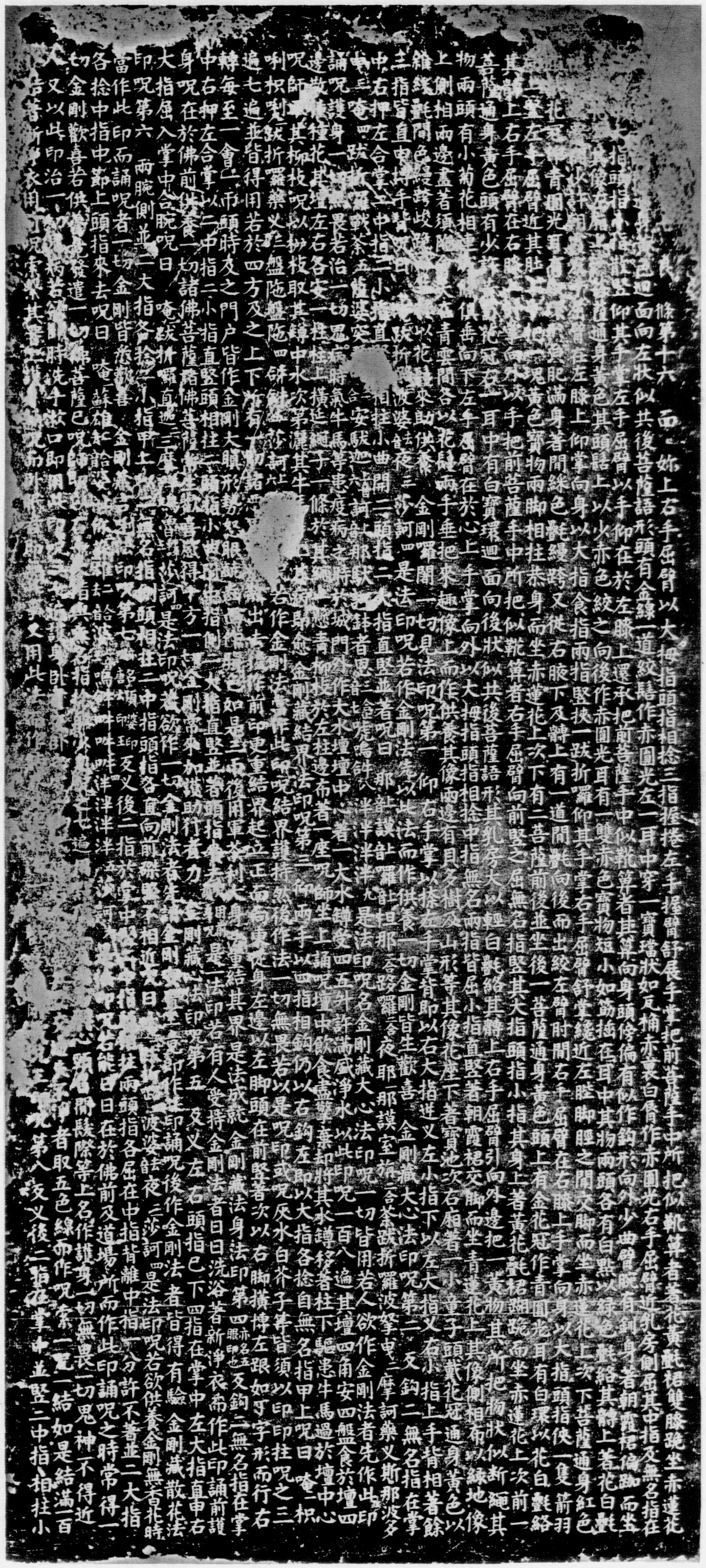
[illegible]訶[illegible]此食日別三時[illegible]五更以後為
後是第二時[illegible]遍此為最初承事供養[illegible]文殊師利又若欲受
名先須畫作文[illegible]文殊師和之像一花座結跏趺座其又手畫
于左手[illegible]正當會[illegible]莊嚴其左廂畫觀世音像其身白銀色瓔珞天衣莊
華[illegible]蓮花座[illegible]跏趺坐右手執白拂正當文殊師利之上於虛空中
[illegible]陀會天手執[illegible]殊師利等下遍畫作池水其菩薩像兩邊各畫作山
師自從起首欲畫[illegible]像在塔東面像面向西若無大塔應以小塔安置
[illegible]像後以面向西設[illegible]人供給若正在道場誦呪之時所須香花飲食
[illegible]彈指而察不得出言布[illegible]檀木瞀取前沉香點前油中一呪一遍已投火中
如是乃至盡十八段一夜將[illegible]於像前取栴檀香截長二指一千八段還依前
[illegible]火中燒晝夜供養是時文[illegible]名花燒種種香行者於塗地場內一邊坐誦
足一百八遍如是乃至經於[illegible]誦滿一百八遍臨命終時決定得見文殊師利隨心
皆得受生文殊師利為欲利[illegible]香苦楝樹皮是五種物搗為末以牛膽和
[illegible]竟然後蔭乾欲用之時[illegible]如彈丸大於大盤中盛水和竟用塗[illegible]上二
之即差若腸中有病[illegible]指背令頭著中指甲下以二大指竪捻二中
[illegible]其二中指相離一寸半許[illegible]去呪曰唵一妹夷帝喋（二合三）妹夷帝喋（二合三）
[illegible]摩那（上音）西（四）妹怛囉（二合）三[illegible]莎訶[illegible]是[illegible]入道場中誦呪作印即得一切佛菩薩等皆悉歡
[illegible]薩法身印呪第六仰兩手二頭指二無名指各相鉤右壓左二[illegible]指又各屈在掌中大指來去呪曰唵一波囉（二合）末（平音）馱
又地藏菩薩印第七兩腕二大指直竪屈二頭指壓二大指頭[illegible]中指直竪以二無名指各拗於中指上[illegible]指開直竪是法印呪若有人每以白月十四日黑月十
[illegible]洒浴立地端身並兩肱巳而作此印護身滅罪療病大好[illegible]普賢菩薩法身印呪第八准前佛品帝殊囉[illegible]頂印上唯改開二中指頭指來去呪曰唵一跋提乳（二合）
[illegible]蘇跋提礼（四）跋陀羅（二合）拔智（五）盎陀[illegible]毗摩（去音）礼（七）莎訶（八）[illegible]印呪若有人能於白月八日十三日十五日香湯洒浴獨自房內不聽他入面向東胡跪當作此印至
[illegible]十一遍發露懺悔得滅衆罪若以此呪呪一切藥二十一遍用[illegible]之身常無病若常誦是呪在在處處一切歡喜普賢菩薩為坐禪人却神鬼魔呪第九呪曰那謨囉（上音）
[illegible]夜耶（一）那[illegible]（去二合）耶（二）菩提薩埵（去）[illegible]摩訶薩埵（去音）耶（四）摩訶迦盧尼迦（去音）耶（五）路姪他（六）跋提吼（七）摩訶跋提吼（八）阿底（都餘反）跋提吼（九）皐（上音）[illegible]
[illegible]闍西[illegible]十[illegible]訶[illegible]（十二）受持法者燒[illegible]香檀香等供養普賢菩薩於白月一日對佛像前誦一千遍若欲入定先誦七遍即入定心住亦不驚
[illegible]菩薩呪第十[illegible]達囉（去二合）夜（一）[illegible]耶（二）摩訶薩埵（去音）耶（三）路姪他（四）頞囉（上音）荼（徒皆反）（五）揭囉（上音）荼（六）阿囉（上音）荼（七）揭囉（上音）荼（八）莎訶（九）此陀
[illegible]六時至[illegible]迂重罪又法從白月八日[illegible]自潔淨專心誦呪至十五日日日三時誦呪唯至得食三種白食稅米乳粥飯乳酪等其十五日一日一
[illegible]日日[illegible]畫而作壇場若十二[illegible]肘縱廣正等唯除酒肉五辛[illegible]自餘種種上妙飲食及菓子等備設供養竪幢竿竿懸五色幡蓋
[illegible]非時花遍[illegible]檀香供養呪師面向東坐相[illegible]向光至夜半時聖者普賢菩薩[illegible]現[illegible]時[illegible]禪定三昧[illegible]解[illegible]或得聞持不忘身體輕便亦
[illegible]見伏藏所求修道[illegible]普賢菩薩[illegible]第十一呪曰支波[illegible]毗尼波啄[illegible]烏蘇[illegible]呪[illegible]七遍夜七遍誦此呪去厭魅[illegible]道蠱毒能得身心慧
生不受生死身得法[illegible]鬼神一[illegible]盜賊虎狼師子毒惡獸[illegible]殘鳥鳴百[illegible]自然銷滅此呪功能說
[illegible]藏菩薩[illegible]身[illegible]指柱大指來去呪曰唵一伽（上音）伽（同上）

九洞一五九



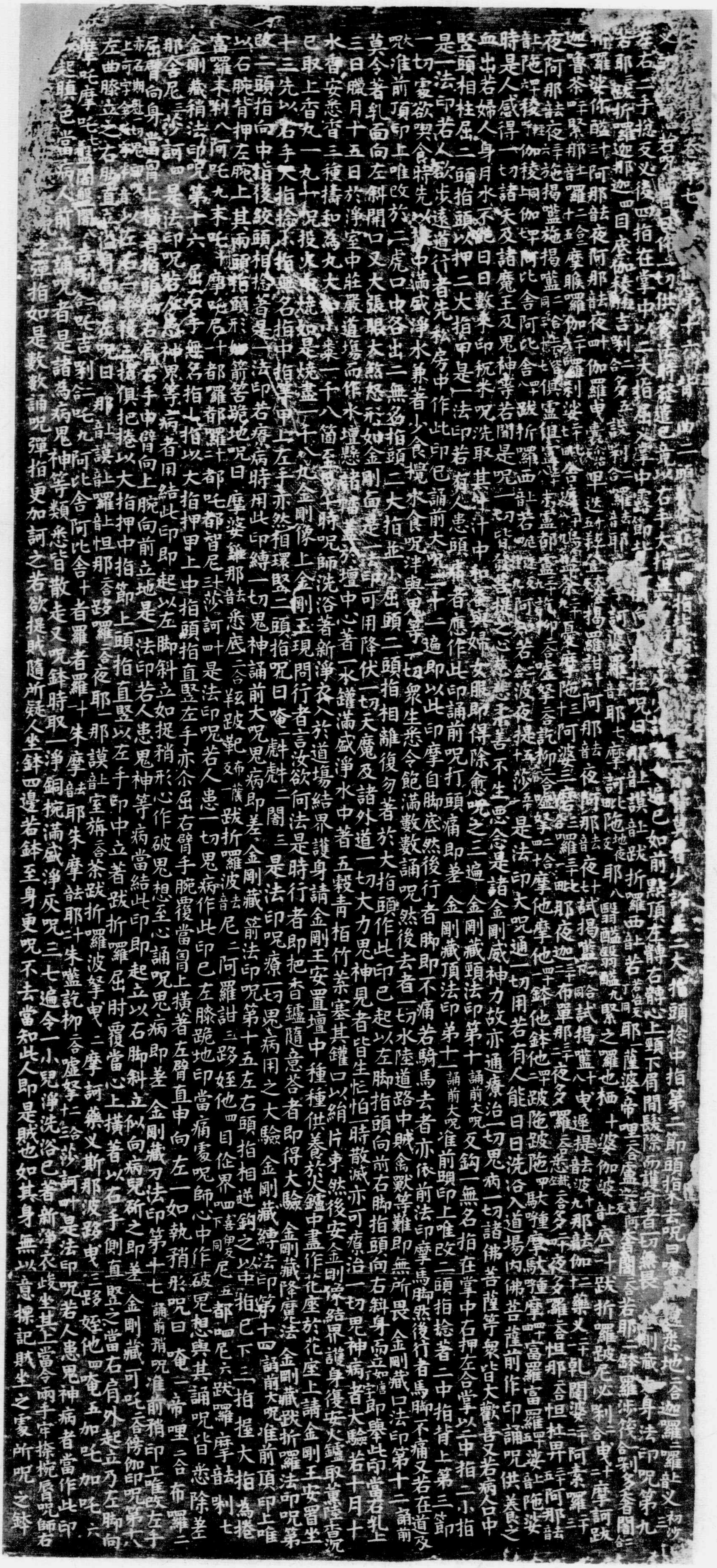
陀羅尼集經卷第六（觀世音卷下）良[illegible]條第十五皆[illegible]印呪若[illegible]諸指止印呪者亦須財物悉皆如意若以此印印水呪已七日復之除一
切病其水入腹喻如餓餬晨朝向暮各[illegible]升至[illegible]日服一升半亦可二升三四五升每飲水訖禮十方虛空佛七拜行道七帀若有人服此呪水滿一百日者悉除身中一切諸病
仍即發得阿羅漢道心必常念虛空藏菩薩不得[illegible]呪力故又虛空藏菩薩呪水呪第十三呪曰那謨囉（二合）怛那（二合）路囉（二合）夜耶（一）那摩阿迦舍揭婆（去音）耶（二）菩提薩埵（去音）耶（三）摩
訶薩埵（去音）耶（四）摩訶迦嚧尼迦（去音）耶（五）路姪他（六）醯（上音）麼黎（七）摩訶毗（上音）麼黎（八）郁麼黎（九）摩訶郁麼黎（十）休麼黎（十一）摩訶休摩黎（十二）薩婆黎（十三）摩訶薩婆黎（十四）只利剝（十五）沒訶（十六）當用
此呪呪於淨水四九遍與病人服若多人患呪一盆水人人各與二升服之或在身中或在身外或在生藏上或在熟藏下頭痛目眩身痛心痛寒熱不調悶是虛空藏菩薩呪水呈
菩薩呪八万鬼神不得嬈害其身此大神呪能令病苦悉得除愈尒時觀世音菩薩摩訶薩等從是佛會各出本意而說法印呪品功德大威神力不可思議諸佛讚言善哉善哉汝等
能為善護念故設此方便威神自在廣救[illegible]生離諸貪著除其罪障去諸煩惱發大慈悲慇懃教誨感悟發覺我成印可尒時會衆皆悉歡喜作礼而去陀羅尼集經卷第六終良
陀羅尼集經卷第七（金剛部卷上）良（大唐中天竺三藏阿地瞿多譯）佛說金剛藏大威神力三昧法印呪品（即有五十一呪有二十二讚又有一十八印[illegible]一呪是金剛藏[illegible]）如是我聞一時佛在毗富羅山與阿僧祇諸大菩薩摩訶薩
衆并及無數諸阿羅漢天龍八部前後圍遶俱共會說陀羅尼印祕密法藏尒時會中有一菩薩摩訶薩名金剛藏在大衆中即從座起五體投地頂礼佛足礼佛足已前白佛言世尊
我有眷屬十四部衆一一眷屬各有無量徒衆相隨現在會中為我駈使從昔已來曾持呪法深奧明了嚴祕清淨是故而共讚成我法稱我名為摩訶跋折羅波尼羅闍以是名故稱
為上首我等亦願堅成助護佛之正法是諸眷屬在我左右行列威侍說諸方便多所利益為欲降伏一切諸魔惡鬼神故唯願世尊證明我衆聽許我稱眷屬名字方敢稱名尒時世
尊告金剛藏善哉善哉汝今慈念諸衆生故稱其名字我亦印可汝今隨意稱其名字時金剛藏蒙佛聽許稱其名曰跋折羅蘇摩訶跋折羅蘇瞞（二合）私地（二合）迦羅跋折羅蘇婆（去音）呼跋
折羅迦尼矩嚧馱跋折羅阿蜜哩多軍荼利跋折羅烏芻沙摩跋折羅吒訶婆是菩薩等皆居我左跋折羅摩麼雞跋折羅嚧醯多本山（平音）跋折羅商迦羅跋折羅鴦俱尸跋折羅母瑟
侄跋折羅旋迦羅跋折羅尼藍婆羅達羅是菩薩等皆居我右是諸會中若天若人及諸魔王并鬼神等聞是我稱金剛名字各各無色皆悉嘿然心懷恐怖憂愁不悅懼有大事恐失
性命時金剛等遙知彼意處在會中而生輕慢鬼神暴亂不遵敬法又恐謗毀墮於三途受諸苦惱而告彼言我有密意具諸法相佛已知之助成印可非是汝等所知境界是故稱云
祕密法藏大陀羅尼神呪法印利益無量如佛所證時佛讚言善哉善哉尒時金剛菩薩衆等蒙佛讚成歡喜踊躍頂礼佛足遶佛三帀告彼一切魔鬼等言我等今以法成幸蒙十方
一切諸佛同時印可利益一切汝等今者莫驚莫怕莫起惡念在此會中若天若人若有沙門若婆羅門若諸人王若天帝釋并及八部鬼神部衆人非人等若善男子善女人及諸外
道仙人衆等悉皆諦聽我今上佛難思議深祕密法藏可貴敬法汝等皆當信受共護是經即是同於諸佛大乘妙藏希有之法即是成就陀羅尼印神呪法門如來慈悲設諸方救護
護一切衆生之類汝等若有故生違逆而不隨順我正法者破汝等頭而作七分如阿梨樹枝大衆人民聞佛所說應皆歡喜信受奉行畫金剛藏菩薩像法一切金剛藏菩薩像通身
黃色而以左脚偏加[illegible]右脚欲似下坐而復起形在於百寶蓮花座上如今斜身面向右視而坐頭戴七寶莊嚴花冠身有重光其像背倚寶繡枕上其像左手屈臂覆左胜上右手
臂在右膝上以手大指頭指相捻而屈中指及無名指在於掌中小指直竪其像頭下有寶珠瓔珞像兩臂腕各著寶釧以單素白氎絡其膊上兼二色絹附其氎上復以寶絹繫膊
腰上其緇當肚結緇之上作一黃色圓如錢大以朝霞錦纏其跨上著黃白色花氎之裙其裙青裏脚脛䐐露寶絹為帶以繫其腰像左右廂各有一大侍者菩薩立蓮花上通身黃色
以朝霞錦纏於腰跨連覆膝上捻同頭戴七寶花冠其左廂侍者菩薩唯以在手屈臂近右乳房把於白拂拂頭正當臨左髆上右手申臂少曲在胜手指少捲臂腕有釧其右廂侍者
[illegible]菩薩花冠衣服與其左廂菩薩一種唯一左手屈臂近左乳房把跋折羅右手屈臂向上腰間仰手手把白拂散懸其拂拂頭垂下其像左廂近像胜側有一菩薩通身碧色於其頭上
[illegible]三股跋折羅形其跋折羅下有緋纓纓其頭上次下復有黃纓纏頭覆劑鬢額唯出面眼其眼睛角如帶少赤似斜看視其像形狀如瞋怒相以兩手臂相交叉著以右押左附入腋
[illegible]其脚偏交側坐竪左脚胜其胜間出一赤蛇交肚及脚胜間出頭向左臂肘看腋像身其像身坐赤蓮花上其像左右廂各有四菩薩上下皆坐而作威儀助金剛藏降伏一切次左
[illegible]一菩薩通身黃色頭戴花冠耳有白環其像頂後有圓赤光以花白氎絞其右臂向後面出[illegible]腋間上絞絡其髆右手屈臂在右胜上以大拇指頭指相捻中指無名指屈在掌中小
指直竪左手屈臂擴在左脚胜膝間覆手把一物物作綠色其物向上頭少漸尖向下漸麁方而且圓（如唐[illegible]）[illegible]一道青色竪頭向其身上著朝霞裙偏[illegible]而坐赤蓮花上次下一菩薩
[illegible]頭戴花冠作青圓光其像兩耳各有寶璫赤裏唇白穿在耳中以花白氎絞肚上右手屈臂以[illegible]指頭指相捻餘三指散以手覆在右乳房上左手屈臂正當押左在胜
[illegible]承[illegible]菩薩手中所把似戟[illegible]者著朝霞裙偏跏而坐青蓮花上次下有二菩薩前後並坐後一菩[illegible]身黃色頭有少許作青圓光耳有白環頭戴花鬘其乳房大以花白氎
[illegible]上右手[illegible]以[illegible]頭指[illegible]指握搭左手屈臂舒展[illegible]中所[illegible]以[illegible]者著花黃氎裙雙膝跪坐赤蓮花上次前一菩薩通身黃色迴面向左狀似[illegible]

九洞一五九



[illegible]條第十六面（二）姊上右手屈臂以大拇指頭指相捻三指握拳左手握臂舒展手掌把前菩薩手中所把似靴算者著花黃氈裙雙膝跪坐赤蓮花[illegible]色迴面向左狀似共後菩薩語形頭有金線一道紋髻作赤圓光左一耳中穿一寶璫狀如瓦桶赤裏白骨作赤圓光右手屈臂近乳房側屈其中指及無名指在[illegible]指頭指小指[illegible]散立仰其手掌左手屈臂以手仰在於左膝上還承把前菩薩手中似靴算者其算向身頭傍偏有似作鉤形向外少曲臂腕有釧身著朝霞裙偏跏而坐[illegible]像在[illegible]上[illegible]薩通身黃色其頭髻上以火赤色絞之向後作赤圓光耳有一雙赤色寶物短小如筋挾在耳中其物兩頭各有白點以綠色氈絡其髆上著花白氈[illegible]火許[illegible]在左膝上仰掌向身以大指食指兩指竪挾一跋折囉仰其手掌右手屈臂舒掌纔近左脛腳脛之間交腳而坐赤蓮花上次下菩薩通身紅色[illegible]花冠[illegible]青圓光耳有[illegible]肥滿身著間絲色氈纏跨又從右腋下及髆上有一道間氈向後而出絞左臂肘間右手屈臂在右膝上手掌向身以大指頭指挾一隻箭羽一臺左手屈臂近其肚[illegible]現黃色寶物兩腳相拄恭身而坐赤蓮花上次下有二菩薩前後並坐後一菩薩通身黃色頭上有金花冠作青圓光耳有白環以花白氈絡其髆上右手屈臂在右膝[illegible]向外以手把前菩薩手中所把似靴算者右手屈臂向前竪之屈無名指竪其大指頭指小指其身上著黃花氈裙跏趺而坐赤蓮花上次前一菩薩通身黃色頭有少許[illegible]花冠左一耳中有白寶環迴面向後狀似共後菩薩語形其乳房大以輕白氈絡其髆上右手屈臂引向外邊把一黃物其所把物狀似斷繩其物兩頭有小菊花相連[illegible]俱無向下左手屈臂在於心上手掌向外以大拇指頭指相捻中指無名兩指皆屈小指直竪著朝霞裙交腳而坐青蓮花上其像側相布以綠地像上側相兩邊盡著須陁[illegible]大在青雲間各以花鬘兩手垂把來趣像上而作供養其像兩邊有貝多樹及山形等其像花座下著寶池次右廂著一小童子頭戴花冠通身黃色以維綫氈間色纏跨峻[illegible]以花[illegible]來助供養（三）金剛囉闍一切見法印呪第一仰右手掌以捻左手掌背即以右大指逬叉左小指下以左大指叉右小指上手背相著餘三指皆直申持手臂[illegible]跋折[illegible]波婆訶夜（三）莎訶（四）是法印呪若作金剛法[illegible]以此法而作供養一切金剛皆生歡喜金剛藏大心法印呪第二反鉤二無名指在掌中右押左合掌二中指二小指直[illegible]相拄小曲開二頭指二大指直竪並著呪曰那計讖計羅計怛那（二合）路羅（二合）夜耶（一）那謨室旃（二合）拏跋折羅波拏曳（二）摩訶藥叉斯那波多曳（三）唵（四）跋折囉戰荼（五）薩婆突[illegible]安馱迦（六）訶計那馱[illegible]鉢者思（三）唵[illegible]泮泮泮泮（九）是法印呪名金剛藏大心法印呪一切皆用若人欲作金剛法者先作此印誦呪護身[illegible]畏若治一切鬼病時氣（二合）牛馬等一患疫病之時[illegible]城門[illegible]作大水壇壇中心著一大水罇受四五升許滿盛淨水以此印呪一百八遍其壇四角安四盤食於壇四邊散[illegible]種花其壇左右各安一柱柱上橫延繩子一條於其[illegible]青柳枝於左柱邊布著一座呪師坐上誦呪壇中飲食盡擎棄却將其水罇移著柱下驅患牛馬過於壇中心呪師[illegible]其柳枝呪以柳枝取其罇中水次第灑其牛[illegible]身愈金剛藏結界法印呪第三仰兩手以四指相鉤仍以右鉤左即以大指各捻自無名指甲上呪曰唵（一）枳唎枳唎跋折羅藥叉（三）盤陁盤陁（四）餅[illegible]莎訶（六）[illegible]若作金剛法[illegible]作此印呪結界護持然後作法一切無畏若以是呪印或呪灰水白芥子等皆須以印印柱呪之三遍七遍並皆得用若於四方及之上下[illegible]有[illegible]切[illegible]出去[illegible]作前印更重結界起立正面向東從身左邊以左腳頭在前竪著次以右腳橫博左跟如丁字形而行右轉每至一會（二）币頭時及之門戶皆作金剛大瞋形勢怒眼[illegible]如是（三）兩後用軍荼利大身[illegible]重結其界是法成就金剛藏法身法印第四（亦名五眼印也）反鉤二無名指在掌中右押左合掌以二中指二小指直竪頭相拄二頭指小曲[illegible]中指側[illegible]大指直竪並著頭指[illegible]去[illegible]是一法印若有人受持金剛法者日日洗浴著新淨衣而作此印誦前護身呪在於佛前供養一切諸佛菩薩諸佛菩薩[illegible]歡喜感得十方一切金剛常來加護助行者力金剛藏法印呪第五反叉左右頭指已下四指在掌中左大指直申右大指屈入掌中合腕呪曰唵跋折羅直逝（二）三摩[illegible]曾[illegible]莎訶（四）是法印呪若欲作一切金剛法者先[illegible]金剛[illegible]竟即作此印誦呪後作金剛法者皆得有驗金剛藏散花法印呪第六兩腕側並二大指各捻二小指甲上[illegible]無名指[illegible]頭相拄二中指頭指各直向前際竪不相近[illegible]曰[illegible]波婆訶夜（二）莎訶（四）是法印呪若欲供養金剛無香花時當作此印而誦呪者一切金剛皆慈歡喜金剛[illegible]印[illegible]第七[illegible]反叉後二指於掌中[illegible]指[illegible]拄兩頭指各屈在中指背離中指一分許不著並二大指各捻中指中節上頭指來去呪曰唵（一）蘇雄起鉿婆[illegible]雄（二）鉿婆嗚吽吽吽吽（四）泮泮泮泮（五）莎訶[illegible]右能日日在於佛前及道場所而作此印誦呪之時常得一切金剛歡喜若供[illegible]發遣一切佛菩薩已呪[illegible]與無名指[illegible]七遍[illegible]頸[illegible]髻髮際等上名作護身一切無畏一切鬼神不得近又以此印治一[illegible]病若[illegible]時洗手漱口即[illegible]者取五色線而作呪索一[illegible]一結如是結滿一百人告著所[illegible]衣用[illegible]呪索繫其髻上[illegible]呪而[illegible]又用此[illegible]第八反叉後二指在掌中並竪二中指相拄小

九洞三二二



[illegible]卷第七[illegible]第十六[illegible]由二頭[illegible]少許[illegible]二大指頭捻中指第二節頭指來去呪曰唵[illegible]悉地（二合）迦羅（二）羅（上音）叉（初涉三）
又[illegible]若呪[illegible]作上一切供養法時發遣已竟以右手大指[illegible]遍已如前點頂左髆右髆心上頸下眉間髮際而護身者一切無畏金剛藏等身法印呪第九
左右二手捻反叉後四指在掌中以二大指屈入掌中露節[illegible]挂呪曰那（上）計謨計（上）跋折羅西計（上）若（若台反）耶（一）薩婆帝哩（三合）盧（三台反）向奢闍（二合）若耶（二）鉢羅沙筏（二合）剎多奢闍（二合）
若耶（三）跋折羅迦那迦（四）目底伽稜伽吉剎（二合）多（五）設剎（二合）羅（去音）耶（六）[illegible]訶娑羅[illegible]耶（七）摩訶毗陀（地夜反）耶（八）翳醯翳醯（九）緊之囉也栖（十）婆伽婆計（上）底（十一）跋折羅跛尼必剎（二合）曳（十二）摩訶跋
[illegible]羅婆作醯（十三）阿那詰（去）夜阿那詰（去）夜（十四）伽羅曳囊[illegible]甲迭（十五）[illegible]揭羅甜（十六）阿那（去音）夜阿那（去音）夜（十七）試揭藍[illegible]試揭藍（十八）曳遲提詰（去）波（十九）那詰伽（二十）藥叉（二十一）乾闥婆（二十二）阿素羅（二十三）
迦嚕荼（二十四）緊那（上音）羅（二十五）摩睺羅伽（二十六）羅剎娑（二十七）[illegible]舍遮（二十八）[illegible]荼（二十九）憂摩陁（三十）阿婆三磨（二合）羅（三十一）毗那夜迦（三十二）布單那（三十三）夜多囉（二合）悉鐵（二合）多（三十四）夜多羅（二合）怛那（二合）恒杜界（三十五）阿那詰（去）
夜阿那詰夜（三十六）施揭藍施揭藍（三十七）[illegible]俱盧俱盧（三十八）[illegible]盧部盧（三十九）訖柳（二合）嚧拏（二合）訖柳（二合）嚧拏（四十）摩他摩他（四十一）鉢他鉢他（四十二）跛陁跛陁（四十三）駄嚹摩駄嚹（四十四）富羅富羅（四十五）婆（上音）陁婆
計（上）陀（四十六）稜伽稜伽（四十七）阿比舍阿比舍（四十八）跛折羅西計（上）若[illegible]（四十九）阿[illegible]若（二合）波夜提（五十）沙[illegible]是法印大呪通一切用若有人能日日洗浴入道場內佛菩薩前作印誦呪供養食之
時是人感得一切諸天及諸魔王及鬼神等若聞是呪一切皆發菩提之心悉惡者善不生惡念是諸金剛威神力故亦通療治一切鬼病一切諸佛菩薩等衆皆大歡喜又若病合中
血出若婦人身月水不能日日數來印秫米呪洗取其汁中和合與婦女服即得除愈呪之三遍 金剛藏頭法印第十（誦前大呪）又鉤一無名指在掌中右押左合掌以二中指二小指
竪頭相柱屈二頭指以押二大指甲是一法印若有人患頭痛者應作此印誦前呪打頭痛即差 金剛藏頂法印第十一（誦前大呪）准前頭印上唯改二頭指捻著二中指背上第三節
是一法印若人欲涉遠道行者先私房中作此印已誦前大呪二十一遍即以此印摩自脚底然後行者脚即不痛若騎馬去者亦依前法印摩馬脚然後行者馬脚不痛又若在道及
一切處欲喫食時先以[illegible]中滿盛淨水兼著少食攪水食呪洋與鬼等一切衆生悉令飽滿數數誦呪然後去者一切水陸道路中賊禽獸等難即無所畏 金剛藏口法印第十二（誦前
大呪）准前頂印上唯改於二虎口中各出二無名指頭二大指並小屈頭二頭指相離復勿著於大指頭作此印已起以左脚指頭向前右脚指頭向右斜身而立（如丁字）即舉此印當右乳上
莫令著乳面向左斜開口又大張眼大熬怒形如金剛面是一法印可用降伏一切天魔及諸外道一切大力鬼神見者皆生怯怕一時散滅亦可療治一切鬼神病者大驗若十月十
三日臘月十五日於淨室中莊嚴道場而作水壇懸諸幡蓋於壇中心著一水鑵滿盛淨水中著五穀青栢竹葉塞其鑵口以絹片束然後安金剛像結界護身復安火鑪取薰陸香沉
水香安悉香三種擣和為丸大如棗一千八箇至[illegible]時呪師洗浴著新淨衣入於道場結界護身請金剛王安置壇中種種供養於火鑪中畫作花座於花座上請金剛王安置坐
已取上香丸一丸一呪投火中燒如是燒盡一千八丸金剛像上金剛王現問行者言汝欲何法是時行者即把香鑪隨意答者即得大驗 金剛藏降魔法 金剛藏跋折羅法印呪第
十三先以右手大指捻[illegible]無名指中指甲上左手亦然相環竪二頭指呪曰唵（一）虎斛虎斛（二）闍（三）是法印呪療一切鬼病用之大驗 金剛藏縛法印第十四（誦前大呪）准前頂印上唯
改二頭指向中指後絞頭相捻著是一法印若療病時用此印縛一切鬼神誦前大呪鬼病即差 金剛藏箭法印呪第十五左右頭指相逆鉤之以中指已下三指握大指為捲
以右腕背押左腕上其兩頭指頭形如箭笞跪地呪曰摩娑雞那（去音）悉底（二合）羶跛靶（布蕿反一）跋折羅波（去音）尼（二）阿羅甜（三）路姪他（四）目佉界（四喜伊反下同）尼（五）都嚕尼（六）跋羅摩詰（去）剎（七）
富羅末剎（八）阿吒（九）末吒（十）摩吒尼（十一）都羅都羅（十二）都吒都智尼（十三）莎訶（十四）是法印呪若人患一切鬼病作此印已左膝跪地印當痛處呪師心中作破鬼想與其誦呪皆悉除差
金剛藏稍法印呪第十六屈右手無名指小指以大指押甲上中指頭指直竪左手亦尒屈右臂手腕覆當胸上橫著左臂直申向左一如執稍形呪曰唵（一）帝哩（二合）布羅（二）
那舍尼（三）莎訶（四）是法印呪若[illegible]神界等病者用結此印即起以左脚斜立如提稍形心作破鬼想至心誦呪鬼病即差 金剛藏刀法印第十七（誦前稍呪）准前稍印上唯改左手
屈臂向身當胸上橫著指頭向右肩右手中臂向上腕向前立地是一法印若人患鬼神等病當結此印即起立以右脚斜立似向病鬼斫之即差 金剛藏可吒（二合）傍伽印呪第十八
[illegible]俱把捲以大指押中指節上頭指直竪以左手印中立著跋折羅屈肘覆當心上橫著以右手側直竪之當右肩外起立乃左脚向
左曲膝立之右股直立[illegible]呪曰那（上音）謨（上音）羅（上音）怛那（二合）路囉（二合）夜耶（一）那謨（上音）室旃（二合）茶跋折羅波拏曳（二）摩訶藥叉斯那波路曳（三）路姪他（四）唵（五）加吒加吒（六）
[illegible]吒摩吒（七）[illegible]闍般闍（八）[illegible]吉剎（二合）吒吉剎（二合）吒（九）阿比舍阿比舍（十）者羅者羅（十一）朱摩（去音）耶朱摩詰耶（十二）朱藍訖柳（二合）嚧拏（二合十三）莎訶（十四）是法印呪若人患鬼神病者當作此印
起瞋色當病人前立誦呪者是諸為病鬼神等類悉皆散走又呪鉢時取一淨銅椀滿盛淨灰呪三七遍令一小兒淨洗浴已著新淨衣跂坐其上當令兩手牢捺椀唇呪師右
[illegible]之彈指如是數數誦呪彈指更加訶之若欲提賊隨所疑人坐鉢四邊若鉢至身更呪不去當知此人即是賊也如其身無以意標記賊坐之處所呪之鉢

九洞三二二

[illegible]請與母花名五真竪頭相柱[illegible]

[illegible]摩磨雞法印第三安置供養即得一切金[illegible]

[illegible]以右腕押左腕以頭指（不見呪）左右頭指中指無名指各押大指小指[illegible]

[illegible]剛藏眷屬法印呪品　金剛摩磨（音去）雞法印呪第一（一名金剛毋以三無[illegible]）

[illegible]二盤陀盤陀三莎訶四是法印呪名為金剛毋法若作金剛法[illegible]

[illegible]是呪左右中指以[illegible]三指屈在掌中左頭指以曲竪右頭指大曲竪頭[illegible]大指[illegible]

[illegible]拓綾相柱二大指向外相叉右押左合腕金剛毋瑟粧法印呪第四（亦名金剛昆沙亦名[illegible]者法亦名摩帝耶法[illegible]）

[illegible]相毗七離九呪曰耶（音上）謨（音上）羅（音上）怛耶二合跋羅二合夜耶一那（音上）謨（音上）蘇（音上）室旃二合二荼跋折羅波羅曳三摩訶藥[illegible]

[illegible]離毗七離九[illegible]十主嚕主嚕[illegible]加吒加吒二十那（音上）謨（音上）蘇都（二）粧（三十）摩訶杜地阿目[illegible]迷[illegible]

[illegible]虎嚕虎嚕[illegible]陀室[illegible]荼二十跋折羅傍（音去）尼二十羅（上音）怛若（三十）波夜提二[illegible]淡訶[illegible]

一[illegible]是三尊一[illegible]以名為金剛三尺見法若有人[illegible]唯能燒日一切[illegible]千般若[illegible]當[illegible]道場[illegible]於壇中心作一[illegible]母瑟粧金剛著五水罐四角各一中心一罐其罐口中皆以柏葉

[illegible]以拔火中生縮是數尺東其相索能燒安悉香然十萬遍者[illegible]如近面邊安著火[illegible]麻[illegible]花相和燒之供養請母瑟粧安置坐已呪師手把胡麻等物誦呪

[illegible]三尊以柱取火如急是滿一千八遍即得靈驗一切鬼病亦悉除愈共盛七[illegible]法第三日夜續三[illegible]多插[illegible]胡與作大法種種法盡將其病人至於寛處面向西坐呪

[illegible]草竟其病當時急誦呪[illegible]身[illegible]若是鬼神病人三兩[illegible]兩手把火面作驗色至心[illegible]以草火略[illegible]病人頭上竟過後更續柱火度與呪師呪師把取依前遶

[illegible]報也金剛商迦羅大心法印呪第五（此是金剛藏大女法印有廿呪有四）又兩手中指以下三

[illegible]在掌中右押左並竪二大指附著石中指上以二頭指雙屈中節頭相去一分許不相到又去二大指亦一分許不相著頭指合腕大指來去呪曰那（音上）謨羅（音上）怛那（二）跢羅（二合）夜耶一那

[illegible]室旃（合二）荼跋折羅波羅曳二摩訶藥叉（去以反）栖那波路曳三那（音上）謨跋折羅商迦羅（音上）耶四跋折羅波尼（音去）寫五磨（音去）怛梨（合二）怛寫那無恐乾梨（合三）摶六暑[illegible]阿毗舍南七跛羅（合二）薄

[illegible]人咩（音上）曳那毗勒叉九阿毗室哩（二合）底十跋羅者婆十一醯（音上）哩跋折梨二十徙哩跋折梨三十阿那（音去）夜跋折梨（合二）悉怖吒耶跋折唎那五十羅（音上）又羅（音上）又六十（合三）麼麼（自名）七十阿謨迦（音上）寫十八（他名）

[illegible]都曼跢羅（合二）跋陀九十莎訶十二是法呪名為金剛藏大女心法若有人能受持者可於佛前日日燒香供養誦呪滿十万遍得種種利益亦能除滅一切諸病悉皆有驗又商

迦羅心法呪第六（用前[illegible]印）呪曰唵一跋折羅二跋折你三婆伽婆（音去）底四跋折羅商迦礼醯五（上音）盤陀盤陀六僧伽吒耶跢多羅羅（音上）帝八莎訶九是法呪若人欲作商迦羅法及療病須誦

[illegible]日日供養燒安悉香亦著餅果種種盛至夜然燈於道場中即作身印應當至心誦此呪滿一百万遍其法即成後但欲用奉心作印誦呪即來若不遣去終不去離若欲發遣

呪發遣即知大有驗商迦羅小心法印呪第七仰右手四指屈容相著大指近頭指相附一如威水不偏呪曰唵一跋折羅商迦（音上）里二訶（音上）那訶（音上）那三盤陀盤陀四訖柳

[illegible]拏（合二）訖柳（合二）嚧拏五（二合）餅六泮泮七莎訶八是法印呪若有人卒得鬼病不知好惡痛痒之處以印如威水誦呪七遍已泮打病人面及心上但有痛處皆得除愈其人便得穌息平復

故大大有驗商迦羅法身印第八（誦前小心呪）又兩手中指無名指小指右押左在掌中並竪二大指又屈二頭指中節頭相柱以押二大指頭合腕大指來去是一法印若人欲作商

[illegible]羅法先作此印誦前小心呪以印護身然後方作餘法無畏亦得諸驗商迦羅頭法印第九（若從此作壇以後五日誦前大心呪有驗）准前身印上唯改二頭指頭右押左側著左大指上合腕

法印若有人病頭痛者作此法印印其痛處數數呪之後用柳枝打病即差商迦羅鎖法印第十准前身印上唯改各屈二頭指甲背相著即於二大指背上著之合腕是一法印

人被鬼神著者作此法印誦呪鎖著一切鬼神其病即差商迦羅療病法印第十一准前身印上唯改各屈二頭指甲相著又以二大指並押於二頭指側上合腕是一法印若有

患一切鬼病即作此印誦呪療之其病速差商迦羅縛一切鬼法印第十二准前身印上唯改申二中指頭相著二大指並竪二頭指各屈中節頭相柱以押大指頭上合腕是一法

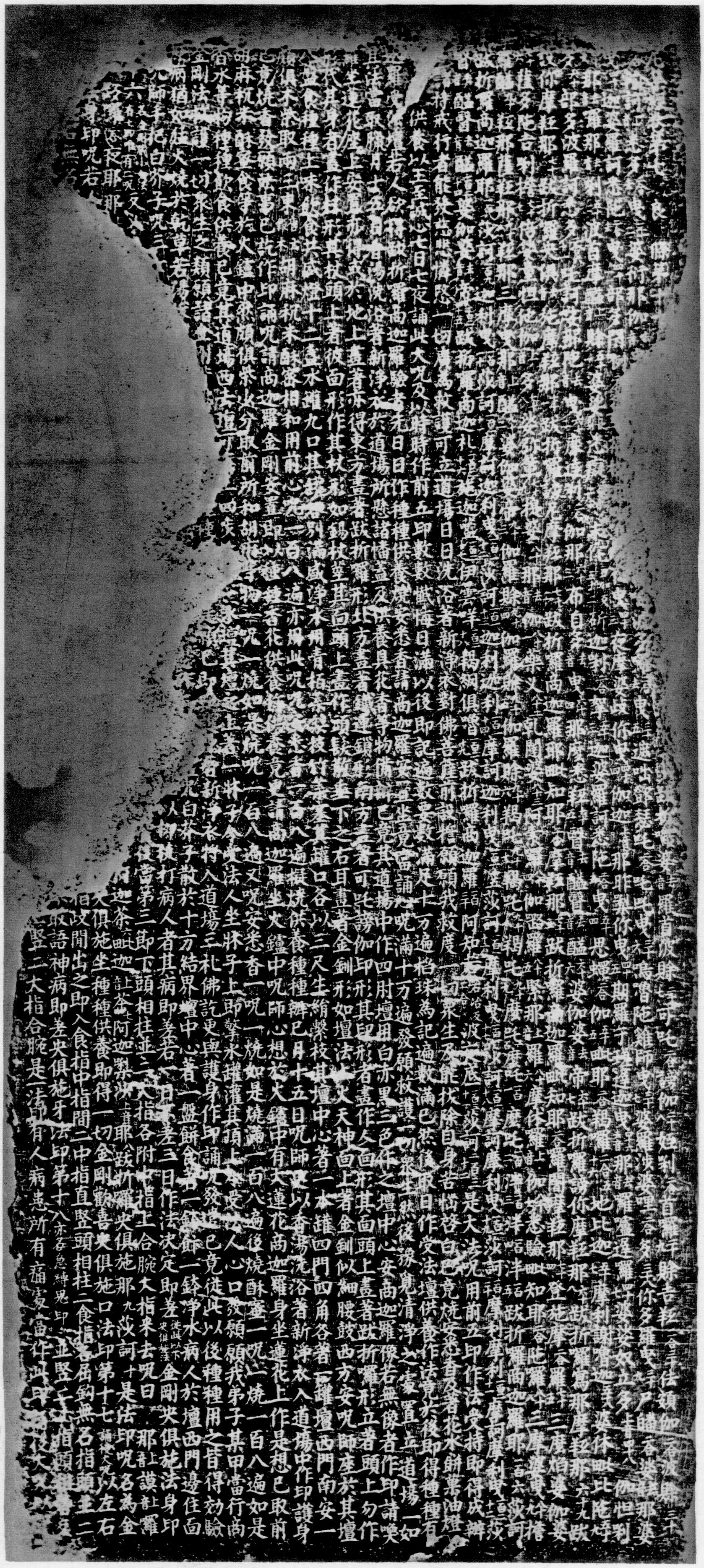
若有人患心腹刺痛以此法印至心繫念印其病處一心誦呪一切鬼神皆死病差商迦羅大結界法印第十三准前身印上唯改開頭指小曲竪之如牛角形是一法印若有作壇

[illegible]療病手結是印從壇西門却退而行即以此印抱於左膝一脚遶壇行至一角即旋一帀四角皆然次入壇中心以頭指相柱作印印壇中心誦小心呪七遍已後作軍荼利法

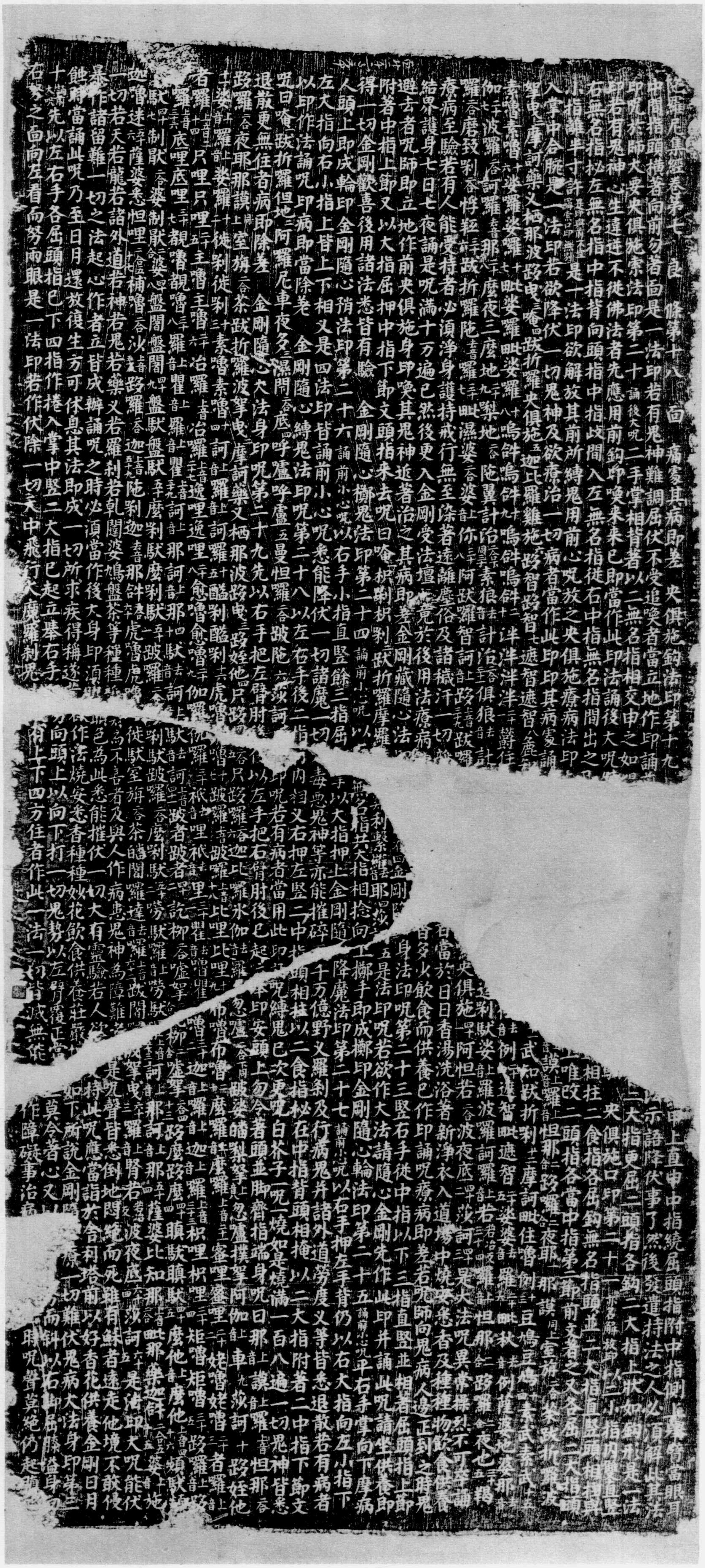
[illegible]是商迦羅[illegible]索法印第十四[illegible]結界印上唯改各屈二頭指其頭各入於大指內根底合腕金剛商迦羅大呪第十五呪曰那（音上）謨（音上）羅（音上）怛那（二合）跢囉（合二）夜耶一那（音上）謨

[illegible]荼跋折羅波羅曳三摩訶[illegible]那（音上）謨（音上）跋折羅商迦羅（音去）耶四遲伴多跢耶五摩訶婆羅（音去）耶六毗陀羅闍（音上）耶七婆羅伐婆（合二）里多摩訶迦利曳九讃檀那陀摩迦（音上）

[illegible]若路曳五十提婆六十那伽七十藥叉八十乾闥婆九十阿素羅二伽路羅二十緊那羅二十摩休囉（音上）伽三十梨

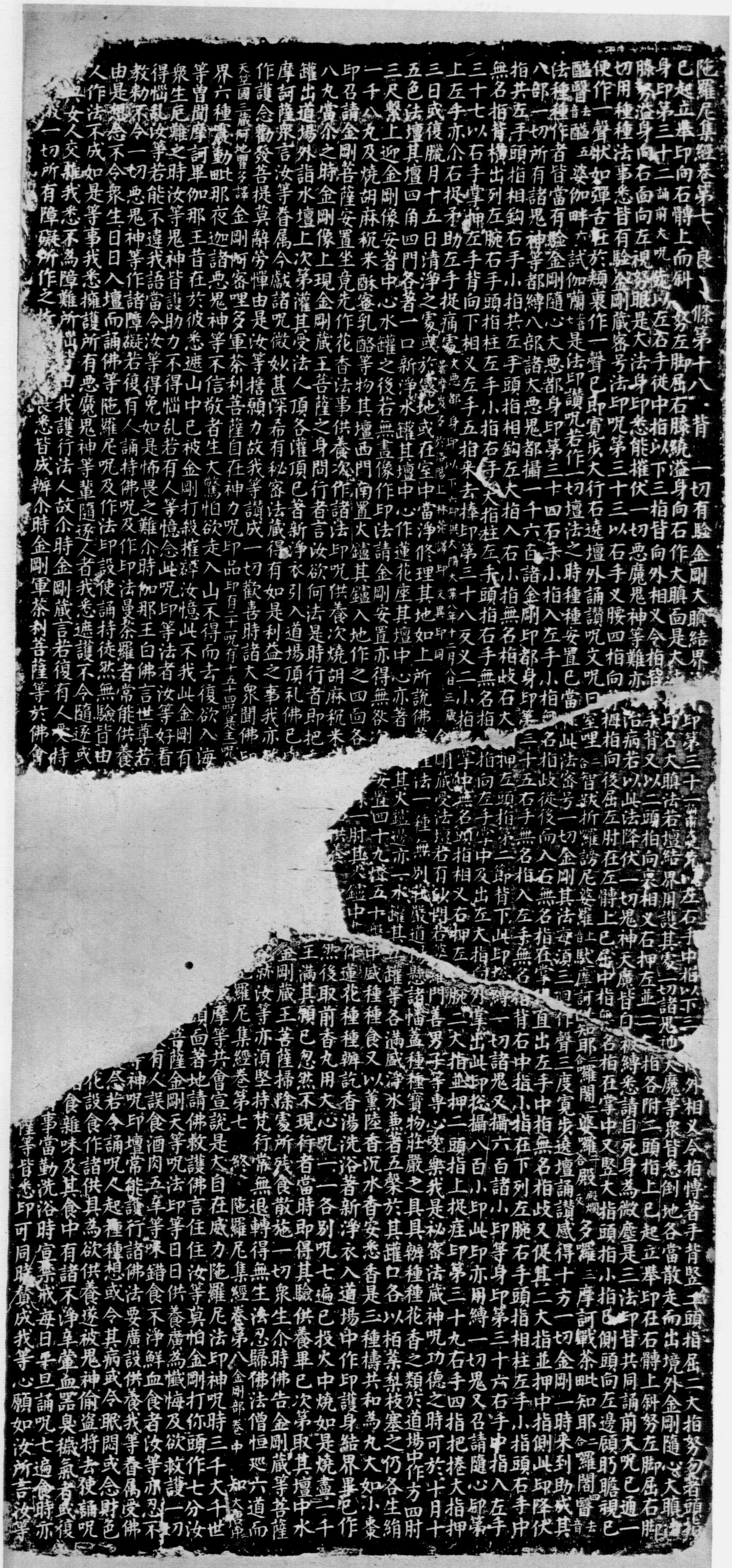


九洞一六六



陀羅尼集經卷第七　良　條第十八面瘡㾜其病即差　央俱施鉤法印第十九　中上直申中指繞屈頭指附中指側上竪當眼目
中間指頭橫著向前勿著面是一法印若有鬼神難調屈伏不受追喚者當立地作印誦　示語降伏事了然後發遣持法之人必須解此其法
印咒於師大要央俱施索法印第二十（誦後大咒）二手掌相背著以二無名指相交申之如　二大指更屈二頭指各鉤二大指上狀如鉤形是一法
印若有鬼神心生違逆不從佛法者先應用前鉤印喚來來已即當作此印法誦後大咒　央俱施口印第二十一（亦名解放印）以二小指內雙直竪
右無名指捻左無名指中指背向頭指中指歧間入左無名指從右中指無名指間出之　相拄二食指各屈鉤無名指頭並二大指直竪頭相拄與
小指離半寸許（是印與前不同無別）是一法印欲解放其前所縛鬼用前心咒放之央俱施療病法印　唯改二頭指各當中指第二節前文著之又各屈二大指頭
入掌中合腕是一法印若欲降伏一切鬼神及欲療治一切病者當作此印印其病處誦　謨（上音）囉（上音）怛那（二合）路囉（二）夜耶（上）那謨（同上）室旃（二合）茶跋折囉波
拏曳（二）摩訶藥叉栖那波路曳（三）唵（四）跋折羅央俱施（五）迦比羅雞施（六）路智路智（七）遮智遮智（八）麁　武知跋折剌（十二）摩訶毗住嚕例（十三）豆鳩豆鳩（十四）素武素武（十五）
素嚕素嚕（十六）娑羅娑羅（十七）毗娑羅毗娑羅（十八）嗚鉡嗚鉡（十九）嗚鉡嗚鉡（二十）泮泮泮泮（二十一）爵往　（去音）例（二十）遮智毗遮智（二十五）婆婆（去音）羅（二十）毗秋（去音）例薩婆地婆那
伽（二十七）波羅（二合）訶羅（去音）那（二十八）麼夜（三）麼地（二十九）槃地（二合）陀翼計（三十）治（二合下周字）素狼（去音）計治（二合三十一）俱狼（去音）計　迦剌馱婆（上音）羅波囉訶羅（上音）若（若冶反三十四）囉（上音）怛那（二合）路羅（二合）夜也（五）羯
羅（二合）磨致剌（二合）悖粒（三十六）跋折羅陀（去音）羅（三十七）毗濕婆（二合）婆（上音）你（三十八）阿跋囉智訶（上音）路（上音三十九）跋囉　央俱施（四十）阿怛若（二合）波夜底（四十二）潑訶（四十三）是大法咒異常摽烈不可學誦
療病至驗若有人能受持者必須淨身護持戒行無至染著遠離塵俗及諸穢汙一切　當於日日香湯洗浴著新淨衣入道場中燒安悉香及種種物飲食供養
結界護身七日七夜誦是咒滿十万遍已然後更入金剛受法壇竟於後用法療病　多火飲食而供養已作印誦咒療病即差若咒師向鬼病人邊正到之時鬼
避去者咒師即立地作前央俱施身印喚其鬼神近著治之其病即差金剛藏隨心法　（四）金剛　身法印咒第二十三竪右手從中指以下三指直竪並相著屈頭指上節
附著中指上節又以大指屈押中指下節文頭指來去咒曰唵（一）枳剝枳剝（二）跋折囉摩囉　剎緊羅（上音）耶（四）潑　（五）是法印咒若欲作大法請隨心金剛先作此印并誦此咒請坐供養即
得一切金剛歡喜後用諸法悉皆有驗　金剛隨心擲鬼法印第二十四（誦前小心咒）以　無名指共大指相捻向上　擲手即成擲印金剛隨心輪法印第二十五（誦前小心咒）平右手掌向下摩病
人頭上即成輪印金剛隨心稍法印第二十六（誦前小心咒）以右手小指直竪餘三指屈　手以大指押上金剛隨　降魔法印第二十七（誦前小心咒）以右手押左手背仍以右大指向左小指下
左大指向右小指上背上下相叉是四法印皆誦前小心咒悉能降伏一切諸魔一切　毒惡鬼神等亦能摧碎　千万億野叉羅剎及行病鬼并諸外道勞度叉等皆悉退散若有病者
以印作法誦咒印病即當除差　金剛隨心縛鬼法印咒第二十八以左右手後二指　內相叉右押左竪二中指　頭相拄以二食指秘在中指背頭相掩以二大指附著二中指下節文
咒曰唵（一）跛折羅但地（二）阿羅尼車夜多（三）濕閇（二合）底（四）呼嚧呼嚧（五）曼怛羅（二合）跛陀（六）潑訶　印咒若有病者當用此印　咒縛鬼已次更咒白芥子一咒一燒如是燒滿一百八遍一切鬼神皆悉
退散更無住者病即除差　金剛隨心大法身印咒第二十九先以右手把左臂肘後　以左手把右臂肘後已起　本印安頭上勿令著頭並腳脅指端身咒曰那（上音）謨（上音）囉（去音）怛那（二合）
路囉（二合）夜耶那謨（同上）室旃（二合）茶跋折囉波拏曳（二）摩訶藥叉栖那波路曳（三）路姪他（四）只路　（五）只路羅（六）迦比羅冰伽（去音）羅　忽嚧（二合下同）跛婆瞻剝槃拏（上）忽嚧撲拏阿伽（上音）車（九）潑訶（十）路姪他
（十一）娑（上音）羅（上音）娑羅（十二）徙剝徙剝（十三）素嚕素嚕（十四）訶（上音）羅（上音）訶羅（十五）醯剝醯剝（十六）虎嚕　（十七）跛羅（上音）跛羅（十八）比哩比哩（十九）　布嚕布嚕（二十）磨囉（上音）磨囉（二十一）窒哩窒哩（二十二）姹嚕姹嚕（二十三）者羅（上音）
者羅（二十四）只哩只哩（二十五）主嚕主嚕（二十六）治羅（上音）治羅（二十七）遮哩遮哩（二十八）愈嚕　伽羅（三十）祇（去音）哩祇（去音）里（三十一）瞿（去音）嚕瞿　嚕（三十二）迦（上音）囉迦（上音）囉（三十三）枳哩枳哩（三十四）矩嚕矩嚕（三十五）路羅（上音）路
囉（三十六）底哩底哩（三十七）覲嚕覲嚕（三十八）羅（上音）瞿羅（上音）瞿（三十九）訶（上音）那訶（上音）那（四十）馱　（去音）訶（上音四十一）跛者跛者（四十二）訖柳（二合）嘘拏　嚧拏（二合四十三）路麼路麼（四十四）瞋馱瞋馱（四十五）麼他（上音）麼他（四十六）嚬馱
馱（四十七）制馱（二合）婆制馱（二合）婆（四十八）盤闍盤闍（四十九）盤馱盤馱（五十）麼剝馱麼剝馱（五十一）跛羅　剝馱跛羅（二合）麼剝馱（五十二）勞馱羅（上音）勞馱　（五十三）訶（上音）那訶那（五十四）薩婆比知那（上音）毗那藥迦鉡（二合）婆（上音）施
迦嚕迷（五十六）薩婆悉怛哩（二合五十七）補嚕（二合）沙（上音）路羅（二合）迦（上音五十九）陀剝迦（去音）那鉡（二合六十）虎嚕虎嚕　徙馱室旃（二合）茶醯闍囉達（去音）囉（上音六十二）跛闍　拏曳（三）羅（上音）腎若（若冶反）波夜底（四）潑訶（五）是法印大咒能伏
一切若天若龍若諸外道若神若鬼若藥叉若羅剎若乾闥婆鳩盤茶等種種　為不喜者及與人作病患鬼神為障難　是咒聲皆悉倒地悶絕而死雖有穌者遠走他境不敢侵
暴作諸留難一切之法起心作者立皆成辦誦咒之時必須當作後大身印須　色為此悉能摧伏一切大有靈驗若人欲　持此咒應當詣於舍利塔前以好香花供養金剛日月
蝕時當誦此咒乃至日月還放復生方可休息其法即成一切所求疾得稱遂　作法燒安悉香種種妙花飲食供養莊嚴　如下所說金剛隨　療一切難伏鬼病大法身印第三
十（誦前大咒）先以左右手各屈頭指已下四指作拳入掌中竪二大指已起立拳右手　向頭上以向下打一切鬼勢以左臂月覆正當　莫令著心又以　而鉡以右腳屈膝拄身
右手之面向左看兩眼是一法印若作伏除一切天中飛行大魔羅剎鬼　有上下四方住者作此一法一切皆滅無能　作障礙事治病　聯咒聲莫絕仍起頭

二洞七〇



陀羅尼集經卷第七良條第十八背一切有驗金剛大瞋結界印第三十一（誦前大咒）左右手中指以下三外相叉令指博著手背豎二頭指屈二大指努勿著頭指已起立舉印向右髆上而斜努左腳屈右膝繞澁身向右作大瞋面是大印名大瞋法若壇結界用護其處一切諸鬼神天魔等衆皆悉倒地各當散走而出境外金剛隨心大瞋身印第三十二（誦前大咒）以左右手從中指以下三指皆向外相叉令指背手背又以二頭指向裏相叉右押左並二指各附二頭指上已起立舉印在右髆上斜努左腳屈右腳膝努澁身向右面向左視努眼是大法身印悉能摧伏一切惡魔鬼神等難亦皆治病若又以此法降伏一切鬼神天魔皆自被縛悉請自死身為微塵是三法印皆共同誦前大咒已通一切用種種法事悉皆有驗金剛藏密号法印咒第三十三以右手叉腰四指向拇指向後屈左肘在左髆上已屈中指無名指在掌中又豎大指頭指小指已側頭向左邊顧盼聽視已便作一聲狀如彈舌於頰裏作一聲已即寬步大行右遶壇外誦讚咒文咒曰室哩（合二）智跋折羅謗尼娑羅（上音）馱摩訶知耶（合二）囉闍（二）娑囉（二合）嚴（又嚴爛）多囉（三）摩訶戰茶毗知耶（合二）囉闍（四）瞖（去音）醯瞖（去音）醯（五）娑伽畔（六）試伽蘭（七音）是法印讚咒若作一切壇法之時種種安置已當此法密号一切金剛其法要須三迴作聲三度寬步遶壇誦讚感得十方一切金剛一時來到助成其法種種作者皆當有驗金剛隨心大惡都身印第三十四右手小指入左手小指無名指歧從後向入右無名指在掌直出左手中指無名指歧又促其二大指並押中指側此印降伏八部一切所有諸鬼神等都縛八部諸大惡鬼都攝一千六百諸金剛印都身印第三十五右手無名指入左手無名背右中指小指在下列左腕右手頭指柱左手小指頭右手中指共左手頭指相鉤右手小指共左手頭指相鉤左大指入右小指無名指歧右大押左頭指第二節背下此印攝縛一切諸鬼又攝六百諸小印等身印第三十六右手中指入左手無名指背横出列左腕右手頭指柱左手小指右手大指柱左手頭指右手無名指指向左手掌中及出左大指向外掌出此印攝八百小印此印亦用縛一切鬼又召請隨心印第三十七以右手掌押左手背向下相叉左手五指來去捧印第三十八叉又二小指掌中無名頭指相叉右押左腕二大指並押二頭指上捉庭印第三十九右手四指把捲大指押上左手亦尒右手捉痛處（大惡都身印以下六印與大隋大業八年十二月八日三藏達摩笈多於洛陽上林苑譯印文異印同）剛藏受法壇若有祕問若門善男子等專心受樂我是祕密法藏神咒功德之時可於十月十三日或復臘月十五日清淨之處或於露地或在室中當淨修理其地如上所說佛法一種無別莊嚴道懸諸幡蓋種種寶物莊嚴之具辦種種花香之類於道場中作方四肘五色絓壇其壇四角四門各著一口新淨水罐其壇中心作蓮花座其壇中心亦著其火鑪邊亦一水鑵其鑵等各滿盛淨水熏著五槃於其鑪口各以栢葉梨枝塞之仍各生絹三尺繫上迎金剛像安著中心水罐之後若無畫像作印法請金剛安置亦得無咨安置四十九燈五十中盛種種食又以薰陸香沉水香安悉香是三種擣共和為丸大如小棗一千八丸及燒胡麻秔米酥蜜乳酪等物其壇西門南置火鑪其鑪入地作之四面各一肘其火鑪中作蓮花種種辦訖香湯洗浴著新淨衣入道場中作印護身結界畢已作印召請金剛菩薩安置坐竟先作花香法事供養次作諸法印咒供養次燒胡麻秔米各然後取前香丸用大心呪一一各別呪七遍已投火中燒如是燒盡一千八丸當尒之時金剛像上現金剛藏王菩薩之身問行者言汝欲何法是時行者即把王滿其願已忽然不現行者當時即得其驗供養畢已次第取其壇中水鑵出道場外詣水壇上次第灌其受法人頂各灌頂已著新淨衣引入道場頂礼佛已金剛藏王菩薩掃除處所殘食散施一切衆生尒時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩衆言汝等眷屬今獻諸呪微妙甚深希有祕密法藏得有如是利益之事我亦汝等亦須堅持梵行常無退轉得無生法忍歸佛法僧恒巡六道而作護念勸發菩提莫辭勞憚由是汝等擔願力故我等讚成一切歡喜時諸大衆聞佛

陀羅尼集經卷第七終

陀羅尼集經卷第八（金剛部卷中）

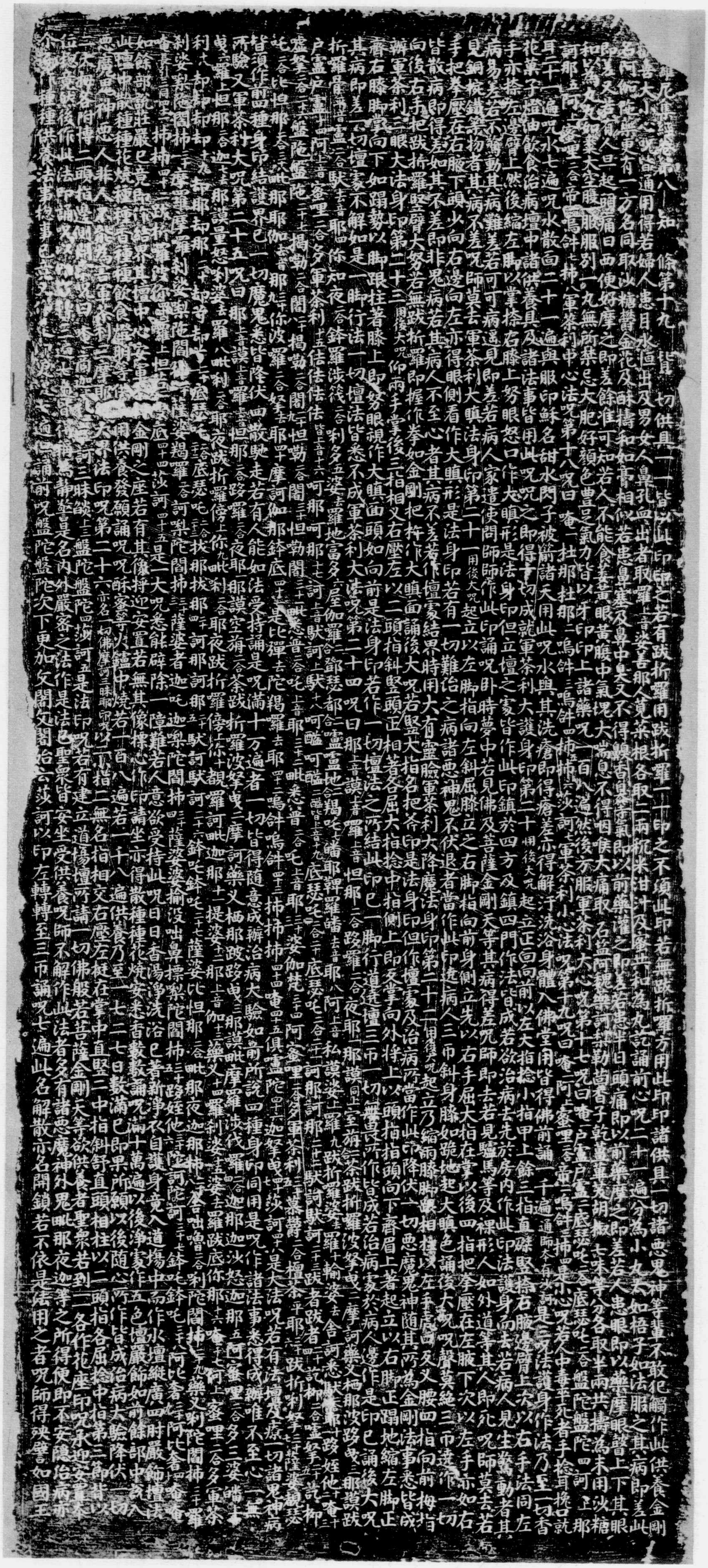
知大唐天竺國三藏阿地瞿多譯

金剛阿密哩多軍荼利菩薩自在神力呪印品（印有二十一呪有十五十四呪是主呪）

摩等共會宣說是大自在威力陀羅尼法印神呪時三千大千世界六種震動毗那夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕欲走入山不得而去復欲入海頭面著地請佛救護佛言任任汝等莫怕金剛打你頭作七分汝等曾聞摩訶畢伽那王昔在於彼悉遮山中已被金剛打殺摧碎汝憶此不我此金剛有菩薩金剛天等呪法印等日日供養廣為懺悔及欲救護一切衆生危難之時汝等鬼神皆護助力不得惱乱若有人等憶念此呪印等法者汝等好看有人誤食酒肉五辛等味錯食不淨鮮血食者汝等亦忍不得惱乱汝等若能不違我語當今汝等得免如是怖畏之難尒時伽那王白佛言世尊若神呪印壇常能護行諸佛法要廣設供養我等眷屬受佛教勅不令一切惡鬼神等作諸障礙若復有人誦持佛呪及作印法曼荼羅者常能供養若令誦呪人起種種想或令其病或令眠悶或念財色由是想念不令衆生日日入壇而誦佛等陀羅尼呪及作法印設使誦持徒然無驗皆由化設食作諸供具為欲供養遂被鬼神偷盜將去徒誦呪人作法不成如是等事我悉擁護所有惡魔鬼神等輩隨逐人者我悉遮護不令隨逐或食雜味及其食中有諸不淨葷血器臭穢氣者或復[illegible]女人交雜我悉不為障難所[illegible]由我護行法人故尒時金剛藏言若復有人受持事當勤洗浴時宜禁戒每日平旦誦呪七遍食時亦[illegible]及一切所有障礙所作之[illegible]悉皆成辦尒時金剛軍荼利菩薩等於佛會薩等皆悉印可同時贊成我等心願如汝所言汝等

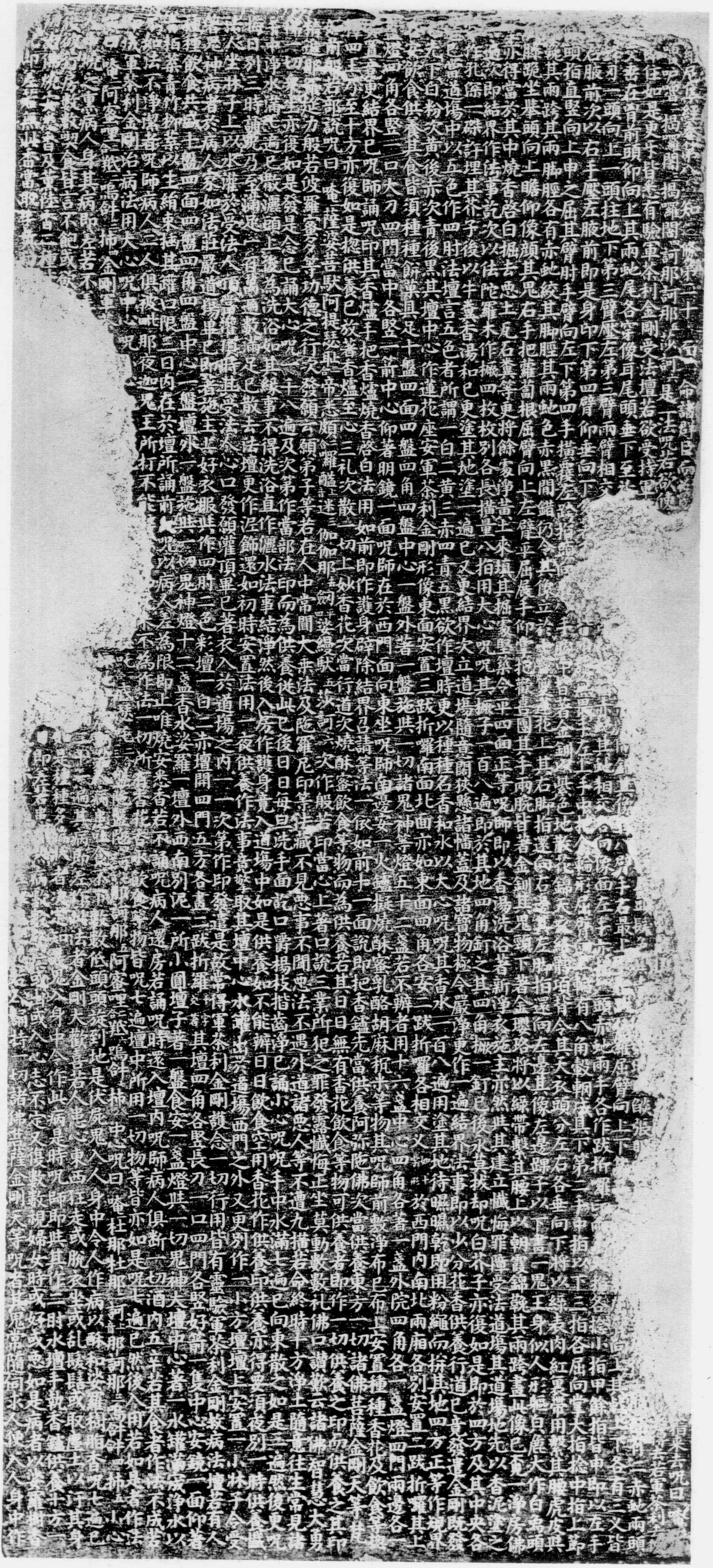
二洞七〇

陀羅尼集經卷第八　知　餘第十九面皆當受作礼敬奉修行金剛藏軍荼利菩薩自在神力法印呪品（二千五百三十字）軍荼利香鑪法印第一（用小心呪）仰左右手掌兩手中指無名指小指直向上竪指背各相著
二頭指斜直頭相拄二大拇指舒頰頭指第二節[illegible]唵（一）阿（上）蜜𠷈帝（二）嗚鉡（三）柹（四）是法印呪若作一切金剛法事先以此印印香鑪已誦小心呪滿三七遍然後燒香一切歡喜軍荼利香水法印第二（用小心呪）
右手五指相博竝直竪向前以左手向外握右手[illegible]下是一法印若於供養法會壇中以寶瓫盛水而著雜花及香末等作此印已印之呪水安置佛前一切歡喜軍荼利護身法印第三（用大心呪）相叉二小
指於掌中以二無名指雙屈入掌中捻於二小[illegible]上合腕竪二中指頭相拄兩頭指小屈曲當中指背上節後勿著之呪曰唵（一）戶嚧戶嚧（二）底瑟吒（二合）底瑟吒（三合）盤陀盤陀（四）訶（去）那訶（去）那（五）阿（上）蜜𠷈（二合）
帝（六）嗚鉡（七）柹（八）誦呪七遍是法印呪若但有人[illegible]欲受持金剛法者每日平旦洗手面已即以右手掬於淨水呪七遍竟向東散却三遍抹之後抹已身即入房內作護身法護身法者當燒香已結印不解口
誦心呪將印頂戴次印左肩次印右肩次[illegible]印[illegible]次印頭下次印眉間次印髮際次印頂上次印頂後如是八處各三遍印是名護身法凡人欲作金剛法事先印香鑪燒香已竟手把香鑪啓告十方一
切諸佛般若菩薩金剛冥聖諸天業道一[illegible]如上法啓告已訖即作此法然後行用一切無畏至於作法誦呪無難軍荼利辟除毗那夜迦法印呪第四左手大指屈橫在掌中以左中指及無名指握其大
指又以頭指及小指努屈向外使頭指頭到中指中節側令小指頭到無名指中節側即舒其臂向右轉之誦呪七遍正作法時以右手大指捻小指甲上叉腰右側三指頭申向前呪曰唵（一）虎鉡（二）訶（上）
那（上音）杜那麼他（三）唵馱崩（二合）婆（上音）夜烏蹉（二合）馱（去音）耶（五）嗚鉡柹柹（六）是法印呪悉能辟除一切藥叉毗那夜迦若佛若般若若菩薩若金剛隨其欲作法會之所皆須先作此印誦呪一切諸惡悉即散去成辦
諸事一無怖畏猶如國王動止儀式先當辟除然後動止此亦如是此印及呪若房內用印向頭上右轉三帀誦呪七遍若作壇時作步臂行遶壇三帀從外行之先起右腳次舉左腳呪三七遍多誦亦
好軍荼利金剛一字降魔王印呪第五二小指掌中相鈎右壓左二無名指於中指背後相交二中指直竪頭側相拄二頭指鈎二無名指頭二大指捻二中指頭齊以二中指大指頭拄頂上面作瞋色
呪曰唵（一）暗嚧嚧嚧嚧（二）鉡鉡（三）柹（四）若造一切曼荼羅處先結此印誦呪遶壇行道七帀一切魔王普皆歸伏軍荼利結地界法印呪第六先以右中指於左頭指中指岐間向背出頭次以無名指於左小指
間亦尒左中指內向右頭指中指岐間向內出頭次以左無名指於右小指間亦尒兩小指頭指竪合頭二大指亦合頭頭向下若作法時大指合頭著地疊兩臂肘呪曰唵（一）吉剝吉剝（二）跋折[illegible]
盤陀盤陀（四）嗚鉡（五）沙訶（六）是法印呪能除地中徹金剛際一切諸惡鬼神等輩若處法會壇場之所當作此印誦呪七遍以印拄地能令地上及於地下乃至徹金剛際所有一切諸惡鬼神等皆悉散去無
能作害軍荼利結四方界法印呪第七准前地印唯改開二大指相去二寸指頭向身直竪努指向右轉之呪曰唵（一）薩羅薩羅（二）跋折羅（三）波（去）羅（二合）迦（去）羅（四）嗚鉡（五）柹（六）是法印呪能除四方一[illegible]
鬼神等若處法會壇場之所當作此印誦呪七遍即以此印向於四方隨日右轉所有一切藥叉鬼等皆悉退散軍荼利結虛空界法印呪第八（亦名上方結界）准前地印唯改二大指各附著頭指上即
以此印向於頭上右旋三帀呪曰唵（一）毗悉普（二合）吒羅（上音）叉（二）跋折羅（三）半闍羅（四）嗚鉡（五）柹（六）是法印呪能除虛空上至有頂一切諸魔惡鬼神等不敢惡念即以此印拳向頭上右旋三帀誦呪七[illegible]
空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散若大道場法壇之會皆須如是三遍七遍印呪結護第一先當擇得勝地未立規郭即為一遍結界辟除第二治地平正堅實香泥塗地且將火分名香好[illegible]
時又作一遍結界辟除第三竪立柱額規郭懸諸幡蓋鈴珮等已又將火分名香好花而為供養行道之時又作一遍結界辟除第四布置色粉花座開諸位地又作一遍結界辟除第五將燈[illegible]
又作一遍結界辟除第六將於水罐花香飲食酥蜜胡麻秔米等供所有一切供養之物盡入道場總安置訖亦作一遍結界辟除第七欲請諸佛般若菩薩金剛天等未請已前復作一遍結[illegible]
界中間一一皆結大身法印[illegible]跋折羅護界降伏大魔眾已[illegible]而作一身法次以右手把於香鑪右遶三帀作結護界心標供養一切動止威儀皆須具諸法相於後所為供養一切諸佛般若一切菩薩一切金剛一切冥聖一切諸天[illegible]
皆大歡喜然後一一各作本印誦其本呪迎請供養是結界法猶如國主人王動止法用威儀一種無異軍荼利身法印第九（用小心呪）相叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捻於二小指又以二[illegible]
中指頭相拄二頭指屈捻中指上節上二大指並頭捻中指中節上頭指來去是一法印若人欲作軍荼利法而為供養及欲治病皆作此印請喚[illegible]去軍荼利香花供養法印第十（用大心呪）以二
小指相交又右壓左在掌中仍屈向腕即舒中指斜頭相拄以二頭指各捻中指第三節上以二大指各附二食指側合腕是一法印若在在處處道場法壇[illegible]
是印已誦一呪供養若無香花直作是印而供養者一切金剛皆悉歡喜軍荼利飲食供養法印第十一（用大心呪）准前香花印唯改二小指二無名指挺在掌中開掌[illegible]
印一一盤一一呪已然後入壇安置供養若無飲食直作此印而為供養亦得一切金剛歡喜軍荼利燈法印呪第十二以右手後二指屈在掌中直竪中指[illegible]
節上大指頭側捻中指中節上呪曰唵（一）毗嚧吉你（二）沙訶（三）是法印呪若於壇中及道場內為供養者二燈上皆有此印印之誦呪然後安置軍荼利頂法印第十三（用大心呪）准前身印唯改二頭指[illegible]
各捻大指頭使頭相拄大指離中指並竪是一法印若人頭痛作此印已印其痛處呪柳枝打其病即差軍荼利頭法印第十四（用大心呪）准前身印唯改二頭指在中指背頭相拄中指在內是一法
印亦名縛鬼印若作是印隨意欲縛一切鬼神應時被縛鬼病即差若欲解放解其頭指將中指內來已心想放之即解又若有人患頭痛者作此印已以食指[illegible]
[illegible]著軍荼利牙法印呪第十五（用大心呪印病亦得）以左手小指捻於無名指根背上次以中指屈從無名指後捻壓小指背上仍屈其上節與無名指相側著次以食指[illegible]
側著次以大指斜捻頭及中二指甲上亦與無名指相側著無名指直竪向上去一切毗那夜迦作此印呪七遍三迴右轉右手把拳打轉拳呪曰唵（一）烏鉡（二）[illegible]
印呪若人卒得鬼痛鬼瘧及中惡者即作此印印其痛處即誦此呪四十九遍其痛即差或誦大心呪四十九遍其痛立愈此法大驗若治鬼病縛鬼之時病人口中即吐出血治一切病若用[illegible]
[illegible]呪向官府所官人[illegible]喜[illegible]事解散軍荼利跋折羅總印第十六（用大心呪）以左手大指捻小指甲上餘中頭無名三指皆直竪向上掭散是一法印但為法會壇場之處所有擬献香花燈明所有飲食一數

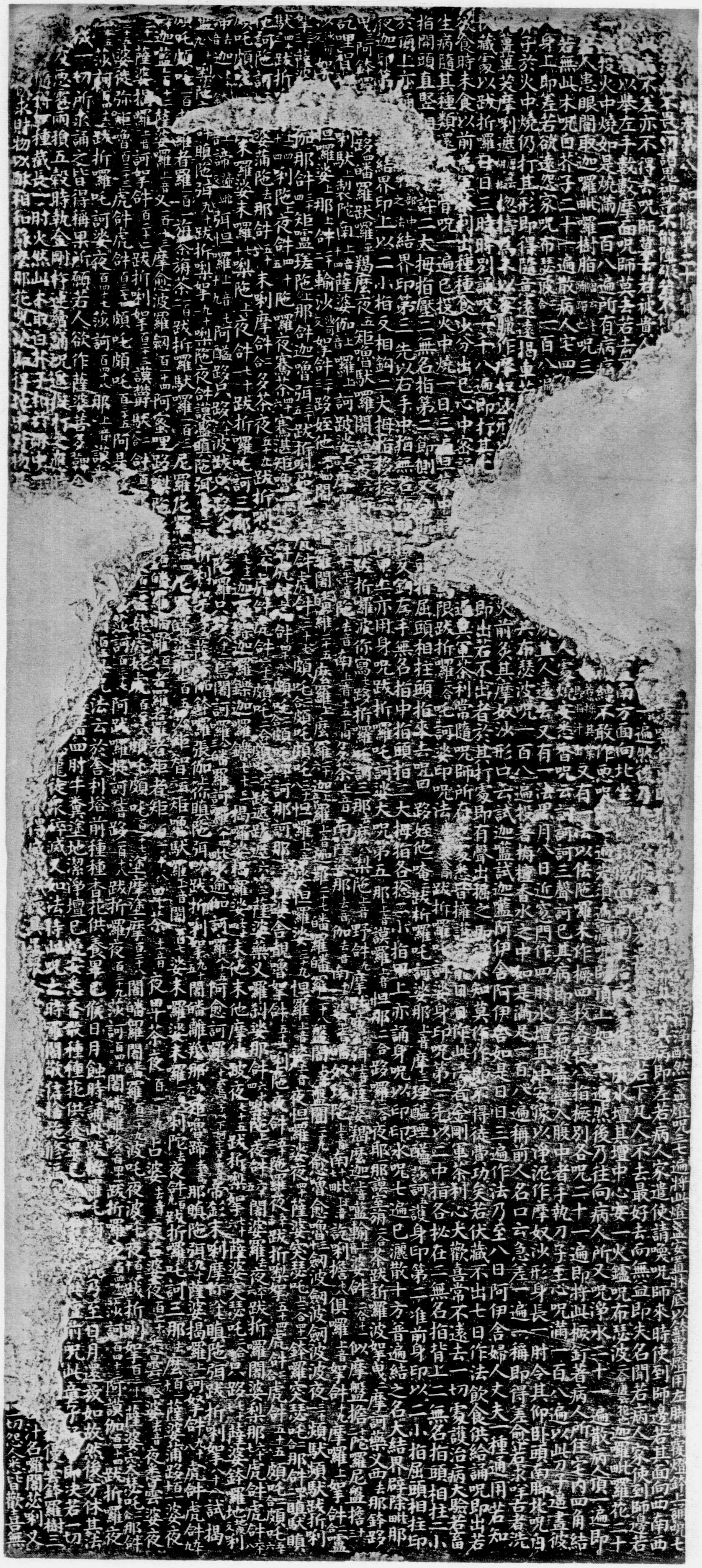


尼集經卷第八　知　條第十九　皆[illegible]切供具一一皆以此印印之若有跋折羅用跋折羅一十印之不須此印若無跋折羅方用此印印諸供具一切諸惡鬼神等輩不敢犯觸作此供養金剛
[illegible]善大小心呪皆通用得若婦人患目水恒出及男女人鼻孔血出者取囉（上音）娑善那人莧菜根各取二兩秔米泔汁及蜜共和為丸訖誦前心呪二十一遍分為小丸大如梧子如法服之其病即差此
名阿伽陀藥更有一方名同取沙糖鬱金花及酥擣和如膏相似若患鼻塞及鼻中臭又不得聞香臭氣即以前藥灌之即差若患半日頭痛即以前藥摩之即差若人患眼即以藥摩眼皆上下其眼
即得差又若有人旦起頭痛日西便好摩之即差餘准可知若人不能食萎黃眼黃腹中氣槐大喘息不得咽喉大痛取石鹽阿魏藥訶梨勒茴香子乾薑蓽茇胡椒七味等分各取半兩共擣為末用沙糖
和以為丸丸如棗大空腹服服別一丸無所禁忌大肥好顏色豐足氣力皆以牙印印上諸藥呪一百八遍然後方服軍荼利大心呪第十七呪曰唵（一）戶盧戶盧（二）底瑟吒（二合）底瑟吒（二合）盤陀盤陀（四）訶（上）那
訶那（五）阿（上）蜜哩（二合）帝（六）鳴鉢（七）柹（八）軍荼利中心法呪第十八呪曰唵（一）扗那扗那（二）鳴鉢（三）鳴鉢（四）柹（五）柹（六）沙訶（七）軍荼利小心法呪第十九呪曰唵（一）阿（上）蜜哩（二合）帝（二）鳴鉢（三）柹（四）是小心呪若人中毒卒死者手捻耳挽口就
耳二十一遍呪水七遍呪水散面二十一遍與服印蘇名甜水閇子被箭諸天用此呪水與其洗瘡即得瘡差亦得解汗洗浴身體入佛堂用皆得佛前誦一千遍（通師本有沙訶）是呪法護身作法乃至一切香
花菓子燈油飲食治病壇中諸供養具及諸法事皆用此呪呪之即得一切成就軍荼利大護身印第二十（用後大呪）起立正面向前以左大指捻小指甲上餘三指直竪捻右腋邊臂上次以右手法同左
手亦捻左邊臂上然後縮左腳以掌捻右膝上努眼怒口作大瞋形是法身印但立壇之處皆作此印鎮於四方及鎮四門作法皆成若欲治病去先於房內作此印法護身而去若病人見生驚動者其
病易差若不驚動其病難差若可可病遙見即差若病人家遣使問師師作此印誦呪卧時夢中若見佛及菩薩金剛天等其病得差呪師即去若見驢馬等及裸形人如外道等其人即死呪師莫去若
見銅鐵等物者其病不差呪師莫去軍荼利大瞋法身印第二十一（用後大呪）起立以左腳指向左斜屈膝立之右腳指向前身側立先以右手屈大指在掌以後四指把拳壓在左腋下次以左手亦一如右
手把拳壓在右腋下頭少向右邊向左亦得眼側看作大瞋形是法身印若有一切難治之病諸惡神鬼不伏退者當作此印遶病人三帀斜身膝如跪地起大瞋色誦後大呪呪聲莫絕三帀遶作一切
皆散病即得差如其不差即非鬼病若其病人不至心者其病不差若作壇處結界時用大有靈驗軍荼利大降魔法身印第二十二（用後大呪）起立乃縮兩膝腳跟相拄以左手虎口叉腰四指向前梅指
向後右手把跋折羅竪臂大努若無跋折羅即握作拳如金剛把杵作大瞋面誦後大呪若竪大指名把斧印是法身印但作壇處及治病所當作此印降伏一切惡魔鬼神隨其所為金剛法事悉皆成
辦軍荼利三眼大法身印第二十三（用後大呪）仰兩手掌後三指相叉右壓左以二頭指斜竪頭正相著各屈大指捻中指側上即叉掌向外拌上以頭指指頭向下齊眉上著起立以右腳正蹋地縮左腳正
齊右膝腳掌向下如蹋勢以腳跟拄著膝上即努眼視作大瞋面頭如向前是法身印若作一切壇法之所結此印已一腳行道遶壇三帀一切無畏所作皆成若治病處於病人邊作是印已誦後大呪
其病即差一切壇處不解如是一腳行法一切壇法皆悉不成軍荼利大法呪第二十四呪曰那（上音）謨（去音）囉（上音）怛那（二合）路囉（二合）夜耶（一）那謨（同上）室旃（二合）荼跋折羅波拏曳（二）摩訶藥叉栖那跋
折羅骨（音）嚧（二合）駄（去音）耶（四）你知夜（二合）鉢羅波筏（二合）唎多（五）婆（去）羅地富多（六）屋伽囉（二合）鄧瑟都（二合）嚧嚧地（二合）羯吒（七）嚕耶鞞囉嘯（去音）耶（八）阿（上音）私謨娑（上）羅（九）跋折羅娑（去）羅（十）輸娑（去）舍訶悉駄（去）耶（十一）路姪他（十二）唵（十三）
戶嚧戶嚧（十四）阿（上音）蜜哩（二合）多軍荼利（十五）佉佉佉佉（皆上音十六）呵那呵那（十七）訶（上音）駄訶（上）駄（十八）呵醯呵醯（二）醯（皆上音十九）底瑟吒（二合二十）底瑟吒（二合二十一）訶那訶那（二十二）駄訶駄訶（二十三）跋者跋者（二十四）訖柳（二合）嚧拏（二十五）訖柳
嚧拏（二合二十六）盤陀盤陀（二十七）揭勒（二合）闍（二十八）揭勒（二合）闍（二十九）怛勒（二合）闍（三十）怛勒（二合）闍（三十一）毗悉普（二合）吒（上音）耶（三十二）毗悉普（二合）吒（上音）耶（三十三）婆伽梵（三十四）阿蜜哩（二合）多軍荼利（三十五）慕欝（二合）檀荼（平）耶（三十六）跋折唎拏（三十七）薩婆覲瑟
吒（二合）比怛那（去音三十八）毗那耶伽（去音）那（三十九）你波囉（二合）拏（去）耶（四十）摩訶伽那鉢底（四十一）是比彈（去）陀羯囉（去）耶（四十二）鳴鉢鳴鉢（四十三）柹柹柹（四十四）唵（四十五）俱嚧陀（四十六）迦拏曳（四十七）莎訶（四十八）是大法呪若有法壇及療一切諸鬼神病
皆須作前四種身印結護界已一切魔鬼悉皆降伏四散馳走若有人能如法受持誦是呪滿十万遍者一切皆得隨意成辦治病大驗如前所說四種身印同用是呪作諸法事悉得成辦唯不至心一無
所驗又軍荼利大呪第二十五呪曰那（上音）謨（上音）囉（上音）怛那（二合）路囉（二合）夜耶（一）那謨室旃（二合）荼跋折羅波拏曳（二）摩訶藥叉栖那跋路曳（三）那謨毗摩羅跋伐羅（二合四）迦那迦沙怒迦那（五）阿蜜哩（二合）多三婆嚩（上）
曳（六）囉（上）怛那（二合）迦（七去）那謨量怒唎婆（去）羅（八）毗唎（二合）耶夜跋折羅傍（上）你（九）毗唎（二合）耶夜跋折羅傍（上）你（十）覲囉訶毗迦那（十一）提婆（十二）那（上音）伽（十三）藥叉（十四）羅剎娑（十五）婆（去）羅跋底你那（十六）唵（十七）阿（上）蜜哩（二合）多軍荼
利（十八）都都都都（十九）都那都那（二十）都子都子（二十一）盧瑟吒（二合二十二）底瑟吒（二合二十三）拔那拔那（二十四）訶那訶那（二十五）駄訶駄訶（二十六）鉢吒鉢吒（二十七）薩婆比怛那（二合）毗那夜迦那柹（二十八）舍咄嚕（二合）唎陀闍柹（二十九）藥叉唎陀闍柹（三十）羅
剎娑槃陀闍柹（三十一）摩羅摩羅剎娑槃陀闍柹（三十二）薩婆羯囉（二合）訶槃陀闍柹（三十三）薩婆者迦吒迦槃陀闍柹（三十四）薩婆婆揄沒咄鼻摽槃陀闍柹（三十五）路姪他（三十六）陀訶陀訶（三十七）鉢吒鉢吒（三十八）阿比奢（三十九）阿比奢（四十）唵唵
唵吉利吉（同上）柹柹（四十二）跋折羅波你囉（上）怛荼（去）底（四十四）莎訶（四十五）是一大呪悉能辟除一障難若人意欲受持此呪日日香湯淨洗浴已著新淨衣自護身竟入道場中而作水壇縱廣四肘嚴飾壇法
如餘部說莊嚴已竟即作結界其壇中心安置金剛之座若有其像將迎安置若無其像標心作印請坐亦得散種種花燒安悉香數數誦呪滿十萬遍以後淨處作五色壇嚴飾如前餘部中說入
此壇中散種種花燒種種香種種飲食燈明等供養發願誦呪呪酥蜜等火鑪中燒若一百八遍若一千八遍供養乃至一七二七日數滿已即果所願以後隨心所作皆成治病大驗降伏一切
惡魔鬼神惡人非人不能為害軍荼利二摩[illegible]大界法印呪第二十六（亦名一切佛摩訶三昧耶印呪）以二小指二無名指相交右壓左挺在掌中直竪二中指斜舒直頭相柱以二頭指各屈捻中指第三節背以
二大拇各附傳二頭指邊側[illegible]呪曰唵（一）商迦[illegible]訶三昧鍐（上三）盤陀盤陀（四）莎訶（五）是法印呪若有建立道場壇所請一切佛般若菩薩金剛天等欲供養者聖衆若到二各作花座印呪承迎安置本
位想竟然後作此法印誦呪呪[illegible]三遍七遍[illegible]為靜鎣是名內外嚴客之法作是法已聖衆皆安坐受供養呪師不解作此法者多有諸惡魔神外鬼毗那夜迦等之所得便即不安隱治病亦
介[illegible]種種供養法事總事已竟又作[illegible]遍[illegible]誦前呪盤陀盤陀次下更加文闍文闍始云莎訶以印左轉轉至三帀誦呪七遍此名解散亦名開鎖若不依是法用之者呪師得殃譬如國王

九洞三一七



九洞九二



九洞九二

陀羅尼集經卷第八知。條第二十一回[illegible]不歸伏又法一切狂病呪黑羊毛令淨童女捻此羊毛以為呪[illegible]其頂上一切狂病應時除愈又治一切厭蠱野道猫鬼等病以水溲麺作人形已連續誦呪以金剛杖分割其人片片散却燒安息香一切厭鬼所惱亂事皆悉破壞不能[illegible]切蠱毒藥人病欲死者執金剛杖呪水三遍與服即差又人若患一切惡瘡漏瘡豌豆瘡熱腫癰瘡等取白土畫作曼荼羅連續誦呪分分割破此曼荼羅一切惡瘡悉皆除愈又一切起屍惡鬼作病燒安悉香呪黑羊毛作索結已繫其頂上又呪病人耳孔之時即得解脫若其不差又以瞋心呪金剛杖以杖打地其作病鬼皆來首伏合掌乞命云更莫打今日身心五肢碎痛但乞放捨更不敢來又欲得學一切經論一切技藝日日旦起誦呪一遍繫心不絕其法即成一日誦得五百偈經一切所求但瞋怒誦無不諧允其金剛杵擿九指長若周赤銅若白檀作若棗木心隨一皆得其中紫檀最為第一跋折囉吒訶娑功能如此所治之病如湯沃雪亦如猛火燒諸乾草

佛說陀羅尼集經卷第八終

陀羅尼集經卷第九（金剛部卷下）

知。大唐中天竺三藏阿地瞿多譯

金剛烏樞沙摩法印呪品

烏樞沙摩（二合）護身法印呪第一（唐云不淨潔金剛印有十七呪）

（有四十二）兩手向掌身相叉中指及無名指頭博著掌上小指斜豎頭相拄屈二頭指相鉤右壓左屈二大指捻頭指上節橫文呪曰唵（一）跋折囉（二）俱嚕馱（三）摩訶婆（去音）囉（四）訶那馱訶（五）跛者毗馱崩（二合）寫夜（六）烏樞沙摩（七二合）俱嚕馱（八）嗚鉢柹（九）是法印呪若人欲作火頭法事先以此印誦呪七遍護身然後行用烏樞沙摩法皆悉有驗用此印呪治一切病誦十万遍然後行用

烏樞沙摩身印呪第二

以右手無名指小指從左手無名指背後入中指無名指岐間以右大指壓右無名小指甲上握左無名指小指次屈左無名小指後以左大指壓左無名小指甲上作環相鉤各豎兩頭指及中指頭相拄頭指來去呪曰唵（一）跋折囉（二）俱嚕馱（三）摩訶婆（去音）羅（四）訶那馱（去音）訶（五）跛者毗枳囉（六）毗馱崩（二合）寫夜（七）闍置囉（八）藍蒲陀囉（九）烏樞沙摩（十二合）俱嚕馱（十一）嗚鉢柹柹（十二）莎訶（十三）是法印呪若入道場作法之時日日供養皆以此印護身結界已還用此印喚請金剛若欲取驗於清淨處燒安悉香七日七夜誦是呪滿十万遍已一切皆驗兼用治病亦得効驗治病時節從平旦一上日中一上黃昏一上每日如是三時各誦一千八遍或誦一百八遍亦得除此三時不得浪誦若誦持時不作遍數惟多弥好別受餘福一百日內更不得出道場外宿行婬破戒若破戒行衆神不護不助其力亦無大驗若欲出行大小便時勿著淨衣上廁食時亦尒若大小便及喫食竟必須香湯淨洗浴已還著淨衣入道場中誦持本業若欲對面親見金剛乞願之時每夜作軍荼利歡喜法者必定得見行者當見金剛之時勿生恐懼若心怖畏即令其人失心荒亂所以。者何其人若能使得金剛即能制伏一切鬼神是故一切諸鬼神等見其臨欲成就大驗来相恐怖令其退壞當須強心牢固其志勿心動轉求見身法如下所說此呪乃是八部鬼神皆悉集會異口同說不問吉凶黑白二月齋與不齋若淨不淨食與不食先誦是呪滿十万遍即得法成一切所求皆悉得力又用白汁木柴然火又取此木細枝截為一千八段長短隨意段別皆共白芥子呪各呪一遍投火中燒如是數滿一千八遍即得貴勝上至天王皆悉歡喜又法不問淨與不淨若晝若夜但誦呪滿三十万遍即一切處無有障礙仍用胡麻和酥相攪取其火分呪一遍已投火中燒如是滿足一千八遍即呪法成又法高山頂上更誦是呪滿十万遍一切去處但作斜斜彈指作聲更無惡人而能當頭為作障惱又法每日平旦日中黃昏三時各誦一百八遍夜眠臥時諸天愛護一切諸人亦常愛念又法但是一切鬼神病者以石榴枝呪三七遍用打病人其病即差

烏樞沙摩結界法印呪第三

准前大護身印惟開二頭指於中指背後離三分許呪曰那（上音）謨（上音）室旃（二合）茶跋折囉波拏曳（一）摩訶藥叉栖那跛路曳（二）姪他（三）唵（四）薩囉毗薩囉（五）尼文者醯（上音六）那吒那吒（七）薩哩毗薩哩（八）伽（上音）鞞毗伽（上音）鞞（九）阿（上音）車底迦（十）攝跋（二合）遰那（十一）莎訶（十二）是法印呪若作法事以此印結四方上下虛空等界呪三七遍若用是法治病誦呪二十一遍彈指亦應二十一遍去病有驗若人夜臥心驚怖者亦如上法呪三七遍二十一遍彈指臥者永無驚怖

烏樞沙摩歡喜法印呪第四

以左手大指屈指頭拄無名指第三節文以四指作拳呪曰唵（一）攝跋（二合）囉（二）攝跋（二合）囉（三）承伽摩（四）承伽摩夜（五）迦羅迦羅（六）婆羅婆羅（七）呵羅呵羅（八）婆羅婆羅（九）鉢羅鉢羅（十）社羅社羅（十一）末羅末羅（十二）婆羅婆羅（十三）莎訶（十四）是法印呪若作火頭金剛法用誦呪之時護身結界請喚火頭金剛安置先作此印誦呪即得一切歡喜若有人患惡瘡者以此印摩瘡上誦呪其瘡即差持此印呪一切行處不作留難一切諸人見者歡喜若食毒藥當作此印遶身頭上誦呪即差

烏樞沙摩供養法印呪第五

准前身印唯改以二頭指捻中指甲際上呪曰唵（一）跋折囉俱嚕馱（二）摩訶婆（去音）羅（三）唵（四）入鞞入鞞（五）摩訶入鞞（六）主羅主羅（七）企羅企囉（八）婆羅婆羅（九）訶羅訶羅（十）馱訶馱訶（十一）莎訶（十二）是法印呪欲作法事請喚火頭金剛安置當作此印誦呪供養即得種種利益有驗

烏樞沙摩治鬼病印呪第六（一名殺鬼印呪）

准前身印唯改以右頭指中指向內指之左頭指中指頭呪曰唵（一）跋折羅俱嚕馱（二）摩訶婆羅（三）囉（上音）怛那（二合）毗補史多（二合）奢唎囉（去音）夜（五）瞋陀瞋陀（六）嗚鉢柹（七）莎訶（八）是法印呪呪師若欲治病去時先以右手無名指大指捻取淨灰呪七遍已點自頂上眉間喉上左髆右髆及點心下護身而去與治病已然後於彼病人身上依如前法與作護身病鬼不得近病人邊亦不得入其家門戶

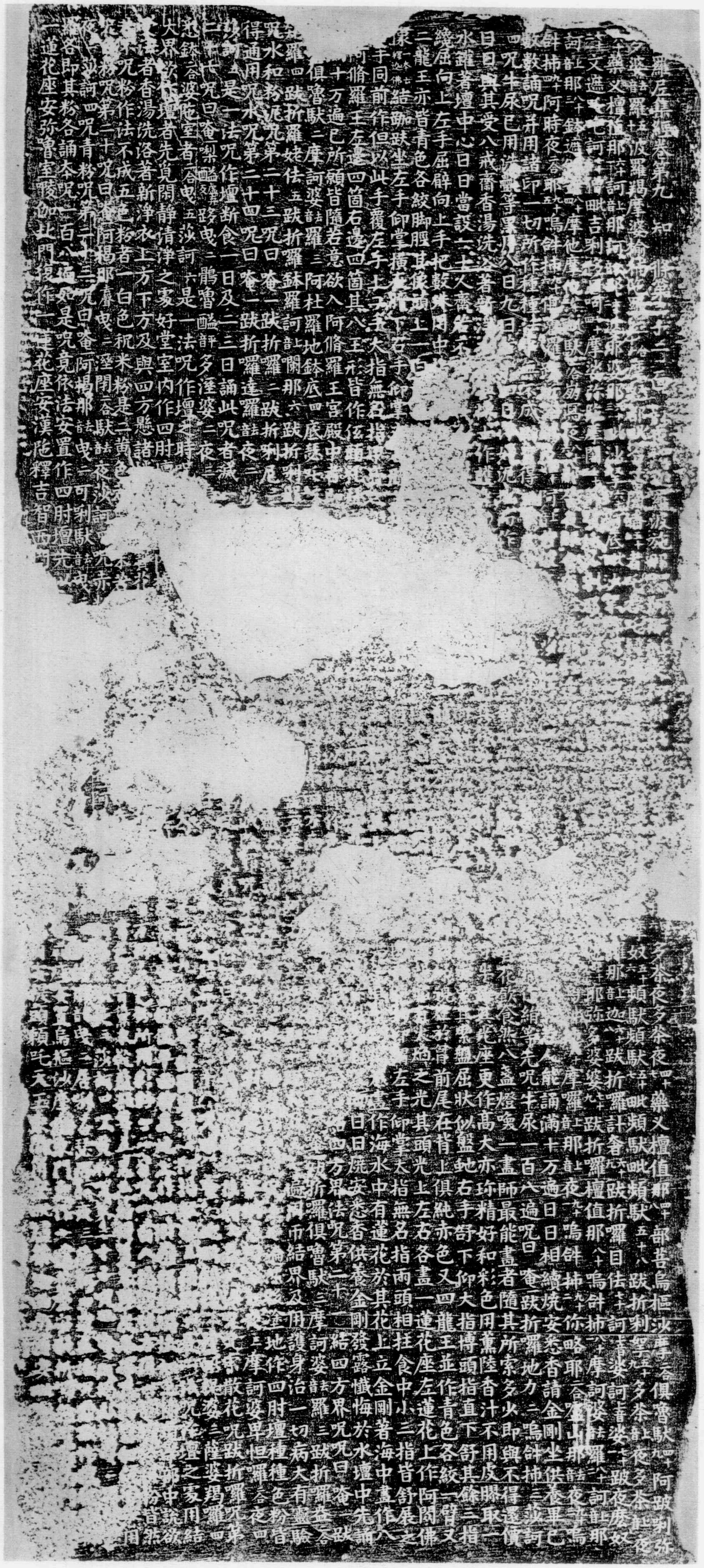
烏樞沙摩跋折羅法印呪第七

准前身印唯改二頭指屈各向掌中垂下入頭呪曰唵（一）跋折羅俱嚕馱（二）摩訶婆（去音）羅（三）你羅婆薩那（去音）耶（四）鉢羅泼茷（二合）哩多（五）摩鉤吒夜（六）泼茷（二合）哩多（七）你多羅（上音）夜（八）底哩補羅耶伽（去音）羅（九）毗馱崩（二合）娑（上音）夜（十）迦羅（去音）夜（十一）路波路波（十二）鉢羅鉢羅（十三）泼茷（二合）羅泼茷（二合）羅（十四）烏迦（上音）日佉（十五）普吒普吒（十六）娑囉娑囉（十七）毗娑囉毗娑囉（十八）[illegible]吒（二合）烏底瑟吒（二合十九）娑伽畔（二十）烏樞沙摩（二合）俱嚕馱（二十一）阿謨迦（上音）寫（二十二）（稱他名）佉茷（二合）哩拏（二十三）訖柳（二合）嗌拏（二合）（二十四）莎訶（二十五）是法印呪若欲除病可作此印印其病上數數誦

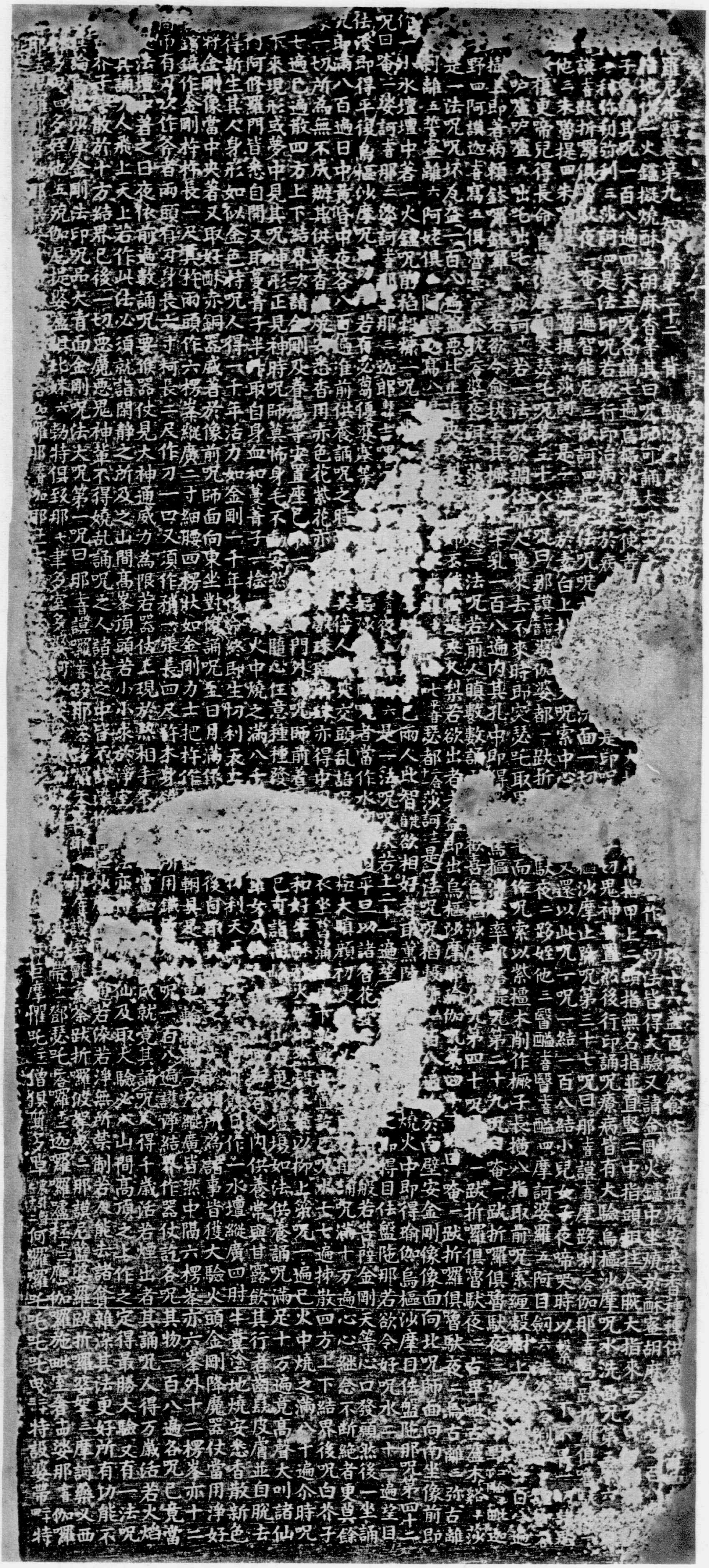
陀羅尼集經卷第九　知　條第二十一　背

呪聲聲相續可滿十遍病即止差又呪燒死人灰一百八遍即散於惡比丘門底人蹋行之即着熱病若欲放差取黑[illegible]呪三七遍拭比丘師得差又法欲入阿脩羅宮殿當誦此呪二十万遍即能得入又法呪牛乳酥火燒并拭病人名燒火中其病即差又法毒藥人血相和一呪一燒一百八遍一切鬼死又取苦楝一呪一燒一百八遍一切鬼病皆得除差烏樞沙摩擲法印呪第八准前身印唯改屈二頭指中節相向垂頭呪曰唵（一）跋折囉俱嚕馱（二）摩訶婆（上音）羅（三）鉢囉摩馱嚕那（四）摩[illegible]囉[illegible]乇多乇（六）毗摩毗摩底（七）阿伽（上音）荼阿伽（上音）荼（八）訶（上音）羅訶（上音）羅（九）囉（上音）羅囉（上音）羅（十）多波多波（十一）多跋夜多跋夜（十二）莎訶（十三）是法印呪若欲治病呪師可作此印誦呪病人宅中呪白芥子二十一遍周帀散之以為結界然後作水壇壇中心著五穀言五穀者一粟二大麥三青稞四小豆五稻穀皆擬後用著數盤食十六盞燒次喚病人於壇外坐其壇中心著一火爐呪師作印把白芥子以遶病人頭上一帀一呪一燒二十一遍後將水椀來著壇上取火燒殘白芥子并灰及與少許飲食相和著水椀中瀉於壇上五穀器中即昇此器當外捕與鬼神食竟口云今此人病差訖然後發遣其病即差烏樞沙摩索法印呪第九准前身印唯改頭指拯在中指後頭相拄呪曰唵（一）阿你尼（二）摩你尼（三）訖你尼（二合）[illegible]挐（二合）杜乾[illegible]莎訶（五）是法印呪若欲除病知是鬼神所為不降伏者可作此法誦呪縛之即當遣送去後與作結界法去[illegible]病鬼神更不得入烏樞沙摩輪法印呪第十[illegible]左右頭指無名指又左右又左右中指竪頭相拄大指小指舒之頭相拄開腕呪曰唵（一）跋折囉俱嚕馱（二）摩訶婆（上音）羅（三）拔婆[illegible]（四）鉢羅婆囉詰（去）夜（五）鉢羅婆羅夜（六）莎訶（七）是法印呪若人令病呪師手把草火上抪米粉等法用具如軍荼利法又以此火亦病人宅四邊遶之數數誦呪為結界[illegible]烏樞沙摩大身斧法印呪第十一起立地屈左膝以左手把右腳大指其肘節即當膝上安置其身端立右手作斧印印中把斧大指當斧柯屈肘印當乳房去乳五寸許若[illegible]斧印亦得呪曰唵（一）跋折囉俱嚕馱（二）摩訶婆羅（三）喇婆（上音）瑜（四）摩訶畢樂耶（五）娑羅跋羅（六）迦囉（上）摩（七）婆（上音）羅婆（上音）羅（八）鉢羅婆羅夜（九）莎訶（十）是法印呪若人[illegible]鬼[illegible]髀重等病可作此印誦呪打其所痛之處當時即差烏樞沙摩消法印呪第十二准前身印唯改頭指捻中指上節呪曰唵（一）跋折囉俱嚕馱（二）摩訶婆（上音）[illegible]迦比囉水揭囉（六）屋伽囉帝闍（十）忘（上音）婆輸你路（八）部社那布瑠盤（上音）多婆（九）室闡訖柳（二合）嚧拏（十）薩婆迦闍（十一）阿杜那（十二）毗杜那（十三）跛筏（二合）剃[illegible]戍筏（二合）剃拏（十七）訖柳（二合）嚧拏（十八）渴（上音）伽手羅（十九）駄奴達羅（二十）普吒普吒（二十一）普吒夜普吒夜（二十二）阿謨迦（上音）寫（稱他某甲）（二十三）薩婆奢喇闌（二十四）阿杜那（二十五）毗杜那[illegible]婆（上音）夜（二十九）莎訶（三十）是法印呪若欲除病病人邊作四肘水壇壇中心著一盤飲食東南北方各一盤食呪師坐西方呪師左邊令病人坐呪師前後安火爐[illegible]過其病即差若一日不差三日作法更定得差如其不差知作鬼病宜白日作勿夜作法烏樞沙摩像一軀南邊安置火爐取白芥子及赤色花并自身[illegible]者以前件藥一呪一燒一百八遍合觀曾即困若欲令[illegible]指和水及與白花一呪一燒一百八遍稱其那（上音）摩遍遍皆稱著者即差以後毒心自[illegible]十三准前身印唯改右頭指捻中指上節上左手頭指開向中[illegible]之呪曰唵（一）安那利（二）俱那梨（三）訖哩（二合）瑟拏（二合）氷揭喇（四）蘇薄雞（五）訖盧（二合）多婆薩[illegible]治一切鬼病大大速驗烏樞沙摩頭法印呪第十四（咻觀）[illegible]前[illegible]唯改左食指壓中指外第二節又呪曰那（上音）謨伽莫都（一）跋折囉俱嚕馱寫（二）唵（三）鴦伽[illegible]烏樞沙摩口法印呪第十五准前身印唯改左頭指向左中指後少曲右頭指向右中指前少曲之呪用前供養呪是法印呪若婦人產腹中兒死不得出[illegible]藥誦前供養呪一百八遍[illegible]其令服死而即出烏樞沙摩跋折囉母瑟知法印呪第十六左手大指捻無名指下節以餘四指握作拳呪曰唵跋折囉俱嚕馱[illegible]四離四離（五）娑摩娑摩（六）鉢囉婆訶[illegible]莎訶（八）[illegible]地力（十）嗚鈝抪（十一）是法印呪若作此印誦呪即得一切歡喜無所障礙烏樞沙摩解穢法印呪第十七[illegible]無名中指食指直竪相博二大拇指安在掌中二小指上合腕呪曰修利摩利（一）摩摩利摩利（二）修修利（三）莎訶（四）是法印呪印中著水呪七遍已洗面然後[illegible]若見死屍婦人產處六畜產生血光流處見如是等種種穢時即作此印誦解穢呪即得清淨所行呪法悉有効驗若不介者令人失驗又被殃害面上生[illegible]以香熏身於道場東壁張金剛像教金剛淨座坐用吉祥草如無此草白茅代之呪師身著赤衣用赤坐具然後坐於菖蒲席上又取黃蔓青子及白芥子[illegible]一切鬼天魔之神不得嬈乱呪師向金剛前以兩手散赤色紫[illegible]二種色花散花呪第十八呪曰唵（一）鈝蘇雞羅（去音）夜（二）莎訶（三）更有一本呪曰唵烏鈝（一）潑筏（二）羅[illegible]大呪第十九呪曰那（上音）謨（上音）囉（上音）怛那（二合）路囉（二合）夜耶（一）那謨室[illegible]折羅波拏曳（二）摩訶藥叉栖那鉢路曳（三）那謨跋折囉俱嚕陀寫（四）阿鉢囉（二合）底訶（上音）[illegible]盧山那（上音）寫（七）跋折囉檀荼（八）鉢囉（二合）薄叉（二合上音）弥（九）阿底俱嚕[illegible]摩馱路男（上音）氷伽藍（十二）迦毘嚧盤具盤（十三）摩囉（上音）南（十四）多囉薩南（十五）多他譬迦遮囉（上音）底[illegible]迷（十八）多羅迦眛曳（十九）曳那俱嚕[illegible]遮那（二十）檀荼那陁那（上音）婆（二十一）[illegible]乇多（二十二）多麼劍（二十三）鉢囉（二合）薄叉（二合上音）弥（二十四）阿底剌（二合）必曇（二十五）嚕地囉迷陁（上音）揄（二十六）旦荼[illegible]跋折囉旦荼（二十九）摩訶婆（上音）羅訶那（上音）弥（三十）薩婆舍覩嚕（二合）尼（三十一）奈[illegible]耶舍夜耶舍夜（三十三）戶盧戶盧（三十四）遏盧遏盧（三十五）訖柳（二合）嚧拏（三十六）檀荼檀值拏（三十七）盤者盤者（三十八）[illegible]折羅檀值那（四十）摩囉（上音）夜摩囉夜（四十一）焰摩檀值那（四十二）阿那（上音）夜阿那

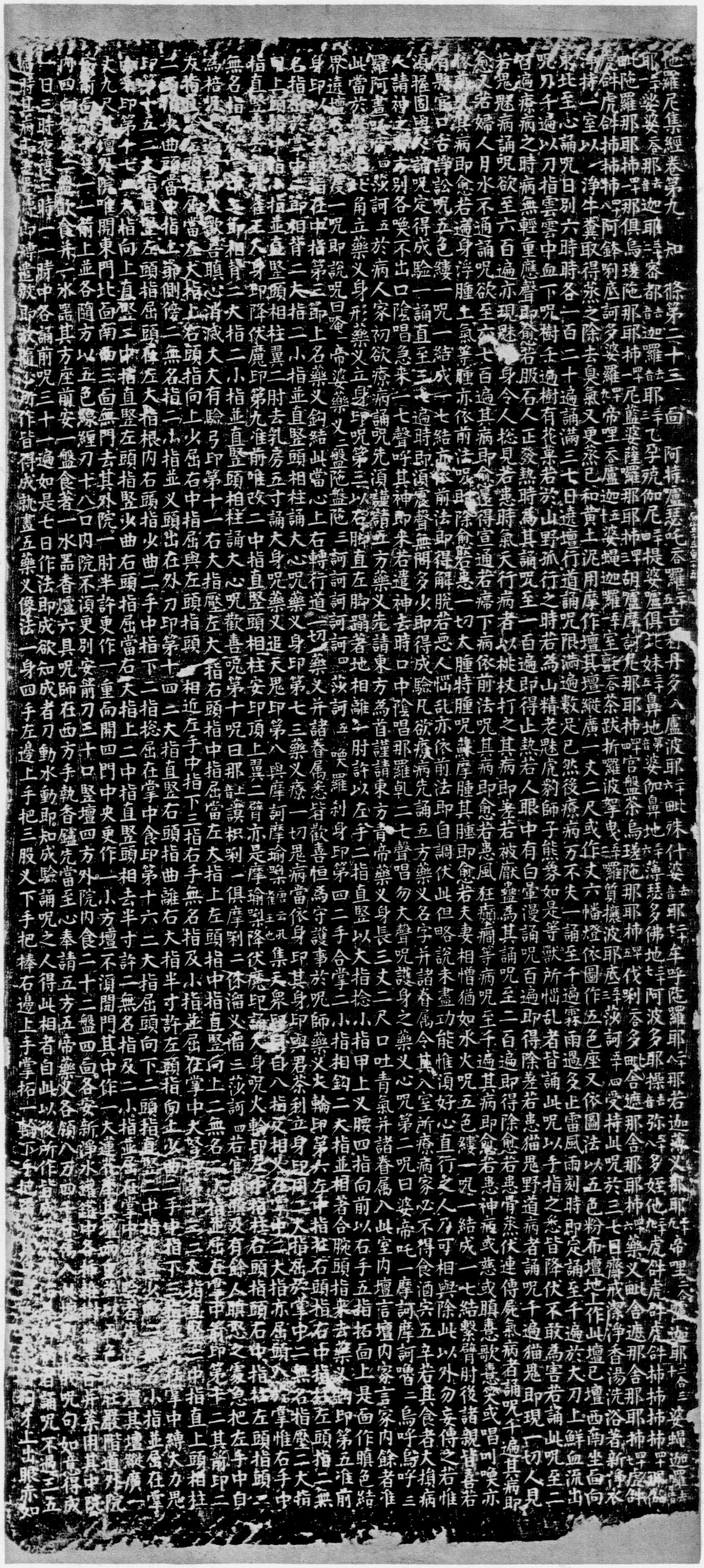
一洞八二二



九洞九〇



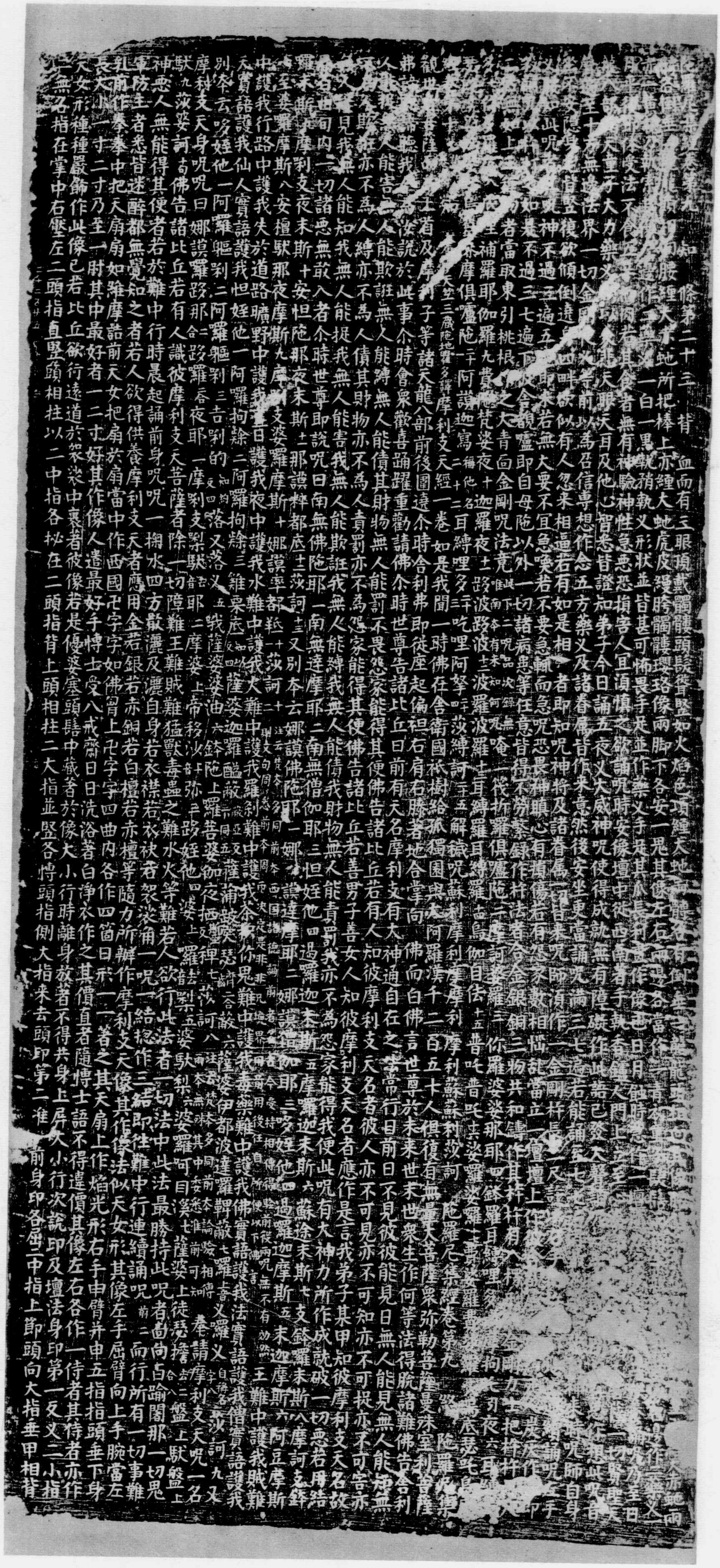
九洞九〇



陀羅尼集經卷第九　知　條第二十三　向

阿特盧瑟吒（二合）囉（二十五）吉丹多（八）盧波耶（六十）毗殊什婆（去音）耶（七十）牟呼陀羅耶（八十）那若迦薄叉耶耶（九十）帝哩（二合）盧迦耶（十一合三）婆蠅迦囉（去音）耶（一二十）婆婆（二合）那（去音）迦耶（二十七）審都（去音）迦囉（去音）耶（三十）乞孕琬伽尼（三十一）提婆盧俱比妹（三十）鼻地（音）第婆伽鼻地（六十）薄瑟多佛地（七十）阿波多耶操（去音）弥（八十）多姪他（九十）虎許虎許虎許柹柹柹柹（四十）[illegible]毗陀羅耶耶柹（一四十）那俱烏瑳陀那耶耶柹（二四十）尼藍婆薩囉耶耶柹（三四十）胡盧摩訶尼那耶耶柹（四四十）宮盤茶烏瑳陀那耶耶柹（五四十）伐喇（二合）多毗舍遮那舍那耶耶柹（六四十）藥叉毗舍遮那舍那耶耶柹（七四十）虎許虎許虎許柹柹柹柹（八四十）阿鉢喇底訶多婆羅（九四十）帝哩（二合）盧迦（五十）婆蠅迦囉（一五十）室豔（二合）茶跋折囉波拏曳（二五十）囉質攞波耶底（三五十）莎訶（四五十）受持此呪於三七日齋戒潔淨香湯洗浴著新淨衣淨持一室以一淨牛糞取得蒸之除去臭氣又更蒸已和黃土泥用摩作壇其壇縱廣一丈二尺或作丈六幡燈依圖作五色座又依圖法以五色粉布壇地上作此壇已壇西南坐面向東北至心誦呪日別六時時各一百二十遍誦滿三七日遶壇行道誦呪限滿遍數足已然後療病万不失一誦至千遍霖雨過多止雷風雨剋時即定誦至千遍於大刀上鮮血流出呪乃千遍以刀指雲雲中血下呪樹千遍樹有花菓若於山野孤行之時若為山精老魅虎豹師子熊象如是等獸所惱亂者皆誦此呪以手指之悉皆降伏不敢為害若誦此呪至二百遍療病之時病無輕重應聲即愈若服石人正發熱時為其誦呪至一百遍即得止熱若人眼中有白暈漫誦呪百遍即得除差若患貓鬼野道病者誦呪千遍貓鬼即現一切人見若鬼魅病誦呪欲至六百遍亦現魅身令人總見若患時氣天行病者以桃杖打之其病即差若被厭蠱為其誦呪至二百遍即得除愈若患骨蒸伏連傳屍氣病者誦呪千遍其病即愈又若婦人月水不通誦呪欲至六七百遍其病即愈遶得宣通若痛下病依前法呪其病即愈若患風狂癲癇等病呪至千遍其病即愈若患神病或慈或瞋憙歌憙哭或唱叫喚亦依前法呪其病即愈若遍身浮腫土氣等腫亦依前法呪即除愈若患一切太腫特腫呪蘇摩腫其腫即愈若夫妻相憎猶如水火呪五色縷一呪一結成一七結繫臂肘後諸親皆喜若有縣官口舌諍訟呪五色縷一呪一結成一七結亦依前法即得解脫若惡人惱亂亦依前法即自調伏此但略說未盡功能惟須好心直行之人乃可相與除此以外勿妄傳之若惟須擇圓與人誦呪定得成驗一誦直至三七遍時即須震聲無問多少即得成驗凡欲療病先誦五方藥叉名字并諸眷屬令其入室所療病家必不得食酒宍五辛若其食者大損病人請神之[illegible]方別各喚不出口陰唱急來一七聲呼其神即來若遣神去時口中陰唱那羅乾二七聲唱勿大聲呪護身之藥叉心呪第二呪曰婆帝吒（一）摩訶摩訶嚕（二）烏呼烏呼（三）羅阿晝[illegible]（四）莎訶（五）於病人家初欲療病誦呪先須謹請五方藥叉先請東方為首謹請東方青帝藥叉身長三丈二尺口吐青氣并諸眷屬入此室內壇言壇內家言家內餘者准此當於[illegible]北角立藥叉身形藥叉立身印呪第三以右脚直左脚蹋著地相離二肘許以左手二指直竪以大指捻小指甲上叉腰四指向前以右手五指拓面上是面作瞋色結界遶壇[illegible]度一呪即說呪曰唵（一）帝婆藥叉（二）盤陀盤陀（三）訶訶訶訶（四）莎訶（五）喚羅剎身印第四二手合掌二小指相鉤二大指並相著合腕頭指來去藥叉鉤印第五准前身印[illegible]指在中指第三節上名藥叉鉤結此當心上右轉行道一切藥叉并諸眷屬悉皆歡喜恒為守護事於呪師藥叉火輪印第六左手中指在右頭指右中指在左頭指二無名指[illegible]掌中二節相背二大指二小指並直竪頭相柱誦大心呪藥叉身印第七三藥叉療一切鬼病當依身印其身印與君茶利立身印同二大指屈於掌中二無名指壓二大指上頭指中[illegible]指並直竪頭相柱翼二肘去乳房五寸誦大身呪藥叉退天鬼印第八與摩訶摩瑜槃（譯云孔雀王也）集天眾[illegible]自八指交相叉在掌中二大指亦屈頭入掌惟右手中指直竪[illegible]雀王天身印降伏魔印第九准前唯改二中指直竪頭相柱安印頂上翼二臂亦是摩瑜槃降伏魔印[illegible]大身呪火輪印[illegible]指柱右頭指頭右中指柱左頭指頭二無名指[illegible]三節相背二大指二小指並直竪頭相柱誦大心呪歡喜呪第十呪曰那（上）謨枳剌（一）俱摩剌（二）係溜叉溜（三）莎訶（四）若官[illegible]及有餘人瞋恐之處急把左手中自為指[illegible]歡喜瞋心消滅大大有驗弓印第十一右大指壓左大指右頭指中指屈當左大指上左頭指中指直竪向上二無名二小指並屈在掌中前印第十二其前印二大指頭[illegible]指屈當左大指上右頭指向上少屈右中指屈與左頭指頭相近左手中指下三指右手無名指及小指並屈在掌中大竪[illegible]第十三二大指直竪二中指直上頭相柱二[illegible]少曲頭當中指上節側傍二無名指二小指並叉頭出在外刀印第十四二大指直竪右頭指曲離右大指半寸許左頭指向上少曲二手中指下三指[illegible]在掌中縛大力鬼印第十五二大指直竪左頭指屈頭在左大指根內右頭指少曲二手中指下二指總屈在掌中食印第十六二大指屈頭向下二頭指直竪二中指[illegible]少曲二無名小指並屈在掌[illegible]印第十七二大指向上直竪二中指直竪左頭指竪少曲右頭指屈當右大指上二中指直竪頭相去半寸許二無名指及二小指並屈在掌中[illegible]壇其壇縱廣一丈九尺[illegible]壇外院唯開東門北面南面西三面無門去其外院一肘半許更作一重而開四門中央更作一小方壇不須開門其中作一大蓮花[illegible]莊嚴階道外院[illegible]前[illegible]一一箭上並各隨方以五色線纏刀十八口內院不須更別安箭刀三十口竪壇四方外院內食二十二盤四面各安新淨水罐[illegible]并藥用其中院內四[illegible]一盤飲食并一水器其方座前安一盤食著一水器香爐六具呪師在西方手執香爐先當至心奉請五方五帝藥叉各領八方四[illegible]呪句如意得成[illegible]日三時夜復三時一一時中各誦前呪三十一遍如是七日作法即成欲知成者刀動水動即知成驗誦呪之人得此相者自此以後所作皆[illegible]誦呪不過三五[illegible]時其病[illegible]即縛遣放即放隨[illegible]所作皆得成就畫五藥叉像法一身四手左邊上手把三股叉下手把棒右邊上手掌拓一輪下手把[illegible]上出眼赤如

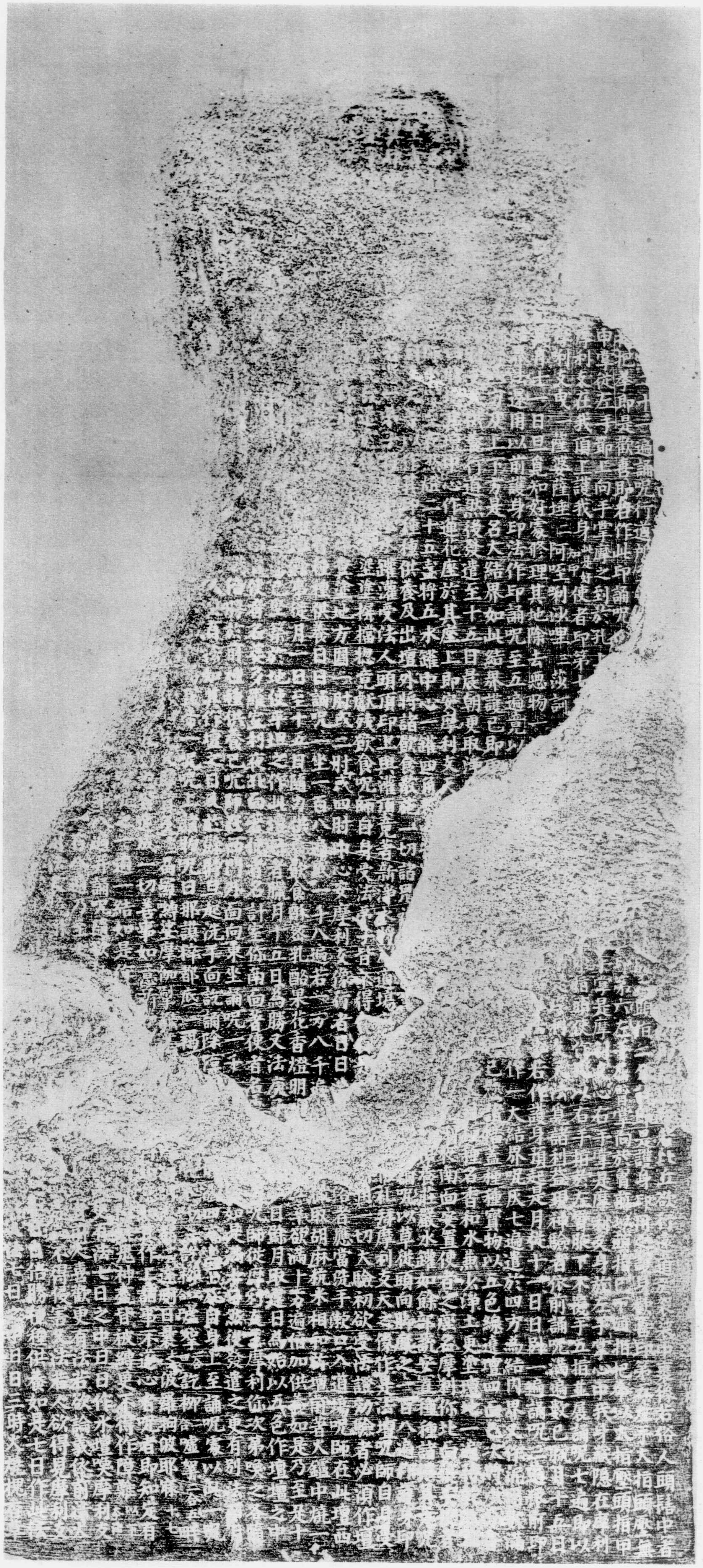
三洞二八〇



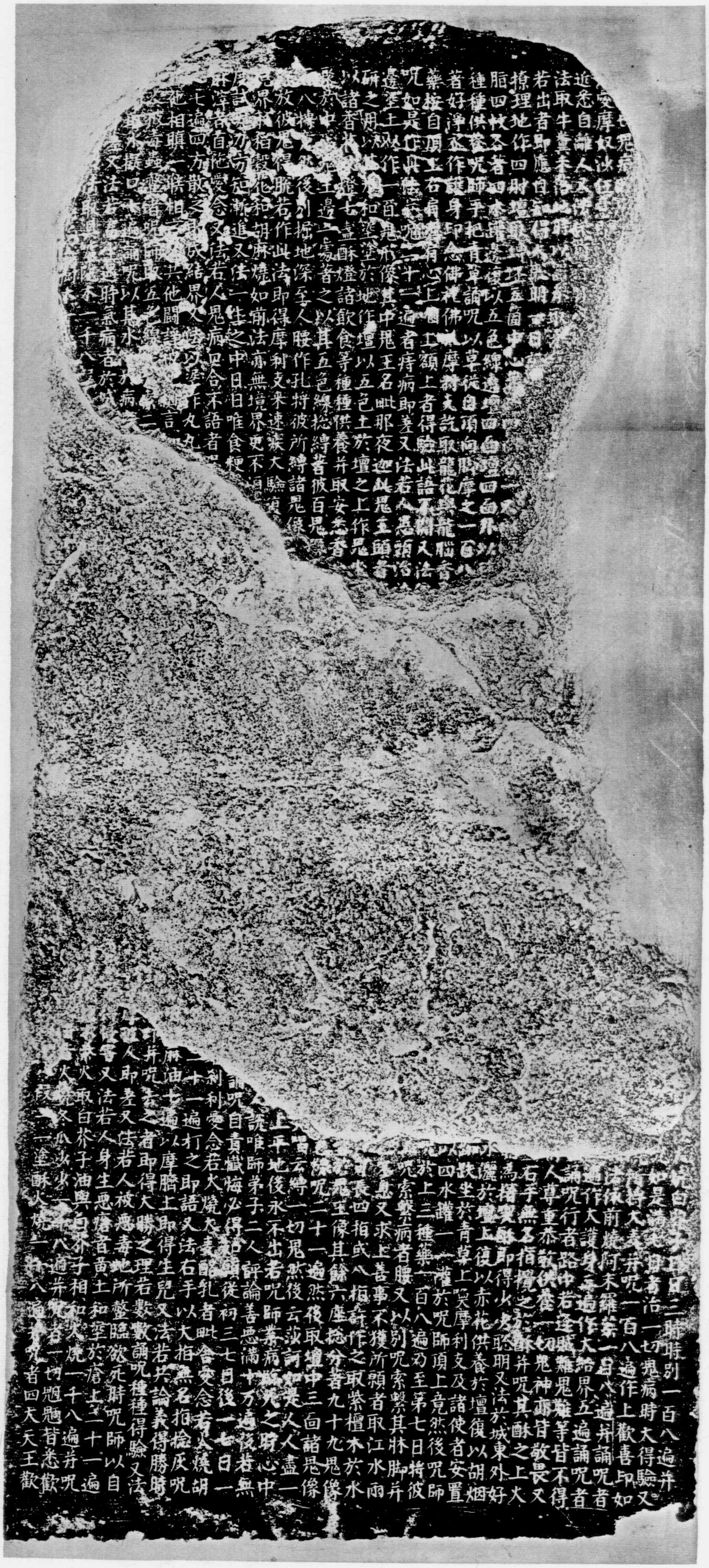
[illegible]卷第九[illegible]知[illegible]條第二十三背血而有三眼頂戴髑髏頭髮聳竪如火焰色項纏大蛇[illegible]髑髏各有[illegible]
[illegible]腰纏大赤蛇一所把棒上亦纏大蛇虎皮縵胯髑髏瓔珞像兩脚下各安一鬼其像左右兩邊各當作一龍青[illegible]
[illegible]作[illegible]义一自一黒執矟執义形狀並皆甚可怖畏手足並作藥义手足其爪長利[illegible]作像[illegible]日月蝕時[illegible]
[illegible]依受法不食[illegible]若其食者無有神驗神性急惡恐損害人宜須慎之欲誦呪時安像壇中從西門[illegible]著手執香鐘大門上[illegible]
[illegible]天童子大力藥义[illegible]遶天眼天耳及他心智悉皆證知弟子今日誦五夜义大威神呪使得成就無有障礙作此語已發大聲[illegible]
[illegible]至十方無邊法界一切金[illegible]义等前以為召信專想作念五方藥义及諸眷屬皆作来意然後安坐更當誦呪滿三七遍若能誦一室七[illegible]
[illegible]安隱[illegible]皆竪復欲傾倒遶[illegible]四畔欲似有人忽来相逼若有如是相者即知呪神將及諸眷屬一切皆来呪師須作一七金剛杵長一尺[illegible]
[illegible]此呪[illegible]神不過五遍五[illegible]即来若無大要不宜急喚若不要急輒而急呪恐畏神瞋心有損傷若有怨家數相惱亂當立一壇壇上作[illegible]
[illegible]如是不過三七遍下[illegible]合觀鑪即自母陀以外一切諸病患等任意皆得不勞繁録作杵法者合金銀銅三物共和鑄作其杵杵有八[illegible]
[illegible]上[illegible]者當取東引桃根[illegible]之大青面金剛呪法竟（此以下二呪品次録無唯南本有未知何呪）唵一伐折羅俱盧陀二摩訶婆羅三你羅婆婆那四鉢羅耳纈哩多[illegible]
[illegible]補羅耶伽羅九費陀梵婆夜十迦羅夜十一路波路波十二波羅波羅十三耳縛羅耳縛羅十四烏伽自佉十五普吒普吒十六婆羅婆羅十七[illegible]
[illegible]摩俱盧陀二十阿讚迦寫（稱他名）二十二耳縛哩多二十三吃哩阿拏二十四莎縛訶二十五解穢呪蘇利摩利摩摩利蘇蘇利莎訶陀羅尼集經卷第九[illegible]
[illegible]天竺三藏阿地瞿多譯摩利支天經一卷如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢千二百五十人俱復有無量大菩薩衆彌勒菩薩曼殊室利菩薩
[illegible]觀世音菩薩[illegible]及舍利子等諸天龍八部前後圍遶尒時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊於未来世衆生作何等法得脫諸難佛告舍利
弗[illegible]聽我今為汝說於此事尒時會衆歡喜踊躍重勸請佛尒時世尊告諸比丘日前有天名摩利支有大神通自在之力常行日前日不見彼彼能見日無人能見無人能捉無
[illegible]能害[illegible]人能欺誑無人能縛無人能債其財物無人能罰不畏怨家能得其便佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可害亦
[illegible]誑亦不為人縛亦不為人債其財物亦不為人責罰亦不為怨家能得其便佛告諸比丘若善男子善女人知彼摩利支天名者應作是言我弟子某甲知彼摩利支天名故
[illegible]見我無人能知我無人能捉我無人能害我無人能欺誑我無人能縛我無人能債我財物無人能責罰我亦不為怨家能得我便此呪有大神力所作成就破一切惡若用結
[illegible]句內一切諸惡無敢入者尒時世尊即說呪曰南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三怛姪他四過羅迦末斯五摩羅迦末斯六蘇途末斯七支鉢羅末斯八[illegible]摩訶支鉢
羅末斯九摩剎支夜末斯十安怛陀那夜末斯十二那謨粹都底十三莎訶十四又別本云娜謨佛陀耶一娜謨達摩耶二娜謨僧伽耶三怛姪他四過羅迦摩斯五末迦摩斯六阿豆摩斯
[illegible]婆羅摩斯八安檀馱那夜摩斯九摩剎支婆羅摩斯十娜謨粹都抵十一莎訶十二（[illegible]）王難中護我賊難
中護我行路中護我失於道路曠野中護我晝日護我夜中護我水難中護我火難中護我羅剎難中護我茶[illegible]你鬼難中護我毒藥難中護我佛實語護我法實語護我僧實語護我
天實語護我仙人實語護我怛姪他一阿羅拘[illegible]二阿羅拘[illegible]三雞粟底（[illegible]）四薩婆迦羅臨[illegible]薩蒲[illegible]六薩婆伊都波達羅[illegible]七羅（上音）义囉义羅义（自稱名）莎訶九又
別本云吃姪他一阿羅軀剎二阿羅軀剎三吉剎的四落又落又五戰薩婆婆油六鉢陀上羅善婆伽夜[illegible]禪七莎訶八（[illegible]）奉請摩利支天呪一名
摩利支天身呪呪曰娜謨羅路那（合二）路羅（吞）夜耶一摩剎支梨馱耶二摩婆上帝移沙（音汁）弥（平）路姪他四婆上羅（音去）梨五婆馱梨六婆羅阿目溪七薩婆上徒瑟擔（去二合）盤上馱盤上
馱九莎婆訶[illegible]佛告諸比丘若有人識彼摩利支天菩薩者除一切障難王難賊難猛獸毒蟲之難水火等難若人欲行此法者一切法中此法最勝持此呪者[illegible]向占踰闍那一切鬼
神惡人無能得其便者若於難中行時晨起誦前身呪呪一掬水四方散灑及灑自身若衣襟若衣袂若袈裟角一呪一結揔作三結即往難中行連續誦呪（前二）而行所有一切事難
軍防主者悉皆迷醉都無覺知之者若人欲得供養摩利支天者應用金若銀若赤銅若白檀若赤檀等隨力所辦作摩利支天像其作像法似天女形其像左手屈臂向上手腕當左
乳前作一拳拳中把天扇扇如維摩詰前天女把扇於扇當中作西國卍字字如佛胷上卍字字四曲內各作四箇日形一一著之其天扇上作焰光形右手申臂并申五指指頭垂下身
長大小一寸二寸乃至一肘其中最好者一二寸好其作像人遣最好手博士受八戒齋日日洗浴著白淨衣作之其價直者隨博士語不得違價其像左右各作一侍者其侍者亦作
天女形種種嚴飾作此像已若比丘欲行遠道於袈裟中裹著彼像若是優婆塞頭髻中藏著於像大小行時離身放著不得共身上廁大小行次說印及壇法身印第一又义二小指
[illegible]無名指在掌中右壓左二頭指直竪頭相拄以二中指各拗在二頭指背上頭相拄二大指並竪各博頭指側大指来去頭印第二准前身印各屈二中指上節頭向大指垂甲相背

二十二石廿五

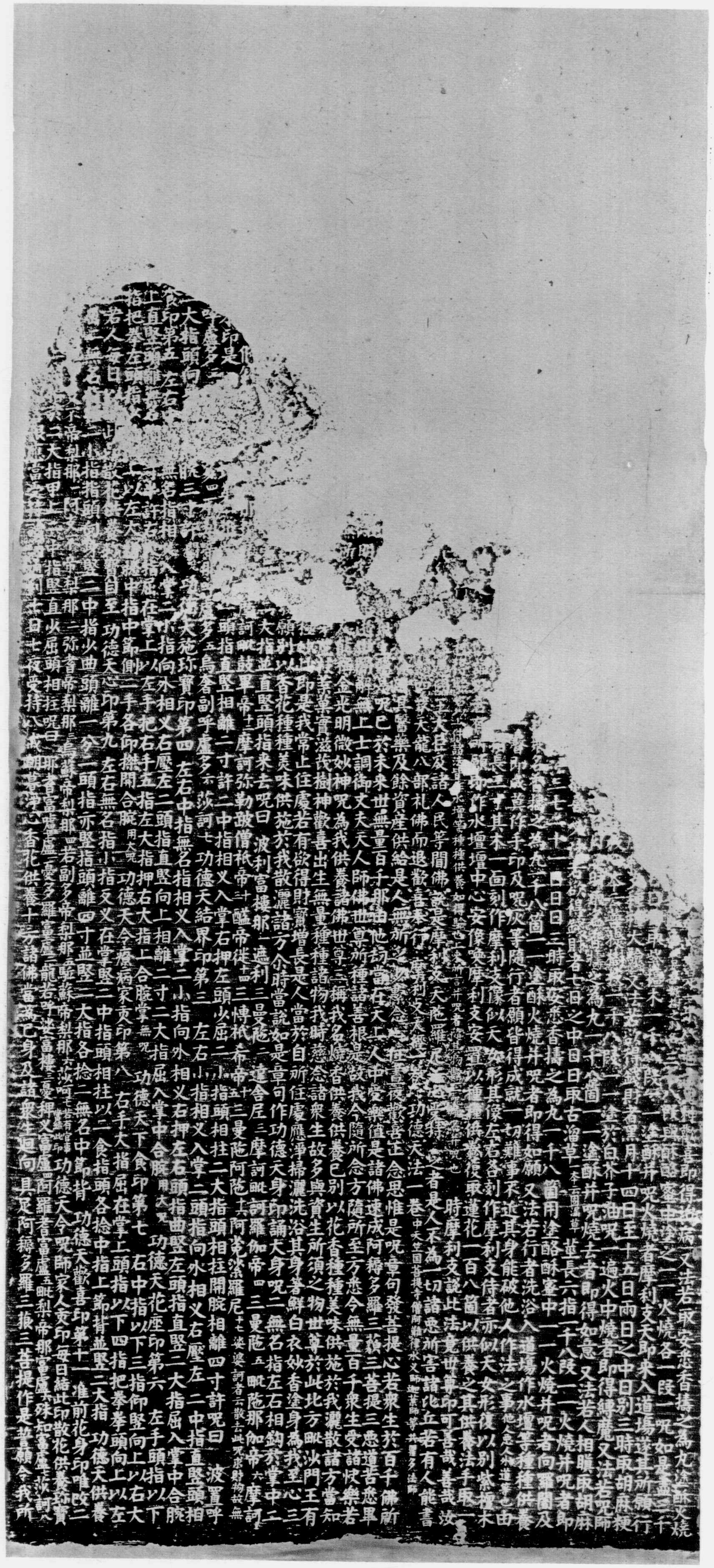
三洞二八〇



九洞六九

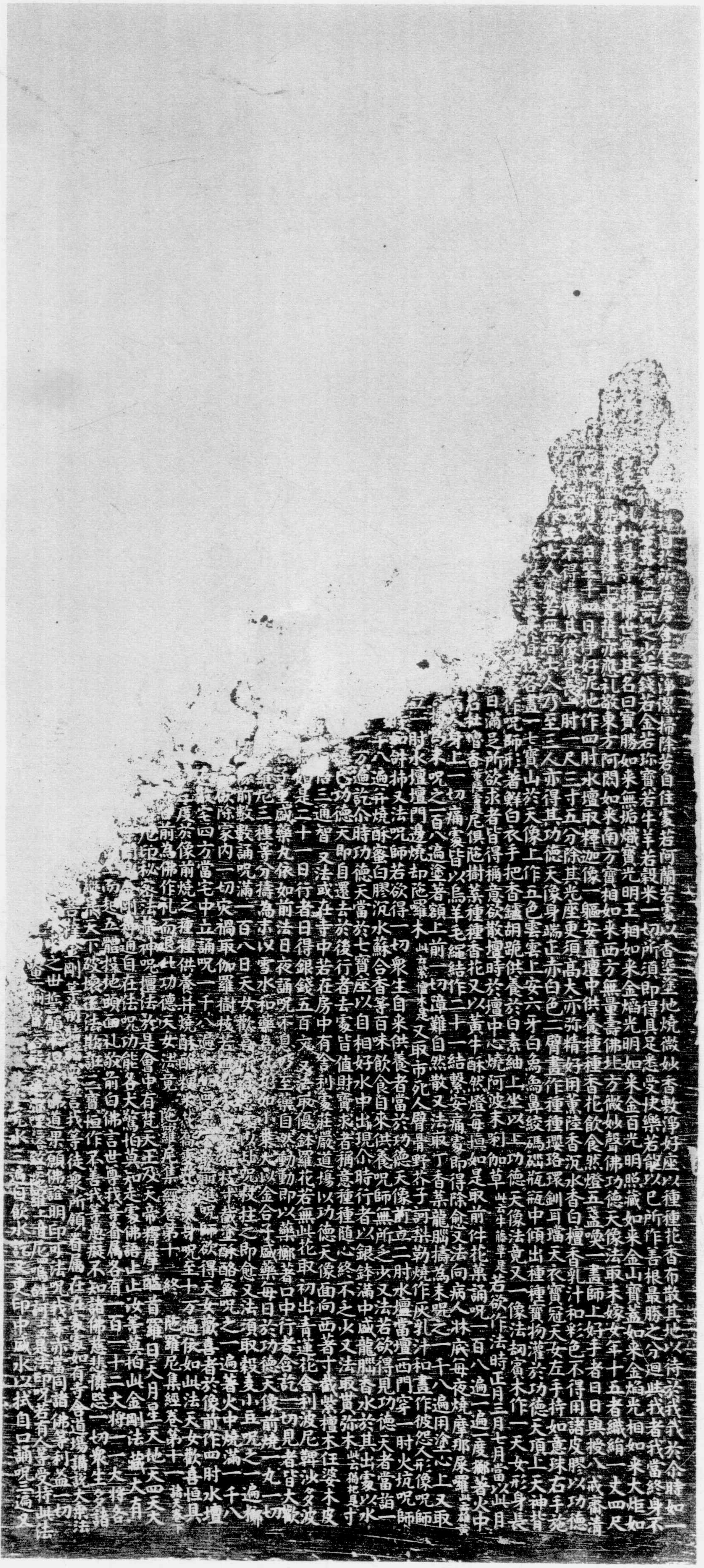


九洞六九



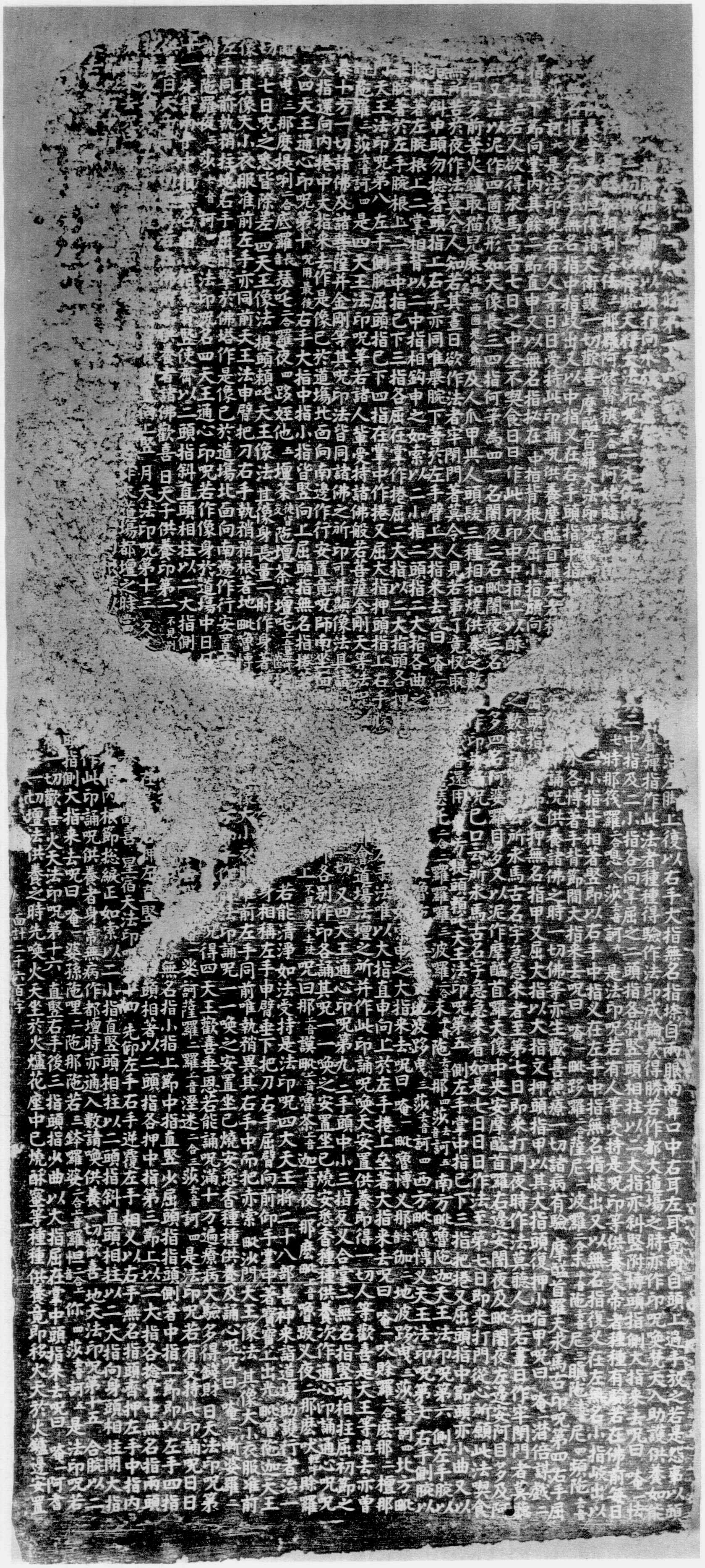
九洞三一九

[illegible]歡喜即得除病又法若取安悉香搗之為丸塗酥火燒
[illegible]與酥蜜中塗之一火燒各一段一咒如是盡三千
取[illegible]壇末一千[illegible]段[illegible]一塗酥并咒火燒者摩利支天即來入道場遂其所願行
大[illegible]又法若欲得錢財者黑月十四日至十五日兩日之中日別三時取胡麻粳
[illegible]一塗於白芥子油咒一遍火中燒者即得縛魔又法若咒師
[illegible]搗之為丸一千八箇一塗酥并咒燒去者即得如意又法若人相瞋取胡麻
[illegible]欲得錢財者七日之中日日取古溜草（一本云固漏草）莖長六指一千八段一火燒并咒者即
[illegible]三七十一日日日三時取安悉香搗之為丸一千八箇用塗酪酥蜜中一一火燒并咒者向羅闍及
[illegible]名[illegible]搗之為丸一千八箇一一塗酥火燒并咒者即得如願又法若行者洗浴入道場作水壇等種種供養
[illegible]即成莫作手印及咒灰等隨行者願皆得成就一切難事不近其身能破他人作法之事（他人惡人外道等也）由
[illegible]長三寸其木一面刻作摩利支像似天女形其像左右各刻作摩利支侍者亦似天女形復以紫檀木
[illegible]作水壇壇中心安像喚摩利支安置以種種供養復取蓮花一百八箇以供養之其供養法手取一
（[illegible]水壇當種種供養如得驗也上來所言并咒者隨其物數[illegible]並咒也）時摩利支說此法竟世尊印可善哉善哉汝
[illegible]王大臣及諸人民等聞佛說是摩利支天陀羅尼[illegible]受持之者是人不為一切諸惡所害諸比丘若有人能書
[illegible]天龍八部礼佛而退歡喜奉行摩利支天經一卷　功德天法一卷（中天竺国菩提寺僧阿難律木叉師迦葉師等共瞿多法師）
[illegible]其醫藥及餘資產供給是人無所乏少繫念[illegible]住晝夜歡喜正念思惟是咒章句發菩提心若眾生於百千佛所
[illegible]咒已於未來世無量百千那由他劫當在天上人中受樂值是諸佛速成阿耨多羅三藐三菩提三惡道苦悉畢
[illegible]無上士調御丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我今隨所念方隨所至方悉令無量百千眾生受諸快樂若
[illegible]金光明微妙神咒為我供養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養已別以花香種種美味供施於我灑散諸方當知
[illegible]菓實滋茂樹神歡喜出生無量種種諸物我時慈念諸眾生故多與資生所須之物世尊於此北方毗沙門王有
[illegible]即是我常止住處若有欲得財寶增長是人當於自所住處應淨掃灑洗浴其身著鮮白衣妙香塗身為我至心三
[illegible]願別以香花種種美味供施於我散灑諸方尒時當說如是章句作功德天身印誦天身咒二無名指左右相鉤於掌中二
大指並直豎頭指來去咒曰波利富樓那一遮利三曼陀二達舍尼三摩訶毗訶羅伽帝四三曼陀五毗陀那伽帝六摩訶
[illegible]訶毗鼓畢帝十二摩訶弥勒鼓僧祇帝十三醯帝徙十四三博祇希帝十五三曼陀阿陀十六阿瓷紫羅尼十七（娑婆訶者云散去此咒求財物甚無）
[illegible]印是[illegible]頭指直豎相離二寸許二中指相叉入掌右押左頭以屈二小指頭相拄二大指頭相拄開腕相離四寸許咒曰波置呼
呼盧多二[illegible]多五烏奢副乎盧多六莎訶七功德天結界印第三左右小指相叉入掌二頭指向外相叉右壓左二中指直豎頭相
[illegible]大指頭向[illegible]大施珎寶印第四左右中指無名指相叉入掌二小指向外相叉右押左右頭指曲豎左頭指直豎二大指屈入掌中合腕
[illegible]印第五左右[illegible]無名指相[illegible]入掌二小指向外相叉右壓左二頭指直豎向上相離二寸二大指屈入掌中合腕（用大咒）功德天花座印第六左手頭指以下
[illegible]上直豎[illegible]指屈在掌上以左手把右手五指左大指押右大指上合腕掌（無咒）功德天下食印第七右中指以下三指仰豎向上以右大
指把拳左頭指[illegible]中指中節側以二手各仰撚開合腕（用大咒）功德天令療病家吏印第八右手大指屈在掌上頭指以下四指把拳拳頭向上以左
[illegible]若人每日[illegible]散花[illegible]寶自至功德天心印第九左右無名指小指反叉在掌豎二中指頭相拄以二食指頭各捻中指上節背並豎二大指　功德天供養
[illegible]二無名[illegible]指頭[illegible]豎二中指以曲頭離一分二頭指亦豎指頭離四寸並豎二大指各捻二無名中節背　功德天歡喜印第十一准前花身印唯改二
[illegible]帝梨那一[illegible]帝梨那二弥奢帝梨那三烏蘇帝梨那四若副多帝梨那五驗蘇帝梨那六莎呵七（若有官事當結此印）功德天令咒師家人吏印每日結此印散花供養珎寶
[illegible]二大指甲上[illegible]中指豎直以屈頭相拄咒曰耶者富盧一憂多羅富盧二龍若呼娑富樓三曼稗叉富盧四阿羅者富盧五毗梨帝那富盧六殊知富盧七莎訶八
[illegible]當[illegible]七日七夜受持八戒朝暮淨心香花供養十方諸佛當為己身及諸眾生迴向具足阿耨多羅三藐三菩提作是誓願令我所



房舍屋宇淨潔掃除若自住處若阿蘭若處以香泥塗地燒微妙香數淨好座以種種花香布散其地以待於我於尒時如一
所乏少若錢若金若珎寶若牛羊若穀米一切所須即得具足悉受快樂若能以己所作善根最勝之分迴與我者我當終身不
佛世尊其名曰寶勝如来無垢幟寶光明王相如来金焰光明如来金百光明照藏如来金山寶蓋如来金焰光相如来大炬如
菩薩亦應礼敬東方阿閦如来南方寶相如来西方無量壽佛北方微妙聲佛功德天像法取未嫁女年十五者織絹一丈四尺
日淨好泥地作四肘水壇取釋迦像一軀安置壇中供養種種香花飲食然燈五盞唤一畫師上好手者日日與授八戒齋清
價其像身長一肘一尺三寸五分除其光座更須高大亦弥精好用薰陸香沉水香白檀香乳汁和彩色不得用諸皮膠以功德
若無者七人乃至三人亦得其功德天像身端正赤白色二臂畫作種種瓔珞環釧耳璫天衣寶冠天女左手持如意珠右手施
皆以各畫一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象象鼻絞碼碯瓶瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂上天神背
作呪師所著鮮白衣手把香鑪胡跪供養於白素細上坐以上功德天像法竟又一像法劫賓木作一天女形身長
日滿是所欲求者皆得稱意欲散壇時於壇中心燒阿波末唎伽草（此云牛藤草是）若欲作法時正月三月七月當以此月
名杜嚕香（薰陸香是）尼俱陁樹葉種種香花又以黃牛酥然燈每搵如是取前件花菓誦呪一百八遍一遍一度擲著火中
有人身上一切痛處皆以烏羊毛繩結作二十一結繫安痛處即得除愈又法向病人牀底每夜燒摩那屎羅（此云雄黃）
為末呪之一百八遍塗著額上前一切障難自然散又法取丁香葉龍腦擣為末呪之一千八遍用塗心上又取
肘水壇壇門邊燒佉陀羅木（此云紫檀木是）又取市死人臂骨野芥子訶梨勒燒作灰乳汁和畫作彼怨人形像呪師
餅抹又法呪師若欲得一切衆生自来供養者當於功德天像前立二肘水壇當壇西門穿一肘火坑呪師
十八遍并燒酥蜜白膠沉水蘇合香等百味飲食自来供養呪師無所乏少又法若欲得見功德天者當諂一
一万遍訖尒時功德天當於七寶座以自相好水中出現尒時行者以銀鉢滿中盛龍腦香水於其出處以水
已功德天即自還去於後行者去處皆值財寶求者稱意種種隨心終不乏少又法取貫弥木（此云枸杞是）寸
得三通智　又法或在寺中若在房中有舍利處莊嚴道場以功德天像面向西著寸截紫檀木任婆木皮
如是二十一日行者日日得銀錢五百文又法取優鉢羅花若無此花取初出青蓮花舍利波尼鞞沙多波
子盛藥丸依如前法日夜誦呪不息乃至藥自然動動即以藥擲著口中行者含訖一切見者皆大歡
尼三種等分擣為末以雪水和藥為[illegible]如小棗大以金合子盛藥每日於功德天像前燒一丸一切
前數數誦呪滿一百八日天女歡喜[illegible]呪枝拄之即愈又法須取穀麥小豆呪之一遍擲
欲除家內一切災禍取伽羅樹枝若無[illegible]枝寸截塗酥酪蜜呪之一遍著火中燒滿一千八
宅四方當宅中立誦呪一千八遍[illegible]進呪師欲得天女歡喜者於像前作四肘水壇
度於像前燒之種種供養并燒酥酪粳米[illegible]身呪至十万遍依如此法天女歡喜恒具
前為佛作礼而退此功德天女法竟陁羅尼集經卷第十　終　陀羅尼集經卷第十一（諸天卷下）
尼吒祕密法藏神呪壇法於是會中有梵天王及天帝釋摩醯首羅日月星天地天四天大
通自在法呪功能各大驚怕莫知走處佛語止止汝等莫怕此金剛法藏大有
而起五體投地頭面礼敬前白佛言世尊我等眷屬各有一百一十二大將一一大將各
長天下破壞王法斷絕三寶恒作不善我等愚癡不知諸佛慈悲憐愍一切衆生多諸
金剛等前[illegible]言我等徒衆所領眷屬在在處處如有寺舍道場讀誦大乘法
之世誓願[illegible]道果願佛證明印可法呪我等亦當同諸佛等利益一切
[illegible]羅上首尼鴦[illegible]是法印呪若有人等受持此法
呪水三遍飲水訖又更印中盛水以拭自口誦呪三遍又

九洞三一九



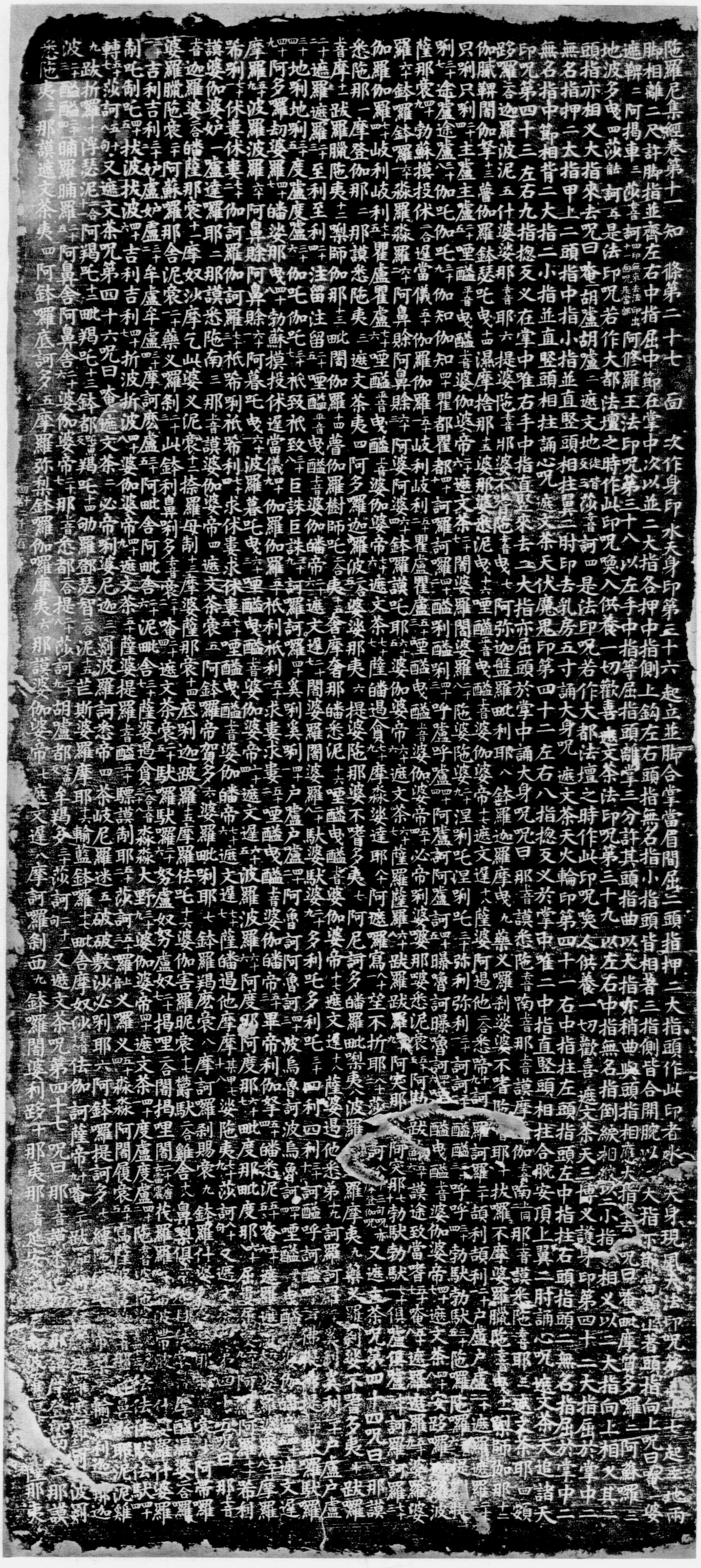
[illegible]眼上復以右手大指無名指捺自兩眼兩鼻口中右耳左耳竟向自頭上過手拔之若是怨事以人頭
[illegible]彈指作此法者種種得驗作法即成論義得勝若作都大道場之時亦作印咒喚梵天入助護供養一如[illegible]
[illegible]中指及二小指各向掌屈之二頭指各斜豎頭相拄以二大指亦斜豎附頭指側大指來去咒曰唵一[illegible]
[illegible]時那夜羅（二合）息入莎（去音）訶九是法印咒若有人等受持是咒印等供養天帝者種種有[illegible]若在佛前日日以
[illegible]二人恒得諸天衛護一切歡喜摩醯首羅天法印咒[illegible]二小指皆相著豎即以右手中指又在左手中指無名指岐出又以無名指復又在左[illegible]名小指岐出以
無名指又在右手無名指中指岐出又以中指又在右手頭指中指[illegible]各博著手背節間大指來去咒曰唵一毗路羅（二合）薩尼二波羅（二合）末（去音）陀（去音）尼三眼陀（去音）尼四頻陀（去音）以
[illegible]訶六是法印咒若有人等日日受持此印誦咒供養摩醯首羅天若[illegible]誦咒供養諸佛之時一切佛等亦生歡喜兼療一切諸病有驗摩醯首羅天求馬古印咒第四右手屈
指最下節向掌內其餘二節直申又以無名指捺在中指背根又屈小指頭向[illegible]頭指[illegible]又押無名指甲又屈大指以大指文押頭指甲以其大指頭復押小指甲咒曰唵一潜倍[illegible]二
[illegible]訶二若人欲得求馬古者七日之中全不喫食日日作此印印中中指上以酥[illegible]所求馬古名字急急來者至第七日即來打門夜時作法莫聽人知若晝日作牢閉門者莫聽
又法以泥作四箇像形如天像長三四指何等為四一名閻夜二名毗閻夜三名[illegible]多四名阿婆羅目多又以泥作摩醯首羅天像中央安摩醯首羅右邊安閻夜及毗閻夜左邊安阿目多及阿[illegible]
[illegible]羅目多前著火鑪取猫見屎（此是西國鬼食餅名）及人爪甲與人頭髮三種相和燒供養之數[illegible]作印[illegible]咒已口云所求馬古名字急急來看如是七日日日作法至第七日即來打門從心所願此法喫食
[illegible]若於夜作法莫令人知若其晝日欲作法者牢閉門著莫令人見若事了竟收取[illegible]還用[illegible]提頭賴吒天王法印咒第五側左手掌中指已下三指把捲又屈頭指中節頭亦小曲又以
[illegible]直斜申頭勿捻著頭指上右手亦同唯舉腕下著於左手臂上大指來去咒曰唵一[illegible]乞（二合）二羅羅羅三波羅（二合）末（去音）陀（去音）那四莎（去音）訶五南方毗嚕陀迦天王法印咒第六側左手腕以
[illegible]側著左腕根上二掌相背以二中指相鉤申之如索以二小指二頭指二大指各曲之[illegible]波路曳三莎（去音）訶四西方毗嚕博叉天王法印咒第七右手側腕以
腕著於左手腕根上二手中指已下三指各屈在掌作拳屈二大指以二大指頭各押之[illegible]申之大指來去咒曰唵一毗嚕博叉那[illegible]伽二地波路曳三莎（去音）訶四北方毗
[illegible]門天王法印咒第八左手側腕屈頭指已下四指在掌中作拳又屈大指押頭指上右手[illegible]法唯以大指直申向上於左手捲上坐著大指來去咒曰唵一吠賒羅（二合）麼那二檀那
陀羅三莎（去音）訶四是四天王法印咒等若諸人輩受持諸佛般若菩薩金剛天等法咒[illegible]道場法壇之所并作此印誦咒喚天安置供養即得一切人等歡喜是天王等過去亦曾
養十方一切諸佛及諸菩薩并金剛等其咒印法皆同諸佛之所印可并[illegible]像法具諸[illegible]切又四天王通心印咒第九二手頭中小三指叉合掌二無名指豎頭相拄屈初節之
大指還向內捲中大指來去作是像已於道場北面向南邊作行安置竟咒師南坐面[illegible]各別作印各誦其咒一喚之安置坐已燒安悉香種種供養次作通心印誦通心咒咒
又四天王通心印咒第十（咒用最後）右手大指中指小指皆豎向上屈頭指無名指捲上（不見別本去法）咒曰那（上音）謨毗（上音）嚕茶（上音）迦（上音）夜一那麼毗（上音）嚕跛叉夜二那麼吠賒羅
挐曳三那麼提咧（二合）底羅（訖長）瑟吒（二合）羅夜四路姪他五壇茶（又徒皆）陀壇茶六壇吒[illegible]若能清淨如法受持是法印咒四大天王將二十八部善神來詣道場助護行者治一
切病七日咒之悉皆除差四天王像法提頭賴吒天王像法其像身長量一肘作身著[illegible]相稱左手申臂垂下把刀右手屈臂向前仰手掌中著寶寶上出光毗嚕陀迦天王
像法其像大小衣服准前左手亦同前天王法申臂把刀右手執矟矟根著地毗嚕博[illegible]前左手同前唯執矟異其右手中而把赤索毗沙門大王像法其像大小衣服准前
[illegible]手同前執矟拄地右手屈肘擎於佛塔作是像已於道場北面向南邊作行安置[illegible]法印誦咒一一喚之安置坐已燒安悉香種種供養及誦心咒咒曰唵一斬婆羅二
摯陀羅夜三莎（去音）訶四是法印咒名四天王通心印咒若作像身於道場中日日[illegible]咒得四天王歡喜垂恩若能誦咒滿十万遍療病大驗多得錢財日天法印咒第
[illegible]一先背[illegible]中指[illegible]名指[illegible]豎使齊以二頭指斜直頭相拄以二大指側[illegible]一婆訶薩羅二羅（上音）逕迷（二合）三莎（去音）訶四是法印咒若有受持此印誦咒日日
養日天[illegible]養者諸佛歡喜日天子供養印第十二（不見別）[illegible]無名指小指上節中指直豎少屈頭指指頭側著中指上節即以左手四指
[illegible]上豎[illegible]月天法印咒第十三又[illegible]押左上豎[illegible]頭相著以二頭指各押中指第三節上以二大指各捻掌中無名指兩頭
[illegible]作大道場都壇之時[illegible]喜星宿天法印[illegible]四先仰左手右手逆覆左手相叉以右手無名指頭[illegible]押左手中指內
[illegible]內根節捻緘正如索以二小指直豎頭相拄以二頭指斜直頭相拄以二大指向身頭相拄開大指
[illegible]作此印誦咒供養者身常無病作都壇時亦通入數請喚供養一切歡喜地天法印咒第十五合腕以二
[illegible]指側大指來去咒曰唵一婆孫陀哩二陀那陀若三鉢羅婆（二合上音）羅怛（二合上音）你四莎（去音）訶五是法印咒若
[illegible]一切歡喜火天法印咒第十六直豎右手後三指頭指少曲以大指屈在掌中頭指來去咒曰唵一阿耆
一切壇法供養之時先喚火天坐於火爐花座中已燒酥蜜等種種供養竟即移火天於火鑪邊安置
面計二千六百字

九洞三〇一

[illegible]

薩一一金剛并諸天等安置火鑪花座中已燒酥蜜等及以五穀種種花香并諸餅菓香水等物而為供
天驗印第十七（不見別呪）右臂屈肘向上直竪頭指中指及無名指屈頭向掌頭勿著掌直竪大指捻頭指側
來去呪唵（一）闍摩羅闍（二）烏揭羅（上音）毗喇（二合）耶（三）阿揭車（四）莎（去音）訶（五）是法印呪若作大壇供養一切諸佛
（建陀龍王印）以右肘頭在左肘內復以右手後四指少曲以大指博頭指少曲之左手叉曲向右手上右手亦如
不改但以左右小指無名指叉又掌中右壓左二中指直竪頭相拄以二食指拄中指背上節以二大指
（四）是法印呪若作大會供養壇時即作此印誦呪喚入都壇會中同供養者即得一切皆悉歡喜若欲祈
曲不曲皆向上竪二小指頭相離二分二無名指及二中指頭各相離可二寸許二頭指頭相去四寸並竪
指直竪又屈頭指指頭側著中指中節以大指捻頭指頭側祈雨法壇若欲乞雨可就國中四望勝地及好
二肘壇八肘亦得其壇四方皆將皂布幕幃繞之上方亦覆於其幕內多懸皂幡又以五色粉遶四畔其壇
一肘在於壇內二肘在外次於南門又以坔作一龍王身長五肘一身五首其龍立地龍身一肘在於壇
壇內六肘在外次於北門又以坔作一龍王身身長九肘一身九首龍身立地一肘在內八肘在外次壇中
各以白粉塗之其瓶身上以真牛黃各畫四箇須菩提像結跏趺坐一一瓶中口滿著雜花若無生花以綵花
須畫飾其口插柳栢枝竹枝亦得中用各并菜取又各以生五色綵帛繫其枝上共成一束其綵色別各長五尺
而供養其食日別換新好者作是壇法乞雨之時每日以煮五穀一石散施地上鬼神等食作法時共八弟子伴悉
不乳粥餅菓子等不得喫菜香湯洗浴著新淨衣入壇作法一上廁時一度洗浴著新淨衣方入壇上遣一呪師坐
內空虛日夜誦呪呪聲莫絕每至夜然一百二十盞燈若欲出入來去之時皆從西門出入來去其餘三門不得
飯食臥具又請有德有行精進眾僧及自清齋香湯洗浴著新淨衣入幃之內轉大雲經孔雀王經大雲輪經六
那羅延天身印呪第二十三（亦名呼召印上下例然也）以兩手四指反相叉仰掌向上指頭向上直竪二大拇指各附
（合四）莎訶（五）耶羅延天無邊力印第二十四准前印上迴掌向身合腕以左手大拇指屈入右手大拇指岐間以
前人慎之慎之乾闥婆身印呪第二十五以二小指左右相叉以二無名指鉤取二小指在掌中二中指直竪
（二）迦嚕茶耶（三）畔陀畔陀（四）莎訶（五）緊那羅身印呪第二十六以左右二中指無名小指合掌相叉右押左二
畔陀（四）莎訶（五）摩呼羅伽身印呪第二十七以兩手把捲仰掌側相著先竪二頭指又以二大拇指各捻二
二十八（唐云孔雀王印用此結界縛魔）先以左手中指叉入右手中指背左手頭指無名小指並把右手中指背又
右手大拇指壓右手頭指中指甲上右手頭指直竪來去呪曰路姪他（一）唵（二）摩訶摩瑜利（三）薩婆伽那
師上呼召印呪法第三十起立先以左手頭指屈第二節又以左手大拇指壓頭指上又以中指押大拇
掌向髆頭指直竪來去呪曰路姪他（一）唵（二）吼吼吼（三）呼呼呼（四）訶訶訶（五）莎訶（六）作此印時一
頭拄眉間呪曰唵拌（一）豆留豆留（二）拌拌拌（三）遶壇三帀發大聲吼誦此呪已所有一切毗那夜迦闍
指左手亦如之左手中指無名小指屈指在右手掌中以右手中指無名指小指押左手三指甲上頭指
台印呪第三十三先以右手大拇指屈入掌中中指無名小指把捲又以左手向前把右手腕右手頭指
召印呪法第三十四以兩手中指無名小指正相叉二頭指竪頭相拄二大拇指各附二頭指側
理醢理醢（六）莎訶水天呼召印呪第三十五以兩手小指頭側相博二無名指在小指後指心相捻
拇指來去呪曰路姪他（一）烏馱（去音）迦提婆那（二）理醢理醢（三）莎訶（四）若欲作此水天印呪法者當作縱
向北坐誦呪滿足一千八遍祈雨先得若入水中作此印法履水如地造水天像法以白檀木
向二寸半[illegible]作亦得造此像已安木函內以錦囊盛繫於左臂諸願悉隨次

九洞三〇一



陀羅尼集經卷第十一　知　條第二十七　面　次作身印　水天身印第三十六起立並脚合掌當眉間屈二頭指押二大指頭作此印者水天身現　風天法印咒第三十七起立地兩
脚相離二尺許脚指並齊左右中指屈中節在掌中次以並二大指各押中指側上鈎左右頭指無名指小指頭皆相著三指側皆合開腕以大指下節當上著頭指向上咒曰唵[illegible]婆
遮鞞（二）阿揭車（三）莎（喜音）訶（四十一印面咒無來去法印出是當部）阿修羅王法印咒第三十八以左手中指等屈指頭齱掌三分許其頭指曲以大指亦稍曲與頭指相靡以大指去咒曰唵毗摩曾多羅（二）阿蘇羅（三）
地波多曳（四）莎（詰）訶（五）是法印咒若作大都法壇之時作此印咒喚入供養一切歡喜遮文茶法印咒第三十九以左右中指無名指倒絞相絞以二小指[illegible]相叉以二大指向上相叉其二
頭指亦相叉大指來去咒曰唵胡盧胡盧（二）遮文地（延之反）莎（喜音）訶（四）是法印咒若作大都法壇之時作此印咒喚入供養一切歡喜遮文茶天三博叉護身印第四十二大指屈於掌中二
無名指押二大指甲上二頭指中指小指並直竪頭相拄鼻二肘印去乳房五寸誦大身咒遮文茶天火輪印第四十一右中指拄左頭指頭左中指拄右頭指頭二無名指屈於掌中二
無名指中節相背二大指二小指並直竪頭相拄誦心咒遮文茶天伏魔鬼印第四十二左右八指揔叉於掌中唯二中指直竪頭相拄合腕安頂上翼二肘誦心咒遮文茶天追諸天
印咒第四十三左右九指揔叉在掌中唯右手中指直竪來去二大指亦屈頭於掌中誦大身咒咒曰那（上音）謨悉陀（喜音）南（喜音）那（上音）謨摩[illegible]伽（去音）南（二同）那（上音）謨悉陀（喜音）耶（三）遮文茶[illegible]師耶（四）領
路羅（二合）迦羅波泥（五）什婆婆那（去音）耶（六）提婆陀（去音）那婆不著陀（去音）曳（七）阿弥迦盤羅毗利耶（八）鉢羅迦羅摩曳（九）藥叉羅剎婆婆不著陀[illegible]耶（十）拔羅（十一）不摩婆羅臘陀（喜音）耶（十二）[illegible]
伽臘鞞闍伽拏（十三）嚕伽羅鉢瑟吒曳（十四）濕摩捨那（十五）婆那遮文茶悉泥曳（十六）哩醯（上音）婆伽婆帝（十七）遮文遲（十八）薩婆阿遏他（二合）悉帝（十九）訶[illegible]羅訶羅（二十）頡利頡利（二十一）戶盧戶盧（二十二）[illegible]
只剌只剌（二十四）主盧主盧（二十五）哩醯（平音）曳醯（上音）婆伽婆帝（二十六）遮文茶（二十七）闍婆羅闍婆羅（二十八）陀婆陀婆（二十九）呼盧呼盧（三十）阿盧訶阿盧訶（三十一）[illegible]
剌（三十七）途盧途盧（三十八）伽吒伽吒（三十九）伽知伽知（四十）瞿都瞿都（四十一）訶羅訶羅（四十二）[illegible]
薩（六十）那袞（四十九）勃蘇摸投伏遲當儀（五十）伽羅伽羅（五十一）阿鼻賒阿鼻賒（五十二）[illegible]
羅鉢羅[illegible]
伽羅伽羅（七十四）岐利岐利（七十五）瞿盧瞿盧（七十六）哩醯（平音）曳醯（上音）婆伽婆帝（七十六）遮文茶（七十七）薩皤遏貪（七十九）摩森婆達耶（八十）阿遮羅寫（八十一）望不折耶（八十二）莎[illegible]訶（八十三）（摩登伽咒十三句咒亦）又遮文茶咒第四十四咒曰[illegible]那謨
悉陀那（一）摩登伽那（二）那謨悉陀夷（三）遮文茶夷（四）阿多羅迦羅波（二合）婆婆那夷（五）奢摩那夷（六）提婆陀那婆不嗜多夷（七）阿尼訶多瞻羅毗剝夷（八）波羅[illegible]羅摩夷（九）藥叉[illegible]
（上音）摩（十一）跋羅臘陀夷（十二）槃師伽那（十三）毗闍伽羅（十四）嚕伽羅樹師吒（二合）夷（十五）奢摩那婆那悉泥（十六）[illegible]婆伽婆帝（十七）遮文遲（十八）薩婆阿遏他（二合）悉帝（十九）[illegible]
遮羅遮羅（二十三）至利至利（二十四）注留注留（二十五）哩醯（平音）曳醯（上音）婆伽婆帝（二十六）遮文遲（二十七）[illegible]
地剎地剎（三十五）度盧度盧（三十六）伽吒伽吒（三十七）祇致祇致（三十八）巨誅巨誅（三十九）訶羅訶羅[illegible]
阿多羅劫婆羅波羅（四十七）睹婆那曳（四十八）勃蘇摸投伏遲當儀（四十九）伽羅伽羅[illegible]
摩羅波羅波羅（六十）阿鼻賒阿鼻賒（六十一）阿暮吒曳（六十二）波羅暮吒曳[illegible]
希剌（七十一）休婁休婁（七十二）伽訶羅伽訶羅（七十三）祇希剌祇希剌（七十四）求伏婁求伏婁（七十五）[illegible]
謨婆伽婆妒（一）盧達羅耶（二）那謨悉陀南（三）那（上音）謨婆伽婆帝（四）遮文茶衰（五）[illegible]
（上音）迦羅婆（二合）皤薩那衰（十一）摩奴沙摩乞叉婆叉泥衰（十二）捺羅母制（十三）摩婆薩那[illegible]
婆羅臘陀衰（二十）阿蘇囉那舍泥衰（二十一）藥叉囉剎（二十二）此鉢利鼻剌多（去音）衰（二十三）唵[illegible]
吉利吉利（三十）妒盧妒盧（三十二）年盧年盧（三十四）摩訶麼盧（三十五）阿毗舍阿毗舍（三十六）泥毗[illegible]
制吒制吒（四十五）扶波扶波（四十六）吉利吉利（四十七）折波折波（四十八）婆伽婆帝（四十九）遮文茶（五十）薩[illegible]
轉（五十七）莎訶（五十八句）又遮文茶咒第四十六咒曰唵遮文茶（二）必帝剌婆尼迦（三）[illegible]茶岐尼羅迷（五）破破數必剌耶（六）阿鉢囉提訶多（七）[illegible]
（九）跋折羅（十）浮瑟泥（二合　十一）阿羯吒（十二）毗羯吒（十三）鉢都（又吒反）羯吒（十四）劬羅鄧瑟智（二合）泥（十五）[illegible]
波（二十二）醯醯（二十四）晡羅晡羅（二十五）阿鼻舍阿鼻舍（二十六）婆伽婆帝（二十七）那（上音）悉都（二合）提（二十八）莎[illegible]
悉陀夷（三）那謨遮文茶夷（四）阿鉢囉底訶多（五）摩羅弥梨鉢囉伽囉摩夷（六）那謨婆伽婆帝（七）[illegible]

一洞一五九

陀羅尼集經卷第十一　知　條第二十七　背

（十二）摩怒仙恺娑拔剎那夷（十三）唵（十四）陀囉陀囉（十五）室利室利奴（十六）伽闍婆伽闍婆（十七）伽多婆伽多婆（十八）吉利吉利（十九）[illegible]盧暮盧（二十一）摩訶暮盧（二十二）阿毗賒阿毗賒（二十三）薩婆遏他（二合）磨磨（某甲）（二十四）婆陀夷（二十五）哩醯曳醯（上音）婆伽婆帝（二十六）遮文遲（二十七）吐吐（二十八）他婆他婆（二十九）呵陀呵陀（三十）婆吒婆吒（三十一）拔波拔波（三十二）[illegible]吉利（三十三）[illegible]波折波（三十四）哩醯曳醯（上音）婆伽婆帝（三十五）遮文遲（三十六）薩婆伽羅夷驃（三十七）暮者也（三十八）莎訶（三十九自前第白呪及此呪受持法用并及功能四下所說）若欲受持摩登伽呪法先作一壇縱廣七尺用牛糞塗地方七尺七寸當[illegible]杖隨杖長短量取七尺亦得取柳枝長六尺及竹口含淨水半巽餘者咽去初含水叩齒七遍然後巽半殘半咽之即呪呪鉢亦然若呪病人時取灰無灰取土及水隨得呪之訖用[illegible]人身然後呪燒白膠香地上畫一鬼形呪師手捉石榴枝或用柳枝即呪此枝打病人時若鬼著者即問姓名行病所由若不語者誦呪一遍以水灑之即便自語若以芥子代木亦得結界之法水及芥子或呪三遍或呪七遍以散四方心中作念齋若干歩當擁護我凡呪童男女令遣看吉凶者清淨洗浴燒安悉香手捉石榴枝呪杖打地若打四廂地及打身上即神著也若一日瘥二日三日四日及七日者當呪白線一呪一結結三十結繫頭即差若人欲斷癲癇鬼者捉賓鐵刀大小隨意搗病人頭上即便得差若人欲得錢財寶貨繫帛資生者取七種繫用紫檀木齊作井欄以火然紫呪七種繫一呪一燒紫檀火中如是乃至一百八遍即如心願若人欲得婦女自在者取胡麻呪燒之若人欲得驗遣一切惡鬼神者可呪生肉燒於火上若人欲除熱病之時燒青木香誦印即差若人欲除蛇毒之時燒皮調呪若人欲得錢財衣物者燒蘇曼那花誦呪即得若人欲作那（上音）伽阿練那法取烟脂好墨胡麻油和研塗童子手指甲之上向日呪之即見種種善惡境界若有人忽得天魔羅雞室陀鬼病其狀似風癲或似狂人或哭或笑此是病狀經四十九日不療其人必死呪師於城門外寂靜之處東流水邊作四肘水壇種種供養寬病人近壇門邊結火輪印誦前心呪以右手把白芥子散患人面上鬼得芥子其身碎裂狀如火燒左手執柳枝打病人一數數作此法及燒酥酪胡麻如是三日呪神歡喜又法所有瘧[illegible]以酥油摩病人體上又呪[illegible]塗心下即得除愈又法欲得大驗時於遮文茶像前以種種香花然燈供養穿一火坑方圓一肘坑中畫作蓮花形燒柰木柴一百八段誦呪二十一遍一度投著火中又燒酥酪粇米石蜜喬麥花芥子安悉香等如是一千八遍能令呪師得大珎寶若能日日作此法天神歡喜恒具大驗不為鬼神之所惱亂所有行人誦遮文茶呪不得食胡芹胡樹胡蔓胡豆胡荽以上五種皆不得食若人食者令人失驗

又遮文茶印呪移腫法第四十八

以左右二手中指以下三指各屈成捲二頭指頭相拄二大指各捻中指側成捲三指各背相著呪曰

唵（一）遮文茶（二）伊利弥利（三）莎訶（四）

受此法印預前七日持齋戒已當大齋日對佛像前燒沉水香供養已竟陰誦此呪二十一遍次當叩齒二十一下後陰唱殺受持以後任意用之男左女右若禁男時用左頭指捻腫上訖即取一骨書此骨頭著地面上作腫移字即誦前呪二十一遍口陰唱殺即將患人近樹邊立以左頭指書於樹上應時即移著於樹上大有神驗遮文茶呪功能略竟

一切毗那夜迦法印呪第四十九

以二小指二無名指相鉤向外即以二中指豎相叉又以二頭指各豎附中指以二大指亦豎附近頭指側大指來去呪曰

唵（一）薄迦羅准（去音）茶（二）阿地波多曳（三）莎（去）訶（四）

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養一切歡喜

又毗那夜迦呪法第五十

呪曰

那（上音）謨毗那夜迦（上音）寫（一）訶悉知（二合）目佉（上音）寫（二）路姪他（三）阿知耶（四）（二合）那知耶（五）（二合）珠播帝耶（六）烏悉曇（二合）（七）里耶（二合）悉婆（二合）巳鉢耶（八）跛途薩耶（九）娑縶跛遲（十）莎訶（十一句）

欲作此法先須造像或用白鑞及銅木等若鑄若刻作其形像夫婦二身令相抱立各長五寸七寸亦得二身並作烏頭人身其造像直不得還價造其像已白月一日於淨室內用淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一升清胡麻油用上呪文呪其淨油一百八遍即燸其油以淨銅器盛著燸油然後將像放著油中安置壇內用淨銅匙若銅杓等藥油灌其二像身頂一百八遍以後日日更呪舊油一百八遍一日之中七遍灌之平旦四遍日中三遍共成七遍如是作法乃至七日隨心所願即得稱意正灌油時數數發願復用酥蜜和麨作團及蘿蔔根并一盞酒如是日別新新供養一切善事隨意成就一切災禍悉皆消滅其所獻食必須自食始得氣力調和

毗那夜迦法印呪第五十一

作帝殊羅施印以二小指無名指相叉於掌內豎二中指頭相捻以二頭指各加中指背第一節下半分許即是喚一切天人指來去呪曰

唵（一）鑠覩嚕（二）波羅摩馱你曳（三）莎訶

調毗那夜迦法但是誦呪人夢中驚怖見諸畜生惡境界等當知是毗那夜迦鬼王瞋夢中覺已即慚愧乞莫瞋明日自有飲食勞謝法以水摩地作二肘水壇圓如盤大亦得取蒸餅五顆蘿蔔根三顆火燒熟有花著花并燒白膠薰陸香等安於壇中呪師壇西面向東坐誦大自在天呪一百八遍已口云慚愧好去如是語已壇中雜物盤盛出門向西棄却西北亦得口云薩婆藥叉羅闍阿鵮捨訶娑鉢闍伽車作是語已棄却即歸大自在天呪曰

唵（一）毗路羅薩尼（二）波羅末唎達尼（三）瞋達尼（四）頻達尼（五）莎訶（六）

誦一百八遍即心歡喜非但夢中但覺有魔事即作前法定好

一切藥叉法印呪第五十二

以右手四指向下鉤左手四指其二大指直努二大指來去呪曰

唵（一）俱毗囉（二）莎（去音）訶（三）

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養一切歡喜（二）

一切羅剎法印呪第五十三

以右手大指捻小指無名指甲上餘三指皆豎大指來去呪曰

唵（一）遏伽阿（二合）地波多曳（二）莎訶（三）

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養一切歡喜尒時諸佛見是天龍八部諸鬼神王藥叉羅剎乾闥婆阿素洛等各獻神呪多諸利益成就希有大功德已而告衆言我皆印可不違本願任為方便護持正法不得輕慢我等正教憐愍一切衆生之類尒時諸天王等蒙佛印可皆大歡喜一時作礼心無退轉成就第一最勝功德

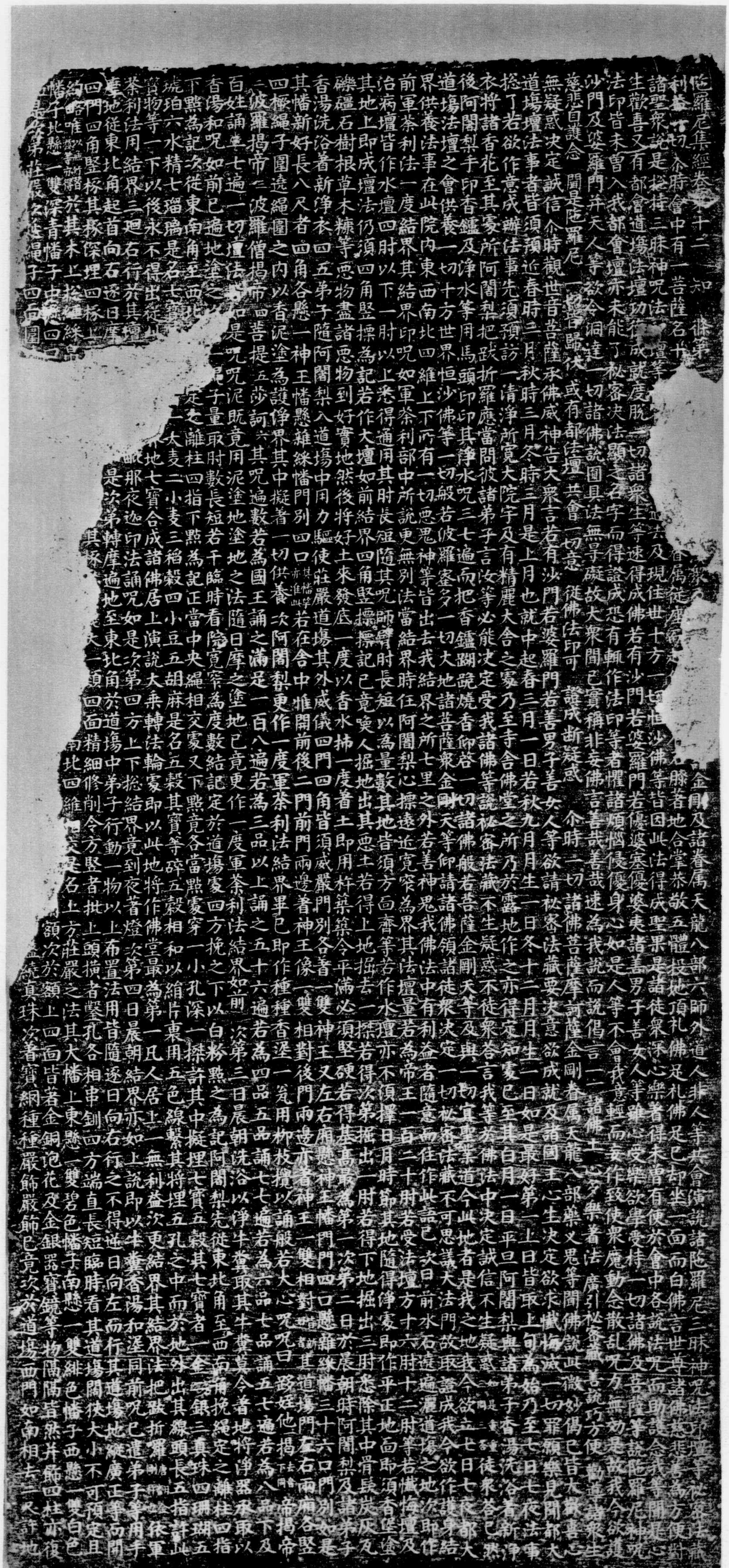
陀羅尼集經卷第十一終

陀羅尼集經卷第十二　知（大唐中天竺三藏阿地瞿多譯）

諸佛大陀羅尼都會道場印呪品[illegible]

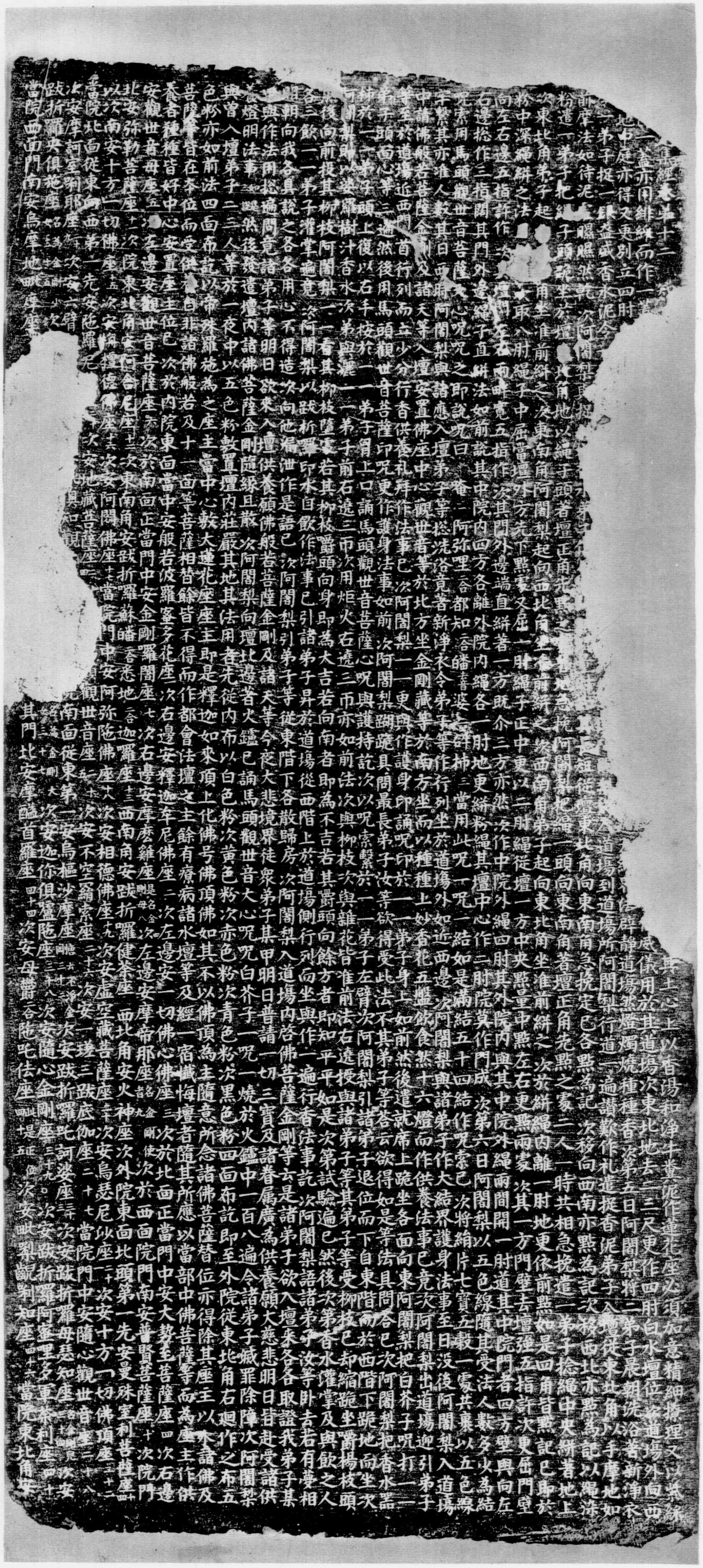
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

一洞一五九



陀羅尼集經卷第十二　知　條第[illegible]衆[illegible]金剛及諸眷屬天龍八部六師外道人非人等共會演說諸陀羅尼三昧神咒法印壇等秘密法藏利益一切尒時會中有一菩薩名十[illegible]眷屬從座而起[illegible]膝著地合掌恭敬五體投地頂礼佛足礼佛足已却坐一面而白佛言世尊諸佛慈悲善為方便對諸聖衆說是揔持三昧神咒法印壇等[illegible]去及現住世十方一切恒沙佛等皆因此法得成聖果是諸徒衆深心樂著得未曾有便於會中各說法咒而助護念我等聞是已生歡喜又有都會道場法壇功行成就度脫一切諸衆生等速得成佛若有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子善女人等雖心受樂欲學受持一切諸佛及菩薩等說陀羅尼神咒法印皆未曾入我都會壇亦未能了秘密決法顯之名字而得證成恐有輙作法印等者懼諸煩惱侵優身心如是人等不會我意輕而妄作致使衆魔動念散乱咒力無効是故我今欲進沙門及婆羅門并天人等欲令洞達一切諸佛說圖具法無导礙故大衆聞已實稱非妄佛言善哉善哉速為我說而說偈言一一諸佛土心多樂著法廣引秘密藏善說巧方便勸進諸衆生慈悲自護念聞是陀羅尼一切皆歸伏或有都法壇共會一切意從佛法印可證成斷疑惑尒時一切諸佛菩薩摩訶薩金剛眷屬天龍八部藥叉鬼等聞佛說此微妙偈已皆大歡喜心無疑惑決定誠信尒時觀世音菩薩承佛威神告大衆言若有沙門若婆羅門若善男子善女人等欲請秘密法藏要決意欲成就及諸國王心生決定欲求懺悔滅一切罪願樂見聞都大道場壇法事者皆須預近春時二月秋時三月冬時三月是上月也就中起春三月一日若秋九月月生一日冬十二月月生一日如是最好第一上日皆取上旬為始乃至七日七夜法事揔了若欲作意成辦法事先須預訪一清淨所寬大院宇及有精麗大舍之處乃至寺舍佛堂之所乃於露地作之亦得定知處已至其白月一日平旦阿闍梨與諸弟子香湯洗浴著新淨衣將諸香花至其處所阿闍梨把跋折羅應當問彼諸弟子言汝等必能決定受我諸佛等說秘密法藏不生疑惑不徒衆答言我等於佛法中決定誠信不生疑惑（如是三問三答）徒衆答已然後阿闍梨手印香鑪及淨水等用馬頭印印其淨水咒三七遍而把香鑪跪燒香仰啓一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切賢聖業道今此地者是我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇之會供養一切十方世界恒沙佛等一切般若波羅蜜多一切大地諸菩薩衆金剛天等仰請諸佛領諸徒衆決定一切秘密法藏不可思議大法門故取證成我今欲作護身結界供養法事在此院內東西南北四維上下所有一切惡鬼神等皆出去我結界之所七里之外若善神鬼我佛法中有利益者隨意而往作此語已次日前水右遶遍灑道場之地次即作前軍荼利法一度結界其結界印咒如軍荼利部中所說更無別法當結界時任阿闍梨心標遠近寬窄為界其法壇量若為帝王一百二十肘若受法壇方十六肘十二肘等若懺悔壇及治病壇皆作水壇四肘以下一肘以上悉得通用其肘長短隨其咒師臂肘長短以為量數其地皆須方面齊等若作水壇亦不須擇日月時節其地隨得淨處即作平正地面即須香埿塗其地上即成壇法仍須四角竪標為記若作大壇如前結界四角竪標標記已竟喚人掘地出其惡土若得上地掘去一搩若得次第掘出一肘若得下地掘出三肘悉除其中骨髮炭灰瓦礫礓石樹根草木糠等惡物盡諸惡物到好實地然後將好土來發底一度以香水拂一度著土即用杵築築令平滿必須堅硬若得基高最為第一次第二日於晨朝時阿闍梨及諸弟子香湯洗浴著新淨衣四五弟子隨阿闍梨入道場中用力驅使莊嚴道場其外威儀四門四角皆須威嚴門別各著一雙神王又左右廂懸神王幡門四口懸雜綵幡三十六口門別如是其幡新好長八尺者四角各懸一神王幡懸雜綵幡門別四口（其幡等亦准此）若在舍中唯開前後二門前門兩邊著神王像一雙相對後門兩邊亦著神王一雙相對（幡皆新者）其道場門左右兩廂各竪四極繩子圍遶繩圍之內以香泥塗為護淨界其中擬著一切供養次阿闍梨更作一度軍荼利法結界畢已即作種種香湯一瓮用柳枝攪以誦般若大心咒咒曰路姪他一揭（下去同音）帝揭帝二波羅揭帝三波羅僧揭帝四菩提五莎訶六其咒遍數若為國王誦之滿足一百八遍若為三品以上誦之五十六遍若為四品五品誦七七遍若為六品七品誦五七遍若為八品下及百姓誦（畢）七遍一切壇法[illegible]皆是咒咒泥既竟用泥塗地塗地之法隨日摩之塗地已竟更作一度軍荼利法結界如前次第三日晨朝洗浴以淨牛糞取其牛糞莫令著地將淨器承取以香湯和咒如前已遍地塗之以[illegible]繩子量取肘數長短若干臨時看院寬窄為度數結記定於道場處四方挽之下以白粉點之為記阿闍梨先從東北角至西南角挽繩定之離柱四指下點為記次從東南角至西北[illegible]定之離柱四指下點為記正當中央繩相交處又下點竟各當點處穿一小孔深一搩許其中擬埋七寶五穀其七寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀六水精七瑠璃是名七寶[illegible]一太麦二小麦三稻穀四小豆五胡麻是名五穀其寶等碎五穀相和以絹片裹用五色線繫其將埋五孔之中而於地外出其線頭長五指許此寶物等一下以後永不得出從[illegible]地七寶合成諸佛居上演說大乘轉法輪處即以此地將作佛堂最為第一凡人居上無利益次更結界其結界法前咒已遣弟子等用軍荼利法用結界三廻右行於其壇上[illegible]那夜迦印法誦咒如是次第四方上下搃結界竟[illegible]壇地從東北角起首向右遶日摩[illegible]是次第轉摩遍地至東北[illegible]四門四角竪橛其橛深埋四橛[illegible]一頭四面精細修削令方堅者批上頭橫者竪孔各相串剗四方端直長短臨時看其道場大小不可預定且約略唯（[illegible]）於其木上揔纏綵[illegible]是名上方莊嚴之法其大幡上東懸一雙碧色幡子南懸一雙緋色幡子西懸一雙白色幡子北懸一雙深青幡子中懸四口[illegible]四面皆著金銅鈿花及金銀器寶鏡等物間隔皆然幡并飾四柱亦復[illegible]是衆弟莊嚴之遶繩子四面圍[illegible]次著寶網種種嚴飾嚴飾已竟次於道場西門如南相去一尺許地

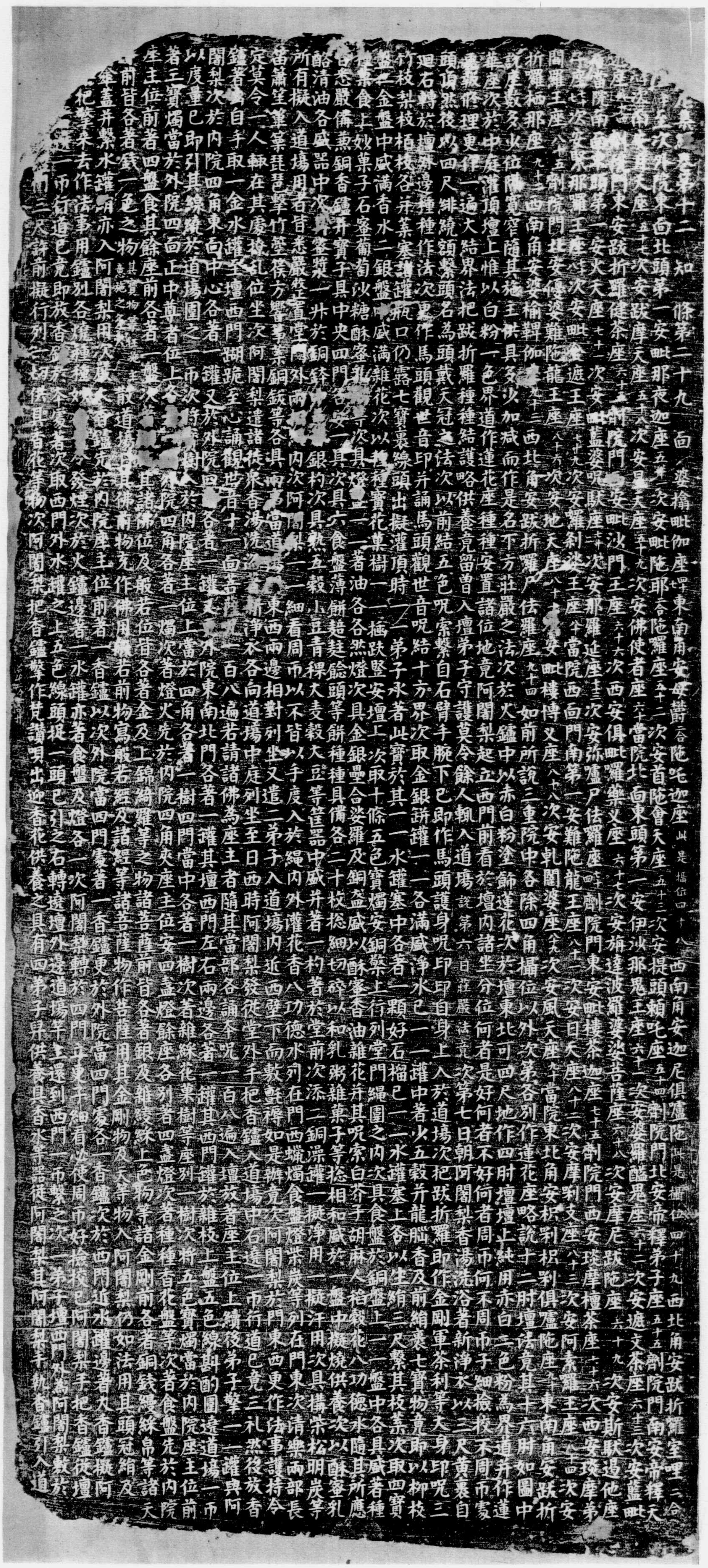
九洞五八



集經卷第十二　第[illegible]

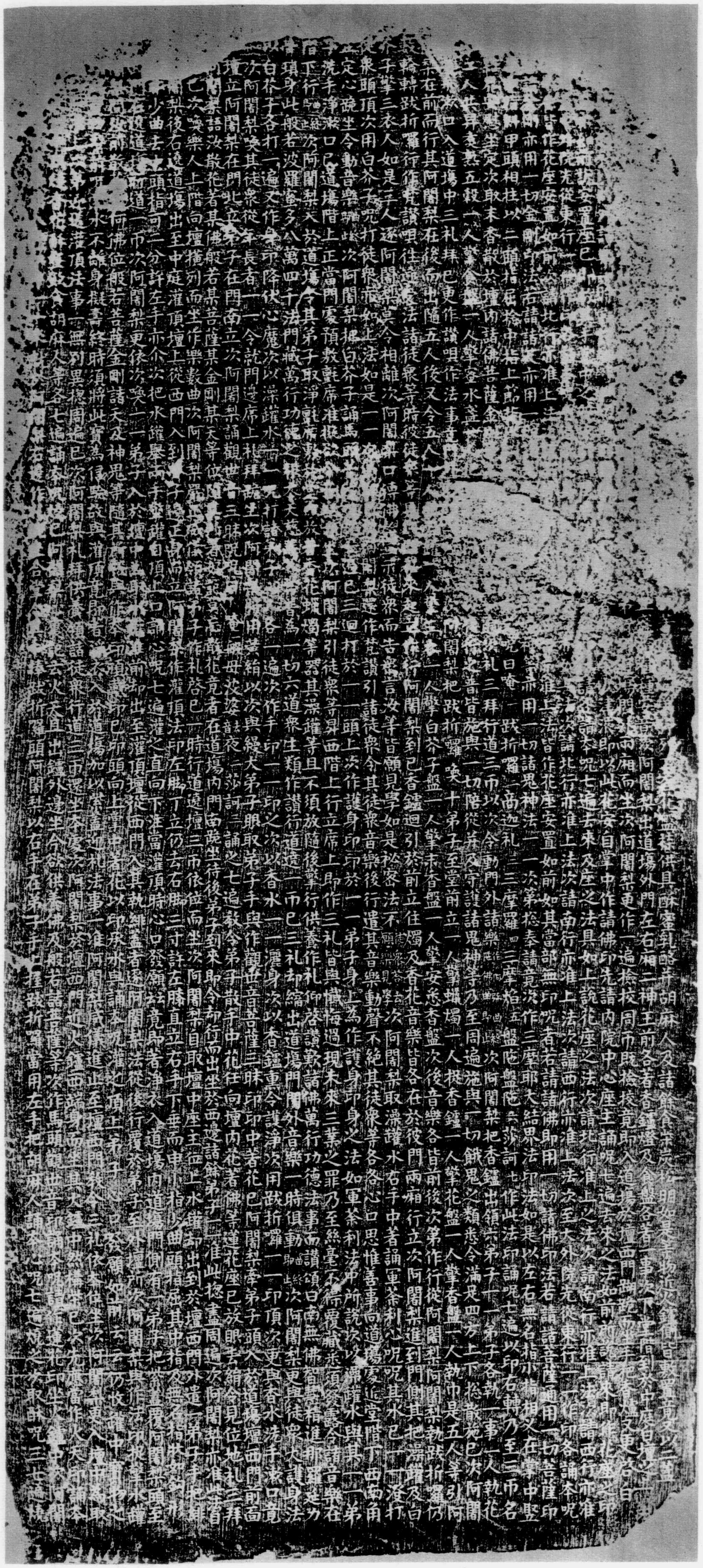
[illegible]其土心上以香湯和淨牛糞泥作蓮花座必須加意精細擔捏又以紫絲一蓋亦用緋繖而作一蓋[illegible]威儀用於其道場次東北地去二三尺更作四肘白水壇位在道場外向西地中庭亦得又更別立四肘[illegible]辟靜道場然燈燭燒種種香次第五日阿闍梨將二弟子晨朝洗浴著新淨衣一弟子捉一鉢盛香水泥令[illegible]入道場到道場所阿闍梨行道一遍讚歎作礼遣捉香泥弟子入壇從東北角以手摩地如前摩法如待泥[illegible]曝曝然乾次阿闍梨更捉[illegible]從壇東北角向東南角急挽定已各點為記次移向西南亦點為記次移西北亦點為記以繩淤粉遣一弟子把繩子頭跪坐於壇[illegible]北角地以繩子頭著壇正角先點之[illegible]挽阿闍梨把繩一頭向東南角著壇正角先點之處二人一時共相急挽遣一弟子捻繩中央絣著地上次東北角弟子起[illegible]角坐准前絣之次東南角阿闍梨起向西北角坐准前絣之次西南角弟子起向東北角坐准前絣之次於絣繩內離一肘地更依前點如是四角皆點記已即於粉中深繩絣之法[illegible]次取八肘繩子中屈當壇外方先下點處又屈一肘繩子正中更以二肘繩從壇一方中央點量中點左右更點兩處次其一方門壁去壇五指許次更屈門壁向左右邊五指許作次壇門左右兩畔寬五指作次其門外邊端直絣著一方既介三方亦然次作中院外繩四肘其外院內與其中院外繩兩間開一肘道其中院門者四方壁與向左右邊捻作三指闊其門外邊繩子直絣法如前說其中院內四方各離外院內繩各一肘地更絣粉繩其壇中心作二肘院莫作門成次第六日阿闍梨以五色線隨其受法人數多少為結呪索用馬頭觀世音菩薩大心呪呪之即說呪曰唵（一）阿弥唎（二合）都知（二合）瞻（二合）喜婆[illegible]絣柿（三）當用此呪一呪一結如是滿結五十四結作呪索已次將絹片七寶五穀一處共裹以五色線手繫其亦准人數其日西時阿闍梨與諸應入壇弟子等捻洗浴竟著新淨衣令弟子等作行列坐於道場外如近西邊次阿闍梨與諸弟子作大結界護身法事至日沒後阿闍梨入道場中請佛般若菩薩金剛及諸天等入壇安置佛座中心觀世音等於北方坐金剛藏等於南方坐而以種種上妙香花五盤飲食然十六燈而作供養法事已竟次阿闍梨出道場迎引弟子等至於道場近西門首行列而立少分行香供養礼拜作法事已次阿闍梨一一更與作護身印誦呪印於一一弟子身上如前然後遣就席上跪坐各面向東阿闍梨把白芥子呪打一一弟子頭面心等三遍然後用馬頭觀世音菩薩印呪更作護身法事如前次阿闍梨踟跪具問最長弟子汝等欲得受此法不其弟子等答云欲得如是等法具問答已次阿闍梨把香水器柿於一一弟子頭上復以右手按於一一弟子胷上口誦馬頭觀世音菩薩心呪與護持訖次以呪索繫於一一弟子左臂次阿闍梨引諸弟子退位而下自東階而於西階下跪地而坐次阿闍梨以娑羅樹汁香水次第與灑一一弟子前右遶三帀次用炬火右遶三帀亦如前法次與柳枝次與雜花皆准前法右遶授與諸弟子等其弟子等受柳枝已却縮跪坐嚼楊枝頭然後向前投其柳枝阿闍梨一一看其柳枝墮處若其柳枝嚼頭向身即為大吉若向南者即為不吉若其嚼頭向餘方者即知平平如是次第試驗遍已然後次第香水灌掌及與飲之人各三飲一一弟子灌掌遍竟次阿闍梨以跋折羅印水自飲作法事已引諸弟子昇於道場從西階上於道場側行列而坐與作一遍行香法事訖次阿闍梨語諸弟子汝等卧去若有夢相[illegible]朝向我各具說之各各用心不得造次向他漏泄作是語已次阿闍梨引弟子等從東階下各散歸房次阿闍梨入道場內啓佛菩薩金剛等云是諸弟子欲入壇來各各取證我弟子某與作法用捻遍問竟諸弟子等明日欲來入壇供養願佛般若菩薩金剛及諸天等今夜大悲境界徒衆弟子其甲明日普請一切三寶及諸眷屬廣為供養願大慈悲明日皆赴受諸供養燈明法事（如上說）然後發遣壇內諸佛菩薩金剛隨緣且散次阿闍梨向壇北邊著火鑪已誦馬頭觀世音大心呪呪白芥子一呪一燒於火鑪中一百八遍令諸弟子滅罪除障次阿闍梨與曾入壇弟子二三人等於一夜中以五色粉數置壇內莊嚴其地其法用者先從內布以白色粉次黃色粉次赤色粉次青色粉次黑色粉四面布訖即至外院從東北角右迴作之布五色粉亦如前法四面布訖以帝殊羅施為之座主當中心敷大蓮花座座主即是釋迦如來頂上化佛号佛頂佛如其不以佛頂為主隨意所念諸佛菩薩替位亦得除其座主以外諸佛及菩薩等皆在本位而受供養白非諸佛般若及十一面等菩薩相替餘皆不得而作都會法壇之主餘有療病諸水壇等及經一宿懺悔壇者隨其所應以當部中佛菩薩等而為座主作供養者種種皆好中心安置座主位已次於內院東面當中安般若波羅蜜多花座次右邊安釋迦牟尼佛座（二）次左邊安一切佛心佛座（三）次於北面正當門中安大勢至菩薩座（四）次右邊安觀世音母座（五）次左邊安觀世音菩薩座（六）次於南面正當門中安金剛羅闍座（七）次右邊安摩麼雞座（是名金剛母八）次左邊安摩帝那座（名金剛使者九）次於西面院門南安普賢菩薩座（十）次院門北安弥勒菩薩座（十一）次院東北角安阿[illegible]尼座（十二）次東南角安跋折羅蘇瞞（二合）悉地（二合）迦囉座（十三）西南角安跋折羅健茶座西北角安火神座次外院東面北頭第一先安曼殊室利菩薩座（十四）以次南安十方一切佛座（十五）次安[illegible]幢德佛座（十六）次安阿閦佛座（十七）當院門中安阿弥陀佛座（十八）次安相德佛座（十九）次安虛空藏菩薩座（二十）次安烏瑟尼沙座（二十一）次安十方一切佛頂座（二十二）當院北面從東向西第一先安陀羅尼[illegible]次安地藏菩薩座（二十四）[illegible]觀世音座（二十五）次安不空羂索座（二十六）次安一[illegible]三跋底伽座（二十七）當院門中安隨心觀世音座（二十八）次安摩訶室唎耶座（二十九）次安六臂[illegible]具知[illegible]院南面從東第一安烏樞沙摩座（不淨金剛三十二）次安跋折羅吒訶婆座（三十三）次安跋折羅母瑟知座（二合）（金剛[illegible]三十四）次安跋折羅夾俱施座（金剛名三十五）次[illegible]（名金剛三十七）大次安迦你俱嚧陀座（三十八）次安隨心金剛座（三十九）次安跋折羅阿蜜哩多軍茶利座（四十）當院西面門南安烏摩地毗摩座[illegible]其門北安摩醯首羅座（四十四）次安母[illegible]（二合）陀吒怯座（四十五）[illegible]次安毗劉鼤剎知座（四十六）當院東北角安

九洞五八

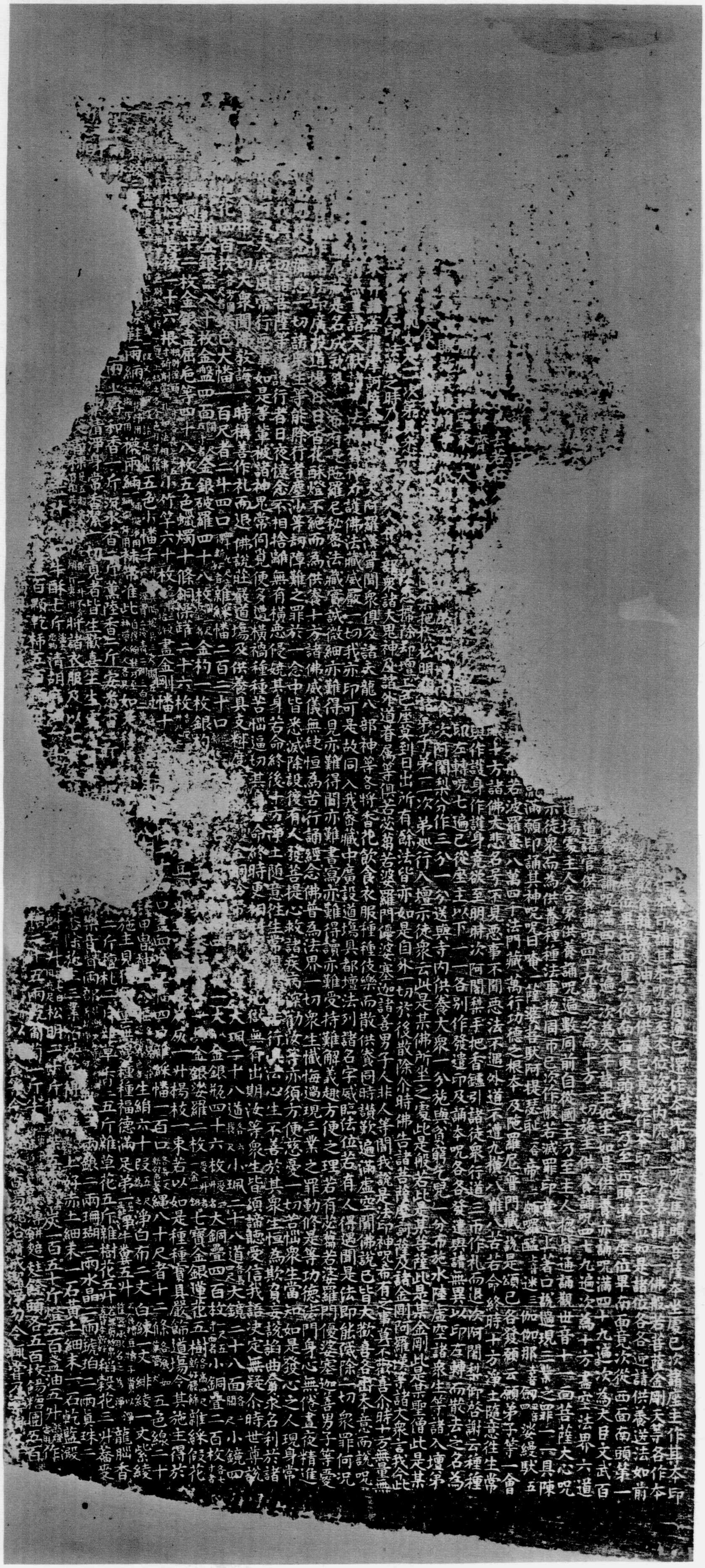


尼集經卷第十二　知　條第二十九面婆檎毗伽座（四十七）東南角安毋欝（二合）陀吒迦座（此是播位四十八）西南角安迦尼俱盧陀（此是播位四十九）西北角安跋折羅室哩（二合）至次外院東面北頭第一安毗那夜迦座（五十一）次安毗陀耶（二合）陀羅座（五十二）次安首陀會天座（五十三）次安提頭賴吒座（五十四）劑院門北安帝釋弟子座（五十五）劑院門南安帝釋天座（五十六）[illegible]天座（五十七）次安跋摩天座（五十八）次安呈天座（五十九）次安佛使者座（六十）當院北面東頭第一安伊沙那鬼王座（六十一）次安婆羅醯鬼座（六十二）次安遮文茶座（六十三）次安藍毗座（六十四）劑院門東安跋折羅健茶座（六十五）劑院門西安毗沙門王座（六十六）次西安俱毗羅藥叉座（六十七）次安旃達波羅婆娑菩薩座（六十八）次安摩尼跋陀座（六十九）次安斯馱遏他座（七十）當院南面西頭第一安火天座（七十一）次安毗藍婆呪馱座（七十二）次安那羅延座（七十三）次安弥盧尸佉羅座（七十四）劑院門東安毗樓茶迦座（七十五）劑院門西安瑛摩檀茶座（七十六）次西安瑛摩弟子座（七十七）次安緊那羅王座（七十八）次安毗盧遮王座（七十九）次安羅剎婆王座（八十）當院西面門南第一安難陀龍王座（八十一）次安日天座（八十二）次安摩剁支座（八十三）次安阿素羅王座（八十四）次安閻羅王座（八十五）劑院門北安優婆難陀龍王座（八十六）次安地天座（八十七）次安毗樓博义座（八十八）次安乾闥婆座（八十九）次安風天座（九十）當院東北角安枳剁枳剁俱盧陀座（九十一）東南角安跋折折羅栖那座（九十二）西南角安婆榆羿伽座（九十三）西北角安跋折羅尸佉羅座（九十四）如前所說三重院中各除四角播位以外次第各別作蓮花座略說十二肘壇法竟其十六肘如圖中說座數及火位隨寬窄隨其施主供具多少加減而作是名下方莊嚴之法次於火鑪中以赤白粉塗飾蓮花次於壇東北可四尺地作四肘壇壇上純用赤白二色粉為界道并作蓮華座次於中庭灌頂壇上惟以白粉一色界道作蓮花座種種安置諸位地竟阿闍梨起立西門前看於壇內諸坐分位何者是好何者不好何者周帀何不周帀子細檢校不周帀處悉藏脩理更作一遍大結界法把跋折羅種種結護略供養竟留曾入壇弟子守護莫令餘人輒入道場（說第六日莊嚴法竟）次第七日朝阿闍梨香湯洗浴著新淨衣以三尺黃裹自頭頂然後以四尺緋繞頭繫頭名為頭戴天冠之法次以前結五色呪索繫自右臂手腕下已即作馬頭護身呪印印自身上入於道場次把跋折羅即作金剛軍荼利等大身印呪三迴右轉於壇外邊種種作法次更作馬頭觀世音印并誦馬頭觀世音呪結十方界次取金銀鉼鑵一一各滿盛淨水已一一鑵中著少五穀并龍腦香及前絹裹七寶物竟即以柳枝竹枝梨枝栢枝各并葉塞諸鑵瓶口仍露七寶裹線頭出擬灌頂時一一弟子承著此寶於其一一水鑵塞中各著一顆好石榴已一一水鑵塞上各以生絹三尺繫其枝葉次取四寶盤二金盤中盛滿香水二銀盤中盛滿雜花次以種種寶花菓樹一一插跌豎安壇上次取十條五色寶燭安銅槃上行列堂門繩圍之內次具食盤於銅盤上一一盤中各具盛著種種菓食上妙菓子石蜜蒲萄沙糖酥蜜乳等次具燈盞一一著油各各然燈次具金銀疊合婆羅及銅盆盛以酥蜜香油雜花并其呪索白芥子胡麻人稻穀花八功德水隨其所應皆悉嚴備薰銅香鑪并寶子具中央四門各安一具次具六食盤薄餅䴵餻頭等餅種種具備各二十枚揔細切碎以和乳粥雜菓子等揔相和盛於一盤中擬燒供養次以酥蜜乳酪清油各盛器中次以漿一升於銅鉢內銀杓次具熟五穀小豆青稞大麥穀大豆等筐器中盛并著一杓著於堂前次添二銅澡鑵一擬淨用一擬汙用次具構柴松明炭等所有擬入道場用者皆悉嚴整置堂門外兩內次阿闍梨一一細看周帀以不皆以手度入於繩內外灌花香八功德水列在門西蠟燭食盤燈柴炭等列在門東次請樂兩部長笛簫笙箏箜琵琶擊竹箜篌方響等樂銅鈸等各具兩當道場東西兩邊相對列坐又遣二弟子入道場內近西壁下而敷氈褥如是辦竟次阿闍梨於門東西更作法事護持令定莫令一人輒在其處撩亂位坐次阿闍梨遣諸徒衆香湯洗浴著新淨衣各向道場中庭列坐至日西時阿闍梨發從堂外手把香鑪入道場中右遶一帀行道已竟三礼然後放香鑪著地自手取一金水鑵至壇西門胡跪至心誦觀世音十一面菩薩呪一百八遍若請諸佛為座主者隨其當部各誦本呪一百八遍入壇放著座主位上續後弟子擎一鑵與阿闍梨次於內院四角東西中心各著一鑵又於外院四角各著一鑵又於外院東南北門各著一鑵其壇西門左右兩邊各著一鑵其西門鑵於雜枝上盤五色線斛酌圍遶道場一帀以度量已即引其線繞於道場圍之一帀次將寶樹入於內院座主位上當於四角各著一樹四門當中各著一樹次著雜絲花菓樹等座別一樹次將五色寶燭當於內院座主位前著三寶燭當於外院四面正中尊者位上各[illegible]外院四角各著一燭次著燈火先於內院四角夾座主位安四盞燈餘座各別著四盞燈次著種種香花盤等次著食盤先於內院座主位前著四盤食其餘座前各著一盤次著其諸佛位及般若位皆各著金及上錦綺羅等之物諸菩薩前皆各著銀及雜綾絲上色物等諸金剛前各著銅錢縵絲帛等諸天前皆各著錢一色之物（其寶物意施之各任施主）散道場上其佛前物充作佛用般若前物寫般若經及諸經等諸菩薩物作菩薩用其金剛物及天等物入阿闍梨仍如法用其頭冠絹及傘蓋并繫水鑵頭亦入阿闍梨用次度火香鑪先於內院座主位前著一香鑪以次外院當四門處著一香鑪更於外院當四門處各一香鑪次於西門近水鑵邊著大香鑪擬阿闍梨把擎來去作法事用鑪別各燒種種妙香發煙次於火鑪邊著一水鑵亦著食盤及燈各一次阿闍梨轉於四門五處子細看必使周帀好檢校已阿闍梨手把香鑪從壇遶一帀行道已竟即放香爐於本處著次取西門外水鑵之上五色線頭提一頭已引之右轉遶壇外邊道場竿上還到西門一帀繫之次一弟子壇西門外為阿闍梨敷於前三尺許前擬行列之一切供具香花等物次阿闍梨把香鑪擊作梵讚唄出迎香花供養之具有四弟子舁供養具香水等器從阿闍梨其阿闍梨手執香鑪引入道

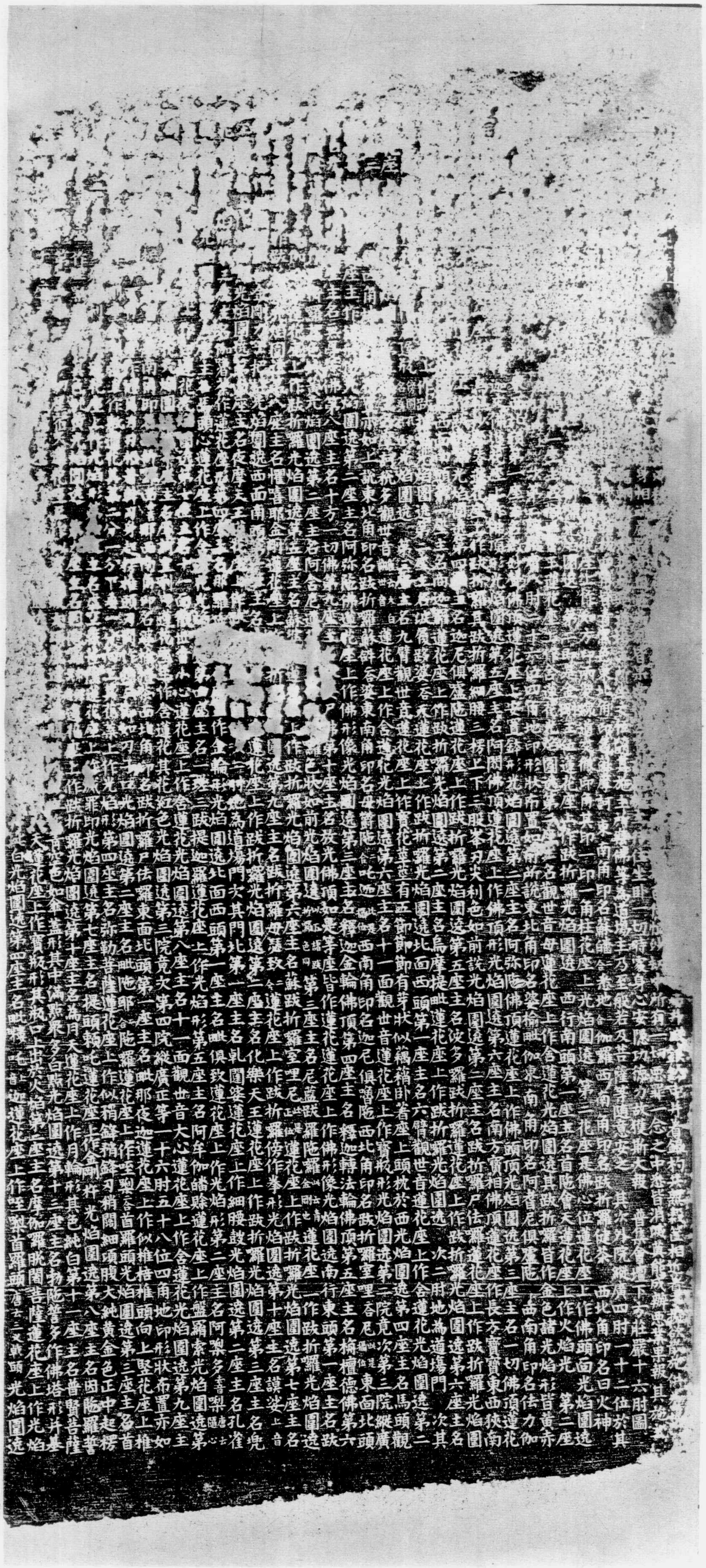
九洞八八



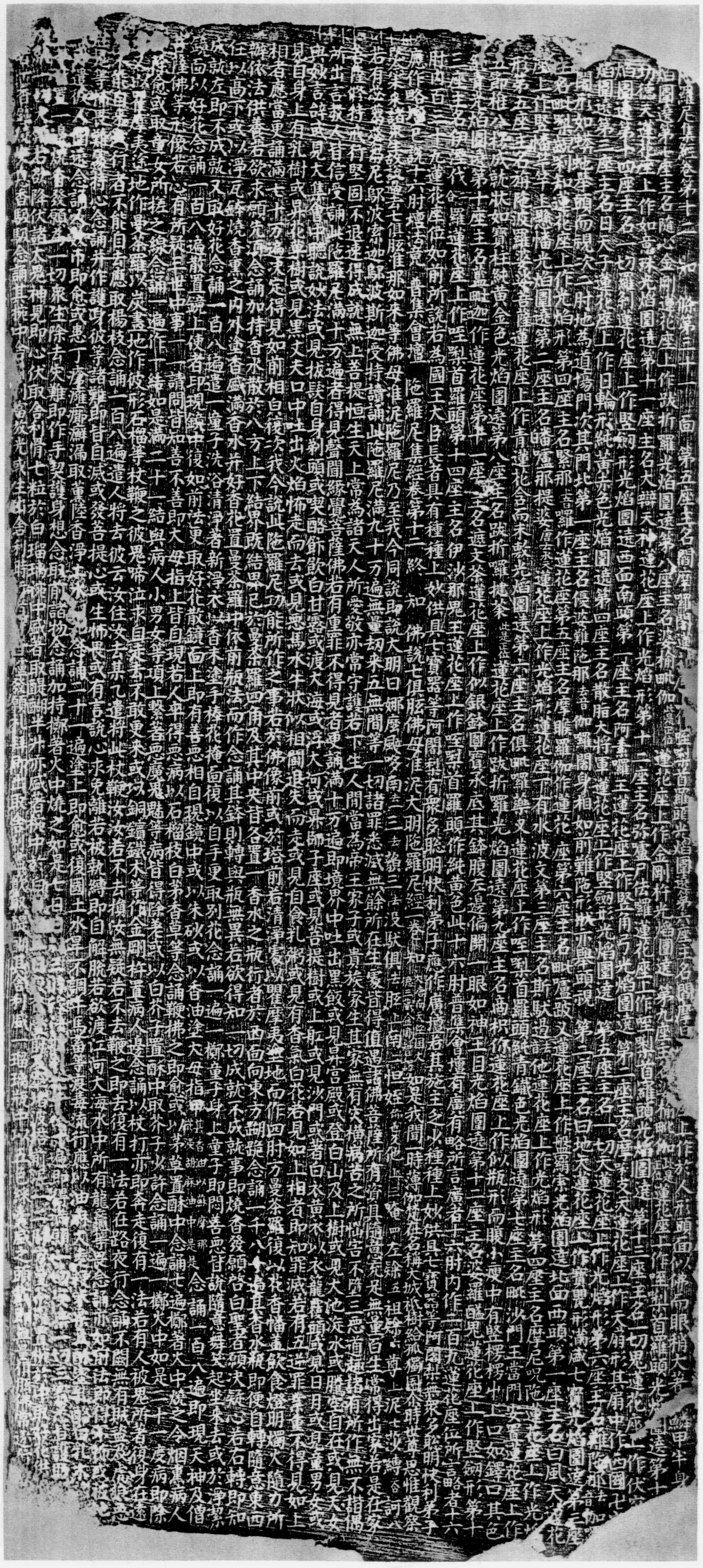
九洞八八



九洞九一



九洞九一



陀羅尼集經卷第十二　知　脩第五十一面第五座主名閻摩羅闍蓮[illegible]作[illegible]首羅頭光焰圖遶第六座主名閻摩[illegible]上作於人形頭面似佛面眼稍大著[illegible]甲牛身[illegible]焰圖遶第七座主名隨心金剛蓮花座上作跋折羅光焰圖遶第八座主名婆瑜毗伽（此是[illegible]）蓮花座上作金剛杵光焰圖遶第九座主[illegible]沙瑜毗伽（此是[illegible]）蓮花座上作[illegible]首羅頭光[illegible]遶第十[illegible]功德天蓮花座上作如意珠光焰圖遶第十一座主名大辯天神蓮花座上作光焰形第十二座主名弥[illegible]盧尸法羅蓮花座上作[illegible]首羅頭光焰圖遶第十三座主名一切鬼蓮花座上作伏[illegible]焰圖遶第十四座主名一切羅刹蓮花座上作竪劍形光焰圖遶西面南頭第一座主名阿素囉王蓮花座上作竪角弓光焰圖遶第二座主名摩[illegible]支天蓮花座上作天扇形其扇中作西國[illegible]焰圖遶第三座主名日天子蓮花座上作日輪形純黃赤色光焰圖遶第四座主名散脂大將軍蓮花座上作竪劍形光焰圖遶第五座主名一切天蓮花座上作光焰形第六座主名[illegible]那（去）加[illegible]閻形如蛇舉頭而視次二肘地為道場門次其門北第一座主名優婆難陀那（音）伽羅闍身相如前難陀形狀而舉頭視第二座主名曰地天蓮花座上作賁[illegible]形滿盛七寶光焰圖遶第三座主名毗瑟[illegible]刹知蓮花座上作光焰形第四座主名緊那（音）囉作蓮花座第五座主名摩睺羅伽作蓮花座第六座主名毗盧跛叉蓮花座上作盤羂索光焰圖遶北面西頭第一座主名曰風天蓮花座上作竪幢幡竿上懸幡光焰圖遶第二座主名瞻盧那提婆（唐云天）蓮花座上作光焰形蓮花座下有水波文第三座主名斯馱過（音去）他蓮花座上作光焰形第四座主名摩尼呪陀[illegible]形第五座主名[illegible]陀波羅婆娑菩薩蓮花座上作青蓮花含而未敷光焰圖遶第六座主名俱毗羅[illegible]叉蓮花座上作[illegible]首羅頭純青鐵色光焰圖遶第七座主名毗沙門王當門安[illegible]蓮花座上作光[illegible]五部椎分拔成就狀如寶柱純黃金色光焰圖遶第八座主名跋折羅揵荼（此是正位）蓮花座上作跋折羅光焰圖遶第九座主名商积伱蓮花座上作似瓶形而腹小瘦中有竪楞楞七上口如鐘口其色[illegible]光焰圖遶第十座主名盧[illegible]毗迦作蓮花座第十一座主名遮文荼蓮花座上作似銀鉢圓覆承底其鉢腹左邊偏開一眼如神王目光焰圖遶第十二座主名[illegible]安羅[illegible]鬼蓮花座上作竪劍形第十三座主名伊[illegible]代（合）羅蓮花座上作[illegible]首羅頭第十四座主名伊沙那鬼王蓮花座上作[illegible]首羅頭作純黃色此十六肘普集會壇有廣有略所言廣者十六肘內作一百九蓮花座位所言略者十六肘四百二十九蓮花座位如前所說若為國王大臣長者具有種種上妙供具七寶器等阿闍梨有衆多聰明快利弟子應作廣壇若其施主乏少種種上妙供具七寶器等阿闍梨無衆多聰明快利弟子應作略[illegible]已說十六肘壇法竟普集會壇

陀羅尼集經卷第十二　終　知

佛說七俱胝佛母准泥大明陀羅尼經一卷　知

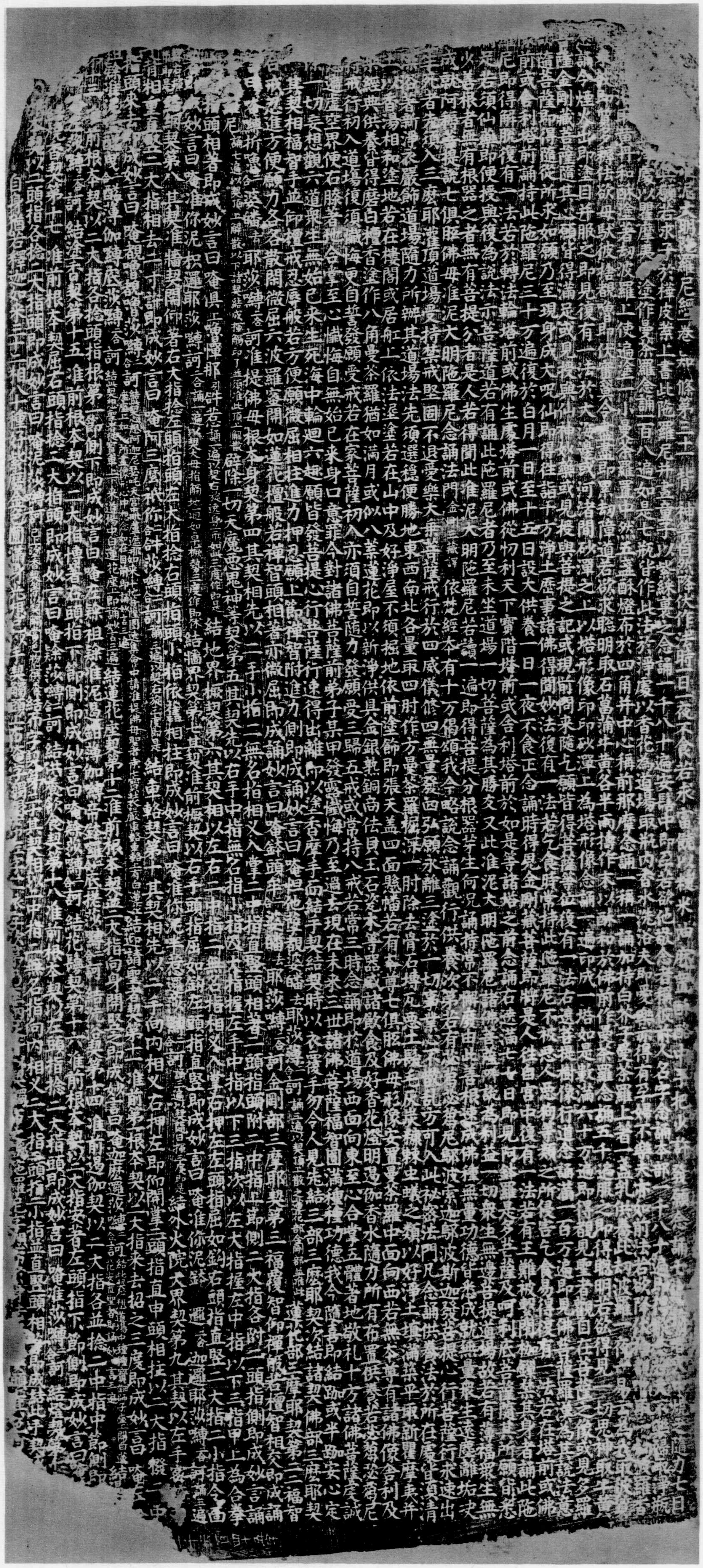
（大唐天竺三藏金剛智譯）

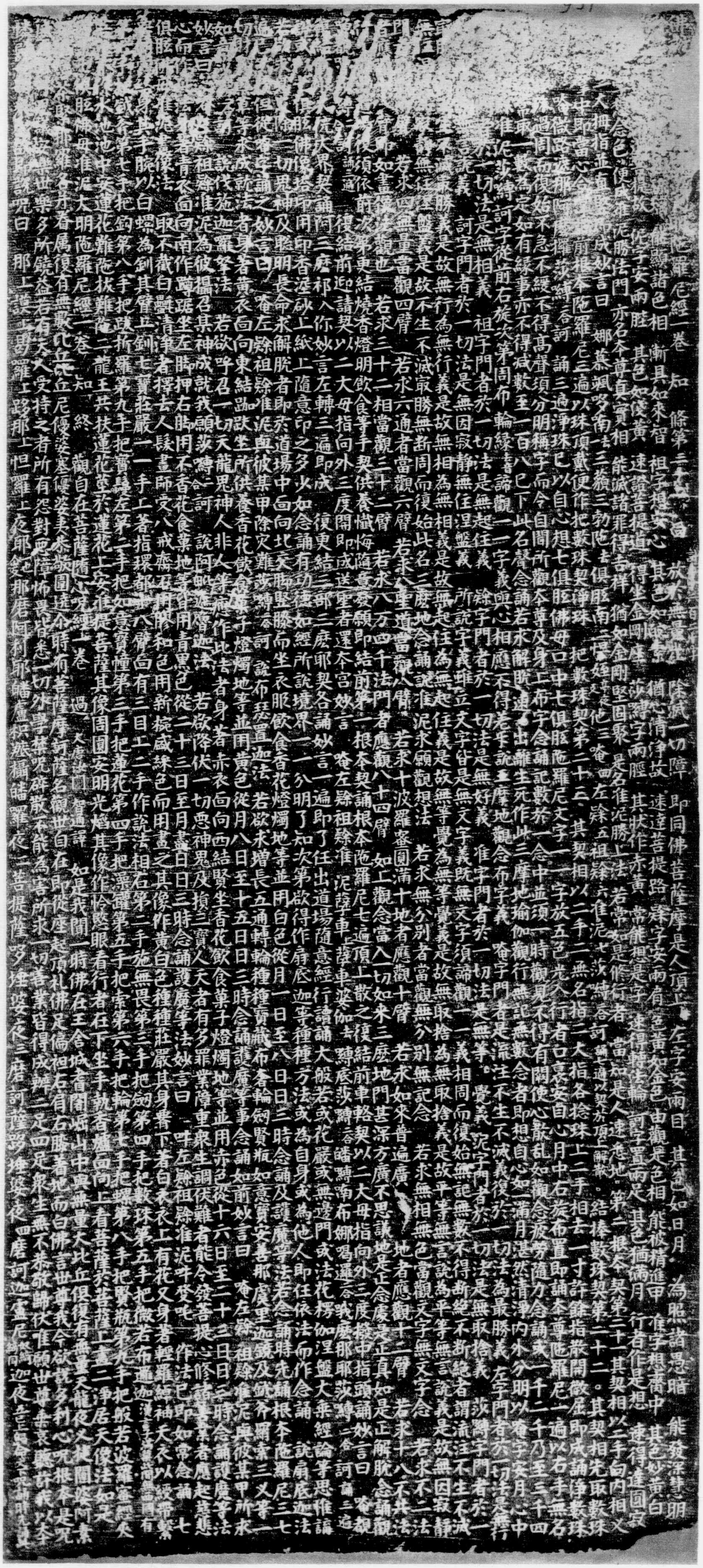
如是我聞一時薄伽梵在名稱大城祇樹給孤獨園爾時世尊思惟觀察愍未來[illegible]生[illegible]說[illegible]七俱胝准泥如來等佛母准泥陀羅尼乃至我今同說即說大明曰

娜麼颯哆南（去一）三藐三勃陀（去）俱胝南（二）怛姪他（三）唵（四）左隸（五）祖隸（六）尊（上）泥（七）娑嚩訶（八）

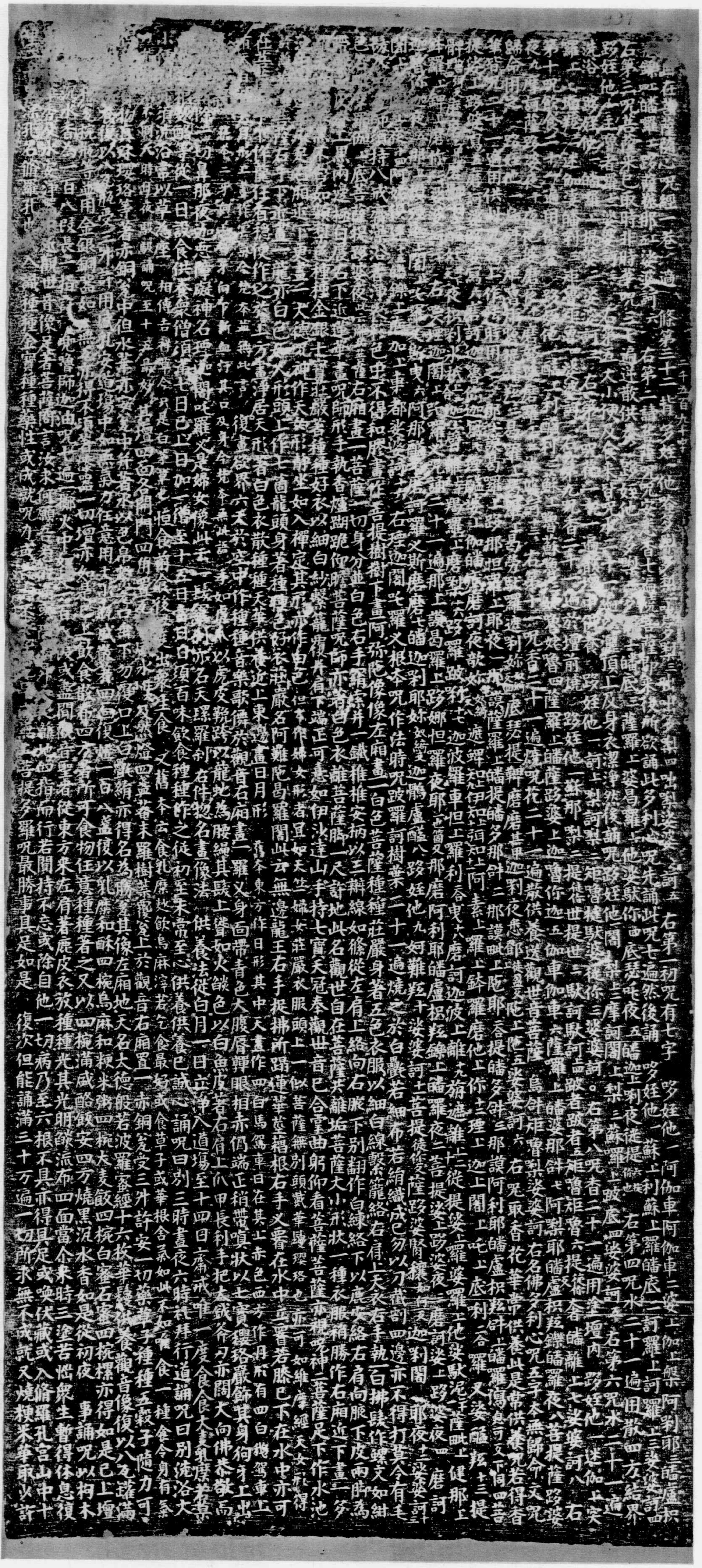
若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦受持讀誦此陀羅尼滿九十萬遍無量劫來五無間等一切諸罪悉滅無餘所在生處皆得值遇諸佛菩薩所有資具隨意充足無量百生常得出家若是在家菩薩修持戒行堅固不退速得成就無上菩提恒生天上常為諸天人所愛敬亦常守護若下生人間當為帝王家子或貴族家生其家無有災橫病苦之所惱害不墮三惡道趣諸有所作無不諧偶所出言教人皆信受誦此陀羅尼滿十萬遍者得見聲聞緣覺菩薩佛若有重罪不得見者更誦滿十萬遍即境界中吐出黑飯或見昇宮殿或登白山及上樹或見大池泛水或騰空自在或見天女與妙言辭或見大集會中聽說妙法或見拔髮自身剃頭或喫酪飯飲白甘露或渡大海或浮大河或昇師子座或見菩提樹或上船或見沙門或著白衣黃衣以衣籠頭或見日月或見童男女或見自身上有乳樹或昇花果樹或見黑丈夫口中吐出火焰怖走而去或見惡馬水牛狀似相鬪退失而走或見自食乳粥或見有香氣白花若見如上相者即知罪滅若有五逆罪業重不得見如上相者應當更誦滿七十萬遍定得見如前相自後次我今說此陀羅尼功能所作之事若於佛像前或於塔前若清淨處以瞿摩夷塗地而作四肘方曼荼羅復以花香幡蓋飲食燈明燭火隨力所辦依法供養若欲求願先須念誦加持香水散於八方上下結界既結界已於曼荼羅四角及其中央皆各置一香水之瓶行者於西面向東方胡跪念誦一千八遍其香水瓶即便自轉隨意東西任以高下或以淨瓦鉢燒香薰之內外塗香盛滿香水并好香花置曼荼羅中依前瓶法而作念誦其鉢則轉與瓶無異若欲得知一切成就不成就事即燒香發願啓白聖者願決疑心若右轉即知成就左即不成就又取好花念誦一百八遍遣一童子洗浴清淨著新淨衣以香末塗手捧花掩面復以自手更取別花念誦一遍一擲童子身上童子即問善惡皆說隨意舞笑起坐來去或於淨潔鏡面以好花念誦一百八遍散置鏡上使者即現鏡中復如前法更取好花散鏡面上即有善惡相自現鏡中或以朱砂或以香油塗大母指甲（其香油以蘇摩那是花浸胡麻油中是）念誦一百八遍即現天神及僧菩薩佛等形像若心有所疑於世中事一一請問皆知善不善即大母指上皆自現若人卒得惡病以石榴枝白茅香草等念誦鞭拂之即愈或以茅草置酥中念誦七遍擲著火中燒之令煙熏病人[illegible]或取童女所搓之線念誦一遍作一結如是滿二十一結與病人小男女等項上繫著惡魔鬼魅等病皆得除差或以白芥子置酥中取芥子少許念誦一遍一擲火中如是二十一度病即除[illegible]摩夷塗地作曼荼羅以炭畫地作彼形石榴等杖鞭之彼鬼啼泣求自走去不敢更來或以銅鑌鐵木等作金剛杵置病人邊念誦以杖打亦即奔走復有一法若有人被鬼所著復身在遠[illegible]行者不能自去應取楊枝念誦一百八遍遣人將去彼云汝往汝去某乙遣將此杖鞭汝汝若不去擯汝無疑若不去鞭之即去復有一法若在路夜行念誦不闕無有賊盜及虎狼[illegible]等持心念誦并作護身彼等諸難即皆自滅或發菩提心或生怖畏或有言說心求免離若被執縛即自解脫若欲渡江河大海水中所有龍[illegible]等是念誦亦如前法即得[illegible]遣[illegible]人[illegible]念誦[illegible]即愈或患丁瘡癰[illegible]漏取薰陸香淨[illegible]念誦二十一遍塗上即愈或復國土水旱不調牛馬畜等疫毒流行應以油[illegible]會發願[illegible]一切衆生除去疾難即作手契護身想念取前諸物念誦加持擲著火中燒之如是七日[illegible]若欲降伏諸天鬼神見即心伏取舍利骨七粒於白瑠璃[illegible]中盛著取醍醐半升亦盛著瓶中[illegible]香[illegible]念誦其瓶中舍利[illegible]放光或生出舍利[illegible]

三洞二五一

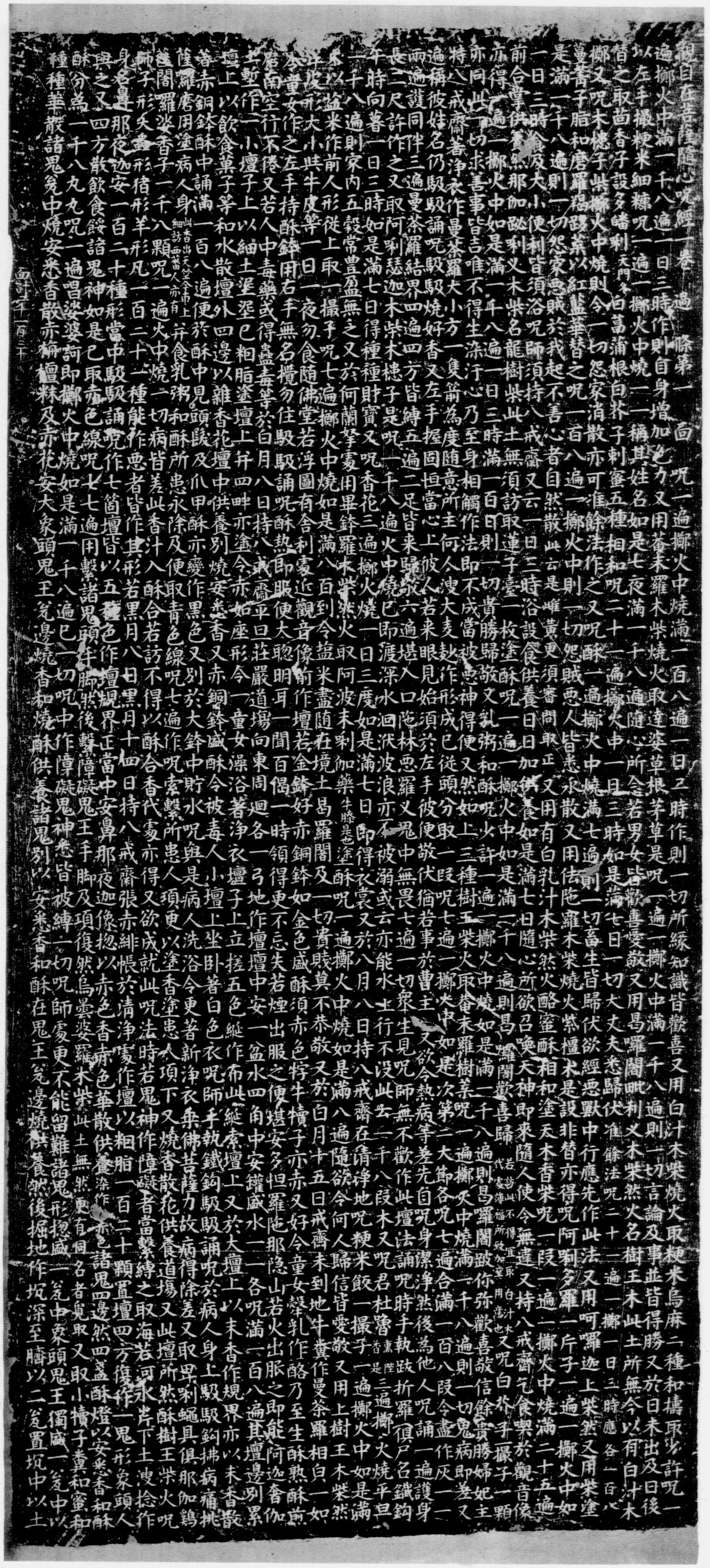




九洞九七

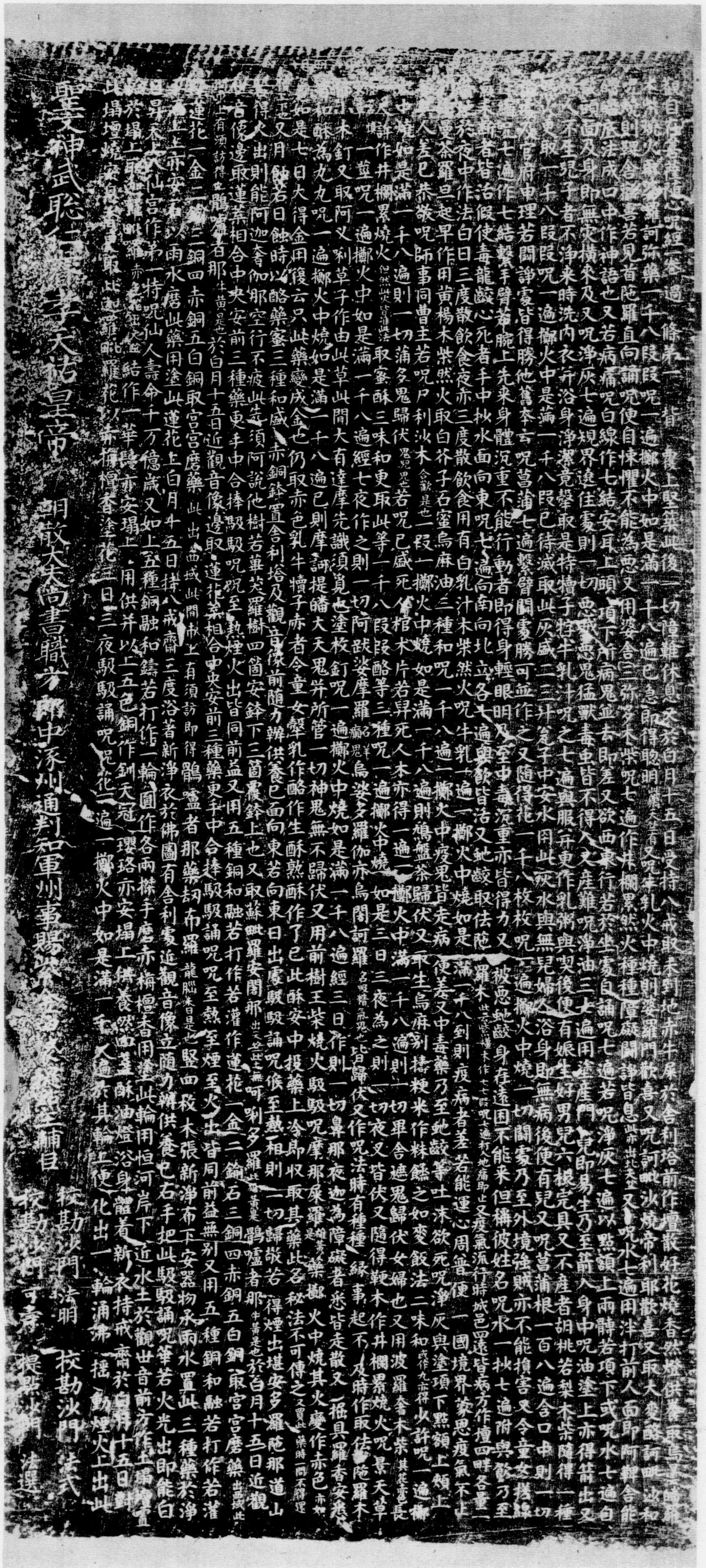


九洞九七



觀自在菩薩隨心呪經一卷過條第一面呪一遍擲火中燒滿一百八遍一日三時作則一切所緣知識皆歡喜又用白汁木柴燒火取粳米烏麻二種和擣取少許呪一遍擲火中滿一千八遍一日三時作則自身增加色力又用菴末羅木柴燒火取達婆草根茅草是呪一遍一擲火中滿一千八遍則一切言論及事並皆得勝又於日未出及日後以左手撮粳米細糠呪一遍一擲火中燒一一稱其姓名如是七夜滿一千八遍隨心所念若男女皆歡喜愛敬又用曷囉闍毗刹义木柴然火名樹王木此土所無今以有白汁木替之取茴香子設多蟠剎（天門冬）白蒿蒲根白芥子剌蜜五種相和呪二十一遍擲火中一日三時如是滿七日一切大丈夫悉歸伏准餘法呪二十一遍一擲一日三時應各一百八擲又呪木槵子柴擲火中燒則令一切怨家消散亦可准餘法作之又呪酥一遍擲火中燒滿七遍則一切畜生皆歸伏欲經惡獸中行應先作此法又用呵囉遮上柴然又用柴塗曼菁子脂和磨羅羯跛葉以紅藍華替之呪一百八遍一擲火中則一切怨賊惡人皆悉永散又用佉陁羅木柴燒火紫檀木是設非替亦得呪阿剌多羅一斤子一遍一擲火中如是滿一千八遍則一切怨家惡賊於我起不善心者自然一散（此云）是唯黃更須審問取正又用有白乳汁木柴然火酪蜜酥稍和塗天木香柴呪一段一遍一擲火中燒滿二十五遍一日三時食及大小便利皆須浴呪師須持八戒齋又云一日三時浴設食供養日日加供養如是滿七日隨心所欲召喚天神即來隨人使令無違又持八戒齋乞食喫於觀音像前合掌供養然那伽跋剌义木柴名龍樹柴此土無須訪取蓮子臺一枚塗酥呪一遍一擲火中如是滿一千八遍則曷囉闍歡喜歸（若訪此不得宜取白汁木代處薄福所致加室用意也）又呪白芥子一撮子一顆亦得一遍一擲火中如是滿一千八遍一日三時滿一百日則一切貴勝歸敬又乳粥和酥呪少許一遍一擲火中燒如是滿一千八遍則曷囉闍跛你弥歡喜敬信餘貴勝婦妃主亦同此一切求善事皆吉唯不得生染汙心乃至身相觸作法即不成當彼惡神得便又然如上三種樹五柴火取菴末羅樹葉呪一遍擲火中燒滿一千八遍則一切鬼病即差又特八戒齋著淨衣作曼荼羅大小方一隻箭為度隨意所主何人溲大麥麨作形成已從頭分取一段呪七遍一擲火中如是次第二大節各呪七遍合滿一百八段令盡作灰一一遍稱彼姓名仍駁駁誦呪駁駁燒好香又左手握固恒當心上彼人若來眼見始須於左手彼便敬伏猶若事於曹主又欲令熱病等差先自呪身潔淨然後為他人呪誦一遍護身両遍護同伴三遍曼荼羅結界四遍四方皆縛五遍二足皆來歸敬六遍堪入尸陁林惡羅义鬼中無畏七遍一切衆生見呪師無不歡作此壇法誦呪時手執跋折羅俱尸名鐵鈎長二尺許作之又取阿剌瑟迦木柴木槵子是呪一千八遍火中燒已即渡深水洄洑波浪亦不被溺或云亦能水土行不没此云一千八段木又呪君杜嚕（熏陸香是）三遍擲火燒平旦一年時向暮一日三時如是滿七日得種種財寶又呪香花三遍擲火燒一日三度如是滿七日即得衣裳又於八月八日持八戒齋在清淨地呪粳米飯一撮子一遍擲火中如是滿一千八遍則家內五穀常豊盈無之又於何蘭拏處用畢鉢羅木柴然火取阿波末剌伽藥（牛膝是也）塗酥呪一遍擲火中燒如是滿八遍隨欲令何人歸信皆愛敬又用上樹王木柴然本以盌米作前人形從上取一撮子呪七遍擲火中燒如是滿八百到令盌米盡隨在境土曷羅闍及一切貴賤莫不恭敬又於白月十五日戒齋未到地牛糞作曼荼羅相白一如洋皮形大小共牛皮等一日一夜勿食隨佛堂若浮圖有舍利處近觀音像前作壇若金鉢好赤銅鉢如金色盛酥須赤色牸牛犢子亦赤又好令童女槃乳作酪乃至生酥熟酥煎令童女作之左手持酥鉢用右手無名攪勿住駁駁誦呪酥熱即服便大聰明耳一聞百偈一時領得更不忘失若煙出服之便堪安多怛羅陁那隱山若火出服之即能阿迦奢伽磨南空行不倦又若人中毒藥或得蠱毒等於白月八日持八戒齋平旦莊嚴道場向東周迴各一弓地作壇壇中安一盆水四角中安鑵盛水一一各呪滿一百八遍其壇邊別累土塹作一小壇子上以細土塗塗已粗脂塗壇上并四畔亦塗令赤如座形令一童女澡浴著淨衣壇子上立搓五色縷作布此縷索壇上又於大壇上以末香作規界亦以末香散壇上以飲食菓子等和水散壇外四邊以雜香花壇中供養別燒安悉香又赤銅鉢盛酥令被毒人小壇上坐臥著白色衣呪師手執鐵鈎駁駁誦呪於病人身上駁駁鈎拂病痛挑著赤銅鉢酥中誦滿一百八遍便於酥中見頭髮及爪甲酥亦變作黑色又別於大鉢中貯水呪與是病人洗浴令更著新淨衣乘佛菩薩力故病得除差又取畢剌蠅具俱那伽鷄薩羅磨用塗病人身（此香出天竺今市上細訪西蕃人亦有）并食乳粥和酥所患永除及便取青色線呪七遍作呪索繫所患人項更以塗香塗患人項下又燒香散花供養道場又此壇所然酥樹王柴火呪薩闍羅婆香子一千八顆呪一遍火中燒一切病皆差此香汁入酥合若訪不得以酥合香代處亦得又欲成就此呪法時若鬼神作障礙者當繫縛之取海若河水岸下土溲捻作師子形夭蠱形猪形羊形凡一百二十一種能作惡者皆作其形若黑月八日黑月十四日持八戒齋張赤緋帳於清淨處作壇以粗脂一百二十顆置壇四方復作一鬼形象頭人身名毘那夜迦安一百二十種形當中駁駁誦呪作七箇壇皆以五種色作壇規界正當中安鼻那夜迦像摠以赤色香赤色華散供養（染作）赤色諸鬼四邊然四盞酥燈以安悉香和酥與之又四方散飲食餧諸鬼神如是已取赤色線呪七七遍用繫諸鬼頭并脚然後繫障礙鬼王手脚及項復然烏曇婆羅木柴（此土無然更有同名者）覓取又取小犢子糞和蜜和酥分為一千八丸丸呪一遍唱娑婆訶即擲火中燒如是滿一千八遍已一切呪中作障礙鬼神悉皆被縛一切呪師處更不能留難諸鬼形摠盛一瓮中象頭鬼王獨盛一瓮中以種種華散諸鬼瓮中燒安悉香散赤栴檀糕及赤花安大象頭鬼王瓮邊燒香和燒酥供養諸鬼別以安悉香和酥在鬼王瓮邊燒供養然後掘地作坑深至臍以二瓮置坑中以土

面計二千一百二十



觀自在菩薩隨心呪經一卷過[illegible]條第一[illegible]指[illegible]處上堅築此後一切障難休息又於白月十五日受持八戒取未到地赤牛屎於舍利塔前作壇散好花燒香然燈供養取[illegible]

木[illegible]燒火取[illegible]羅訶弥藥一千八段段呪一遍擲火中如是滿一千八遍已急即得聰明（藥[illegible]天竺有）又呪牛乳火中燒則婆羅門歡喜又呪訶毗沙燒帝利耶歡喜又取大麥酪訶毗迦和

[illegible]則聚舍[illegible]善若見首陁羅直向誦呪使自悚懼不能為惡又用婆舍三弥多木柴呪七遍作井欄累然火種種障礙鬪諍皆息（此赤出北天竺）又呪水七遍用泮打前人面即阿鞞舍能

[illegible]底法成口中作神語也又若病痛呪白線作七結安耳上頭項下所病鬼並去即差又欲西東行若於坐處自誦呪七遍若呪淨灰七遍以點額上兩髆若項下或呪水七遍白

[illegible]面及身即無灾横來及又呪淨灰七遍規界邊住處則一切惡獸惡鬼猛獸毒虫皆不得入又產難呪淨油三七遍用塗產門兒即易生乃至箭入身中呪油塗上亦得箭出又

[illegible]不生兒子者不淨来時洗內衣并浴身淨潔竟擊取是特犢子牸牛乳汁呪之七遍與服并更作乳粥與喫後便有娠生好男兒六根完具又不產者胡桃若梨木柴隨得一種

又取一千八段段呪一遍擲火中是滿一千八段已待滅取此灰盛二三升瓮子中安水用此灰水與無兒婦人浴身即無病後便有兒又呪菖蒲根一百八遍含口中則一切

[illegible]及官府中理若鬪諍處皆得勝他舊本云呪菖蒲七遍繫臂鬪處勝可並作之又隨得花一千八枚枚呪一遍擲火中燒一切鬪處乃至外境強賊亦不能損害又令童女搓線

[illegible]並七遍作七結繫手臂若腕上先来身體沉重不能行動者即得身輕眼明及至中毒沉重亦皆得力又被惡虵齩身在遠困不能来但稱彼姓名呪水一抄七遍附與歠乃至

[illegible]者皆治假使毒龍齩心死者手中抄水面向東呪七遍向南向北立各七遍與飲皆活又虵齩取佉陁羅木（此云紫橿木作七七段呪七遍打入地痛即止）又瘦氣流行時城邑聚落皆病方作壇四肆各量一

於夜中作法白日三度散飲食夜亦三度散飲食用有白乳汁木柴然火呪牛乳一遍一擲火中燒如是滿一千八到則瘦病者差若能運心周普便一國境界蒙恩瘦氣不止

曼荼羅旦起早作用黃楊木柴然火取白芥子石蜜烏麻油三種和呪一千八遍一擲火中疫鬼皆走病便差又中毒藥乃至虵齩等吐沫欲死呪淨灰與塗項下點額上頰上

人差已恭敬呪師事同曹主若呪尸利沙木（合歡是也）一段一擲火中燒如是滿一千八遍則鳩盤荼歸伏又取生烏麻別擣粳米作糗餘之如変飯法二味和（或作丸亦得）以許呪一遍一擲

中燒如是滿一千八遍則一切蒲多鬼歸伏（鬼兒鬼也）若呪已盛死人棺木片若昇死人木亦得一遍一擲火中滿一千八遍則一切畢舍遮鬼歸伏女婦也又用波羅奢木柴（其花赤色長）

[illegible]許作井欄累燒火（但然此火皆准此法）取蜜酥三味和更取此等一千八段段酪等三種呪一遍擲火中燒如是三日三夜為之則一切夜叉皆伏又隨得鞭木作井欄累燒火呪景天草

一莖呪一遍擲火中如是滿一千八遍經七夜作之則一切阿跋娑摩羅（名癲羊鬼）烏婆多羅伽亦烏闍訶羅（名吸精氣鬼也）皆歸伏又作呪法時有種種緣事起不及時作取佉陁羅木

柘木釘又取阿叉剌草子作由此草此間大有達摩先識須覓也塗枚釘呪一遍擲火中燒如是滿一千八遍經三日作則一切鼻那夜迦為障礙者悉皆走散又一搖具羅香安悉

[illegible]酥為丸丸呪一遍擲火中燒如是滿一千八遍已則摩訶提睹大天鬼并所管一切神鬼無不歸伏又用前樹王柴燒火駁駁呪摩那屎羅（雄黃是）藥擲火中燒其火變作赤色（赤如）

如是七日大得金用復云只此藥變成金也仍取赤色乳牛犢子赤者令童女擊乳作酪作生酥熟酥作了已此酥安中授藥上冷即收取其藥此名秘法不可傳之（又買此藥時一向不得還）

又月蝕若日蝕時以酪藥蜜三種和盛赤銅鉢置舍利塔及觀音像前隨力辦供養已面向東若向東日出處駁駁誦呪候至熱一相則一切歸敬若得煙出堪安多羅陁那道山

得火出則能阿迦奢伽那空行不疲此並須阿說他樹若華茇羅樹四箇安鉢下三箇覆鉢上也又取蘇毗羅安闍那（出天竺此土無）呵剌多羅（此雄黃是）鶻嚧者那（牛黃是也）於白月十五日近觀

音像邊取蓮萘相合中央安前三種藥更手中合捧駁駁呪呪至熱煙火出皆同前益又用五種銅和融若打作若灌作蓮花一金二鍮石三銅四赤銅五白銅取宮宮磨藥（出西域此

如上有須訪得鶻嚧者那（牛黃是也）於白月十五日近觀音像邊取蓮花葉相合中央安前三種藥更手中合捧駁駁誦呪呪至熱至煙至火出皆同前益無別又用五種銅和融若打作若灌

[illegible]蓮花一金二[illegible]三銅四赤銅五白銅取宮宮磨藥此出西域此間亦上有須訪即得鶻嚧者那藥劫布羅（龍腦香是也）竪四枝木張新淨布下安器物承雨水置此三種藥於淨

上上亦安石以雨水磨此藥用塗此蓮花上白月十五日持八戒齋三度浴著新淨衣於佛圖有舍利處近觀音像立隨力辦供養已右手把此駁駁誦呪筆若火光出即能白

[illegible]昇天上入仙宮作第一持呪仙人壽命十万億歲又如上五種銅融和鑄若打作一輪圓作各兩搩手磨赤栴檀香用塗此輪用恒河岸下近水土於觀世音前方作土壇置

於壇上[illegible]（赤色花[illegible]）結作一華鬘亦安壇上用供并以上五色銅作釧天冠瓔珞亦安壇上供養然四盞酥油燈浴身體着新衣持戒齋於白月十五日對

此壇燒安息香取此迦囉毗羅花以赤栴檀香塗花三日三夜駁駁誦呪呪花一遍一擲火中如是滿一千八遍於其輪上便化出一輪涌沸一搖動煙火上出此

聖文神武聰仁睿孝天祐皇帝

朝散大夫尚書職方郎中涿州通判知軍州事賜紫[illegible]

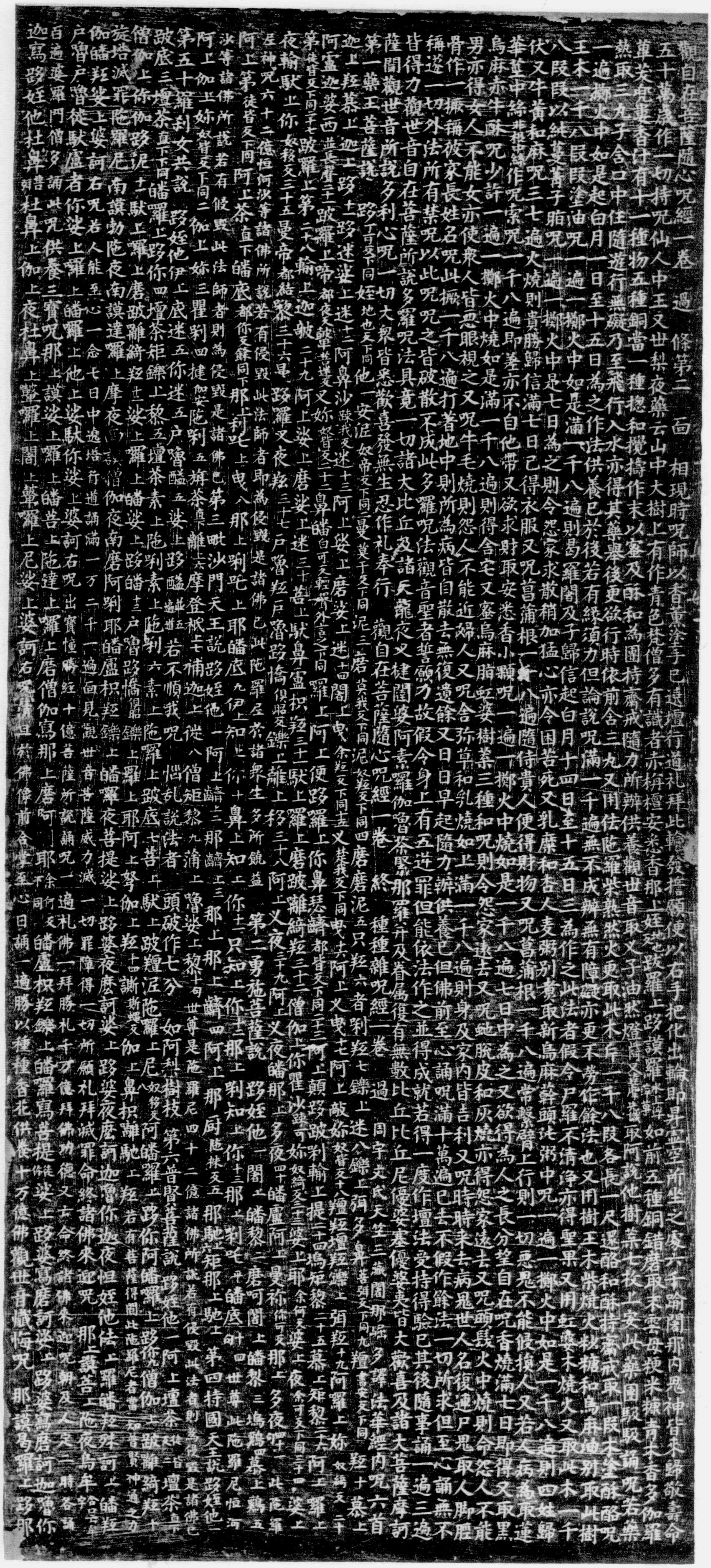
校勘沙門 法明

校勘沙門 法式

校勘沙門 可壽

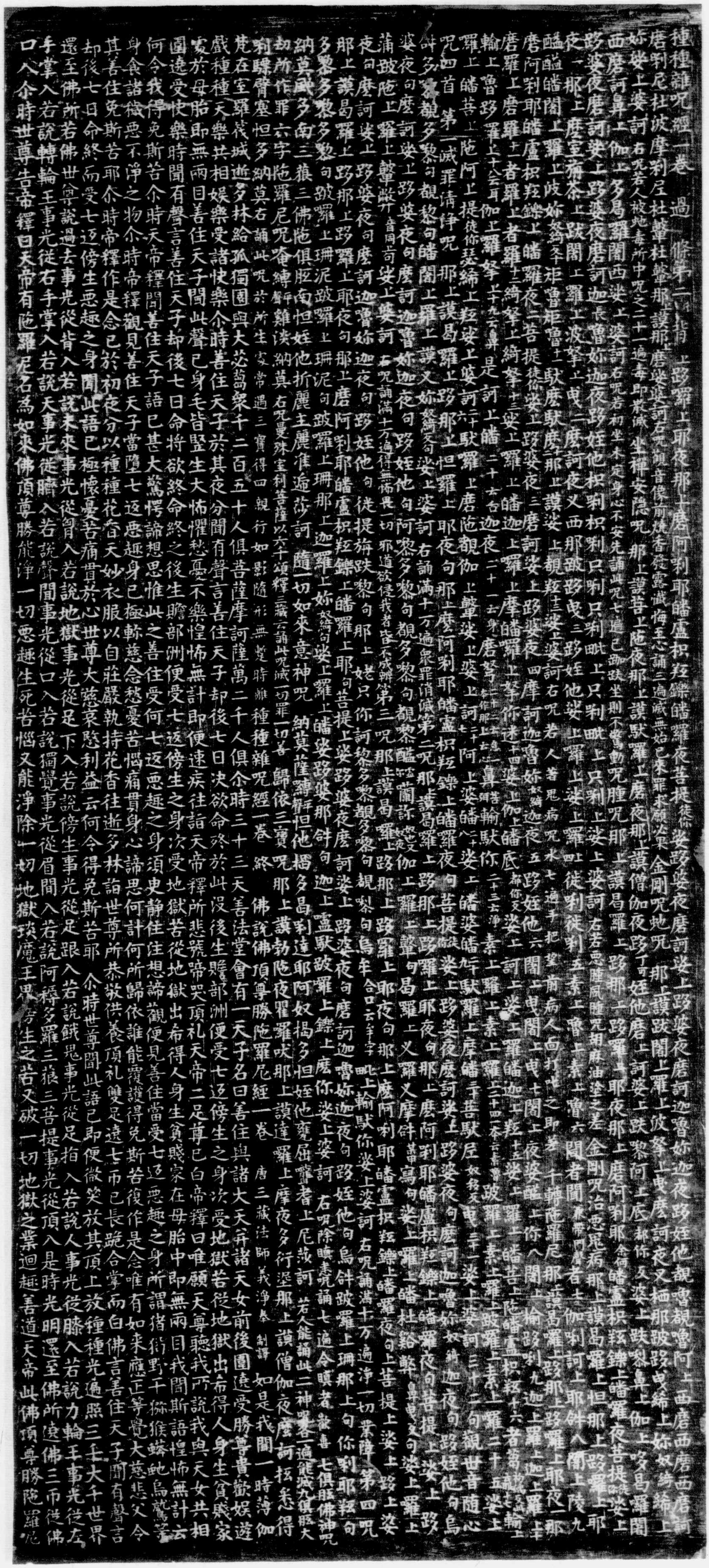
提點沙門 法選

九洞二三



觀自在菩薩隨心呪經一卷 過 條第二 面 相現時呪師以香薰塗手已遶壇行道礼拜此輪發誓願使以右手把化出輪即昇虛空所坐之處六千踰闍那內鬼神皆來歸敬壽命
五十萬歲作一切持呪仙人中王又世梨夜藥云山中大樹上有作青色梵僧多有識者赤栴檀安悉香那（上）姪（他也）跛羅（上）路謨羅（[illegible]）如前五種銅錯磨取末雲母粳米糠青木香多伽羅
蓽茇兜婁香計有十一種物五種銅當一種揔和攪擣作末以蜜及酥和為圓持齋戒隨力所辦供養觀世音取叉子油然燈畫又羅蘆藏取阿說他樹葉七枚上安此藥圓驗驗誦呪若藥
熱取三九子含口中往隨遊行無礙乃至飛行入水亦得其藥舉後更欲行時依前含三丸又用佉陀羅柴熱然火更取此木斥一千八段各長一尺還酪和酥持齋戒取一段木塗酥酪呪
一遍擲火中如是起白月一日至十五日為之作法供養已於後若有緣須力但論說呪滿一千遍無不成辦無有障礙亦更不勞作餘法也又用樹王木柴燒火秋糖和烏麻油別取此樹
王木一千八段塗油呪一遍一擲火中如是滿一千八遍則曷羅闍及子歸信起白月十四日至十五日三為作之此法者假令尸羅不清淨亦得聖果又用虹蟆木燒火又取此木一千
八段以純蔓菁子脂呪一遍一擲火中是七日為之則令怨家求散稍加猛心亦令困苦死又乳糜和杏人麦粥別煑取新烏麻蘚頭汁粥中呪一遍一擲火中如是一千八遍則四姓歸
伏又牛黃和麻呪三七遍火燒則貴勝歸信滿七日已得衣服又呪菖蒲根一千八遍隨侍貴人便得財物又呪菖蒲根一千八遍常繫臂上行則一切惡鬼不能假換人又若人病為取蓮
華莖中絲（非根中絲）作呪索呪一千八遍即差亦不自他帶又欲求財取安悉香小顆呪一遍一擲火中燒如是一千八遍七日中為之又欲得為人之長分望自在呪香燒滿七日即得又取黑
烏麻赤牛酥呪少許一遍一擲火中燒如是滿一千八遍則得舍宅又蜜烏麻脂虹蟆樹葉三種和呪則令怨家遠去又呪蛇脫皮和灰燒亦得怨家遠去又呪頭髮火中燒則令怨人不能
男亦得女人不能女亦使衆人皆惡眼視之又呪牛毛燒則怨人不能近婦人又呪舍弥草和乳燒如上滿一千八遍則身及家內皆吉利又呪時時來去病鬼世人名復連尸鬼取人脚脛
骨作一橛稱彼家長姓名呪此橛一千八遍打著地中則所為病皆自散去無復遺餘又日日早起隨力辦供養已但佛前至心誦呪滿十萬遍已去不假作餘法一切所求但至心誦無不
稱遂一切外法所有禁呪以此呪呪之皆破散不成此多羅呪法觀音聖者誓願力故假令身上有五逆罪但能依法作之並得成就若得一度作壇法受持得驗已其後隨事誦一遍三遍
皆得力觀世音自在菩薩所說多羅呪法具竟一切諸大比丘及諸天龍夜叉揵闥婆阿素囉伽嚕荼緊那羅并及眷屬復有無數比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆大歡喜及諸大菩薩摩訶
薩聞觀世音所說多利心呪一切大衆皆悉歡喜發無生忍作礼奉行 觀自在菩薩隨心呪經一卷終 種種雜呪經一卷 過 周宇文氏天竺三藏闍那崛多譯 法華經內呪六首
第一藥王菩薩說 跢（丁可反下同）姪（地也反下同）他一 安泥（奴帝反下同）二 曼（莫干反下同）泥三 磨（莫我反下同）泥（奴雞反下同）四 磨磨泥五 只羝六 者剎羝七 鑠（上）迷八 鑠（上）弭多鼻（菩弭反下同）九 羶（書安反下同）羝十 慕（上）
迦（上）羝慕（上）迦（上）跢十一 跢迷迷（上）迷十二 阿鼻沙（蘇我反）迷十三 阿（上）娑（上）磨娑（上）迷十四 闍（上）曳（余羝反下同）十五 叉（楚我反下同）曳十六 阿（上）叉曳十七 阿（上）敵妳（奴皆反）十八 羶羝羶羝鑠（上）弭羝十九 阿囉（上）妳（奴綺反）二十
阿盧迦婆西（並長聲）二十一 跛羅（上）帝（都夜反）韓（菩僕反）叉妳（奴皆反）二十二 鼻睹（白可反輕呼外音之下同）羅（上）阿（上）便跢羅（上）你鼻瑟鄰（都皆反下同）二十三 阿（上）頗跢跛剎輸（上）提二十四 塢矩黎二十五 慕（上）矩黎二十六 阿（上）羅（上）
第（徒皆反下同）二十七 跛羅（上）第二十八 輸（上）迦皺二十九 阿（上）娑（上）磨娑（上）迷三十 菩（上）馱鼻盧枳羝三十一 馱（上）羅（上）磨跛離綺羝三十二 僧伽（上）你瞿沙（蘇可反）妳（奴綺反）三十三 婆（上）耶（余何反）婆（上）夜（余可反下同）三十四 婆（上）
夜輸（上）馱（上）你（奴移反）三十五 曼帝（都結反）黎三十六 曼跢羅叉夜羝三十七 尸嚕羝尸嚕跢憍（俱昭反）鑠（上）離（上）移三十八 阿（上）叉夜三十九 阿（上）叉夜睹那（上）多夜四十 睹盧阿（上）曼祢（你可反）那（上）多夜四十一 此陀羅
尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者即為侵毀是諸佛已此陀羅尼於諸衆生多所饒益 第二勇施菩薩說 跢姪他一 闍（上）睹黎二 磨呵闍（上）睹黎三 塢鷄四 慕（上）鷄五
阿（上）第（徒皆反下同）阿（上）荼（直下）睹底（都你反餘同下）那（上）剎吒（上）曳八 那（上）剎吒（上）耶睹底九 伊（上）知（上）你十 鼻（上）知（上）你十一 只知（上）你十二 那（上）剎知（上）你十三 那（上）剎吒（平）睹底十四 世尊此陀羅尼恒河
沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已 第三毗沙門天王說 跢姪他一 阿（上）齲（上）二 那齲（上）三 那（上）那（上）齲四 阿（上）那（上）廚（陀抹反）五 那馳（上）六 矩那（上）馳（上） 第四持國天王說 跢姪他一
阿（上）伽（上）妳（奴皆反下同）二 伽（上）妳三 瞿剎四 揵（伽安）陀剎五 旃荼（直下）離（上）六 摩登祇（上）七 補迦（上）從八 僧矩黎九 蒲（上）嚕娑（上）黎（十句） 世尊是陀羅尼四十二億諸佛所說若有侵毀此法者則為侵毀是諸佛已
第五十羅剎女共說 跢姪他 伊（上）底迷五 你迷五 戶嚕醯五 婆（上）跢醯（並五遍道） 若不順我呪惱亂說法者頭破作七分如阿梨樹枝 第六普賢菩薩說 跢姪他一 阿（上）壇荼（直下反）二 壇荼（直下）
跛底三 壇荼（直下下同）睹羅（上）跢你四 壇荼矩鑠（上）黎五 壇荼素（上）陀剎素（上）陀剎六 素（上）陀羅（上）跛底七 菩（上）馱（上）跛羶泥陀羅（上）尼（奴移反）八 阿睹羅（上）跢你阿睹囉（上）跢偐僧伽（上）跛離綺羝十
僧伽（上）你伽跢泥十一 馱（上）囉（上）磨跛離綺羝十二 婆（上）羅（上）睹婆（上）跢睹十三 戶嚕跢憍（俱昭）鑠（上）羅（上）那阿（上）努伽（上）羝十四 謝（斯蠅反）伽（上）鼻枳離馳（上）羝 若有菩薩得聞此陀羅尼者當知普賢神通之力
旋增減罪陀羅尼 南謨勃陀夜 南謨達囉（上）摩夜 南謨僧伽夜 南磨阿剎耶睹盧枳羝鑠（上）睹囉夜 菩提婆（上）跢婆夜 磨訶婆（上）跢婆夜 磨訶迦嚕你迦夜 怛姪他 佉（上）羅睹殊訶（上）睹羝
伽睹羝婆（上）婆訶 右呪若人能至心一念七日中遶塔行道誦滿一万二千一遍面見觀世音菩薩威力滅一切罪障得一切所願礼拜滅罪命終諸佛來迎呪 那（上）謨菩（上）陀夜烏牟（[illegible]）
戶嚕戶嚕徒馱盧者你婆（上）囉（上）睹羅（上）他（上）婆馱你婆（上）婆訶 右呪出寶幢勝經十億菩薩所說誦呪一遍礼佛一拜勝礼千万億拜佛功德又云命終諸佛來迎呪朝及人定二時各誦
百遍婆羅門僧多誦此呪 供養三寶呪 那（上）謨婆（上）囉（上）睹菩（上）陀達（上）囉（上）磨僧伽寫 那（上）磨阿耶（余何反下同）睹盧枳羝鑠（上）睹羅寫 菩提（徒作）婆（上）跢婆寫 磨訶婆（上）跢婆寫 磨訶迦嚕你
迦寫 跢姪他 杜鼻（[illegible]）杜鼻（上）伽（上）夜杜鼻（上）韓囉（上）闍（上）韓囉（上）尼婆（上）婆訶 右呪清旦於佛像前合掌至心日誦一遍勝以種種香花供養十万億佛 觀世音懺悔呪 那（上）謨曷羅（上）跢那

九洞五七



種種雜呪經一卷　過　脩第二背

上路囉上耶夜那上磨阿唎耶皤盧枳羝鑠皤囉夜菩提（徒你）婆路婆夜磨訶婆上路婆夜磨訶迦嚕妳迦夜路姪他觀嚕觀嚕阿上西磨唎尼杜波摩唎尼杜韋杜韋那上謨那上磨婆婆訶　右呪觀音像前燒香發露懺悔至心誦三遍滅無始已來罪求願必果

金剛呪虵呪

那上謨跋闍上囉上波拏上曳磨訶夜叉栖那跛路曳妳婆上婆訶　右呪若人被虵毒所中呪之二十一遍毒即散滅

坐禪安隱呪

那上謨菩上陀夜那上謨僧伽夜路（丁可）姪他磨上訶婆上跌嘌阿上底（都你反）婆上跌嘌鼻上西磨訶鼻上伽上多曷羅闍西婆上婆訶　右呪若初坐未定身心不安先誦此呪七遍已跏趺坐則不驚動

呪腫呪

那上謨曷羅上路那上路羅上耶夜那上磨阿唎耶（金荷）皤盧枳羝鑠上皤路婆夜磨訶婆上路婆夜磨訶迦嚕妳迦夜路姪他枳唎枳唎只唎只唎眦上只唎眦上只唎上婆上婆訶　右若惡腫風腫呪胡麻油塗之差

金剛呪治惡鬼病

那上謨曷羅上怛夜一那上磨室旃荼上跋闍上羅上波拏上曳二磨訶夜叉西那跛路曳三路姪他婆上羅上婆上羅四上徙唎徙唎五素上嚕上素上嚕六闍者闍（亦帶門音）者七伽唎訶上耶醯醯皤闍上囉上陂妳（奴綺反）矩嚕矩嚕十一馱麼馱麼十二那上謨婆上觀羝十三婆上婆訶　右呪若人著鬼病呪水七遍手把望前病人面打之即差

千轉陀羅尼

那上謨曷羅上路那上磨阿唎耶皤盧枳羝鑠上皤羅夜二菩提（徒你）婆上路婆夜三磨訶婆上路婆夜四磨訶迦嚕妳（奴綺）迦夜五路姪他六闍上曳闍上曳七闍上夜婆醯上你八闍上輪路唎九迦磨羅上磨羅十一者羅上者羅十二綺拏上綺拏十三婆上羅上皤迦上羅上摩皤囉上拏你迷十四婆上伽上皤底（都你反）婆上訶上婆上羅皤迦上羝十五婆上羅上皤菩上陀皤盧枳羝輸上嚕路羅上十八（云耳）伽上羅拏上十九（云鼻）是訶上皤二十（云舌）迦夜二十一（云身）磨拏二十二（本作那上　云意）鼻輸駄你二十三（云淨）素上羅上素上羅上二十四（一本云素嚕）跛羅上素上羅上跛羅上素上羅上皤菩上陀阿上提（徒你）瑟絺上羝婆上婆訶二十六駄羅上磨陀觀伽上韋婆上婆上訶二十七阿上婆皤二十八婆上皤婆皤二十九駄羅上摩皤三十菩駄尼（奴翁反）曳三十一婆上婆訶三十二

呪四首　第一滅罪清淨呪

那上謨曷羅上路那上怛羅上耶夜句那上磨阿唎耶皤盧枳羝鑠上皤羅夜句菩提（徒你）婆上路婆夜句磨訶婆上路婆夜句磨訶迦嚕妳（奴綺）迦夜吽多黎觀多黎句觀黎句皤闍上羅上謨又妳（祭綺反）句婆上婆訶　右誦滿十万遍衆罪消滅

第二呪

那上謨曷羅上路那上怛羅上耶夜句那上磨阿唎耶皤盧枳羝鑠上皤羅夜句菩婆夜句磨訶婆上路婆夜句磨訶迦嚕妳迦夜句路姪他句阿嚟多嚟句觀多嚟句觀嚟醯（許盍）蘭許（奴夜反）伽上羅上韋句曷羅上叉羅又摩幷（蕃）寫句婆上羅上皤杜谿蒲跛陀上羅上韋嚴（音同苟）婆上婆訶　右呪誦滿十万遍得無怖畏一切邪道欲侵我者皆不成辦

第三呪

那上謨曷羅上路那上路羅上耶夜句那上磨阿唎耶皤盧枳羝鑠上皤羅夜句上菩夜句磨訶婆上路婆夜句磨訶迦嚕妳迦夜句路姪他句徙提旃跌嚟句那上姥只你訶嚟多嚟觀多嚟句觀嚟句烏牟（合口云牟字）毗上輸駄你婆上婆訶　右呪誦滿十万遍淨一切業障

第四呪

那上謨曷羅上路那上路羅上耶夜句那上磨阿唎耶皤盧枳羝鑠上皤羅上耶句菩提上婆路婆夜磨訶婆上路婆夜句磨訶迦嚕妳迦夜句路姪他句烏鉢跛羅上珊那多嚟多嚟多嚟句跛羅上珊泥句跛羅上珊泥句跛羅上珊那上迦羅上妳（奴綺）句婆上羅上皤婆路婆耶鉢句迦上盧駄跛羅上鑠上磨你婆上婆訶　右呪除瞋恚呪誦七遍令瞋者歡喜

七俱胝佛神呪

納莫颯多南三藐三佛陀俱胝南怛姪他折麗主麗准遮莎訶

隨一切如來意神呪

納莫薩嚩（轉聲）怛他揭多曷唎達耶阿奴揭多怛姪他鑊屈（聲）者上尼莎訶　若人能誦此二神呪遍能滅九俱胝大劫所作罪

六字陀羅尼呪

唵縛（轉聲）雞談納莫　右呪曼殊室利菩薩以六十頌釋三藏云誦此呪滅一切罪一切善

歸依三寶呪

那上謨勃陀夜瞿羅吠那上謨達羅上摩夜多行逕那上謨僧伽利驃齎塞怛多納莫　右誦此呪於所生處常遇三寶得四親行如影隨形無覺時離

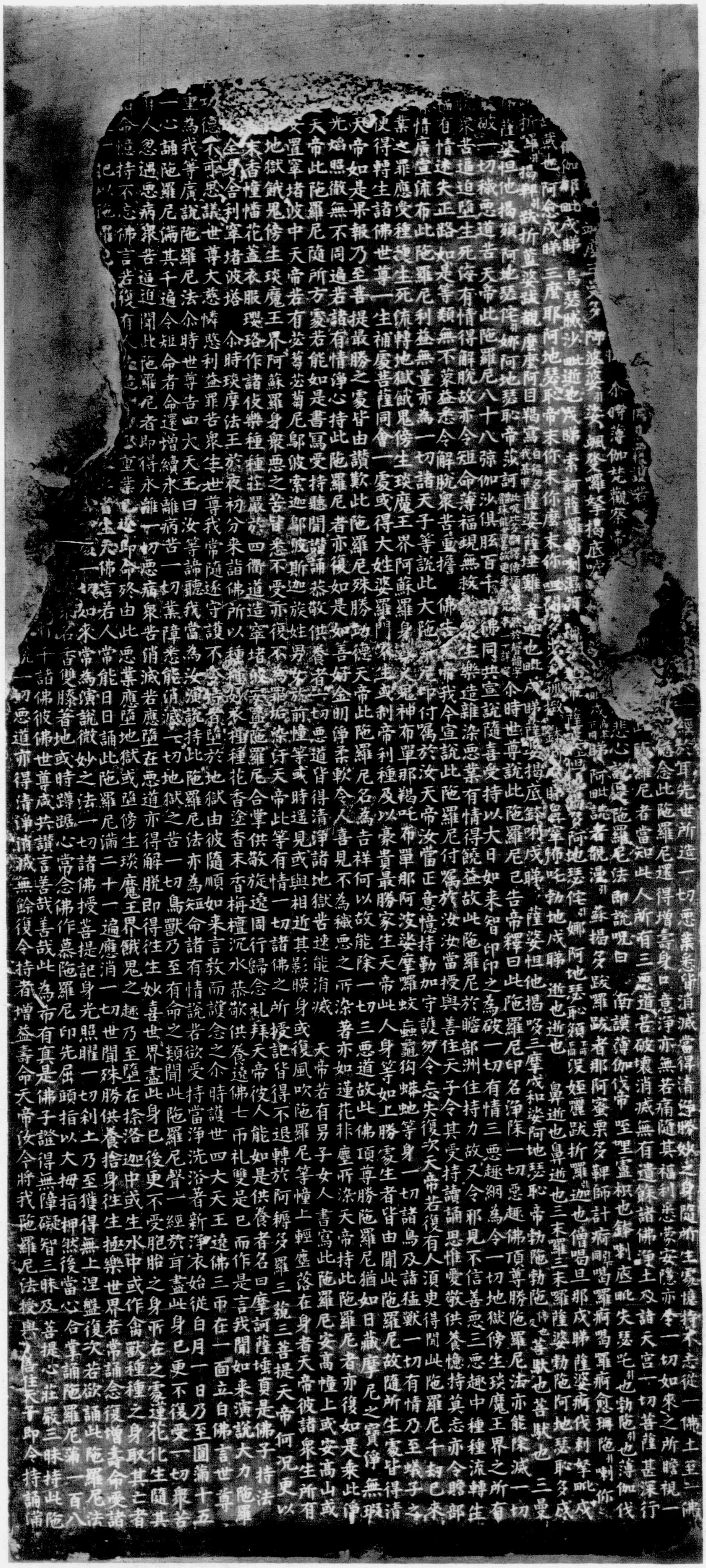
種種雜呪經一卷　終

佛說佛頂尊勝陀羅尼經一卷

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾蒭衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人俱尒時三十三天善法堂會有一天子名曰善住與諸大天并諸天女前後圍遶受勝尊貴歡娛遊戲種種天樂共相娛樂受諸快樂尒時善住天子於其夜分聞有聲言善住天子却後七日決欲命終於此沒後生贍部洲便受七返傍生之身次受地獄若從地獄出希得人身生貧賤家處於母胎即無兩目善住天子聞此聲已身毛皆竪生大怖懼愁憂不樂惶怖無計即便速疾往詣天帝釋所悲號啼哭頂礼天帝二足尊已白帝釋曰唯願天尊聽我所說我與諸天女共相圍遶受快樂時聞有聲言善住天子却後七日命將欲終命終之後生贍部洲便受七返傍生之身次受地獄若從地獄出希得人身生貧賤家在母胎中即無兩目我聞何令我得免斯苦尒時天帝釋聞善住天子語已甚大驚愕諦想思惟此之善住受何七返惡趣之身須臾靜住住想諦觀便見善住當受七返惡趣之身所謂猪狗野干獼猴蟒蚦烏鷲等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善住天子當墮七返惡趣身已極軫慈念愁憂苦惱痛貫身心諦思何計何所歸依誰能覆護得免斯苦復作是念唯有如來應正其善住免斯苦耶尒時帝釋作是念已於初夜分以種種花香天妙衣服以自莊嚴執持花香往逝多林詣世尊所恭敬供養頂礼雙足遶七帀已長跪合掌而白佛言善却後七日命終而受七返傍生惡趣之身聞此語已極懷憂苦痛貫於心世尊大慈哀愍利益云何令得免斯苦耶　尒時世尊聞此語已即便微笑放其頂上放種種光遍照三千大千世界還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胷入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明還遶佛三帀從佛口入尒時世尊告帝釋曰天帝有陀羅尼名為如來佛頂尊勝能淨一切惡趣生死苦惱又能淨除一切地獄琰魔王界傍生之苦又破一切地獄之業迴趣善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼

九洞五七



一經於耳先世所造一切惡業悉皆消滅當得清淨勝妙之身隨所生處憶持不忘從一佛土至一佛

纔念此陁羅尼還得增壽身口意淨亦無苦痛隨其福利悉蒙安隱亦令一切如來之所瞻視一

[illegible]羅尼者當知此人所有三惡道苦破壞消滅無有遺餘諸佛淨土及諸天宮一切菩薩甚深行

介時薄伽梵觀察帝[illegible]悲心說是陁羅尼法即說呪曰 南謨薄伽伐帝 咥㗚盧枳也鉢剌底毗失瑟吒（引）也勃陁（引）也薄伽伐

[illegible]三[illegible]多阿婆婆（引）娑颯癹囉拏揭底呬[illegible]戍睇阿毗詵者覩漫（引）蘇揭多跋囉跋者那阿蜜㗚多鞞師計痾喝囉痾喝囉痾愈珊陁（引）喇你

伽[illegible]毗戍睇烏瑟膩沙毗逝也戍睇索訶薩囉曷喇濕弭[illegible]帝薩[illegible]多阿地瑟侘（引）娜阿地瑟恥[illegible]沒姪麗跋折羅（引）迦也僧唱旦那戍睇薩婆痾伐剌拏毗戍

[illegible]戴也阿念戍睇三摩耶阿地瑟恥帝末你末你摩末你[illegible]鼻窣怖吒勃地戍睇逝也逝也鼻逝也鼻逝也三末羅三末羅薩婆勃陁阿地瑟恥多戍

折羅（引）揭鞞（引）跋折藍婆跋覩麼麼阿目羯寫（我某甲自稱名）薩婆薩埵難者迦也[illegible]睇薩婆怛他揭吒三摩戍和娑阿地瑟恥帝勃陁勃陁菩馱也菩馱也三曼

[illegible]薩婆怛他揭頞阿地瑟侘（引）娜阿地瑟恥帝莎訶（此呪[illegible]詳定）介時世尊說此陁羅尼已告帝釋曰此陁羅尼印名淨除一切惡趣佛頂尊勝陁羅尼法亦能除滅一切

破一切穢惡道苦天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持以大日如來智印印之為破一切有情三惡趣網為令一切地獄傍生琰魔王界之所有

眾苦逼迫墮生死海有情得解脫故亦令短命薄福現無救[illegible]眾生樂造雜染惡業有情得饒益故此陁羅尼於瞻部洲住持力故又令邪見不信善惡三惡趣中種種流轉生

有情迷失正路如是等類無不蒙益悉令解脫眾苦重擔 佛告天帝我今宣說此陁羅尼付囑於汝汝當授與善住天子令其受持讀誦思惟愛敬供養憶持莫忘亦令贍部

情廣宣流布此陁羅尼利益無量亦為一切諸天子等說此大陁羅尼印付囑於汝天帝汝當正意憶持勤加守護勿令忘失復次天帝若復有人須臾得聞此陁羅尼千劫已來

業之罪應受種種生死流轉地獄餓鬼傍生琰魔王界阿蘇羅身藥叉鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊蝱龜狗蟒蛇等身一切諸鳥及諸猛獸一切有情乃至蟻子之

便得轉生諸佛世尊一生補處菩薩同會一處或得大姓婆羅門家生或剎帝利種及以豪貴最勝家生天帝此人身等如上勝處生者皆由聞此陁羅尼故隨所生處皆得清

天帝如是果報乃至菩提最勝之處皆由讚歎此陁羅尼殊勝功德天帝此陁羅尼名為吉祥何以故能除一切三惡道故此佛頂尊勝陁羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕

光焰照徹無不周遍若諸有情淨心持此陁羅尼者亦復如是如善好金明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著亦如蓮花非塵所染天帝持此陁羅尼者亦復如是乘此淨

天帝此陁羅尼隨所方處若能如是書寫受持聽聞讀誦恭敬供養者一切惡道皆得清淨諸地獄苦速能消滅 天帝若有男子女人書寫此陁羅尼安高幢上或安高山或

安置窣堵波中天帝若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦族姓男女於前幢等或時還見或與相近其影映身或復風吹陁羅尼等幢上輕塵落在身者天帝彼諸眾生所有

地獄餓鬼傍生琰魔王界阿蘇羅身眾惡之苦皆悉不受亦復不為罪垢染汙天帝此等有情一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提天帝何況更以

末香幢幡花蓋衣服瓔珞作諸伎樂種種莊嚴於四衢道造窣堵波安置陁羅尼合掌供敬旋遶周行歸念禮拜天帝彼人能如是供養者名曰摩訶薩埵真是佛子持法

全身舍利窣堵波塔 介時琰摩法王於夜初分來詣佛所以種種衣種種花香塗香末香栴檀沉水恭敬供養遶佛七帀禮雙足已而作是言我聞如來演說大力陁羅

功德不可思議世尊大慈憐愍利益罪苦眾生世尊我常隨逐守護不令持者墮於地獄由彼隨順如來言教而護念之 介時護世四大天王遶佛三帀在一面立白佛言世尊

重為我等廣說陁羅尼法 介時世尊告四大天王曰汝等諦聽我當為汝演說持此陁羅尼法亦為短命諸有情說若欲受持當淨洗浴著新淨衣始從白月一日乃至圓滿十五

一心誦陁羅尼滿其千遍令短命者命還增續永離病苦一切業障悉能消滅一切地獄之苦一切鳥獸乃至有命之類聞此陁羅尼聲一經於耳盡此身已更不復受一切眾苦

人忽遇惡病眾苦逼迫聞此陁羅尼者即得永離一切惡病眾苦消滅若應墮在惡道亦得解脫即得往生妙喜世界盡此身已後更不受胞胎之身所在之處蓮花化生隨其

命憶持不忘佛言若復有人[illegible]造[illegible]重業[illegible]即命終由此惡業應墮地獄或墮傍生琰魔王界餓鬼之趣乃至墮在捺洛迦中或生水中或作禽獸種種之身取其亡者

一把以陁[illegible]佛言若人常能日日誦此陁羅尼滿二十一遍應消一切世間殊勝供養捨身往生極樂世界若常誦念復增壽命受諸

[illegible]如來常為演說微妙之法一切諸佛授菩提記身光照曜一切剎土乃至獲得無上涅盤復次若欲誦此陁羅尼法

[illegible]名香雙膝著地或時蹲踞心常念佛作慕陁羅尼印先屈頭指以大拇指押然後當心合掌誦陁羅尼滿一百八

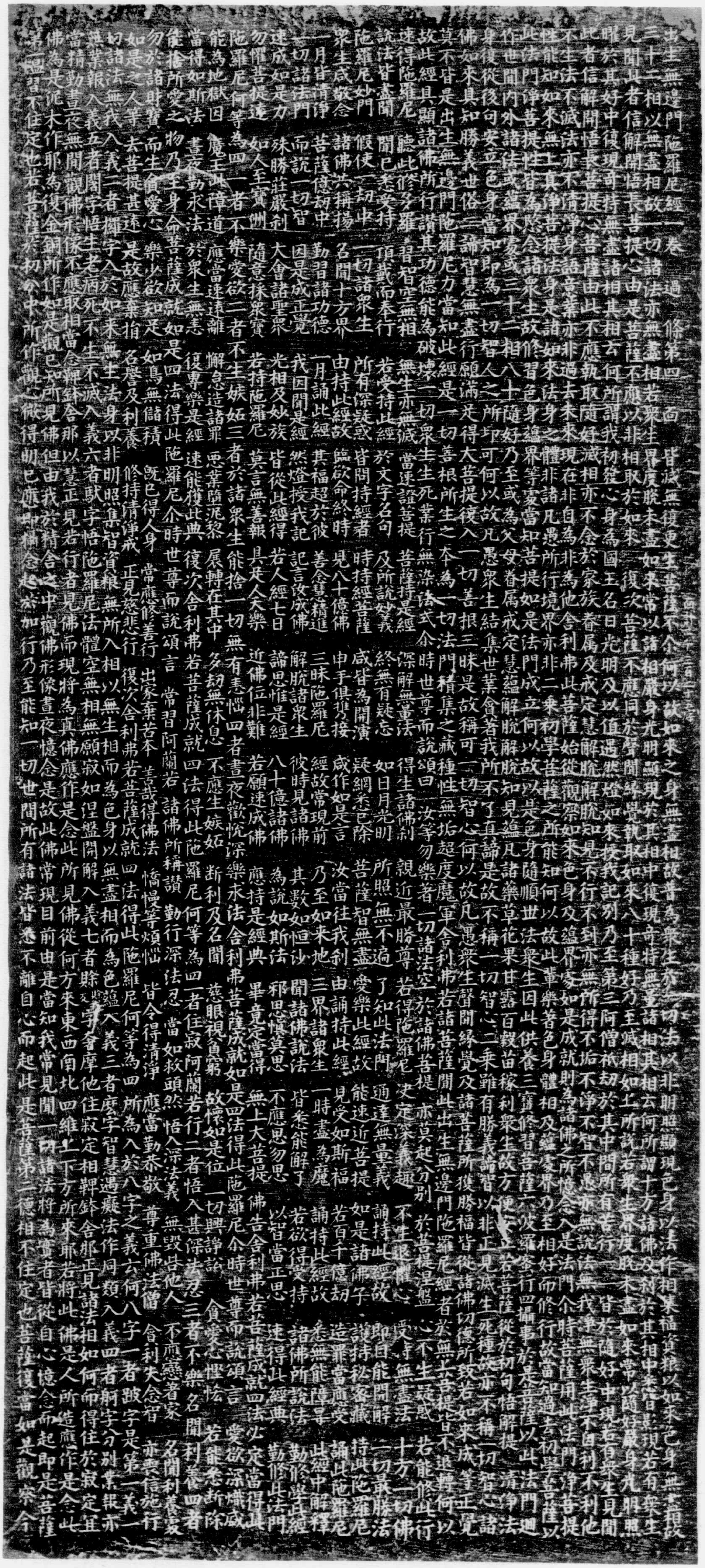
[illegible]十諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉善哉此為希有真是佛子證得無障礙智三昧及菩提心莊嚴三昧持此陁

[illegible]一切惡道亦得清淨消滅無餘復令持者增益壽命天帝汝今將我陁羅尼法授與善住天子即令持誦滿

九洞二五八

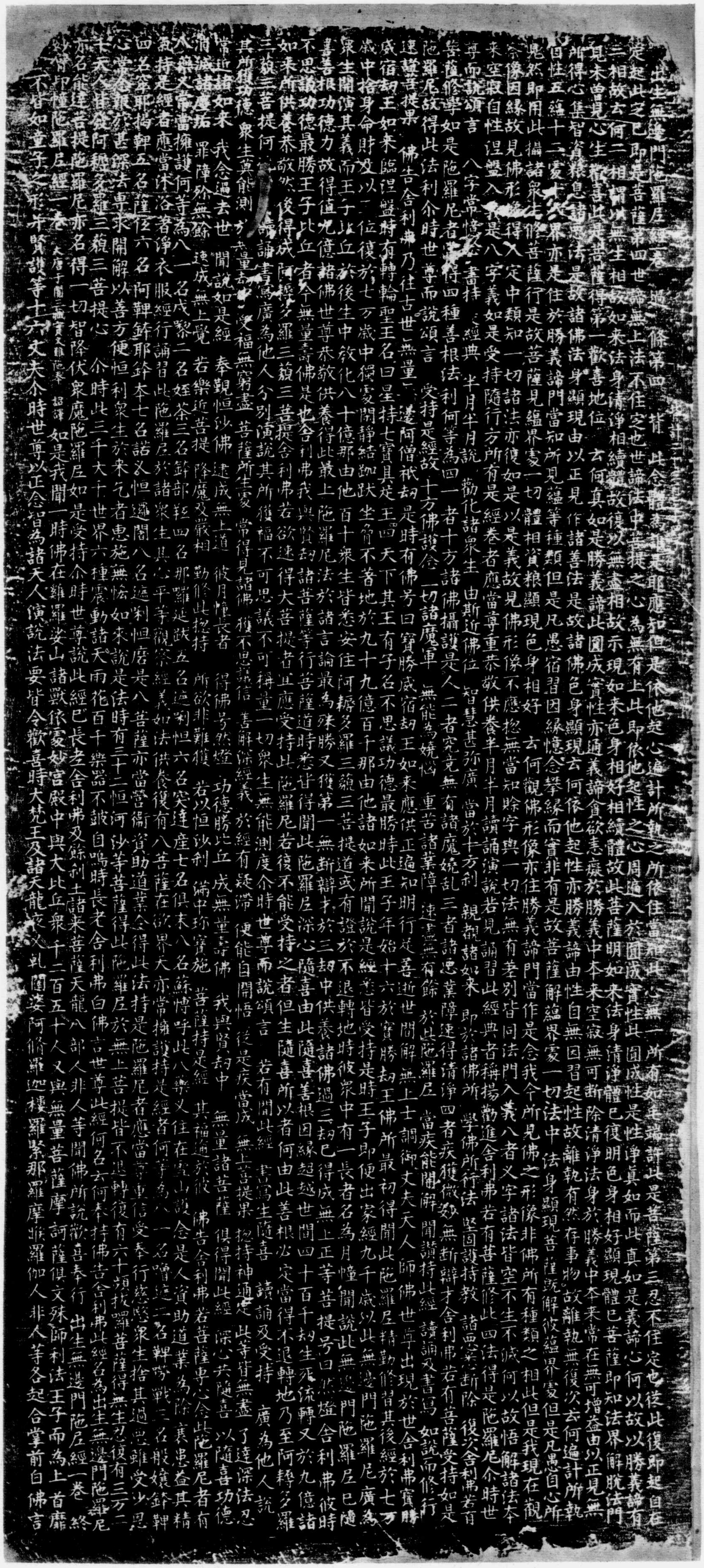
時天帝釋於世尊前親受陀羅尼法奉持憶念還於本宮授與善住天子尒時善住天子受得此陀
菩提分增益壽命無量福業應時雲集慶悅無量高聲唱言希有如來說斯妙法希有明驗甚大難量大
與善住天子及諸天衆嚴飾華鬘齎以妙香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴來詣佛所作供養已以天妙
尒時世尊舒金色臂便以百福莊嚴衆相具足無畏右手摩善住天子頂而為說法授菩提記佛告善住天子
善住天子及天帝釋諸來天衆一切大會聞佛說已皆大歡喜信受奉行 佛說佛頂尊勝陀羅尼經一卷 [illegible]
如是我聞一時佛住毗舍離城大林精舍與大比丘衆四十二億百千人俱菩薩摩訶薩八十億人是時世尊自念命行卻後
[illegible]所有沙門求三乘者皆來集此大林精舍於是目連敬受佛教以神通力一念之間至須弥頂發大音聲令此三千大千世界
[illegible]佛八雨法雨誰樂咸宜往尒時目連說此頌已有四十二億百千比丘來詣精舍時長老舍利弗作是念言我今亦當以神通力
[illegible]千億百千沙門來[illegible]精舍稽首佛足却坐一面尒時佛告文殊師利法王子菩薩離一切憂菩薩離諸境界菩薩峯辯無盡菩
[illegible]菩薩弥勒菩薩[illegible]子汝往十方恒河沙等諸佛世界其中所有一生補處菩薩阿鞞跋致菩薩得無生忍菩薩普告令集大林
[illegible]一生[illegible]菩薩[illegible]千阿鞞跋致菩薩三十億無生法忍菩薩六十億淨意解脫菩薩如是等菩薩摩訶薩皆來集會復有初
[illegible]中[illegible]來空而來為佛作礼退住一面尒時舍利弗見諸菩薩品類差別世界不同然皆齊等乘空來集心生疑念為
[illegible]是念諸[illegible]菩薩衆聞佛所說疑惑悉除獲如恒沙無畏之辯於諸如來聞法受持無疑無忘乃至阿耨多羅三藐三菩提復念
[illegible]淨[illegible]清淨復得四種妙好之法何等為四所謂身相妙好口相妙好意相妙好方便妙好復得悟入四陀羅
[illegible]羅尼門普能分別善惡業報陀羅尼門尒時舍利弗以是疑故如其所念如其所思白佛言世尊云何
[illegible]善哉舍利弗汝今為欲利益安樂無量衆生哀愍人天令受快樂令問如來如是之義舍利弗汝欲為令初學
[illegible]當為汝分別解說舍利弗言唯然世尊受教而聽尒時佛告舍利弗若諸菩薩為求阿耨多羅
[illegible]尼曰寫陀（反提耶）體曇阿婆磨阿鉛磨鉛（三）娑募多目鉛娑伽（反伽耶）邏咩（五）掃咩（六）欲訖伽（二合）伲嚕訖伽（二合）伲
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
法但當思惟諸[illegible]告舍利弗菩薩若修此陀羅尼者不應分別有為無為亦不取不著不增不減不成不壞不合不散不生不滅亦
[illegible]佛色身菩薩[illegible]色非相非無相菩薩不應同於二乘取佛色身何以故聲聞緣覺取佛色身莊嚴之相光明照曜父母生育飲食
故[illegible]諸菩薩不應[illegible]之身無生相故普為衆生於一切法以非明照集智資糧顯現法身虛空相無生相如來法身以無生相而
以法作相集[illegible]非色取如來相便同聲聞謂佛入於寂滅涅槃色身斷滅無復更生菩薩不尒何以故如來之身無盡相
進身或復現[illegible]益相故是謂無盡色蘊是故諸法亦無盡相若衆生界度脫未盡如來常現無盡色身或現佛身或菩薩身
[illegible]何於[illegible]主良醫之身或現沙門婆羅門比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現丈夫婦女童男童女乃至現於禽獸之
[illegible]三十二相謂佛色身從父母生骨肉和合菩薩不尒何以故如來之身如虛空相無生相故亦非明照普為衆
[illegible]得以無生相甚深之義是一切諸法體故然諸菩薩不應同於聲聞緣覺取佛非相謂佛入於寂滅涅槃諸相

九洞二五八



出生無邊門陀羅尼經一卷過條第四面皆滅無復更生菩薩不余何以故如來之身無盡相故普為衆生於一切法以非明照顯現色身以法作相業福資粮以如來色身無盡設
三十二相以無盡相故一切諸法亦無盡相若衆生界度脫未盡如來常以諸相嚴身光明顯現於其相中復現奇特無量諸相其相云何所謂十方諸佛及剎於其相中悉皆影現若有衆生
見聞具者信解開悟長菩提心由是菩薩不應以非相取於如來復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取如來八十種好乃至滅相如上所說若衆生界度脫一未盡如來常以隨好嚴身光明照
曜於其好中復現奇特無盡諸相其相云何所謂我初發心身為國王名日光明及以值遇然燈如來授我記別乃至第三阿僧祇劫於其中間所有善行一無皆於隨好中現若有衆生見聞
此者信解開悟長菩提心菩薩由此不應執取隨好滅相亦不念於家族眷屬及戒定慧解脫解脫知見不行不到亦無所得不垢不淨不智不愚亦無說法無我淨無衆生淨不自利不利他
不生法不滅法亦不清淨身語意業亦非過去未來現在非自為非為他舍利弗此菩薩始從觀察如來色身及蘊界處如是成就則為諸佛之所憶念入是法門余時菩薩用此法門淨菩提
性能知如來無上真淨菩提法身是諸如來法身之體非諸凡愚所行境界亦非二乘初學菩薩之所能知何以故此輩樂著色身體相及蘊處界乃至相好而修行故當知過去初學菩薩以
此法門淨菩提性皆為慈念諸衆生故修習色身蘊界等處當知菩提如是法門成立何以故以是色身隨順世法衆生因此供養三寶修習菩薩六波羅蜜行四攝事於是菩薩以此法門迴
作世間內外諸法或蘊界處或三十二相八十隨好乃至或為父母眷屬戒定慧蘊解脫解脫知見蘊凡諸藥草花果甘露百穀苗稼利衆生故方便[illegible]立若菩薩從於初句悟解提清淨法
身復從後句安立色身當知即為一切智人之所印可何以故凡愚衆生結集世業貪著我所不了真諦是故不稱一切智心二乘雖有勝義諦智以非正見滅生死種故亦不稱一切智心諸
佛如來具知勝義世俗二諦智慧無盡行願滿足得大菩提復入一切善根三昧是故稱可一切智心何以故凡愚衆生聲聞緣覺及諸菩薩所獲勝福皆從諸佛功德所致若如來成等正覺
莫不皆是出生無邊門陀羅尼力當知此經是一切善根所生之本為一切法門積集之藏種性無垢超度魔軍舍利弗若諸菩薩聞此出生無邊門陀羅尼經者於無上菩提皆不退轉何以
故此經具顯諸佛所行讚其功德能為破壞一切衆生生死業行無染法式余時世尊而說頌曰　汝等勿樂著　一切諸法空　於諸佛菩提　亦莫起分別　於菩提涅槃　心不生疑惑　若能修此行
速得陀羅尼　聽此修多羅　習智空無相　無生亦無滅　當速證菩提　菩薩持是經　深解無量法　得生諸佛剎　親近最勝尊　若得陀羅尼　決定深義趣　不生退轉心　受持無盡法　十方一切佛
說法皆盡聞　聞已悉受持　頂戴而奉行　若受持此經　於文字名句　及所說妙義　終無有疑忘　如日月光明　所照無不遍　了知此法門　通達無量義　誦持此經故　即自能開解　一切最勝法
陀羅尼妙門　假使一劫中　一切諸衆生　所有深疑惑　皆問持經者　時持經菩薩　咸皆為開演　疑網悉已除　菩薩智無盡　愛樂此經故　能速近菩提　如是諸佛子　護持秘密藏　持此陀羅尼
衆生咸敬念　諸佛共稱揚　名聞十方界　由持此經故　臨欲命終時　見八十億佛　申手俱攜接　咸作如是言　汝當往我剎　由誦持此經　見受如斯福　若百千億劫　造罪當應受　誦此陀羅尼
一月皆清淨　菩薩億劫中　勤習諸功德　一月誦此經　其福超於彼　善念慧精進　三昧陀羅尼　經故常現前　乃至如來地　三界諸衆生　一時盡為魔　誦持此經故　悉無能障㝵　此經中解釋
一切諸法門　而說一切智　因是成正覺　我因聞是經　然燈授我記　記言汝成佛　解脫諸衆生　彼時見諸佛　其數如恒沙　聞諸佛說法　皆悉能解了　若欲得受持　諸佛所說法　勤修學此經
速成如是力　殊勝莊嚴剎　大會諸聖衆　光相及妙族　皆從此經得　若人經七日　諦思惟是經　八十億諸佛　為說如斯法　邪思慎莫思　不應思勿思　以智當正思　速得此經典　勤修此法門
勿懼菩提遠　如人至寶洲　隨意採衆寶　若持陀羅尼　莫言無善報　具足人天樂　近佛位非難　若願速成佛　應持是經典　畢竟定當得　無上大菩提　佛告舍利弗若菩薩成就四法必定當得具
陀羅尼何等為四一者不樂愛欲二者不生嫉妒三者於諸衆生能捨一切無有恚惱四者晝夜歡悅深樂求法舍利弗菩薩成就如是四法得此陀羅尼余時世尊而說頌言　愛欲深熾盛
能為地獄因　魔王此障道　應當速遠離　懈怠造諸罪　惡業墮泥犁　展轉在其中　多劫無休息　不應生嫉妒　斷利及名聞　慈眼視貧窮　故懷如是位　一切興諍訟　貪愛心慳悋　若能悉斷除
當得如斯法　晝夜勤求法　於衆生無恚　復專樂是經　速能獲此典　復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼何等為四一者住寂阿蘭若行二者悟入甚深法忍三者不樂名聞利養四者
能捨所愛之物乃至身命菩薩成就如是四法得此陀羅尼余時世尊而說頌言　常習阿蘭若　諸佛所稱讚　勤行深法忍　當如救頭然　悟入深法義　無毀呰他人　不應戀著家　名聞利養處
勿於諸財寶　而生貪愛心　樂少欲知足　如鳥無儲積　既已得人身　常應修善行　出家棄苦本　善哉得佛法　憍慢等煩惱　皆令得清淨　應當勤恭敬　尊重佛法僧　貪利失念智　亦喪信施行
如是之人等　去菩提甚遠　是故應棄捐　名譽及利養　修持清淨戒　正見慈悲行　復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼何等為四所為入於八字之義云何八字一者跛字是第一義一
切諸法無我入義二者羅字入於如來無生法身以非明照集智資粮無所入相以無生相而為色身以無盡相而為色蘊入義三者麼字智慧遇癡法作周類入義四者舸字分別業報亦
無業報入義五者闍字悟生老病死不生不滅入義六者馱字悟陀羅尼法體空無相無願寂如涅槃開解入義七者賒字奢摩他住寂定相鞞鉢舍那正見諸法相如何而得住於寂定宜
當精勤晝夜無閒觀佛形像不應取相當念鞞鉢舍那以慧正見若行者見佛而現將為真佛應作是念此所見佛從何方來東西南北四維上下方所來耶若將此佛是人所造應作是念此
佛為是泥木作耶為復金銅所作如是觀已知所見佛但由我於精舍之中觀佛形像晝夜憶念是故此佛常現目前由是當知我常見聞一切諸法將為實者皆從自心憶念而起即是菩薩
第一德相不住定也若菩薩於初分中所作觀之微得明已進即稱念起於加行乃至能知一切世間所有諸法皆悉不離自心而起此是菩薩第二德相不住定也菩薩復當如是觀察令

九洞三六



出生無邊門陀羅尼經一卷 過一條第四 背 此念體為進是耶應知但是依他起心遍計所執之所依住當知此心無一所有如毛端許此是菩薩第三忍不住定也從此復即起自在定起此定已即是菩薩第四世諦無上法不住定也世諦法中菩提之心為無有上此即依他起性之心周遍入於圓成實性此圓成性是性淨真如而此真如是義諦心何以故以勝義諦有二相故云何二相謂以無生相故如来法身清淨相續體故復以無盡相故示現如来色身相好相續體故此菩薩明如来法身清淨體已復明色身相好顯現體已菩薩即知法界解脫法門見未曾見心生歡喜此是菩薩得第一歡喜地位云何真如是勝義諦此圓成實性亦通義諦貪欲恚癡於勝義中本来空寂無可斷除清淨法身於勝義中本来常在無可增益由以正見無所得心集智資粮息諸惡法是故諸佛法身顯現由以正見作諸善法是故諸佛色身顯現云何依他起性亦勝義諦由性自無因習起性故離執有然存事物故離執無復次云何遍計所執自性五蘊十二處十八界亦是住於勝義諦門當知所見蘊等種類但是凡愚宿習因緣憶念攀緣而實非有是故菩薩解蘊界處一切法中法身顯現菩薩既解彼蘊界處但是凡愚自心所見然即用此攝諸衆生修菩薩行是故菩薩見蘊界處一切體相資粮顯現色身相好 云何觀佛形像亦住勝義諦門當作是念我今所見佛之形像非佛所有種類之相此但是我現在觀察像因緣故見佛形像得入定中類知一切諸法亦復如是以是義故見佛形像不應揔無當知睒字與一切法無有差別皆同法門入義八者叉字諸法皆空不生不滅何以故悟解諸法本来空寂自性涅槃入義是八字義如是受持隨行方所有是經卷者應當尊重恭敬供養半月半月讀誦演說若見誦習此經典者稱揚勸進舍利弗若有菩薩修此四法得是陀羅尼尒時世尊而說頌言

八字常憶念 書持之經典 半月半月說 勸化諸衆生 由斯近佛位 智慧甚弥廣 當於十方刹 親覲諸如来 即於諸佛所 學佛所行法 堅固護持教 諸惡悉斷除

復次舍利弗若有菩薩修學如是陀羅尼者當得四種善根法利何等為四一者十方諸佛攝護是人二者究竟無有諸魔嬈乱三者諸惡業障速得清淨四者疾獲微妙無斷辯才舍利弗若有菩薩受持如是陀羅尼故得此法利尒時世尊而說頌言

受持是經故 十方佛護念 一切諸魔軍 無能為嬈惱 重昔諸業障 速盡無有餘 於此陀羅尼 當疾能開解 聞讃持此經 讀誦及書寫 如說而修行 速證菩提果

佛告舍利弗乃往古世無量無邊阿僧祇劫是時有佛号曰寶勝威宿劫王如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世舍利弗寶勝威宿劫王如来臨涅槃時有轉輪聖王名曰星持七寶具足王四天下其王有子名不思議功德最勝時此王子年始十六於寶勝劫王佛所最初得聞此陀羅尼精勤修習其後經於七万歲中捨身命財及以一位復於七万歲中獨處閑靜結跏趺坐脅不著地於九十九億百千那由他諸如来所聞說是經悉皆受持是時王子即便出家經九千歲以此無邊門陀羅尼廣為衆生開演其義而王子比丘於後生中教化八十億那由他百十衆生皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道或有證於不退轉地時彼衆中有一長者名為月幢聞說此無邊門陀羅尼已隨喜善根功德力故得值九億諸佛世尊恭敬供養得此最上陀羅尼法於諸言論最為殊勝又獲第一無斷辯才於三劫中供養諸佛過三劫已得成無上正等菩提号曰然燈舍利弗彼時不思議功德最勝王子比丘者今無量壽佛是也舍利弗我與賢劫諸菩薩等行菩薩道時悉皆得聞此陀羅尼深心隨喜由此隨喜善根因緣超越世間四十百千劫生死流轉又於九億諸如来所供養恭敬然後得成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗若欲速得大菩提者宜應受持此陀羅尼若復不能受持之者但生隨喜所以者何由此善根必定當得不退轉地乃至阿耨多羅三藐三菩提何況讀誦書寫廣為他人分別演說其所獲福不可思議不可稱量一切衆生無能測度尒時世尊而說頌言

若有聞此經 書寫生隨喜 讀誦及受持 廣為他人說 其所獲功德 衆生莫能測 於無量劫中 受福無窮盡 菩薩所生處 常得見諸佛 獲不思議信 善解深經義 於經有疑滯 便能自開悟 從是疾當成 無上菩提果 揔持神通定 此等皆無盡 了達深法忍 常近諸如来 我念過去世 聞說如是經 奉覲恒沙佛 速成無上道 彼月幢長者 得佛号然燈 功德勝比丘 成無量壽佛 我與賢劫中 無量諸菩薩 俱得聞此經 深心共隨喜 以隨喜功德 消滅諸塵垢 罪障殄無餘 速成無上覺 若樂近菩提 降魔及嚴相 勤修此揔持 所欲非難獲 若以恒沙剎 滿中珎寶施 菩薩持是經 其福過於彼

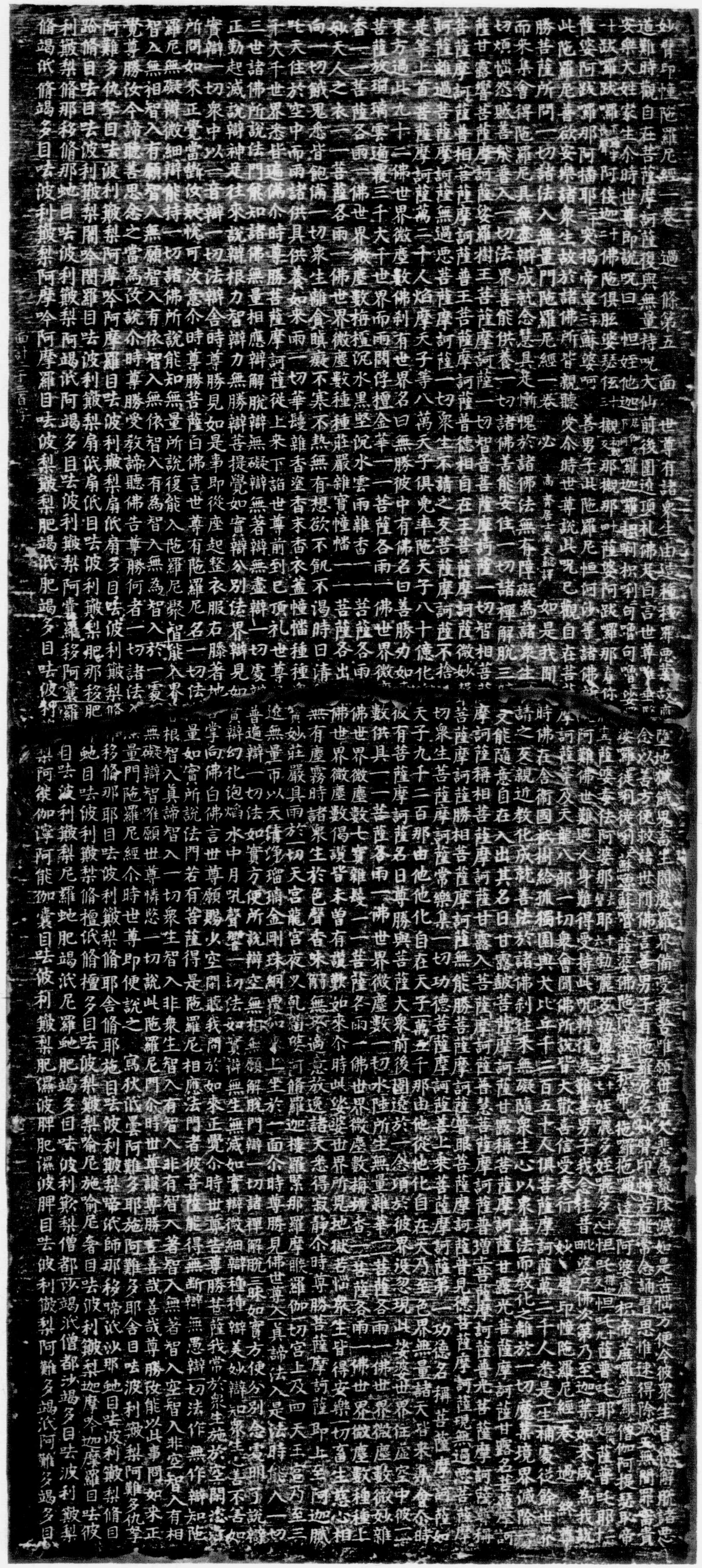
佛告舍利弗若菩薩專心念此陀羅尼者有八藥叉常當擁護何等為八一名戍緊二名娃茶三名鉢部羅四名那羅延跋五名遮咧恒六名突達産七名俱末八名蘇博呼此八藥叉住在雪山護念是人資助道業為除衰患益其精氣持是經者應當沐浴著淨衣服經行誦習此陀羅尼於諸衆生其心平等觀察經義如法供養復有八菩薩在欲界天亦常擁護持是經者何等為八一名噌迦二名鞞嘮戰三名般壤鉢鞞四名窣耶揭鞞五名薩低六名阿鞞鉢耶鉢本七名諸乂恒邏闍八名遮咧恒磨是八菩薩亦當營衛資助道業令得此法持是陀羅尼者應當尊重信受奉行慈愍衆生捨其過惡離受少恩心常念報於甚深法專求開解以善方便恒利衆生於来乞者恵施無悋如来說是法時有三十二恒河沙等菩薩得此陀羅尼於無上菩提皆不退轉復有六十頻拔羅菩薩得無生忍復有三万二千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心 尒時此三千大千世界六種震動諸天雨花百千樂器不鼓自鳴時長老舍利弗白佛言世尊此經何名云何奉持佛告舍利弗此經名為出生無邊門陀羅尼亦名能速菩提陀羅尼亦名得一切智降伏衆魔陀羅尼如是受持尒時世尊說此經已長老舍利弗及餘剎土諸来菩薩天龍八部人非人等聞佛所說歡喜奉行 出生無邊門陀尼經一卷 終

妙臂印幢陀羅尼經一卷 大唐于闐三藏實叉難陀奉 詔譯 如是我聞一時佛在雞羅娑山諸獸依處妙宮殿中與大比丘衆千二百五十人又與無量菩薩摩訶薩俱文殊師利法王子而為上首靡不皆如童子之形并賢護等十六丈夫尒時世尊以正念智為諸天人演說法要皆令歡喜時大梵王及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各起合掌前白佛言

九洞三六

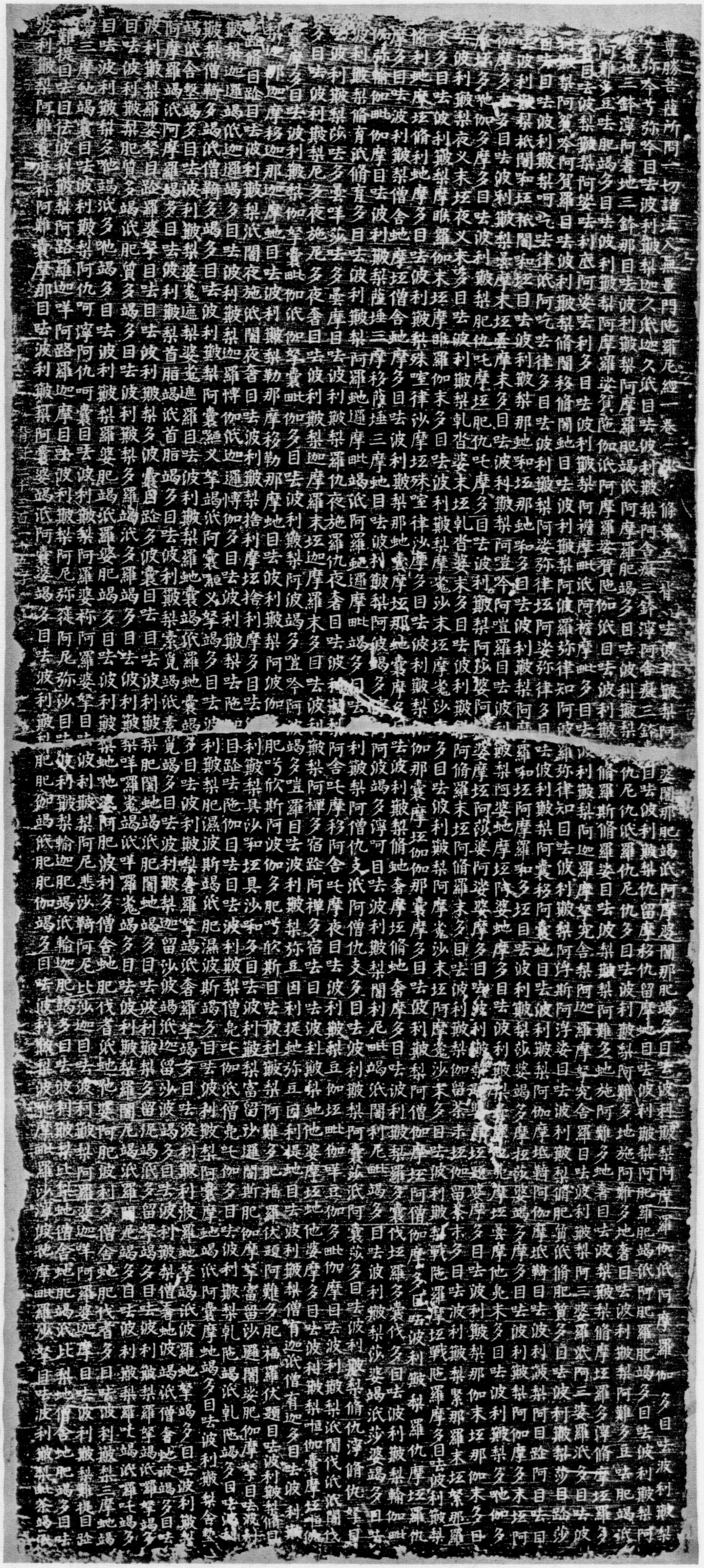
尊胜菩萨所问一切诸法入无量门陀罗尼经

三洞三〇七

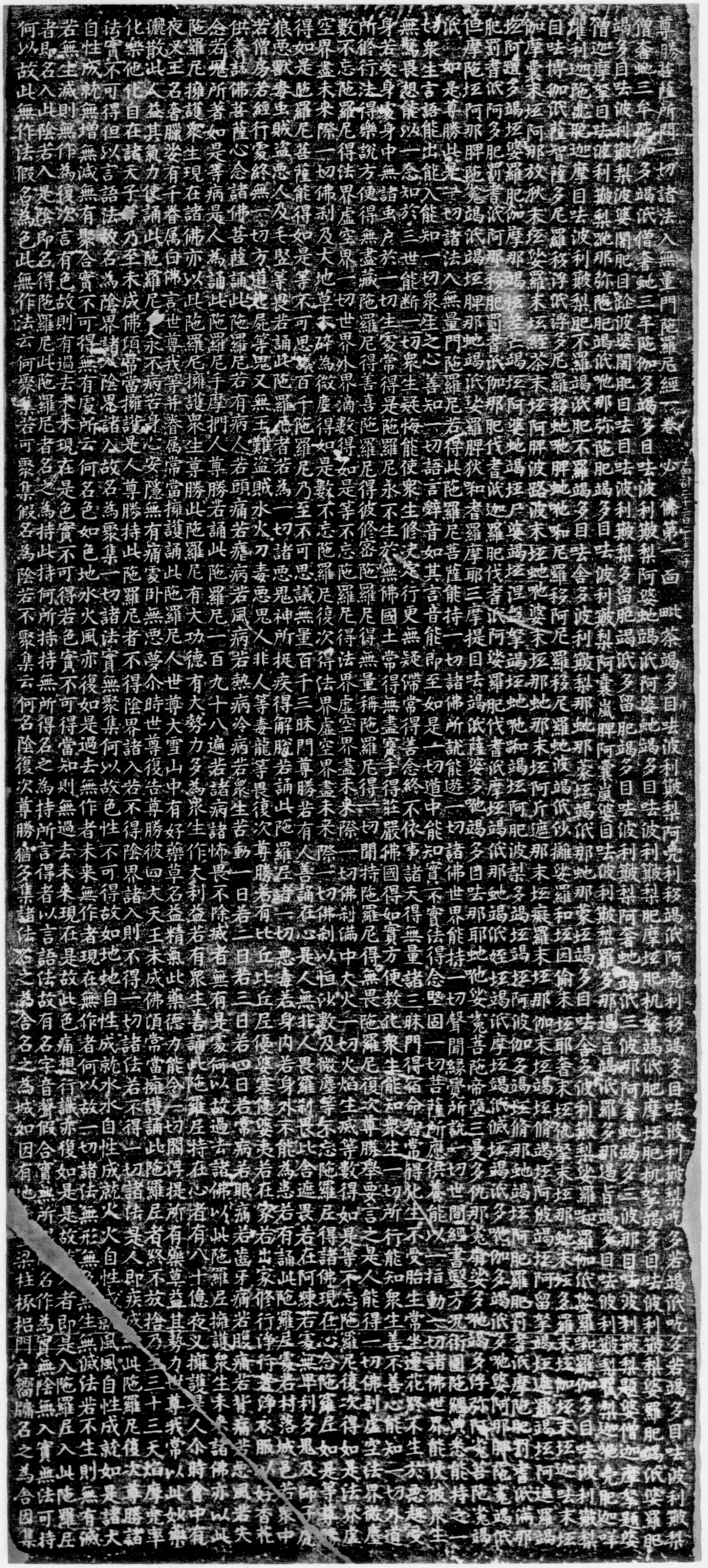


妙臂印幢陀羅尼經一卷過條第五面世尊有諸衆生由造種種罪惡業故而墮地獄餓鬼畜生閻魔羅界備受衆苦唯願世尊大悲為說除滅如是苦惱方便令彼衆生皆得解脫諸患
道難時觀自在菩薩摩訶薩復與無量持呪大仙前後圍遶頂礼佛足白言世尊[illegible]今以善方便救諸世間佛言善男子有陀羅尼名妙臂印幢若能常念誦習思惟速得除滅五無間罪當貴
安樂大姓家生尒時世尊即說呪曰怛姪他迦（[illegible]）羅迦羅（[illegible]）婆阿刹句嚕句嚕娑羅從刹從刹（[illegible]）蘇嚕蘇嚕薩婆佛陀[illegible]盡拔帝拖羅拖羅達摩阿婆盧枳帝濕囉濕囉僧伽阿提瑟恥帝
十跋囉跋囉（[illegible]）阿伐迦（[illegible]）佛陀俱胝婆琵伝（[illegible]）擬（[illegible]）那擬那羅薩婆阿跋羅那（十五）薩婆毒怯阿婆那（[illegible]）耶（十六）勃麗叉勃麗多（十七）姪囉多姪囉多（十八）怛咤（[illegible]）怛咤（十九）薩普咤耶（[illegible]）薩普咤耶（二十）
薩婆阿跋羅那阿播耶（[illegible]）突揭帝事（[illegible]）蘇婆呵善男子此陀羅尼恒河沙等諸佛（[illegible]）阿難佛世難遇人身難得受持此呪轉復為難善男子我念往昔毗婆尸佛次第乃至迦葉如來咸為我說
此陀羅尼普欲安樂諸衆生故於諸佛所皆親聽受尒時世尊說此呪已觀自在菩摩訶薩等及天龍八部一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受奉行
妙臂印幢陀羅尼經卷過終
尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷
必
高齊居士萬天懿譯
如是我聞時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人悉是一生補處從餘世界
而來集會得陀羅尼具無盡辯成就念慧具足慚愧於諸佛法無有障礙為諸衆生請之友親近教化成就善法於諸佛刹往來無礙隨衆生心以衆善法而教化之離於一切魔業境界滅除一
切煩惱怨賊菩薩普入一切法界善能供養一切諸佛善能安住一切諸禪解脫三又能隨意自在入出其名曰甘露鼓菩薩摩訶薩甘露稱菩薩摩訶薩甘露光菩薩摩訶薩甘露名菩薩摩訶
薩甘露響菩薩摩訶薩娑羅樹王菩薩摩訶薩一切智音菩薩摩訶薩一切智相菩摩訶薩稱相菩薩摩訶薩甘露入菩薩摩訶薩普慧菩薩摩訶薩普增菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普稱
菩薩摩訶薩普相菩薩摩訶薩普王菩薩摩訶薩普德相自在王菩薩摩訶薩微妙菩薩摩訶薩勝相菩薩摩訶薩無能勝菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普見德菩薩摩訶薩現無過惡菩薩摩
訶薩離過菩薩摩訶薩無過悲菩薩摩訶薩一切衆生不請之友菩薩摩訶薩不捨切衆生菩薩摩訶薩常樂集一切功德菩薩摩訶薩善上乘菩薩摩訶薩第一功德名稱菩薩摩訶薩如
是等上首菩薩摩訶薩萬二千人焰摩天子等八萬天子俱兜率陀天子八十億化天子九千二百那由他他化自在天子萬五千那由他從他化自在天乃至色界無量諸天皆來集會尒時
東方過此九十二佛世界微塵數佛剎有世界名曰無勝彼中有佛名曰善勝力如彼有菩薩摩訶薩名曰尊勝與菩薩大衆前後圍遶於一念頃於彼界沒忽現此娑婆世界住虛空中彼一一
菩薩放瑠璃雲遍覆三千大千世界而雨閻浮檀金華一一菩薩各雨一佛世界微數供具一一菩薩各雨一佛世界微塵數一切水陸所生無量雜華一一菩薩各雨一佛世界微塵數微妙雜
香一一菩薩各雨一佛世界微塵數栴檀沉水黑堅沉水雲雨雜香一一菩薩各雨佛世界微塵數七寶雜幔一一菩薩各雨一佛世界微塵數栴檀香一一菩薩各雨一佛世界微塵數種種上
妙天人之衣一一菩薩各雨一佛世界微塵數種種莊嚴雜寶幢幡一一菩薩各出佛世界微塵數偈讚皆未曾有讚歎如來尒時與娑婆世界所見地獄苦惱衆生皆得安樂一切畜生慈心相
向一切餓鬼悉皆飽滿一切衆生離貪瞋癡不寒不熱無有想欲不飢不渴時日清無有塵霧時諸衆生於色聲香味觸無不適意放逸諸天悉得寂靜尒時尊勝菩薩摩訶薩即上至阿迦膩
吒天住於空中而雨諸供具供養如來雨一切華鬘雜香塗香末香衣蓋幢幡種種寶妙莊嚴具雨於一切天宮龍宮夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切宮上及四天王宮乃至三
千大千世界悉皆遍滿尒時尊勝菩薩摩訶薩從上來下詣世尊前到已頂礼世尊遶無量帀以天清淨瑠璃金剛珠網覆[illegible]上於一面尒時尊勝見佛世尊入眞諦法入是法時能入一切
三世諸佛所說法門悉知諸佛無量相應辯解脫辯無礙辯無著辯無盡辯一切處普遍辯一切法如實方便所說辯空無相無願解脫門辯一切諸禪解脫三昧如實方便分別念處明了說緣
正勤起滅說辯神通往來說辯根力智辯力無勝辯菩提覺如實辯分別法界辯見如實辯幻化泡焰水中月吼聲響一切法如實辯無生無滅如實辯微細辯種種辯美妙辯知衆生心善不善如
實辯一切衆中以一音辯一切法辯尒時尊勝見如是事即從座起整衣服右膝著地掌向佛白佛言世尊願賜少空閑聽我問於如來正覺尒時世尊告尊勝菩薩我常於衆生施於空閑恣汝
所問如來正覺當斷汝疑悅可汝意尒時尊勝菩薩白佛言世尊有陀羅尼名一切法量如實所說法門若有菩薩得是陀羅尼相應法門者彼菩薩能得無斷辯無愚辯一切法作無作辯知陀
羅尼無礙辯微細辯能持一切諸佛所說能知無量所說復能入陀羅尼聚智能入界根智入眞諦智入一切衆生智入非衆生智入有智入非有智入著智入無著智入空智入非空智入有相
智入無相智入有願智入無願智入有依智入無依智入有為智入無為智入於一處無礙辯智唯願世尊憐愍一切說此陀羅尼門尒時世尊讚尊勝言善哉善哉尊勝汝能以此事問如來正
覺尊勝汝今諦聽善思念之當為汝說尒時尊勝受教諦聽佛告尊勝何者一切諸法無量門陀羅尼經尒時世尊即便說之寫狀泜曇阿難多耶施阿難多耶舍目呿波利鍛梨阿難多仇拏
阿難多仇拏目呿彼利鍛梨阿摩吟阿摩羅目呿彼利鍛梨扇泜扇多目呿彼利鍛梨脩移脩那耶目呿彼利鍛梨脩脩耶舍脩耶施目呿彼利鍛梨啼泜師耶移啼泜沙耶蚍目呿波利鍛梨脩目
跢脩目呿目呿彼利鍛梨闍吟闍羅目呿彼利鍛梨扇泜扇泜目呿彼利鍛梨肥那移肥蚍目呿彼利鍛梨脩檀泜脩檀多目呿彼利鍛梨喻尼施喻尼奢目呿彼利鍛梨迦摩吟迦摩羅目呿彼
利鍛梨脩那移脩那蚍目呿彼利鍛梨阿竭泜阿竭多目呿彼利鍛梨阿曇羅移阿囊羅目呿彼利鍛梨尼羅蚍肥竭泜尼羅蚍肥竭多目呿彼利鍛梨僧都沙竭泜僧都沙竭多目呿波利鍛梨
修竭泜脩竭多目呿彼利鍛梨阿摩吟阿摩羅目呿彼利鍛梨肥竭泜肥竭多目呿彼利梨阿能伽寧阿能伽囊目呿彼利鍛梨肥偈彼脾肥偈彼脾目呿彼利鍛梨阿難多竭泜阿難多竭多目

面計二千三百字



尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷

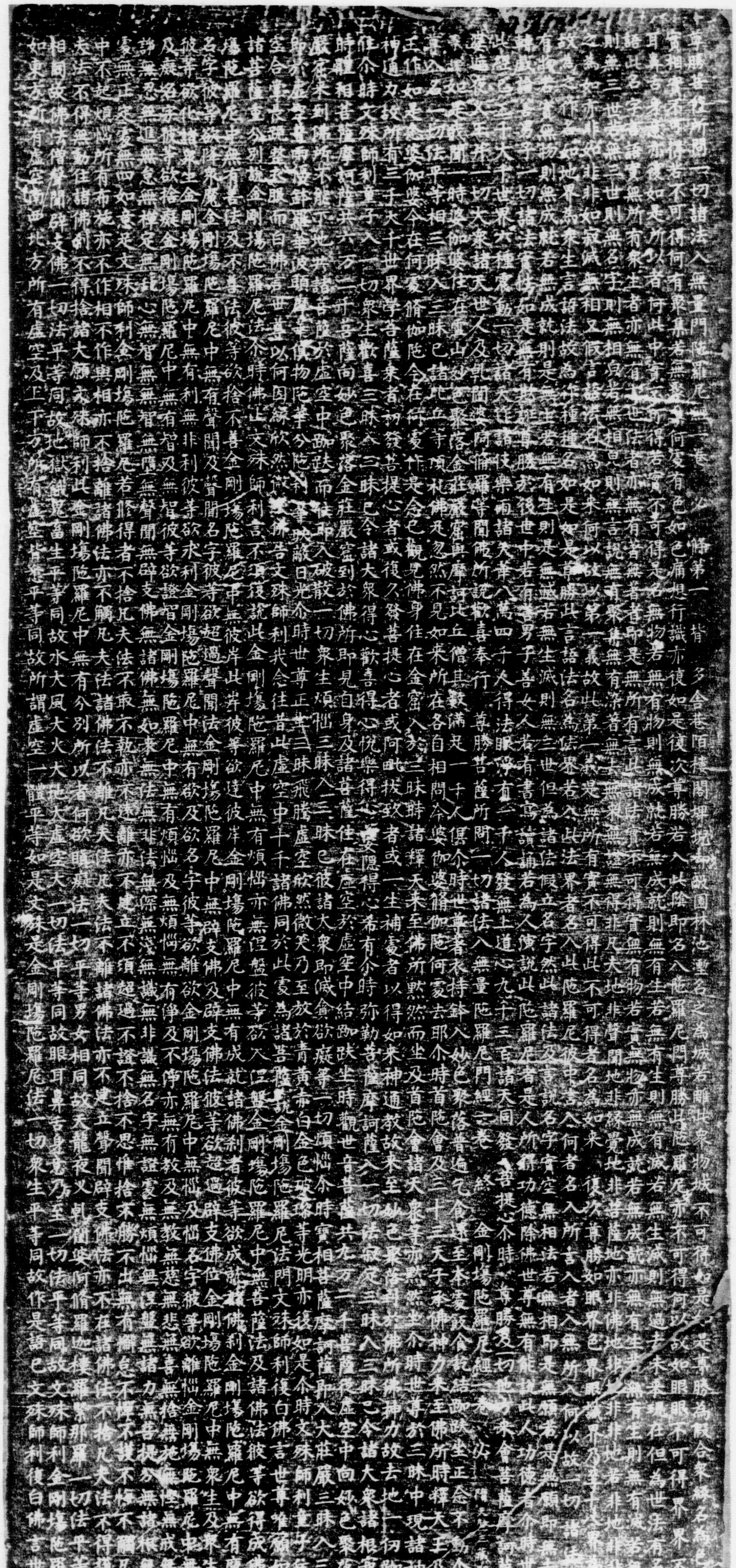


尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷　必　佛第一面

眦荼竭多目呿波利皺梨阿兕利移竭低阿兕利移竭多目呿波利皺梨吒多若竭低吒多若竭多目呿波利皺梨僧耆蛇三牟陀伽多竭低僧耆蛇三牟陀伽多竭多目呿波利皺梨阿婆蛇竭低阿婆蛇竭多目呿波利皺梨肥摩坛肥机拏竭低肥摩坛肥机拏竭多目呿波利皺梨婆羅肥竭低婆羅肥竭多目呿波利皺梨波婆闍肥目詮波婆闍肥目呿目呿波利皺梨多留肥竭低多留肥竭多目呿波利皺梨阿耆蛇竭低三波那阿耆蛇竭多三波那目呿波利皺梨題婆僧迦摩拏題婆僧迦摩拏目呿波利皺梨弛那弥陀肥竭低弛那弥陀肥竭多目呿波利皺梨阿囊嵐脾阿囊嵐婆目呿波利皺梨羅多那遏旨竭低羅多那遏旨竭多目呿波利皺梨瞿迦蛇兕肥迦咩瞿利迦陀毘肥迦摩目呿波利皺梨肥不羅竭低肥不羅竭多目呿舍多波利皺梨那蛇那蒙坛竭低那蛇那蒙坛竭多目呿舍多波利皺梨婆羅咆羅伽低婆羅咆羅伽多目呿波利皺梨目呿博伽低薩智薩多尼羅移浮低浮多尼羅移蛇咆脾蛇咆呬尼羅移阿尼羅移尼羅蛇波竭低仪攤婆羅和坛因偷末坛耶耆末坛仇拏末坛那蛇末坛多羅末坛伽坛末坛迦呿末坛伽摩囊末坛阿那放狄末坛婆羅末坛經荼末坛阿脾波路波末坛蛇咆婆末坛那蛇那末坛阿斤遮那末坛癡羅末坛那伽末坛竭坛脩竭坛阿波竭坛阿留拏竭坛遮羅竭坛阿遮羅竭坛阿蹬多竭坛婆羅肥伽摩那竭坛差三竭坛阿婆蛇竭坛尸婆竭坛涅盤拏竭坛蛇咆呬竭坛阿肥波梨多竭坛竭坛阿彼伽多竭坛脩那蛇竭坛阿肥羅肥罰耆低摩陀肥罰耆低滿那肥罰者低阿多肥罰者低阿那移肥罰者低伽那肥伐者低迦羅肥伐者低阿婆羅肥伐者低摩坛竭低那蛇竭低姪坛竭低摩坛竭低僦坛竭低多咆伽多竭低多咆婆阿那脾陀毘竭低色摩陀坛阿那脾陀毘竭低竭坛脾那蛇竭低娑羅脾狄知者羅摩耶三摩提目呿竭低薩婆多咆竭多目呿那耶蛇咆婆毘菩陀帝蹬三曼多仇那毘蘇婆多咆竭多脖弥陀毘菩陀毘竭低

如是尊勝此是一切諸法入無量門陀羅尼若得此陀羅尼菩薩能持一切諸佛所説能遊一切諸佛世界能持一切聲聞緣覺所説一切世間經書竪方咒術圍陀經典悉能持之一切衆生言語能出能入能知一切衆生之心善知一切語言辭音如其言音能即至如是一切道中能知實不實法得念堅固一切菩薩所應供養能以一指動一切諸佛世界能使彼衆生無驚畏想能以一念知於三世能斷一切衆生疑悔能使衆生修決定行更無疑滯常得善念終不依事諸天得無量諸三昧門得宿命智當得化生不受胎生常坐蓮花終不生於惡趣受身若受身處身中無諸虫戶於一切生處常得是陀羅尼永不生於無佛國土常得無盡寶手得莊嚴佛國得如實方便教化衆生能知衆生一切所行能知衆生善不善心能知一切外道所修行法得樂説方便得無盡藏陀羅尼得善喜陀羅尼得彼修密陀羅尼得無量稱陀羅尼得一切聞持陀羅尼得無畏陀羅尼復次尊勝舉要言之是人能得一切佛刹虛空法界微塵數不忘陀羅尼得法界虛空界一切世界外界滴數得如是等不忘陀羅尼得法界虛空界盡未來際一切佛刹備中大火一切火焰生滅等數得如是等不忘陀羅尼復次得如是法界虛空界盡未來際一切佛刹及大地草木碎為微塵得如是數不忘陀羅尼復次得法界虛空界盡未來際一切佛刹以恒沙數及微塵等不忘陀羅尼得諸佛現在心念陀羅尼如是等尊勝得如是陀羅尼菩薩能得如是等不可思議百千陀羅尼乃至不可思議無量百千三昧門尊勝若有人善誦在心是人無非人畏羅刹畏比舍遮畏若在阿練若處無畢利多鬼及師子虎狼惡獸毒虫賊盜惡人及毛竪等畏若誦此陀羅尼者若為一切諸惡鬼神所捉疾得解脫若誦此陀羅尼者一切惡毒若身內若身外不能為患若有誦此陀羅尼處若村落城邑若衆中若僧房若經行處終無一切方道起屍等鬼又無王難盜賊水火刀毒惡鬼人非人等毒龍等畏復次尊勝若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若在家若出家修行淨行著淨衣服好香花供養諸佛菩薩心念諸佛菩薩誦此陀羅尼若有病人若頭痛若瘧病若風病若熱病若冷病若衆生若動一日若二日若三日若四日若常病若眼痛若齒牙痛若腹痛若背痛若惡風若失念若鬼所著如是等病是人為誦此陀羅尼一百九十八遍若諸病諸怖畏不除滅者無有是處何以故過去諸佛以此陀羅尼擁護衆生未來諸佛亦以此陀羅尼擁護衆生現在諸佛亦以此陀羅尼擁護衆生尊勝此陀羅尼有大功德有大勢力多為衆生作大利益若有衆生善誦此陀羅尼特在心者有八十億夜叉擁護是人尒時會中有夜叉王名耆臘婆有千眷屬白佛言世尊我等并眷屬常當擁護誦此陀羅尼人世尊大雪山中有好藥草名益精氣此藥德力能令一切閻浮提所有藥草益其勢力世尊我常以此妙藥灑散此人益其氣力使誦此陀羅尼人永不病若身心安隱無有痛處卧無惡夢尒時世尊復告尊勝彼四大天王未成佛頃常當擁護誦此陀羅尼者終不放捨乃至三十三天焰摩兜率化樂他化自在諸天子等乃至未成佛頃常當擁護是人尊勝持此陀羅尼者不得陰界諸入若不得陰界諸入則不得一切諸法若不得一切諸法是人即疾成[illegible]此陀羅尼復次尊勝諸法實不可得但以言語法故名為陰界諸入故名為聚集一切諸法實無聚集何以故色性不可得故如地地自性成就水水自性成就火火自性成[illegible]風風自性成就如是諸大自性成就無增無減無有聚合實不可得無有處所云何名色如色地水火風亦復如是過去無作者未來無作者現在無作者何以故一切諸法無形無[illegible]無生無滅法若不生則無有滅若無生滅則無作為復次言有色故則有過去未來現在是色實不可得若色實不可得當知則無過去未來現在是故此色痛想行識亦復如是是故[illegible]者即是入陀羅尼入此陀羅尼者即名入此陰若入是陰即名得陀羅尼此陀羅尼者名之為持此持何所持持無所得名之為持所言得者以言語法故有名字音聲假合實無所[illegible]名作為實無陰無入實無法可持何以故此無作法假名為色此無作法云何聚集若可聚集假名為陰若不聚集云何名陰復次尊勝猶多集諸法名之為舍名之為城如因有地[illegible]梁柱椽梠門戶窗牖名之為舍因集

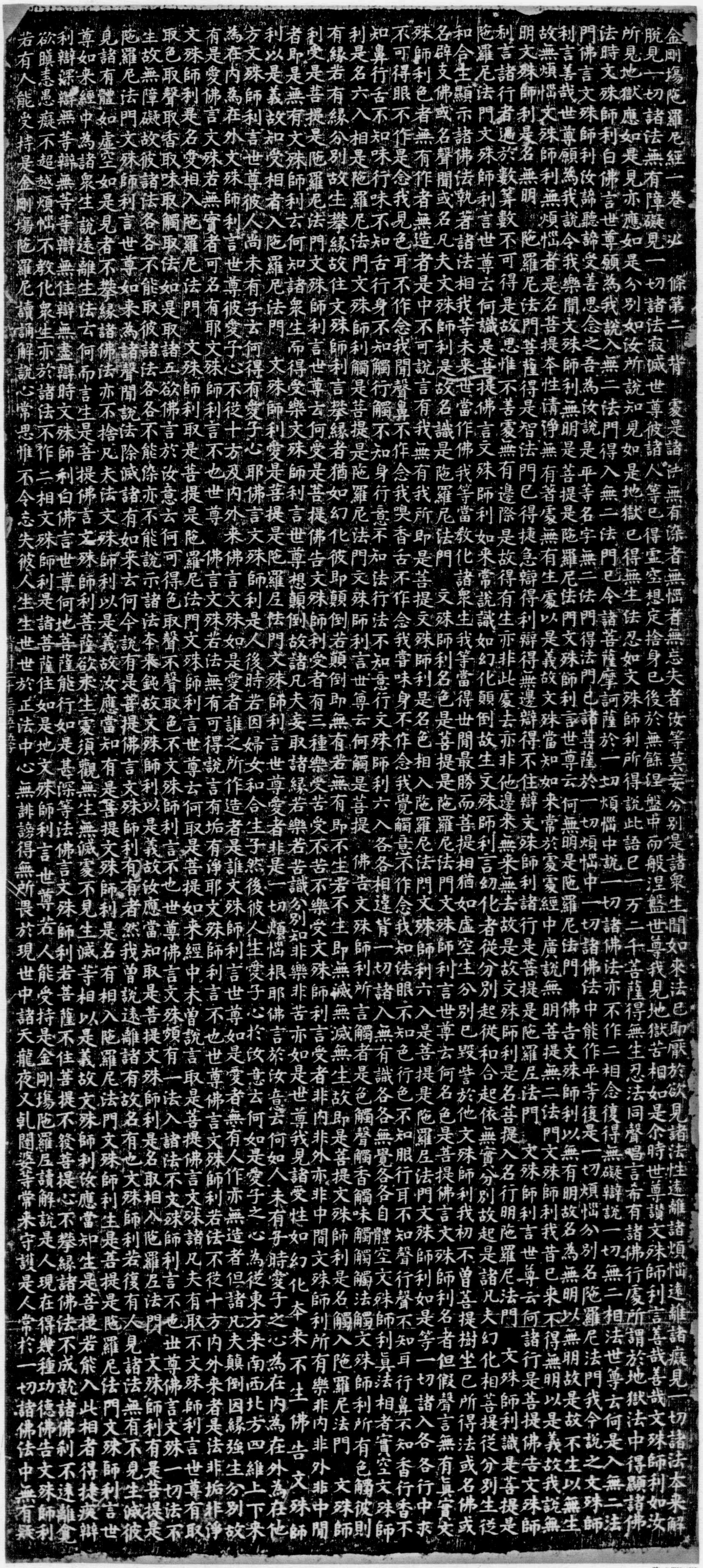
九洞六七



九洞六七

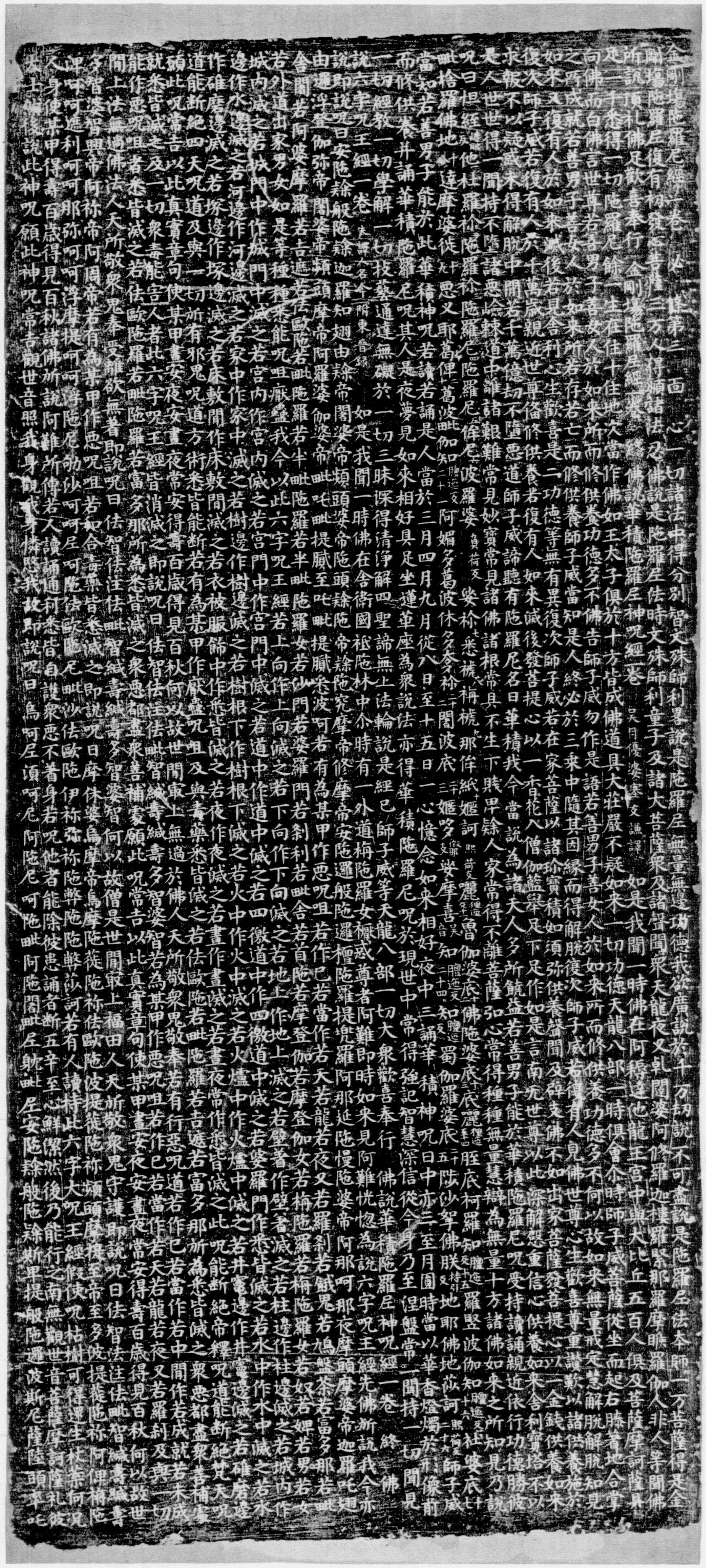
金剛場陀羅尼經一卷　次條第二面　何欲是陀羅尼句佛告文殊師利欲者非從東方來惱諸衆生亦不從南西北方四維上下來惱諸衆生亦非內出亦非外來惱諸衆生文殊師
利欲若內起惱衆生者衆生永無有諍亦不得證諸法實相文殊師利所有諸法不去不來非內非外無有住處是故欲名陀羅尼句文殊師利惱是陀羅尼句文殊師利白佛言世尊云何惱
是陀羅尼句佛告文殊惱者從諍競起彼諍競者非過去非未來非現在文殊師利過去諸法若生不可壞者應是常法文殊師利未來諸緣無惱可生現有諸緣無所住故滅壞故文殊師利
所有諸法本來不生亦無未來及現在生是三世淨陀羅尼句文殊師利癡是陀羅尼句文殊師利白佛言世尊云何癡是陀羅尼句佛告文殊癡者從無明起不依地界不依水界不依火界
不依風界及虛空界乃至識界諸法無所依著不可得惱不可得淨何以故無著體不得惱亦不得淨若無著體諸法得惱得淨者虛空亦應得惱得淨所以者何虛空不為諸法所依文殊師
利所有無明無著處無移處無壞處無現處無礙不可見無縛無解無邊無自性故如是虛空不可說言彼惱彼淨耶文殊師利言不也世尊佛告文殊師利無明者如來所說本來無有故名
無明無明句前際不可得後際不可得現在際亦不可得文殊師利所言諸法無有有者不可得者不可見者無有知者彼等頓得能解能縛不亦能作障不文殊師利言不也婆伽婆不也
脩伽陀若如是義云何世尊無明見生惱耶佛言文殊師利譬如二木及人功等相搘火得出生彼火熱焰不從二木生亦非人功生而能得生如是如是文殊師利無正定故而生欲惱煩惱惱
癡煩惱彼諸惱等不在內不在外不在兩中間如是文殊師利所言惱者云何得生云何名癡諸法本來解脫以能生惱故名為癡諸法本來解脫無有縛處是故名癡是陀羅尼法門　尒時
文殊師利白佛言世尊頗有一法菩薩行已能入一切陀羅尼諸法門不佛告文殊師利有一字法明門菩薩得已能說千万字法門而此一字法門亦不可盡在在處處說諸法相無有邊際
得此諸法明時自然得無障礙辯說一切法不可窮盡說諸法已還復攝入一字法門得無礙辯故轉能多說一句法門增益增益說已還復攝入一法門中文殊白佛言世尊何者一字法門
佛告文殊師利無有一切諸法是名一字陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊云何名為陀羅尼句法門佛言文殊師利一切諸法住調伏地是故名為入調伏陀羅尼法門文殊師利天法門
一切諸法名陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊何故名天是陀羅尼法門佛言文殊師利一切諸法住修行地故名天相入陀羅尼法門文殊師利龍法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師
利言世尊何故名龍是陀羅尼法門佛告文殊師利言無有名字一切諸法斷名字道無字假說字故名龍入陀羅尼字法門文殊師利夜叉法門一切諸法是陀羅尼法門何故名夜叉是陀羅
尼法門佛告文殊師利言盡相故一切諸法本來不生故名夜叉是陀羅尼法門文殊師利乾闥婆法門一切諸法是陀羅尼法門何故名乾闥婆是陀羅尼　法門以數過故一切諸法無
有邊際但取虛空邊故名乾闥婆相是入陀羅尼法門文殊師利阿脩羅法門一切諸法是陀羅尼法門何故名阿脩羅是陀羅尼法門佛言文殊師利無定住一切諸法不可以名字說非
色不異色相可行非聲不異聲相可行非香不異香相可行非味不異味相可行非觸不異觸相可行非意不異意相可行非佛不異佛相可行非法不異法相可行非僧不異僧相可行非聲
聞不異聲聞相可行非支辟佛不異辟支佛相可行非凡夫不異凡夫相可行文殊師利一切諸法無行相無可行相可行無起發故是名阿脩羅入陀羅尼法門文殊師利迦樓羅法門一切
諸法是陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊云何迦樓羅是陀羅尼法門佛告文殊師利一切諸法無來無去故無來非不來無去非不去不生不滅不漏不著不縛不解不涂不妄無涂著處
住無邊立本來無邊立故文殊師利一切諸法如虛空無有依故名迦樓羅入陀羅尼法門文殊師利緊那羅一切諸法是陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊何故名緊那羅是陀羅尼法門
佛言離作道故文殊師利不可作故作者無所故是名緊那羅相是入陀羅尼法門　文殊師利摩睺羅伽法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何陀羅尼法門佛告文殊師利
一切諸法離垢本來明淨一切衆生所不能獨亦不能淨此清淨陀羅尼法門所以者何文殊師利一切諸法本來寂滅故本來不生故文殊師利是名入摩睺羅伽陀羅尼法門文殊師利
婦女法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言云何是陀羅尼法門佛言虛妄故文殊師利一切諸法女根男根無定故所謂非實物故名婦女相入陀羅尼法門　文殊師利男兒法門一
切諸法是陀羅尼法門文殊師利言云何是陀羅尼法門佛言文殊師利一切處相無有故本際已來不可得乃至後際亦不可得現在亦不可得文殊師利三際處無得故是處無男無女唯
假名說所言名者寬廣得名彼色者四大合成此諸法無有生處故本來寂滅故文殊師利一切諸法是名男相入陀羅尼法門文殊師利地獄法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言
世尊何故地獄名陀羅尼法門　佛告文殊師利地獄入何相文殊師利言世尊地獄者入虛空相佛言文殊師利於汝意云何地獄者為從自分別生為自然生文殊師利言世尊是凡夫等
起分別故見有地獄畜生餓鬼無真實事而諸凡夫受於苦惱世尊如我所見無地獄見無有苦見世尊如人眠睡夢墮地獄而見自身在大佛鑊及無量人受諸苦痛熱惱遍身生大怖畏怖即
大驚嘆忽自唱言大苦大苦悲哭失聲彼人父母及諸眷屬問言汝有何苦彼人答言我墮地獄令我痛苦云何方問汝有何苦時彼父母及諸眷屬語彼人言汝莫怖畏汝於睡眠見此事耳
汝向睡眠不出家外何故忽言受地獄苦彼人即還得醒悟心我所見事乃是夢耳我自內心作如是見愁皆非實還得歡喜世尊如彼夢人無有實事見墮地獄如是如是世尊一切凡夫本
無有欲生女想分別共相娛樂自生樂著彼即念言我是男也彼是女也已生欲心即求五欲為五欲故共相鬪諍結諸怨讎散失財物更相殺害以起顛倒生怨憎想死入地獄經多千劫世
尊如彼人夢所有父母及諸眷屬語彼人言汝向睡眠本未曾出云何而見受地獄苦如是如是世尊諸佛如來為四顛倒諸衆生等說於正法是處無男無女亦無衆生無有受者無養育者
及無富伽羅亦無我是諸法皆顛倒本無有故生是諸法如合故生是諸法分別故生是諸法無有生處是諸法無有物是諸法不相著是諸法如夢是諸法如幻是諸法如水中月是諸法無有者

九洞七



金剛場陀羅尼經一卷　必　條第二背　處是諸法無有滌者無惱者無忘失者汝等莫妄分別是諸衆生聞如來法已即厭於欲見諸法性遠離諸煩惱遠離諸癡見一切諸法本来解
脫見一切諸法無有障礙見一切諸法寂滅世尊彼諸人等已得虛空想定捨身已後於無餘涅槃中而般涅槃世尊我見地獄苦相如是尒時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利如汝
所見地獄應如是見亦應如是分別如汝所說知見如是地獄已得無生法忍如文殊師利所得說此語已一万二千菩薩得無生忍法同聲唱言希有諸佛行處所謂於地獄法中得顯諸佛
法時文殊師利白佛言世尊願為我說入無二法門得入無二法門已令諸菩薩摩訶薩於一切煩惱中說一切諸佛法亦不作二相念復得無礙辯說一切無二相法世尊云何是入無二法
門佛言文殊師利汝諦聽諦受善思念之吾為汝說是平等名字無二法門得法門已諸菩薩於一切煩惱中一切諸佛法中能作平等復是一切煩惱分別名陀羅尼法門我今說之文殊師
利言善哉世尊願為我說令我樂聞文殊師利無明是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何無明是陀羅尼法門　佛告文殊師利以無有明故名為無明以無明故是故不生以無生
故無煩惱文殊師利無煩惱者是名菩提本性清淨無有著處無有生處以是義故文殊當知如来常於處處經中廣說無明菩提無二法門　文殊師利我昔已来不得無明以是義故我說無
明文殊師利是名無明陀羅尼法門菩薩得是智法門已得捷急辯得利辯得無邊辯得不住辯文殊師利諸行是菩提是陀羅尼法門　文殊師利言世尊云何諸行是菩提佛告文殊師
利言諸行者過於數筭數不可得是故思惟不善處無有邊際是故得有生亦非此處去亦非他邊来無来無去故是故文殊師利是名菩提入名行明陀羅尼法門　文殊師利識是菩提是
陀羅尼法門文殊師利言世尊云何識是菩提佛言文殊師利如来常說識如幻化顛倒故生文殊師利言幻化者從分別起從和合起依無實分別故起是諸凡夫幻化相菩提從分別生從
和合生顯示諸佛法執著諸法相我等未来世當作佛我等當教化諸衆生我等當得世間最勝而菩提相猶如虛空生分別已毀呰於他文殊師利我初不曾菩提樹坐已所得法或名佛或
名辟支佛或名聲聞或名凡夫文殊師利是故名識是陀羅尼法門　文殊師利名色是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何名色是菩提佛言文殊師利名者但假聲言無有真實文
殊師利色者無有作者無造者是中不可說言有我無有我所即是菩提文殊師利是名色相入陀羅尼法門文殊師利六入是菩提是陀羅尼法門文殊師利如是等一切諸入各各行中求
不可得眼不作是念我見色耳不作念我聞聲鼻不作念我嗅香舌不作念我當味身不作念我覺觸意不作念我知法眼不知色行色不知眼行耳不知聲行聲不知耳行鼻不知香行香不
知鼻行舌不知味行味不知舌行身不知觸行觸不知身行意不知法行法不知意行文殊師利六入各各相違背一切諸入無有識各各無覺各各自體空文殊師利真法相者實空文殊師
利是名六入相是陀羅尼法門文殊師利觸是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何觸是菩提　佛告文殊師利所言觸者是色觸聲觸香觸味觸觸觸法觸文殊師利所有色觸彼則
有緣若有緣分別故生攀緣故住文殊師利言攀緣者猶如幻化彼即顛倒若顛倒即無有若無有即不生若不生即無滅無滅無生故即是菩提文殊師利是名觸入陀羅尼法門　文殊師
利受是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何受是菩提佛告文殊師利受者有三種樂受苦受不苦不樂受文殊師利言受者非內非外亦非中間文殊師利所有樂非內非外非中間
者即是無有文殊師利云何知諸衆生而得受樂文殊師利言世尊想顛倒故諸凡夫妄取諸緣若樂若苦識分別知非樂非苦亦如是世尊我見諸受性如幻化本来不生佛告文殊師
利以是義故知受相者入陀羅尼法門文殊師利愛是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊愛者非是一切煩惱根耶佛言於汝意云何如人未有子時愛子之心為在內為在外為在他
方文殊師利言世尊彼人尚未有子云何得有愛子心耶佛言文殊師利是人後時若因婦女和合生子然後彼人生愛子心於汝意云何如是愛子之心為從東方来南西北方四維上下来
為在內為在外文殊師利言世尊彼愛子心不從十方及內外来佛言文殊如是愛者誰之所作造者是誰文殊師利言世尊如是愛者無有人作亦無造者但諸凡夫顛倒因緣強生分別故
有是愛佛言文殊若無實者可名有耶文殊師利言不也世尊佛言文殊若法無有可得說言有垢有淨耶文殊師利言不也世尊佛言文殊師利若法不從十方內外来者是法非垢非淨
文殊師利是名愛相入陀羅尼法門　文殊師利取是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何取是菩提如来經中未曾說言取是菩提佛言文殊諸凡夫有取不文殊師利言世尊有取
取色取聲取香取味取觸取法如是取諸五欲佛言於汝意云何可得色取聲不聲取色不文殊師利言不也世尊佛言文殊頗有一法入諸法不文殊師利言不也世尊佛言文殊一切法無
生故無障礙故彼諸法各各不能取彼諸法各各不能染亦不能說示諸法本来鈍故文殊師利以是義故汝應當知取是菩提文殊師利是名取相入陀羅尼法門　文殊師利有是菩提是
陀羅尼法門文殊師利言世尊如来為諸聲聞說法除滅諸有如来云何今說有是菩提佛言文殊師利有有者然我曾說遠離諸有故名有也文殊師利若復有人見諸法無有不見
見諸有體如虛空如是見者不攀緣諸佛法亦不捨凡夫法文殊師利以是義故汝應當知有是菩提文殊師利是名有相入陀羅尼法門文殊師利生是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世
尊如来經中為諸衆生說遠離生法云何而言生是菩提佛言文殊師利菩薩欲来生處須觀無生無滅處不見生滅等相以是義故文殊師利汝應當知生是菩提若能入此相者得捷疾辯
利辯深辯無等辯無等等辯無住辯無盡辯時文殊師利白佛言世尊何地菩薩能行如是甚深等法佛言文殊師利若菩薩不住菩提不發菩提心不攀緣諸佛法不成就諸佛剎不遠離貪
欲瞋恚愚癡不超越煩惱不教化衆生亦於諸法不作二相文殊師利是諸菩薩住如是地文殊師利言世尊若人能受持是金剛場陀羅尼讀解說是人現在得幾種功德佛告文殊師利
（背計一千三百五十五字）
若有人能受持是金剛場陀羅尼讀誦解說心常思惟不令忘失彼人生生世世於正法中心無誹謗得無所畏於現世中諸天龍夜叉乾闥婆等常来守護是人常於一切諸佛法中無有畏

九洞七



金剛場陀羅尼經一卷　必　一條第三面　心一切諸法中得分別智文殊師利𦍒說是陀羅尼無量無邊功德我欲廣說於千万劫說不可盡說是陀羅尼法本師一万菩薩得是金剛場陀羅尼復有初發心菩薩三万人得順諸法忍佛說是陀羅尼法時文殊師利童子及諸大菩薩衆及諸聲聞衆天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說頂礼佛足歡喜奉行

金剛場陀羅尼經一卷　終

佛說華積陀羅尼神呪經一卷

（吳月優婆塞支謙譯）

如是我聞一時佛在阿耨達池龍王宮中與大比丘五百人俱及菩薩摩訶薩具足一千悉得一切陀羅尼餘一生在住十住地次當作佛如王太子俱於十方皆成佛道具大莊嚴不疑如來一切功德天龍八部一時俱會爾時師子威菩薩從坐而起右膝著地合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人於如來所而修供養功德多不佛告師子威勿作是語若善男子善女人於如來所而修供養功德多不何以故如來無量戒定慧解脫解脫知見之所成就若善男子善女人於如來所若存若亡而修供養師子威當知是人終必於三乘中隨其因緣而得解脫復次師子威若復有人見佛世尊心生歡喜尊重讚歎以諸供養施於如來又復有人於如來滅後若見舍利心生歡喜是二功德等無有異復次師子威若在家菩薩以諸珎寶積如須弥供養聲聞及辟支佛不如出家菩薩發菩提心以一金錢供養如來復次師子威若復有人於千萬歲親近世尊備修供養若復有人如來滅後發菩提心以一香花入僧伽藍舉足下足作如是言南无世尊以此深解慇重信心供養如來舍利寶塔不以求報不以疑惑未得解脫中間若千萬億劫不墮惡道師子威諦聽有陀羅尼名曰華積我今當說為諸天人多所饒益若善男子能於華積陀羅尼呪受持讀誦親近依行功德勝彼是人世世得一聞持不墮諸惡嶮棘道中離諸艱難常見妙寶常見諸佛諸根常具不生下賤卑餘人家常得不離菩薩弘心常得種種無量慧辯為無量十方諸佛如來之所知見乃說呪曰怛經（[illegible]反）他（一）杜羅袮（二）陀羅袮（三）陀羅尼（四）陀羅尼（五）侔尼（六）波羅婆（負荷反）婆袮（七）悉褫（八）禰褫（九）那侔紙（十）婳訶（照荷反）嚾麗（狸遮反十一）曾伽婆底（十二）佛陀婆底（十三）底嚾麗（狸遮反十四）脛底柯羅知（膻遮反十五）羅竪波伽知（膻遮反十六）祉婆底（十七）毗檜羅佛地（十八）達摩婆從（十九）惡叉耶葛俾（二十）葛波毗伽知（膻遮反二十一）阿媚多葛波休多参袮（二十二）闍波底（二十三）婳吻（微部反）婆摩喜（吳音）知（膻遮反二十四）知（膻遮反）蜀伽羅婆底（二十五）陟沙㧊佛朕（持引反）地耶佛地蔽訶（照荷反二十六）師子威當知若善男子能於此華積神呪若讀若誦是人當於三月四月九月從八日至十五日一心憶念如來相好夜中三誦華積神呪日中亦三至月圓時當以華香燈燭於形像前而修供養幷誦華積陀羅尼呪其人是夜夢見如來相好具足坐蓮華座為衆說法亦得華積陀羅尼呪於現世中常得強記智慧深信從今身乃至涅盤常一聞持一切聞見一切經教一切學解一切拔萃通達無礙於一切三昧深得清淨解四聖諦無上法輪說是經已師子威等天龍八部一切大衆歡喜奉行

佛說華積陀羅尼神呪經一卷　終

佛說六字呪王經一卷

（失譯人名今附東晉錄）

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中尒時有一外道栴陀羅女厭惑尊者阿難即時如來見阿難恍惚為說六字呪王經先佛所說我今亦說即說呪曰安陀隸般陀隸迦羅知翅由隸帝闍婆帝頻頭婆帝陀頭隸陀帝隸陀究摩帝修摩帝安陀邏般陀邏檀陀羅提兜羅阿那延陀慢陀婆帝阿那呵那夜摩頭摩婆帝迦羅吒翅由邏浮登伽弥帝闍婆帝頻頭摩帝阿羅婆伽婆帝毗吒毗提膩至吒毗提膩悉波呵若有為某甲作惡呪咀若作已若當作若天若龍若夜叉若羅剎若餓鬼若鳩盤荼若富多那若毗舍闍若阿婆摩羅若吉遮若佉歐陀若毗陀羅若半毗陀羅若半毗陀羅女若沙門若婆羅門若剎利若毗舍若首陀若摩登伽若摩登伽女若栴陀羅若栴陀羅女若奴若婢若男若女若外道出家男女如是等種種悉能呪咀癥蠱我今以此六字呪王經若上向作上向滅之若下向作下向滅之若地上作地上滅之若壁著作壁著滅之若柱邊作柱邊滅之若城內作城內滅之若城門中作城門中滅之若宮內作宮內滅之若宮門中作宮門中滅之若道中作道中滅之若四徼道中作四徼道中滅之若婆羅門作悉皆滅之若水中作水中滅之若水邊作水邊滅之若河邊作河邊滅之若家中作家中滅之若樹邊作樹邊滅之若樹根下作樹根下滅之若火中作火中滅之若火爐中作火爐中滅之若井竈邊作井竈邊滅之若碓磨邊作碓磨邊滅之若塚邊作塚邊滅之若床敷間作床敷間滅之若衣被服飾中作悉皆滅之若夜作夜滅之若晝作晝滅之若晝夜常作悉皆滅之此呪能斷絕帝釋呪道能斷絕梵天呪道能斷絕四天呪道及與一切所有邪鬼呪道方術悉皆能斷若有為某甲作厭蠱呪咀及與毒藥悉皆滅之若佉歐陀若毗陀羅若吉遮若富多那所為悉皆滅之衆惡都盡衆善備處願此呪常吉以此真實章句使某甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以故世間最上無過於佛人天所敬衆鬼敬奉若有行惡呪道若作已若當作若中間作若成就若未成就悉皆滅之及一切衆毒能害人者此六字呪王經皆消滅之即說呪曰佉智佉注佉毗智緘壽緘壽多智婆智若為某甲作惡呪咀若作已若當作若天若龍若夜叉若羅剎及與一切能作惡呪咀者悉皆滅之若佉歐陀羅若毗陀羅若富多那所為悉皆滅之衆惡都盡衆善備處願此呪常吉以此真實章句使某甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以故世間上法無過佛法人天所敬衆鬼奉受離欲無着即說呪曰佉智佉注佉毗智緘壽緘壽多智婆智何以故僧是世間最上福田人天所敬衆鬼守護即說呪曰佉智佉注佉毗智緘壽緘壽多智婆智興帝阿祢帝阿周帝若有為某甲作惡呪咀若和合毒藥皆悉滅之即說呪曰摩休婆烏摩帝烏摩陀蔙陀祢佉歐陀彼提蔙陀祢頻頭摩摐至帝至多彼提蔙陀祢阿俾栴陀婢呵呵遮利呵呵那弥呵呵浮摩提呵呵浮陀尼吻沙呵呵尼呵陀佉歐陀尼毗沙佉歐陀伊祢弥祢陀弊陀弊蔽訶若有人讀持此六字大呪王經假使呪枯樹可得還生枝葉何況人身使某甲得壽百歲得見百秋諸佛所說阿難所傳若人讀誦通利悉皆自護衆惡不著身若呪他者能除彼患誦者斷五辛至心鮮潔然後乃能行之南無觀世音菩薩摩訶薩礼彼大士編後說此神呪願此神呪常吉觀世音照我身觀我身憐愍我故即說呪曰烏呵尼須呵尼阿陀尼呵陀毗阿陀闍毗尼躭毗尼安陀隸般陀隸斯畀提般陀邏波斯尼薩陀頭卑吒

佛說六字呪王經一卷

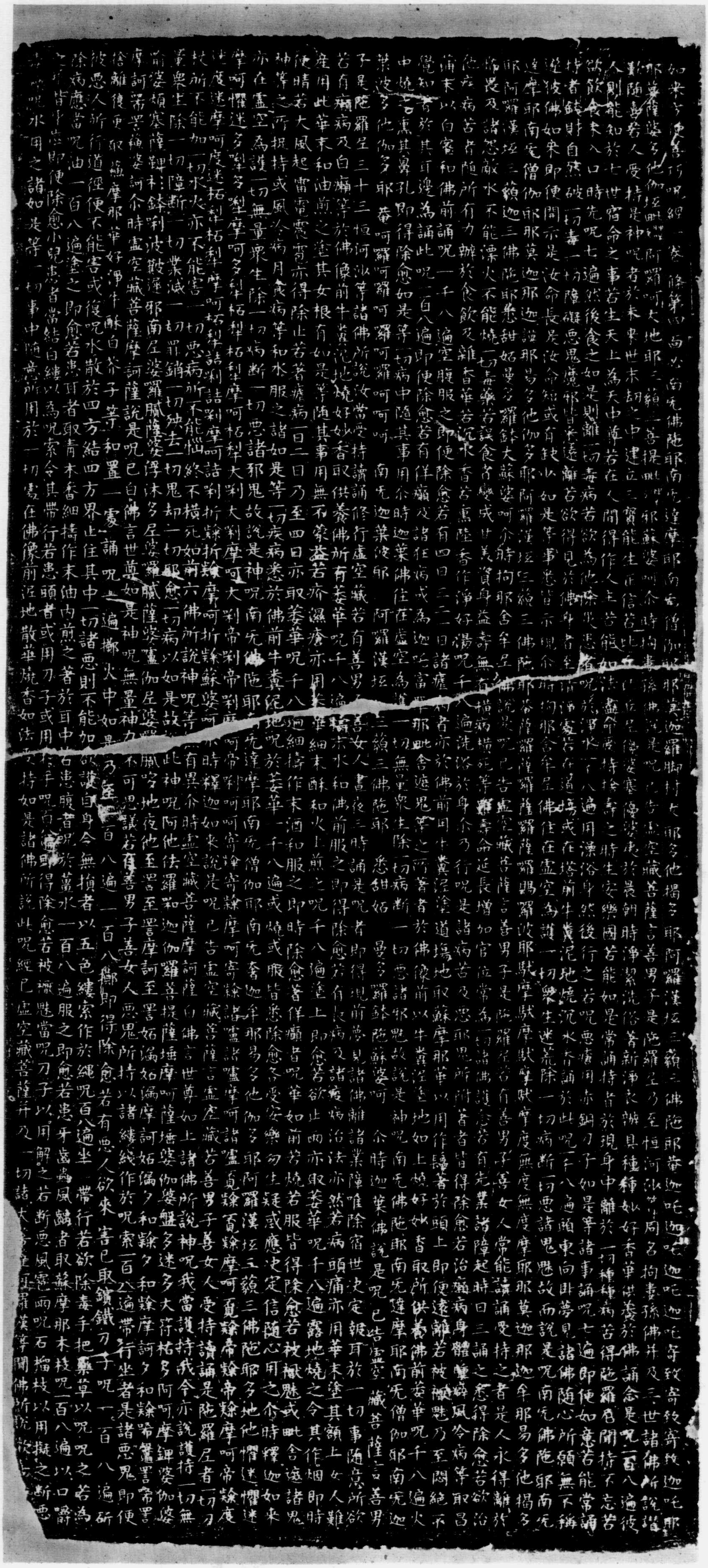
（必條第三）背婆羅豆卒吒質航閻婆夜航呵夜須呵夜尼婆羅夜耶婆甚羅提那甚遮提盧畫至吒般陀死豆畫盧編至吒般陀死悉波呵秙嗌利知利救利摩登耆栴陀利羅叉羅叉羅耶悉波呵此呪護一切尼鮮淨無垢解脫光明觀照縛一切賊護箴一切賊護身縛賊虎狼師子狂鳥及付悉皆被縛我甚甲及共行同伴一切呪力所向之憂顛當平吉南無觀世音菩薩願此呪大吉用此呪法當持之日不食五辛淨潔洗浴不得行婬不得飲酒散內以白縫一縫手捉誦呪七遍一遍一結若有官事被若若鬪諍若呪咀及一切惡業皆能滅之呪訖此縱繫著其人衣帶頭過事主自解之南無過去未來現在三世諸佛南無文殊師利普賢彌勒一切諸大菩薩歸依如是等菩薩摩訶薩衆然後說此大神陀羅尼呪即說呪曰醯豆摩帝耶舍婆帝婆羅沙天婆帝烏受婆帝欝多羅尼阿叉夜婆帝阿覺檀帝目闍婆羅婆目帝婆羅婆只豆悉婆帝迦羅尼摩帝毗恕多尼伽帝波毗耶舍首羅婆除陀提覺提散陀波提欝多羅尼舍陀目佉舍陀波羅毗舍檀陀迦梨舍婆薩那婆伽帝咒舍羅婆婆尼阿覺散帝毗散帝知帝阿知帝湯那伽帝阿湯那伽帝阿婆安帝呵舍波羅祢婆羅祢目鵌牟羅年羅婆陀你舍尼波羅陸須梨婆帝殊帝波羅陸須毗摩鵌菴摩鵌此呪除一切鬪如來所持諸天敬受衆神擁護梵天所解帝釋敬奉護世守護史了衆聖諸仙受持和合衆性解脫諸縛一切諸天及人斷諸煩惱降諸魔怨伏諸外道摧伏衆論及諸憍慢過諸法斷不捨大衆悅說諸學法守護法藏利益三寶慈氣一切衆生之類莊嚴衆義有如是利益盡藏陀羅尼非護能護若有讀誦者得三十三無疑畏難用此呪法晨起澡手漱口燒香礼拜三遍讀誦所行之處言語談說一切向處無常不勝衆人貴敬見者歡喜怨家降伏有如是利

佛說六字呪王經一卷　終

如來方便善巧呪經一卷

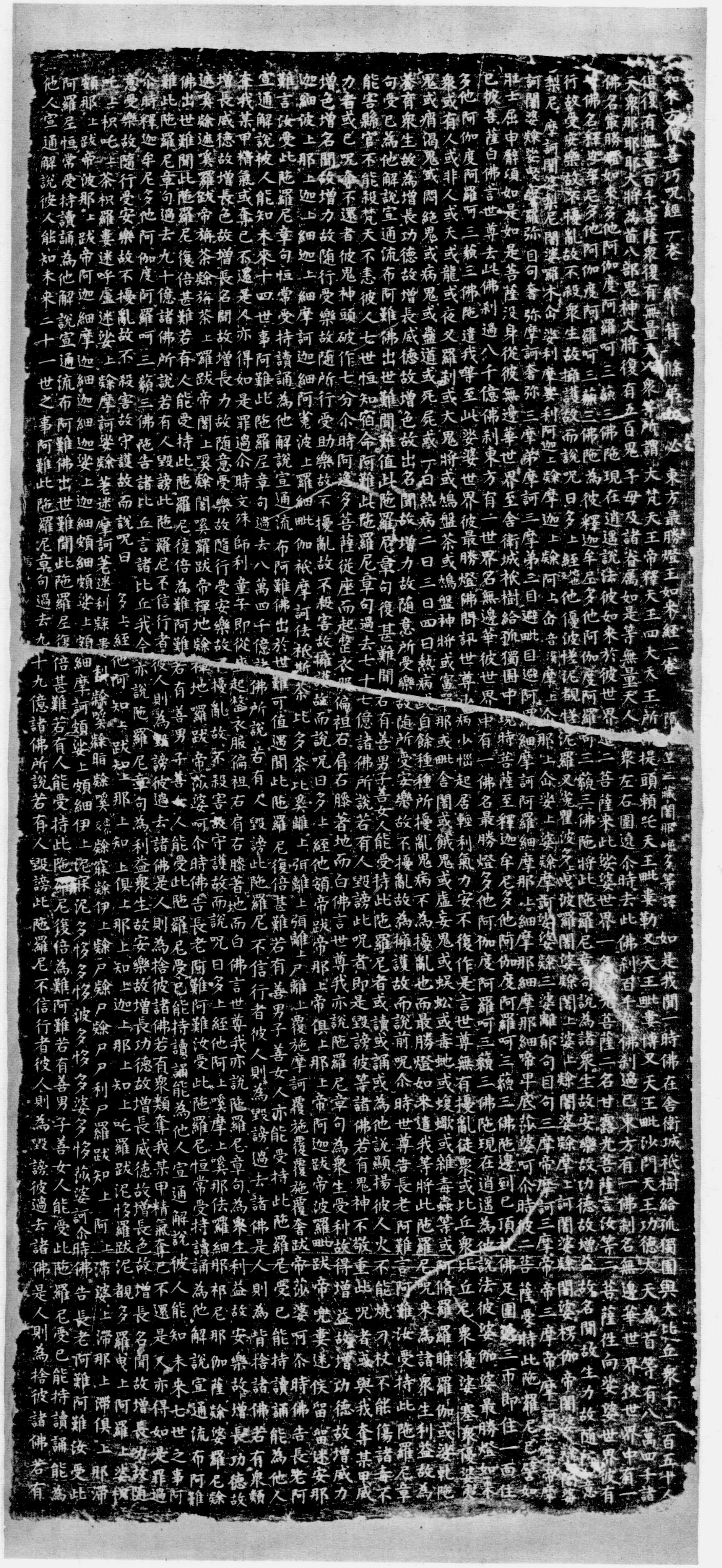
（隋天竺三藏闍那崛多譯）

如是我聞一時婆伽婆在鳩羅婆山頂諸天所居仙人住處與大比丘衆五百人俱復有五百諸大菩薩摩訶薩衆俱其名曰彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無邊華菩薩普華菩薩等此諸菩薩皆悉住於一生補處紹尊位者爾時世尊於彼林中與諸大衆前後圍遶時一比丘爲鬼所持形體露不自覺知舉手叫喚言語麁獷更一比丘著邪背佛在虛空中鳴呼出聲不得自在時虛空藏菩薩見聞是已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊是虛空中作是之所爲復何因緣此一比丘形體裸露舉手唱叫爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩善男子是一比丘惡鬼所捉復一比丘著於邪魅時虛空藏菩薩白佛言世尊如來今日憐愍諸衆生故除滅一切諸病苦故應說神呪爾時世尊以神通力令虛空中有六如來忽然而現各各說呪一名毗婆尸佛二名尸棄佛三名毗舍浮佛四名拘婁孫佛五名拘那含牟尼六名迦葉佛時毗婆尸佛住在虛空爲護一切諸衆生故除滅一切惡邪鬼故而說呪曰南无佛陀耶南无達摩耶南无僧伽耶菴呵囉呵囉醯鵌醯鵌醯羅耶閉莫結鵌結羅耶闍柘那耶南无那磨蘇婆呵爾時毗婆尸佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子若淸信士及淸信女有能受持讀誦於是陀羅尼者一切刀杖不能加損一切水火所不能害非人惡鬼不能使惱終不橫死若中毒藥變成美食易銷無病若欲食時先取一匙七遍呪之然後乃食能除一切呪詛厭魅一切諸病皆得除愈壽命延長耳所聞事憶持不忘於睡眠中夢見諸佛若復有人被厭魅者於其耳邊誦呪七遍是人聞已即便除愈若復有人著於癲病及白癩者應以蘇摩那華熏胡麻爲油取青木香青蓮華懷香草東門東皆悉等分令使作末和油煎之呪一百八遍塗其身上即便除愈一切諸病皆能破之爾時尸棄佛住在虛空爲護一切衆生除一切病斷一切鬼邪故說是神呪南无佛陀耶南无達摩耶南无僧伽耶南无尸棄多他揭多耶菴鉢柘鉢柘柘波柘波耶薩婆倍多男瞋大鷄邏耶鉢羅毗甜男蘇婆呵爾時尸棄佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼無量百千億那由他諸佛所說我今說爲欲憐愍一切衆生除一切病却一切鬼及諸惡夢枉橫死等虛空藏若善男子及善女人有能晝夜憶念誦持是神呪者終不爲於惡病所惱及諸惡人之所厭魅於睡眠中夢見諸佛身時得値彼佛於其佛所剋獲道證虛空藏是陀羅尼威力無量我今爲汝更略說之若有善男子善女人欲斷一切病當取五色縷結其呪索若有瘦病取蘇摩那華油呪一百八遍塗其身上即得除愈若護自身令安隱者呪水一百八遍散於四方結其界場取五色縷結呪索帶行小兒著邪者取青色縷結爲呪索若値惡邪之所嬈亂悶無省者於其耳邊誦是陀羅尼乃至七遍即得如是等一切事中隨意所用爾時毗舍浮佛住在虛空爲護一切除諸衆生一切病苦斷一切惡鬼故說是陀羅尼南无佛陀耶南无達摩耶南无僧伽耶南无毗舍浮誓多他揭多耶菴羅迦羅居路居路居盧蹬大男居盧薩婆伽羅呵嘿男蘇婆呵爾時毗舍浮佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼賢劫之中所有諸佛及三世諸佛皆悉說之我今亦說虛空藏汝應護持善男子善女人受持讀誦是陀羅尼一切刀杖所不能害一切惡毒亦不能傷諸瘧熱病皆得遠離水不能漂火不能燒終不橫死一切惡病亦不能侵唯除宿業定報若有比丘優婆塞優婆夷於晨朝時應淨澡浴著淨潔衣在佛像前燒好妙香誦持是呪足一百八遍一切厭魅呪詛等事悉不能害一切病苦皆能遠離捨除諸障壽命延長所有錢財什物隨樂莫不稱遂若有惡人惡賊縣官帝王先意慰喻一切衆生無不同意若有恐怖鬪諍縣官所對者取白色縷誦呪一百八遍結呪索帶行者於諸事中皆悉得勝若欲長壽者取穀華和之以匙抄呪一遍擲火中乃至一千八遍即便如意若欲除自他諸障念一切錢財珍寶等離一切惡成就一切功巧受持一切呪降諸怨敵者取懷香草香末香一利沙羅香石上華恭居摩香香附子帝釋手草香樹枝出白汁者取等分作末和之呪一千八遍塗身上即得如意若欲見縣官大臣等取樹枝出白汁者然火呪胡麻一撮呪一遍擲著火中燒之乃至一千八遍即得如意若欲治毒藥者於佛像前泥塗地取紫剛木枝長二寸截一百八枝內酥蜜中一一稱彼人名字擲著火中呪之即得如意若欲除一切惡鬼者取死殘火頭一百八枚各呪一遍擲火中燒之即便除愈如是等一切處中用悉皆得唯除損害衆生身命爾時拘婁孫佛住在虛空爲護一切衆生除一切病斷一切惡及鬼魅故



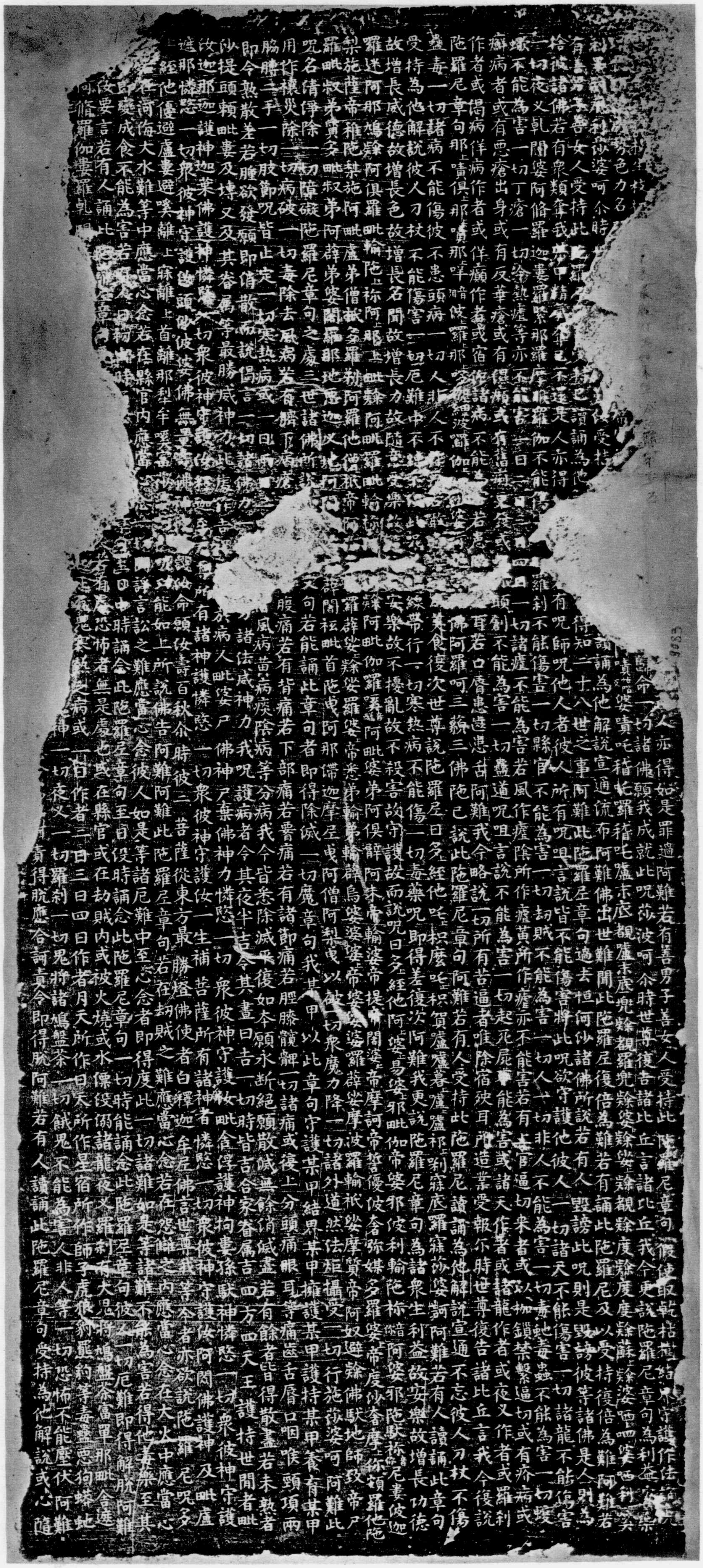
三洞三〇八

如来方便善巧呪經一卷　條第四面必南无佛陀耶南无達摩耶南无僧伽耶那莫迦羅腳村大耶多他揭多耶阿囉漢抳三藐三佛陀耶菴迦吒迦吒迦吒迦吒寄致寄致寄致迦吒耶
那莫薩婆多他伽抳毗嚧阿囉呵大地耶三藐三菩提毗地耶蘇婆呵介時拘婁孫佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼乃至恒河沙等同名拘婁孫佛并及三世諸佛所說諸
歎隨喜若人受持是神呪者於未來世末劫之中建立三寶能生正信若比丘比丘尼優婆塞優婆夷於晨朝時淨潔洗浴著新淨衣辦具種種妙好香華供養於佛誦念是呪一百八遍彼
人則能知於七世宿命之事若生天上為天中尊若在人間得作人王若能如法盡命受持捨壽之時生安樂國若能如是常誦持者於現身中離於一切種種病苦得陀羅尼聞持不忘若
欲飲食來入口時先呪七遍然後食之如是則離一切毒病若欲為他除災患者呪於澡水一千八遍用澡浴身然後行之若呪惡瘡用赤銅刀子如是等諸事誦呪七遍即便如意若能常誦
持者錢財自然破一切毒一切障礙惡鬼魔邪皆悉遠離若欲得見於佛身者至清淨處若在道場或在塔前牛糞泥地燒沉水香誦於此呪一千八遍頭東向卧夢見諸佛隨心所願無不稱
從彼佛如来即便聞示是汝命長是汝命短或有缺以如是等事悉皆示現介時拘那含牟尼佛住在虛空為護一切衆生迷荒除一切病斷一切惡諸鬼魅故而說是呪南无佛陀耶南无
達摩耶南无僧伽耶那莫迦那迦諦那易多他伽多耶阿羅漢抳三藐三佛陀耶菴薩羅薩羅薩羅鴨羅波耶馱摩馱摩馱摩度無度無度摩耶那莫迦那迦牟那易多他揭多
耶阿羅漢抳三藐三佛陀耶悉甘姤曇多羅鉢大蘇婆呵介時拘那含牟尼佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼若有善男子善女人常能讀誦受持之者是人永得離於
怖畏及諸怨敵水不能漂火不能燒一切毒藥若誤食者變成甘美資身益壽無有橫病橫死等難壽命延長增加官位常為一切諸佛護念若有先業諸障起時日三誦之悉得除愈若欲治
他疾病苦者隨所有力辦於飲食及雜香華若沉水香若熏陸香作淨好湯呪千八遍洗浴於身介乃行呪是諸病苦及惡邪鬼所附著者皆得除愈若治癩病身體癱瘓風冷病等取昌
蒲末以白蜜和佛前誦呪一千八遍空腹服之即便除愈若有四日三二日諸瘧病者亦於佛前牛糞泥塗道場地取蘇摩那華以用作鬘著於頭上即便遠離若被厭魅乃至悶絕不
覺知者於其耳邊為誦此呪一百八遍即便除愈若有佯癲及諸狂病或為迦吒富單那毗舍遮鬼等之所著者於佛像前以牛糞泥塗地如上燒好妙香取所供養佛前萎華呪千八遍火
中燒若熏其鼻孔即得除愈如是等一切病中隨其事用介時迦葉佛住在虛空為護一切無量衆生除一切病斷一切惡諸邪魅故說是神呪南无佛陀耶南无達摩耶南无僧伽耶南无迦
葉波多他伽多耶菴呵羅呵羅呵羅呵羅呵呵　南无迦葉波耶　阿羅漢抳三藐三佛陀耶　悉甘姤曇多羅鉢陀蘇婆呵　介時迦葉佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男
子是陀羅尼三十三恒河沙等諸佛所說汝當受持讀誦修行虛空藏若有善男子善女人晝夜三時誦是呪者即得現前夢見諸佛離諸業障唯除宿世決定報耳於一切事隨意所欲
若有癩病及白癩等於佛像前牛糞泥地燒好妙香取供養佛所有萎華呪千八遍擣末水和佛前服之即得除愈若有長病及諸瘧病治法亦然若病頭痛亦用華末塗其額上女人難
産用此華末和油煎之塗其女根有如是等隨其事用無不蒙益若疥濕瘡亦用萎華細末酥和火上煎之呪千八遍塗上即愈若欲止雨亦取萎華呪千八遍露地燒之令其作烟即時
便晴若大風起雷電霹靂亦得除止若著瘧病一日二日乃至四日亦取萎華呪千八遍細擣作末酒和服之即時除愈著佯癲者呪華如前若燒若服皆得除愈若被厭魅或毗舍遮諸鬼
神等之所捉持或風冷病月食病等和水服之諸如是等一切疾病悉於佛前牛糞泥地呪於萎華一千八遍或燒或服皆悉除愈各受安樂勿生疑惑應決定信隨心用之介時釋迦如来
亦在虛空為護一切無量衆生除一切病斷一切惡諸邪鬼故說是神呪南无佛陀耶南无達摩耶南无僧伽耶南无奢迦牟那易多他伽多耶阿羅漢抳三藐三佛陀耶多地他懼迷懼迷
摩呵懼迷多喍多喍摩呵多喍柘犁柘犁摩呵柘犁大剎大剎摩呵大剎帝剎帝剎摩呵帝剎寄隸寄隸摩呵寄隸諸嚧諸嚧摩呵諸嚧覓隸覓隸摩呵覓隸帝隸帝隸摩呵帝隸度
迷度迷摩呵度迷柘犁柘犁摩呵柘犁詰剎詰剎摩呵詰剎折隸折隸摩呵折隸蘇婆呵介時釋迦如来說是呪已告虛空藏菩薩言善男子善女人受持讀誦是陀羅尼者一切刀
杖所不能加一切水火亦不能害一切惡病所不能惱終不橫死如前六佛所說神呪等無有異介時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如上諸佛所說神呪我當護持我今亦說護持一切無
量衆生除一切障斷一切業滅一切罪銷一切殃去一切鬼却一切邪愈一切病以如是故此神呪阿他佉羅知迦伽羅菩提薩埵摩呵薩埵婆伽婆盤多迷多大符枯多阿呵摩鉀婆伽婆
前婆頻塞薩鉀休鉢唎波皷遲耶南尼婆羅膩薩婆浮沐多尼婆羅膩薩婆盧伽尼婆羅膩唸地夜他至囉至囉摩訶至囉姤偏姤偏摩訶姤偏多和蹤多和蹤摩訶多和蹤嚧罟帝罟
摩訶罟罟頻婆訶介時虛空藏菩薩摩訶薩說是呪已白佛言世尊如是神呪無量神力不可思議若有善男子善女人惡鬼所持以諸縷綫作於呪索一百八遍帶行坐者是諸惡鬼即便
捨離便更取蘇摩那華好淨牛酥白芥子等和置一處誦呪一遍擲火中如是乃至一百八遍一百八擲即得除愈若有惡人欲來害已取鑌鐵刀子呪一百八遍斫
彼惡人所行道徑便不能害或復呪水散於四方結四方界止住其中一切諸惡則不能加所護自身令無損者以五色縷索作於繩呪百八遍坐帶行若欲除毒手把藥草以呪呪之若為
除病應當呪油一百八遍塗之即愈若患耳者取青木香細擣作末油內煎之著於耳中若患腹者呪於薑水一百八遍服之即愈若患牙齒蟲風蟲者取蘇摩那木枝呪一百八遍以口嚼
之[illegible]皆中出即便除愈小兒患者當結白縷以為呪索令其帶行若患頭者或用刀子或用拃手呪白[illegible]即得除愈若被厭魅當呪刀子以用解之若斷惡風惡雨呪石榴枝以用擬之斷惡
[illegible]呪水用之諸如是等一切事中隨意所用於一切處在佛像前泥地散華燒香如法受持如是諸佛所說此呪經已虛空藏菩薩并及一切諸大菩薩羅漢等聞佛所說[illegible]



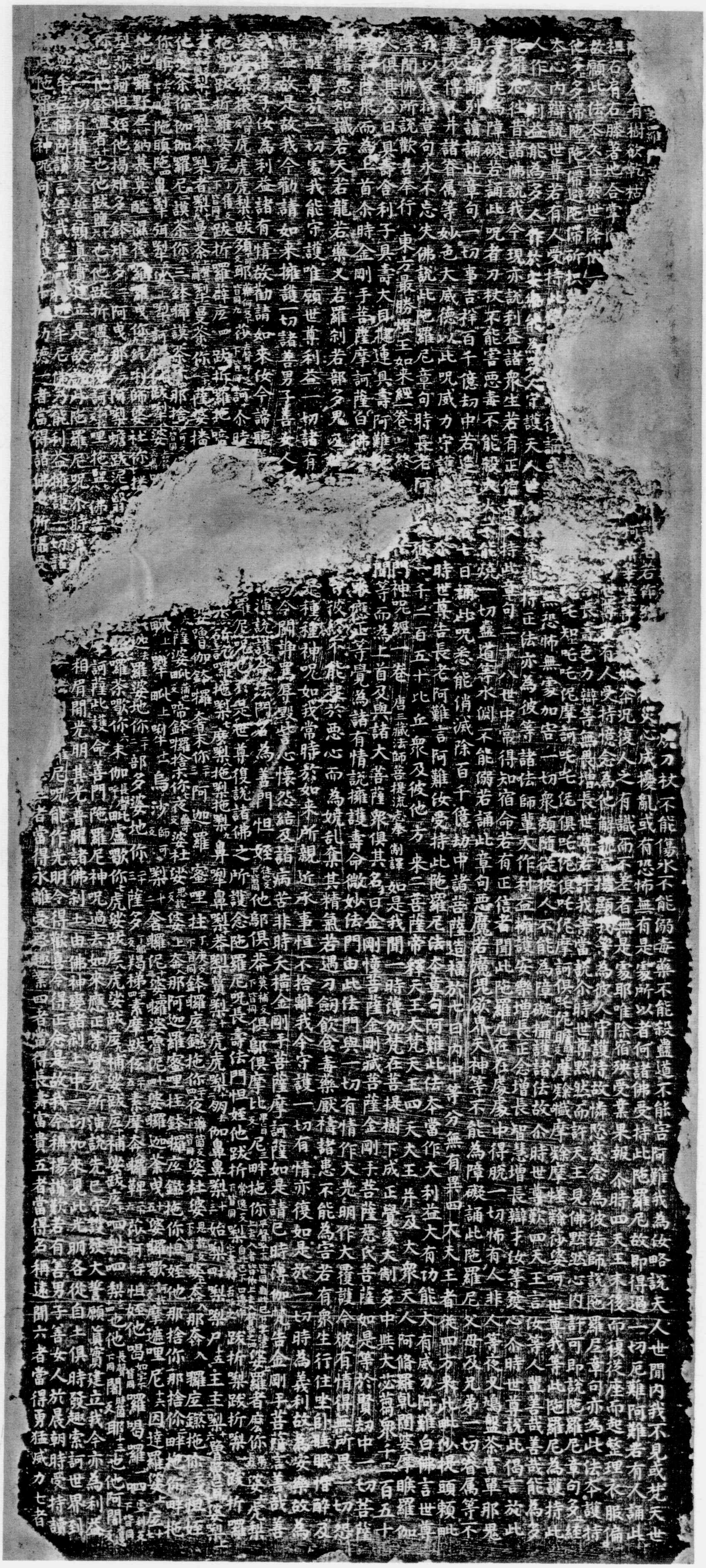
如來方便善巧呪經一卷終背條第[illegible]必東方最勝燈王如來經一卷隋[illegible]竺三藏闍那崛多等譯如是我聞一時佛在舍衛城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人
俱復有無量百千菩薩衆復有無量天人衆等所謂大梵天王帝釋天王四大天王所[illegible]提頭賴吒天王毗婁勒叉天王毗婁博叉天王毗沙門天王功德大天為首等有八萬四千諸
天衆那耶耶大將為首八部鬼神大將復有五百鬼子母及諸眷屬如是等無量天人衆左右圍遶尒時去此佛刹百千億佛刹過已東方有一佛刹名無邊華世界彼世界中有一
佛名最勝燈如來多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀現在逍遥說法彼如來於彼世界遣二菩薩來此娑婆世界一名光菩薩二名甘露光菩薩言汝等二菩薩往向娑婆世界彼有
佛名釋迦牟尼多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀為彼釋迦牟尼多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀將此陀羅尼章句說為諸衆生故安樂故功德故增益故名聞故生力故隨[illegible]意
行故受安樂故不擾亂故不殺衆生故擁護故而說呪曰多上姪他優波性泥觀性泥羅叉覺體波多上曳波羅闍婆闍上婆上餘闍婆餘摩上訶闍婆餘闍婆楞伽帝闍婆[illegible]婆
梨尼摩訶闍婆梨尼闍婆囉木企婆利摩婆利阿迦上餘摩迦上餘阿上企音[illegible]摩上企那上企婆上婆餘摩訶娑婆餘三婆離郁句目句三摩帝摩上訶三摩帝三摩帝摩訶[illegible]帝摩
訶闍婆餘婆曳[illegible]羅弥目句奢弥摩訶奢弥三摩弟摩訶三摩弟三目避毗目避阿[illegible]細摩訶阿羅細摩那上細摩那細摩那細啼卑底菝婆呵尒時彼二菩薩受持此陀羅尼已譬如
壯士屈申臂頃如是如是菩薩没身從彼無邊華世界至舍衛城祇樹給孤獨園中現時菩薩至釋迦牟尼多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊到已頂禮佛足圍遶三帀即住一面住
已彼菩薩白佛言世尊去此佛刹過八千億佛刹東方有二世界名無邊華彼世界中有一佛名最勝燈多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀現在逍遥為他說法彼婆伽婆最勝燈如來
多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀遣我等至此娑婆世界彼最勝燈佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不復作是言世尊無有擾亂徒衆或比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷
衆或有人或非人或天或龍或夜叉羅刹或大鬼將或鳩盤茶或鳩盤神將或富單那或毗舍闍或餓鬼或虛妄鬼或蜈蚣或毒蛇或蝮蠍或雜毒蟲等或阿脩羅睺羅伽或婆乾陀
鬼或瘠渴鬼或鬪絶鬼或病鬼或蠱道或死屍或一日熱病二日三日四日熱病或自餘種種所擾亂鬼病不為擾亂也而最勝燈如來遣我等將此陀羅尼呪來為諸衆生利益故為
養育衆生故為增長功德故增長威德故增色故出名聞故增力故隨意所受樂故隨所受安樂故不擾亂故為擁護故而說前呪尒時世尊告長老阿難言阿難汝受持此陀羅尼章
句受已為他解說宣通流布阿難佛出世難聞難值此陀羅尼章句復甚難聞若有善男子善女人能受持此陀羅尼者或讀或誦或為他說顯揚彼人火不能燒刀杖不能傷諸毒不
能害縣官不能殺梵天不恚彼人七世恒知宿命阿難此陀羅尼章句過去七十七億諸佛所說若有人毀謗此呪者即是毀謗彼等諸佛若有鬼神不敬重此呪者或與我奪某甲威
力者或已呪奪不還者彼鬼神頭破作七分尒時阿逸多菩薩從座而起整衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我亦說陀羅尼章句為衆生受利故得增益故增功德故增威力
增色增名聞故增力故隨行受樂故隨所行受助樂故不擾亂故不殺害故擁護故而說呪曰多上姪他頻帝跋帝那上帝俱上那上帝阿迦跋帝波羅毗跋帝兜婁迷侯留留迷安那
迦細波上那上迦上細迦上細摩訶迦細阿鶱波上羅細毗伽祇摩訶佉祇斯茶比多茶比奚離上須離上須離上尸離上覆施摩訶覆施覆覆施覆奢跋帝菝婆阿茶時佛告長老阿
難言汝受此陀羅尼章句恒常受持讀誦為他解說宣通流布阿難佛出於世難可值遇聞此陀羅尼復倍甚難若有善男子善女人亦能受持此陀羅尼受已能持讀誦能為他人
宣通解說彼人能知未來十四世事阿難此陀羅尼章句過去八萬四千億諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則為毀謗過去諸佛是人則為背捨諸佛若有衆類
奪我某甲精氣或奪已不還是人亦得如是罪過尒時文殊師利童子即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我亦說陀羅尼章句為衆生利益故安樂故增長功德故
增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故[illegible]擾亂故不殺害故守護故而說呪曰多上姪他阿上嗘摩上嗘那佉囉細那柢尼那伽薩餘婆羅尼餘
遮奚餘遮奚羅跋帝旃茶餘旃茶上羅跋帝闍上奚餘闍奚羅跋帝禪地餘禪地囉跋帝菝婆呵尒時佛告長老阿難阿難汝受此陀羅尼恒常受持讀誦為他解說宣通流布阿難
佛出世難聞此陀羅尼復倍甚難若有人能受持此陀羅尼復倍為難阿難若有善男子善女人能受此陀羅尼受已能持讀誦能為他人宣通解說彼人能知未來七世之事阿
難此陀羅尼章句過去九十億諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則為毀謗彼過去諸佛是人則為捨彼諸佛若有衆類奪我某甲精氣奪已不還是人亦得如是罪過
尒時釋迦牟尼多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀告諸比丘言諸比丘我今亦說陀羅尼章句為利益衆生故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨
意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰　多上姪他阿知上跋知上那上知上俱上那上知上迦上那上知上吒羅跋泥悷羅跋泥觀多羅電上阿羅上婆[illegible]
吒上枳吒上茶枳羅婁迷呼盧迷娑上餘摩訶娑餘著迷摩訶著迷利餘[illegible]餘嗘餘晤餘嗘[illegible]餘寐餘伊上餘尸餘尸尸利尸羅跋知上阿上滯婆上滯那上滯俱上那滯
頻那上跋帝波那上跋帝阿迦細摩迦細迦細迦婆上迦細頻細頻婆上頻細摩訶頻婆上頻細伊上泥寐泥多悷多悷波多悷多婆多悷菝婆訶尒時佛告長老阿難阿難汝受此
陀羅尼恒常受持讀誦為他解說宣通流布阿難佛出世難聞此陀羅尼復倍甚難若有人能受持此陀羅尼復倍為難阿難若有善男子善女人能受此陀羅尼受已能持讀誦能為
他人宣通解說彼人能知未來二十一世之事阿難此陀羅尼章句過去九十九億諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則為毀謗彼過去諸佛是人則為捨彼諸佛若有

三洞三〇八

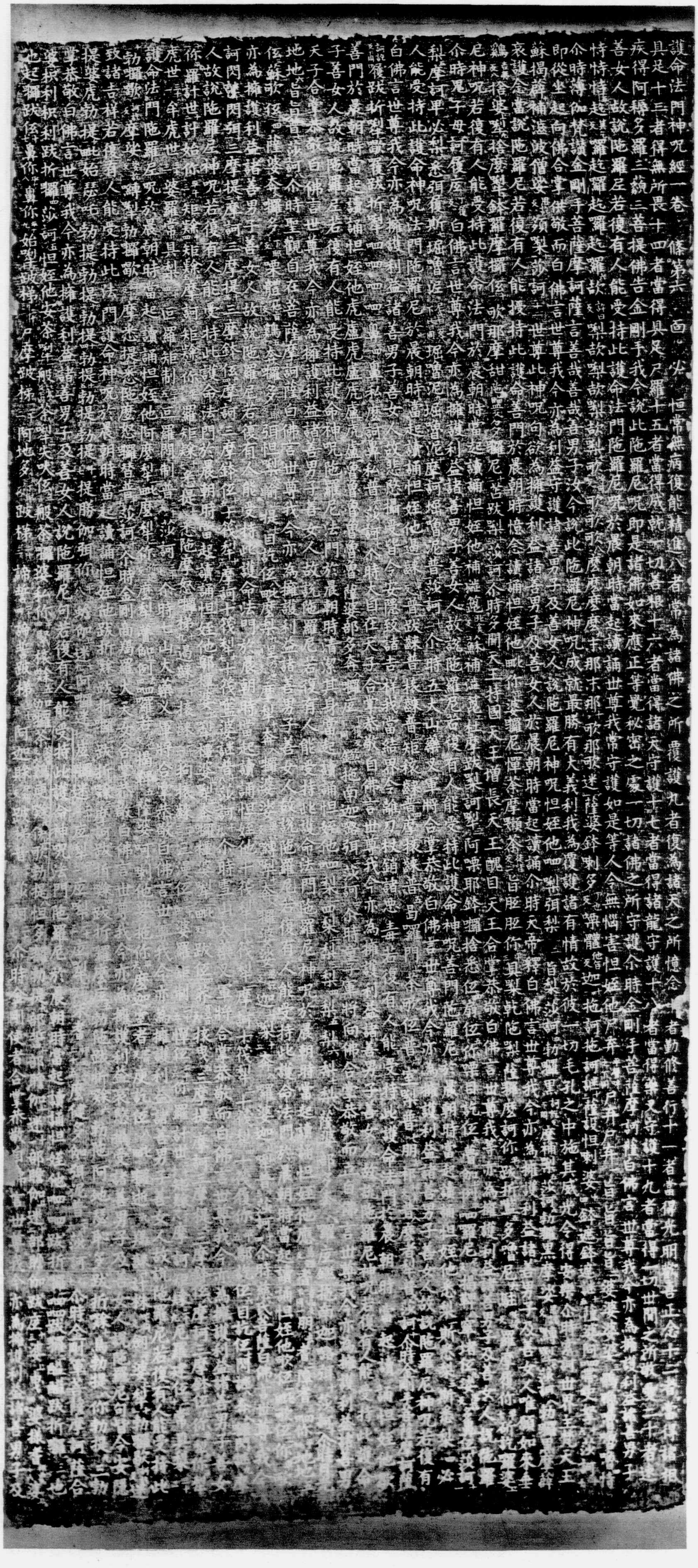


人亦得如是罪過阿難若有善男子善女人受持此陀羅尼章句假使取乾枯樹結界守護作法[illegible]
[illegible]生枝[illegible]歸命一切諸佛願我成就此呪莎波呵尒時世尊復告諸比丘言諸比丘我今更說陀羅尼章句為利益安樂
[illegible]勢色力名[illegible]嘖婆嘖吒稽吒羅稽吒盧末底觀嚧末底兜鵌觀羅兜鵌婆鵌婆（上）鵌觀鵌度鵌度度鵌蘇（上）鵌婆[illegible]四[illegible]西利[illegible]
刹[illegible]刹[illegible]刹莎婆呵尒時[illegible]受持[illegible]讀誦為他解說宣通流布阿難佛出世難聞此陀羅尼復倍為難若有誦此陀羅尼及以受持復倍為難阿難若
有善男子善女人受持此陀羅[illegible]已讀誦為他[illegible]得知二十八世之事阿難此陀羅尼章句過去恒河沙諸佛所說若有人毀謗此呪則是毀謗彼等諸佛是人則為
捨彼諸佛若有眾類奪我[illegible]中精氣奪已不違是人亦得[illegible]有呪師呪他人者彼人所有呪咀言說皆不能傷害將此呪欲守護他彼人一切諸天不能傷害一切諸龍不能傷害
一切夜叉乾闥婆阿脩羅迦婁羅緊那羅摩睺羅伽不能傷[illegible]羅刹不能傷害一切縣官不能為害一切劫賊不能為害一切人一切非人不能為害一切毒蛇毒蟲不能為害一切蝮
蠍不能為害一切丁瘡一切冷熱瘧等亦不能害[illegible]日二日[illegible]四日[illegible]一切諸瘧不能為害若風作瘧陰所作瘧黃所作瘧亦不能害若有王官逼切來者或以枷鎖禁繫逼切或有疥病或
癬病者或有惡瘡出身或有反華瘡或有[illegible]癩或有指[illegible]發或[illegible]頭創不能為害一切蠱道呪咀言說不能為害一切起死屍[illegible]能為害或諸天作者或諸龍作者或夜叉作者或羅刹
作者或渴病佯病作者或佯癲作者或宿[illegible]諸病不能為[illegible]若患[illegible]耳若口脣患齒患舌阿難我今略說一切所有苦逼者唯除宿殃耳所造業受報尒時世尊復告諸比丘言我今復說
陁羅尼章句那（上）嘖俱（上）那（上）嘖那（上）嘩（音）彼（上）羅（上）那（上）[illegible]波羅伽（上）[illegible]佛阿羅呵三藐三佛陀已說此陀羅尼章句阿難若有人受持此陀羅尼讀誦為他解說宣通不忘彼人刀杖不傷
蠱毒一切諸病不能傷彼不患頭病一切人非人不[illegible]美食復次世尊說陀羅尼曰多（上）經他吒（上）积麼吒（上）积賀嚧嚧暮（上）嚧（上）嚧祁（上）唎寐底羅寐莎婆訶阿難若有人讀誦此章句
受持為他解說彼人刀杖不能傷害一切厄難中不[illegible]綵帶行一切寒熱病不能傷一切毒藥呪即得差復次阿難我更說陀羅尼章句為諸眾生利益故安樂故增長功德
故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故[illegible]安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰多（上）經他阿（上）婆（上）易婆（上）邪毗伽帝婆邪彼利輪陁祢（[illegible]）阿婆邪陁馱祢（音）尼晝彼迦
羅迷阿那鳩鵌阿俱羅毗輪陁（上）祢阿（上）那（上）毗鵌阿毗羅毗輪[illegible]鵌阿毗伽羅嘌（[illegible]）阿毗婆弟阿俱辟阿末帝輪婆帝提[illegible]闍婆（上）帝摩訶帝[illegible]優彼奢弥媒多羅婆（上）帝度[illegible]奢摩（上）祢領羅他陁
梨施薩帝雞陁梨施阿毗盧弟僧祇多羅鞞阿羅他僧祇帝[illegible]羅薛婆（上）鵌婆羅婆（上）帝悉弟輪弟輪薛烏婆婆（上）帝婆[illegible]婆羅薛婆摩波羅輪祇婆摩質帝阿奴避鵌佛馱地師致帝尸
羅毗叔弟實多毗叔弟阿薛弟婆闍羅那地恩迦叉地阿[illegible]薛闍祇毗首陁曳阿那儞迦摩尼曳阿僧阿梨曳以破一切眾魔力降一切諸外道然法炬攝受一切行施莎婆呵阿難此
呪名清淨除一切障礙陁羅尼章句之處三世諸佛所說[illegible]又句若能誦此章句者即得除滅一切魔章句我其甲以此章句守護某甲結界某甲擁護某甲護持某甲養育某甲
用作禳災除一切病破一切毒除去風病若有[illegible]下[illegible]瘡[illegible]腹痛若有背痛若下部痛若膂痛若有諸節痛若脛膝髖髀一切諸痛或復上分頭痛眼耳等痛齒舌脣口咽喉頸項兩
胸膊二手一切肢節呪皆止定一切寒熱病或一日[illegible]風病黃病痰陰病等分病我今皆悉除滅[illegible]復如本願永斷絕願散滅無餘消滅盡若有餘者皆得散盡若未熟者
即令熟散差若腫欲發願即消散而說偈言一切諸佛力一[illegible]諸法威神力我呪護病者令其夜半吉令其晝日吉一切時皆吉合家眷屬吉四方四天王護持世間者毗
沙提頭賴毗婁及博叉及其眷屬等最勝威神力此處作吉[illegible]於病人毗婆尸佛神尸棄佛神力憐愍一切眾彼神守護汝毗舍浮護神拘婁孫馱神憐愍一切眾彼神守護
汝迦那迦護神迦葉佛護神憐愍一切眾彼神守護汝[illegible]所有諸神護憐愍一切眾彼神守護汝一生補菩薩所有諸神者憐愍一切眾彼神守護汝阿閦佛護神及毗盧
遮那憐愍一切眾彼神守護[illegible]頭[illegible]彼婆佛無量壽[illegible]命願汝壽百秋尒時彼三菩薩從東方最勝燈佛使者白釋迦牟尼佛言世尊我等今者亦欲說陀羅尼呪多
經他優避盧婁避嘆離（上）寐離（上）首離那梨牟嘆[illegible]能如上所說佛告阿難阿難此陀羅尼章句若在劫賊之難應當心念若在怨讎之內應當心念在大火中應當心
[illegible]在河海大水難等中應當心念若在縣官內應當[illegible]諍言訟之難應當心念彼人如是等諸厄難中至心念者即得度此一切諸難如是等諸難不能為害若得他毒藥至其
即變成食不能為害若[illegible]日[illegible]日中時誦念此陀羅尼章句至日役時誦念此陀羅尼章句一切時能誦念此陀羅尼章句彼人一切厄難即得解脫阿難
汝要言若有人誦此[illegible]章[illegible]若有[illegible]恐怖者無是處也或在縣官或在劫賊內或被火燒或水漂役溺諸龍夜叉羅刹尼有大鬼將鳩盤荼富單那毗舍遮
阿脩羅伽婁羅乾[illegible]鬼寒熱之病或一日作者二日三日四日作者月天所作日天所作星宿所作師子虎狼[illegible]羆豹等毒蟲惡狗蟒蛇
[illegible]神一切夜叉一切羅刹一切鬼將諸鳩盤荼一切餓鬼不能為害人非人等一切恐怖不能壓伏阿難
[illegible]責得脫應合訶責令即得脫阿難若有人讀誦此陀羅尼章句受持為他解說或心隨

九洞八三

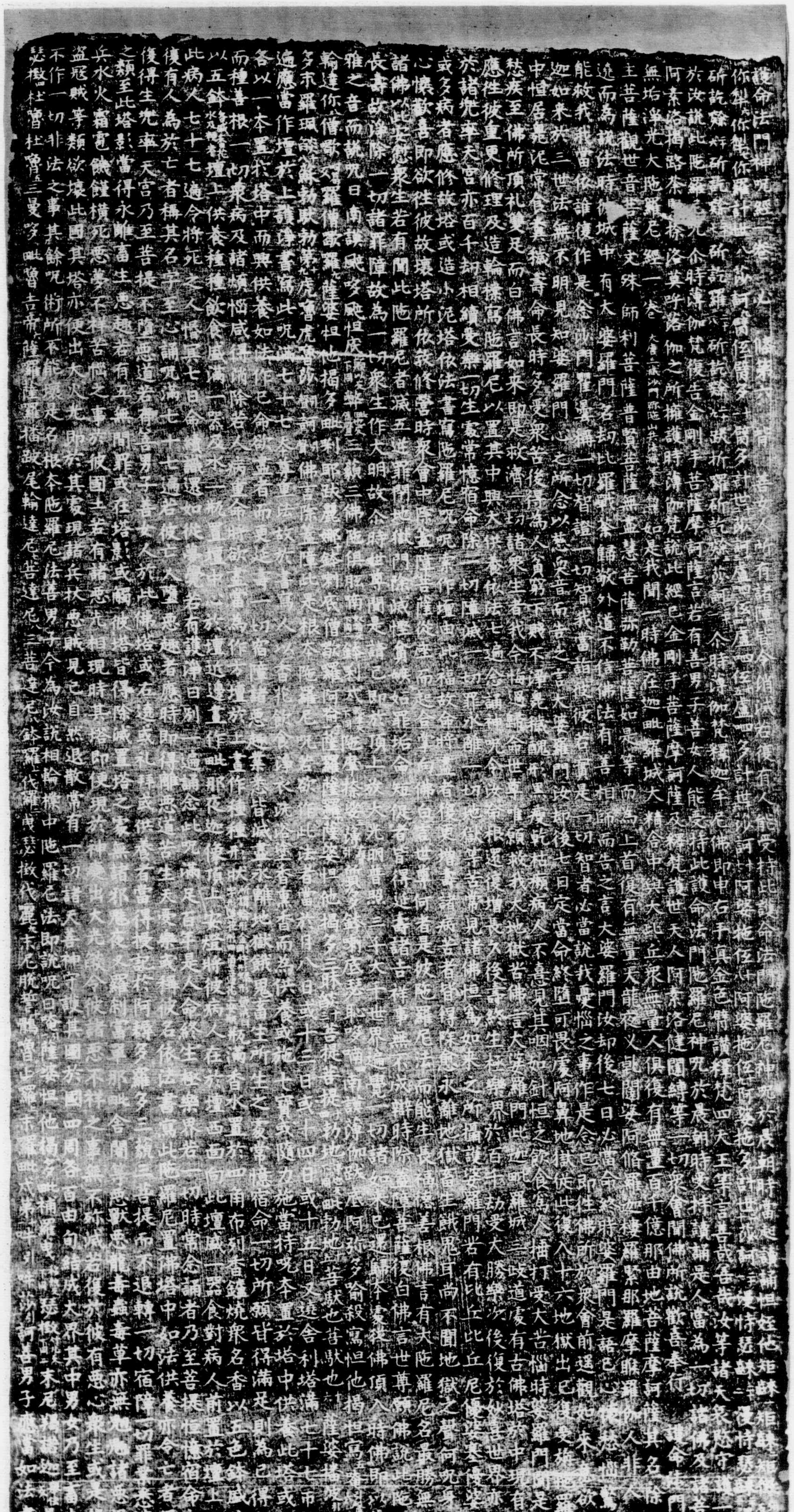


九洞八三

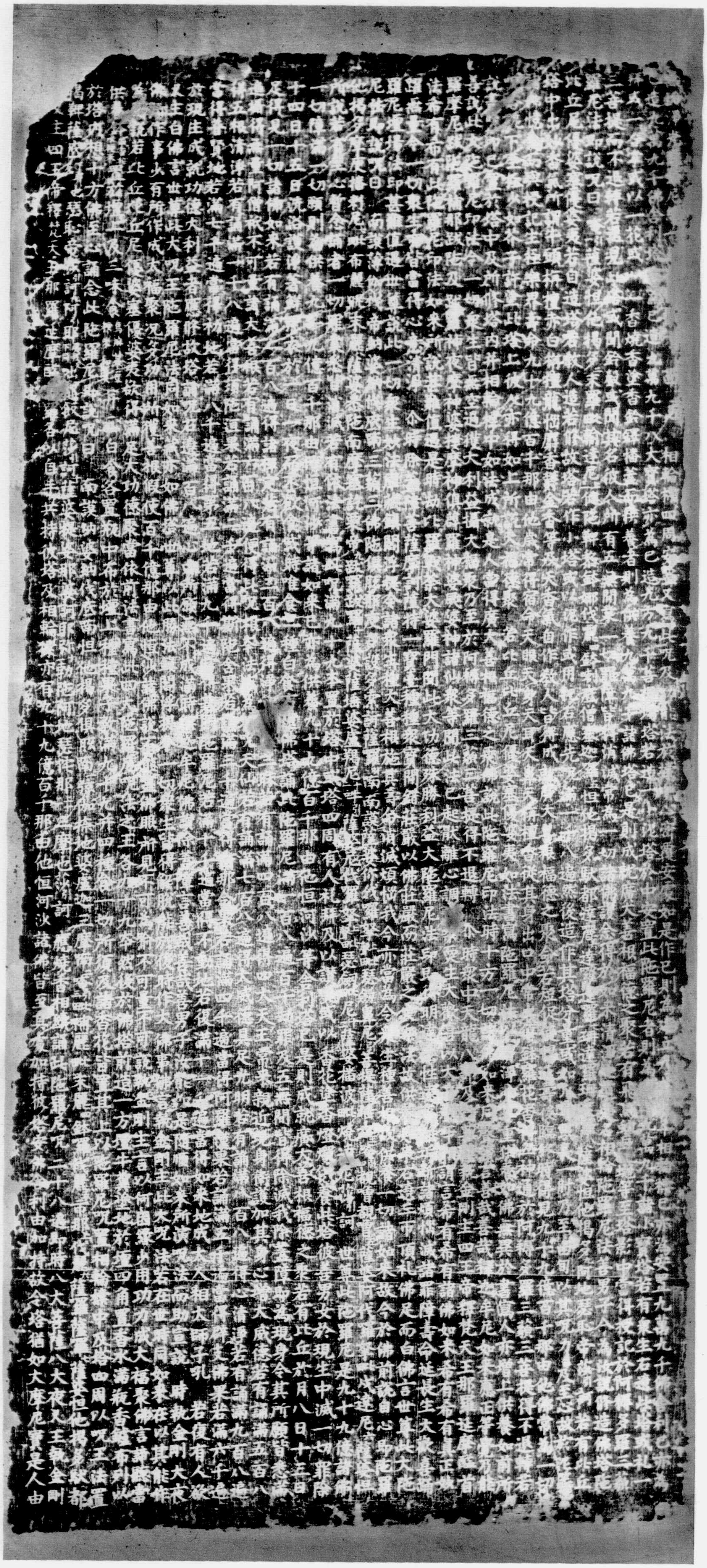


護命法門神咒經一卷條第六面然恒常無病復能精進八者常為諸佛之所覆護九者復為諸天之所憶念十者勤修善行十一者[illegible]
具足十三者得無所畏十四者當得具足尸羅十五者當得成就一切善根十六者當得諸天守護十七者當得諸佛之所守護十八者當得金剛手菩薩摩訶薩守護十九者[illegible]
疾得阿耨多羅三藐三菩提佛告金剛手我今說此陀羅尼咒即是諸佛如來應正等覺秘密之處一切諸佛之所守護金剛手菩薩[illegible]
善女人故說陀羅尼若復有人能受持此護命法門陀羅尼咒於晨朝時當起讀誦世尊我常守護如是等人令無惱害[illegible]
特特特起羅起羅起羅起羅起羅故[illegible]
介時薄伽梵讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今為欲利益守護諸善男子及善女人說此陀羅尼神咒成就最勝有大義利[illegible]
即從坐起向佛合掌恭敬而白佛言世尊我今亦為利益擁護[illegible]
蘇偈薛補遮波僧娑[illegible]
哀護念當說陀羅尼若復有人能授持此護命善門於晨朝時[illegible]
鷄捨婆梨捨摩梨鉢羅摩攞[illegible]
尼神咒若復有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀誦[illegible]
介時鬼子母訶利底白佛言世尊我今亦為擁護[illegible]
梨摩訶畢[illegible]
人能受持此護命神咒法門陀羅尼於晨朝時當起讀誦[illegible]
白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故[illegible]
履跋析[illegible]
善門於晨朝時當起讀誦怛姪他虎盧虎盧虎盧虎盧虎盧[illegible]
子善女人故說陀羅尼若復有人能受持此護命神咒[illegible]
天子合掌恭敬白佛言世尊我今亦為擁護利益[illegible]
地地皆[illegible]訶介時聖觀自在菩薩摩訶薩白佛言[illegible]
[illegible]

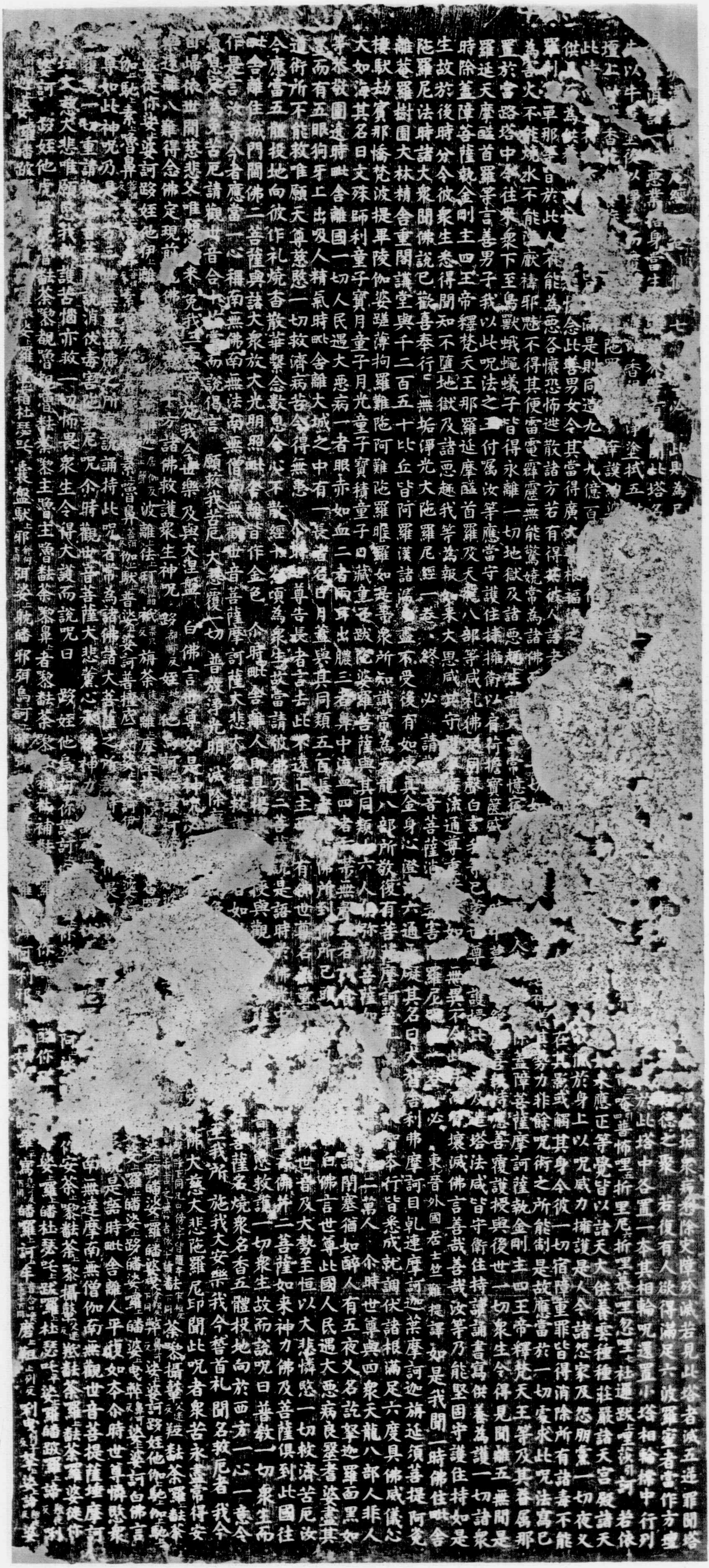
九洞三八



九洞三八

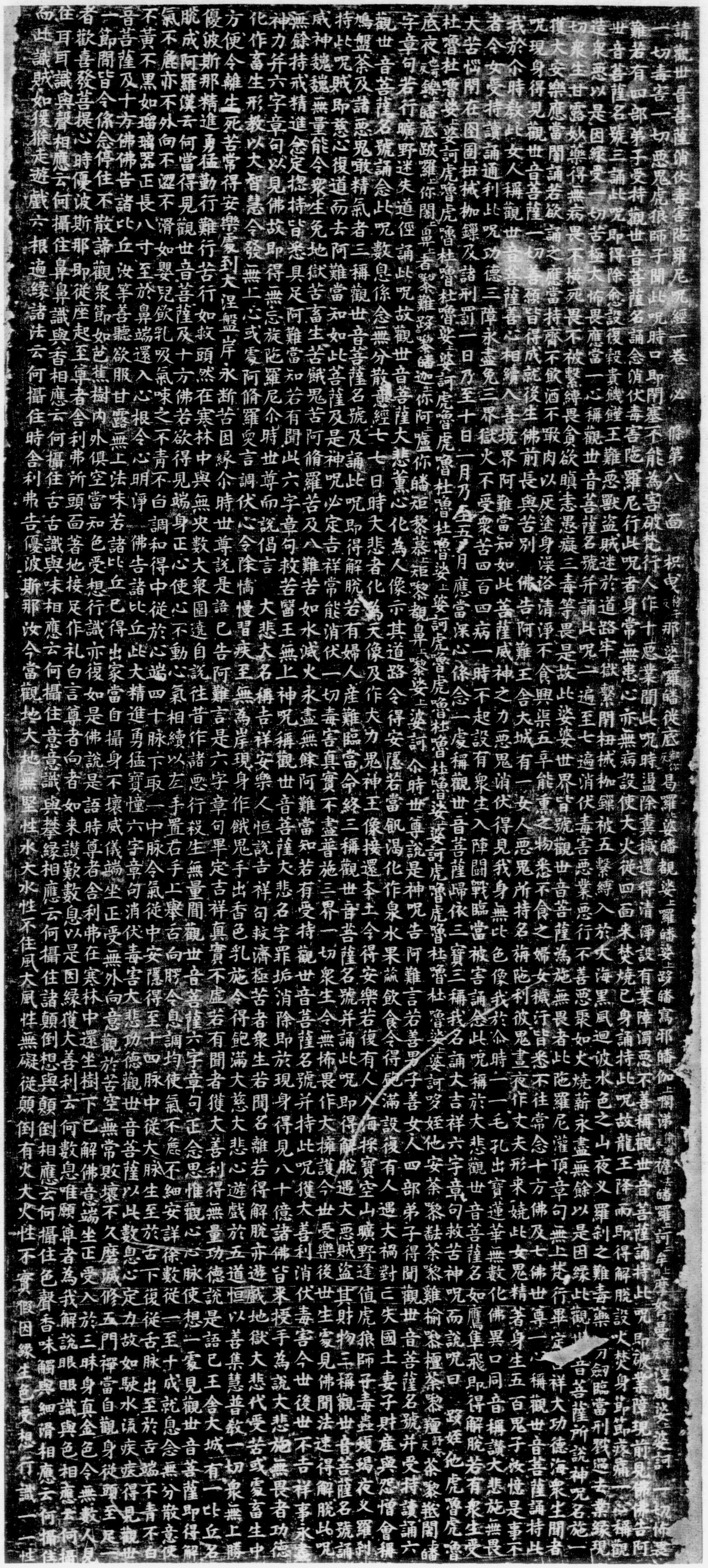


九洞二六五



九洞二六五

九洞三二



請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷　必　條第八面　枳曳（毗子反）那上婆囉睹從底（都你反）曷羅上婆睹觀婆上囉睹婆上跢睹寫邪睹伽上闍禘（[illegible]反）禮去睹羅上訶（二合）年上摩（同上）婆曼（[illegible]反）涅觀婆上婆訶一切怖畏
一切毒害一切惡鬼虎狼師子聞此呪時口即閉塞不能為害破梵行人作十惡業聞此呪時盪除糞穢還得清淨設有業障濁惡不善稱觀世音菩薩誦持此呪即破業障現前見佛佛告阿
難若有四部弟子受持觀世音菩薩名誦念消伏毒害陀羅尼行此呪者身常無患心亦無病設使大火從四面来焚燒己身誦持此呪故龍王降雨即得解脫設火焚身節節疼痛一心稱觀
世音菩薩名號三誦此呪即得除愈設復穀貴饑饉王難惡獸盜賊迷於道路牢獄繫閉杻械枷鎖被五繫縛入於大海黑風迴波水色之山夜叉羅剎之難毒藥刀劍臨當刑戮過去業緣現
造衆惡以是因緣受一切苦極大怖畏應當一心稱觀世音菩薩名號幷誦此呪一遍至七遍消伏毒害惡業惡行不善惡聚如火燒薪永盡無餘以是因緣此觀世音菩薩所說神呪名施一
切衆生甘露妙藥得無病畏不橫死畏不被繫縛畏貪欲瞋恚愚癡三毒等畏是故此娑婆世界皆號觀世音菩薩為施無畏者此陀羅尼灌頂章句無上梵行畢定吉祥大功德海衆生聞者
獲大安樂應當闇誦若欲誦之應當持齋不飲酒不噉肉以灰塗身澡浴清淨不食興渠五辛能熏之物悉不食之婦女穢行皆悉不往常念十方佛及七佛世尊一心稱觀世音菩薩誦持此
呪現身得見觀世音菩薩一切善願皆得成就後生佛前長與苦別佛告阿難王舍大城有一女人惡鬼所持名旃陀利彼鬼晝夜作丈夫形来嬈此女鬼精著身五百鬼子夜憶是事不
我於尒時教此女人稱觀世音菩薩善心相續入善境界阿難當知如此菩薩威神之力惡鬼消伏得見我身無比色像我於尒時一毛孔出寶蓮華無數化佛異口同音稱讚大悲施無畏
者令女受持讀誦通利此呪功德三障永盡免三界獄火不受衆苦四百四病一時不起設有衆生入陣鬪戰臨當被害誦念此呪稱於大悲觀世音菩薩名如鷹隼飛即得解脫若有衆生受
大苦惱閉在囹圄杻械枷鎖及諸刑罰一日乃至十日一月乃至五月應當深心係念一處稱觀世音菩薩歸依三寶三稱我名誦大吉祥六字章句救苦神呪而說呪曰　跢姪他虎嚕虎嚕
杜嚕杜嚕婆上婆訶虎嚕虎嚕杜嚕杜嚕婆上婆訶虎嚕虎嚕杜嚕杜嚕婆上婆訶虎嚕虎嚕杜嚕杜嚕婆上婆訶虎嚕虎嚕杜嚕杜嚕婆上婆訶跢姪他安茶黎黏茶黎難揄黎檀茶黎檀（許安反）茶黎[illegible]闍睹
底夜（丁可反）鑠睹底跋羅上你闍上鼻上者黎難路黎睹迦上你阿上盧你睹炬黎慕上炬喙黎觀鼻上喙黎婆上婆訶尒時世尊說是神呪告阿難言若善男子善女人四部弟子得聞觀世音菩薩名號并受持讀誦六
字章句若行曠野迷失道徑誦此呪故觀世音菩薩大悲薰心化為人像示其道路令得安隱若當飢渴化作泉水果蓏飲食令得飽滿設復有人遇大禍對三失國土妻子財產與怨憎會稱
觀世音菩薩名號誦念此呪數息係念無分散意經七七日時大悲者化為天像及作大力鬼神王像接還本土令得安樂若復有人入海採寶空山曠野逢值虎狼師子毒蟲蝮蝎夜叉羅剎
鳩盤茶及諸惡鬼噉精氣者三稱觀世音菩薩名號及誦此呪即得解脫若有婦人產難臨當命終三稱觀世音菩薩名號并誦此呪即得解脫遇大惡賊盜其財物三稱觀世音菩薩名號誦
持此呪賊即慈心復道而去阿難當知如此菩薩及是神呪必定吉祥常能消伏一切毒害真實不盡普施三界一切衆生令無怖畏作大擁護今世受樂後世生處見佛聞法速得解脫此呪
威神巍巍無量能令衆生免地獄苦畜生餓鬼苦阿修羅苦及八難苦如水滅火永盡無餘阿難當知若有受持觀世音菩薩名號并持此呪獲大善利消伏毒害今世後世不吉祥事永盡
無餘持戒精進念定捴持皆悉具足阿難當知若有聞此六字章句救苦醫王無上神呪稱觀世音菩薩大悲名字罪垢消除即於現身得見八十億諸佛皆来授手為說大悲無畏者功德
神力并六字章句以見佛故即得無忘旋陀羅尼尒時世尊而說偈言　大悲大名稱吉祥安樂人恒說吉祥句救濟極苦者衆生若聞名離苦得解脫亦遊戲地獄大悲代受苦或處畜生中
化作畜生形教以大智慧令發無上心或處阿脩羅言調伏心令除憍慢習疾至無為岸現身作餓鬼手出香色乳施令得飽滿大慈大悲心遊戲於五道恒以善集慧普教一切衆無上勝
方便令離生死苦常得安樂處到大涅槃岸永斷苦因緣尒時世尊說是語已告阿難言是六字章句畢定吉祥真實不虛若有聞者獲大善利得無量功德說是語已王舍大城有一比丘名
優波斯那精進勇猛勤行難行苦行如救頭然在寒林中與無央數大衆圍遶自說往昔作諸惡行殺生無量聞觀世音菩薩六字章句正念思惟觀心心脉使想一處見觀世音菩薩即得解
脫成阿羅漢云何當得見觀世音菩薩及十方佛若欲得見端身正心使心不動心氣相續以左手置右手上舉舌向腭令息調均使氣不麤不細安詳徐數從一至十成就息念無分散意使
氣不麤亦不外向不澀不滑如嬰兒飲乳吸氣味之不青不白調和得中從於心端四十脉下取一中脉令氣從中安隱得至十四脉中從大脉生至於舌下復從舌脉出至於舌端不青不白
不黃不黑如瑠璃器正長八寸至於鼻端還入心根令心明淨　佛告諸比丘此大精進勇猛寶幢六字章句消伏毒害大悲功德觀世音菩薩以此數息心定力故如駛水流疾疾得見觀世
音菩薩及十方佛佛告諸比丘汝等善聽欲服甘露無上法味若諸比丘已得出家當自攝身不壞威儀端坐正受無外向意觀於苦空無常敗壞不久磨滅修五門禪當自觀身從頭至足一
一節闇皆令係念停住不散諦觀衆節如芭蕉樹內外俱空當知色受想行識亦復如是佛說是語時尊者舍利弗在寒林中還坐樹下已解佛意端坐正受入於三昧身真金色令無數人身
者歡喜發菩提心時優波斯那即從座起至尊者舍利弗所頭面著地接足作礼白言尊者向者如来讚歎數息以是因緣獲大善利云何數息唯願尊者為我解說眼眼識與色相應云何攝
住耳耳識與聲相應云何攝住鼻鼻識與香相應云何攝住舌舌識與味相應云何攝住意意識與攀緣相應云何攝住諸顛倒想與顛倒相應云何攝住色聲香味觸與細滑相應云何攝住
而此識賊如猨猴走遊戲六根遍緣諸法云何攝住時舍利弗告優波斯那汝今當觀地大地無堅性水大水性不住風大風性無礙從顛倒有火大火性不實假因緣生色受想行識一一性

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷　必　脩第八背　相同於水火風等皆悉入於如實之際時優波斯那聞是語已身如水火得四大定通達五陰空無所有設諸結賊霍然意解得阿羅漢身中出火即自碎身入般涅槃時舍利弗收其舍利於上起塔已為佛作礼白佛言世尊佛說禪定第一甘露無上法味若有服者身如瑠璃毛孔見佛觀無明行乃至老死無二一性相皆悉不實如空谷響如芭蕉堅如熱時焰如野馬行如乹闥婆城如水上泡如幻如化如露如電一一諦觀十二因緣成緣覺道或入寂定瑠璃三昧見佛無數發無上心修童真行住不退轉告舍利弗如優波斯那聞我說是大悲章句數息定法破無數億洞然之惡成阿羅漢具戒定智解脫知見身出水火碎身滅度令無數人發大善心舍利弗當知若有善男子善女人聞觀世音菩薩大悲名號及消伏毒害六字章句數息係念淨行之法除無數劫所造惡業破惡業障現身得見無量無邊諸佛聞說妙法隨意無礙發三種清淨三菩提心若有宿世罪業因緣及現所造極重惡行夢中得見觀世音菩薩如大猛風吹於重雲皆悉四散得離重罪惡業生諸佛前佛說是已告舍利弗我今為此受持觀世音菩薩名號消伏毒害無上章句說偈讚歎

我勅提頭賴吒等慈心擁護受持經　令聞大悲名號人譬如天子法臣護我勅海龍伊羅鉢慈心擁護受持經如護眼目愛己子晝夜六時不遠離我勅闍婆羅剎子無數毒龍及龍女慈心擁護持經者如愛頭腦不敢觸我勅毗留勒迦王慈心擁護持經者如母愛子心無猒晝夜擁護行住俱我勅難陀跋難陀娑伽羅王優波陀慈心擁護持經者恭敬供養接足礼譬如諸天奉帝釋亦如孝子敬父母猶如貧人護財寶如盲須眼及正導我勅一切諸鬼神龍毒蛇毒害獸一切惡人惡口者違逆此呪起不善現身白癩膿血流後墮地獄長夜苦是故應當慈心護受持讀誦灌頂句地獄清淨如蓮華餓鬼破碎無八難後生佛前入三昧畢定當得不退轉普施一切大安樂教諸眾生修十地我從過去無數佛聞此消伏毒害呪消除三障無諸惡五眼具足成菩提永與三界作父母施其安樂得止息若有聞我名號者亦聞大悲觀世音誦持此呪離諸惡不墮地獄及畜生蓮華化生為父母心淨柔耎無塵垢必聞無上大慧明心定如地不可動一切佛出世明照如日月身出大智光如燒紫金山三十二相中流出八十好譬如須弥山映顯於大海眾生聞名者永離三惡道得住無為處一切佛興世安樂眾生故異口各各身踊生金剛座口出五色光蓮華葉形舌讚歎大悲者調御師子法護世觀世音畢定消毒害淨於三毒根成佛道無疑

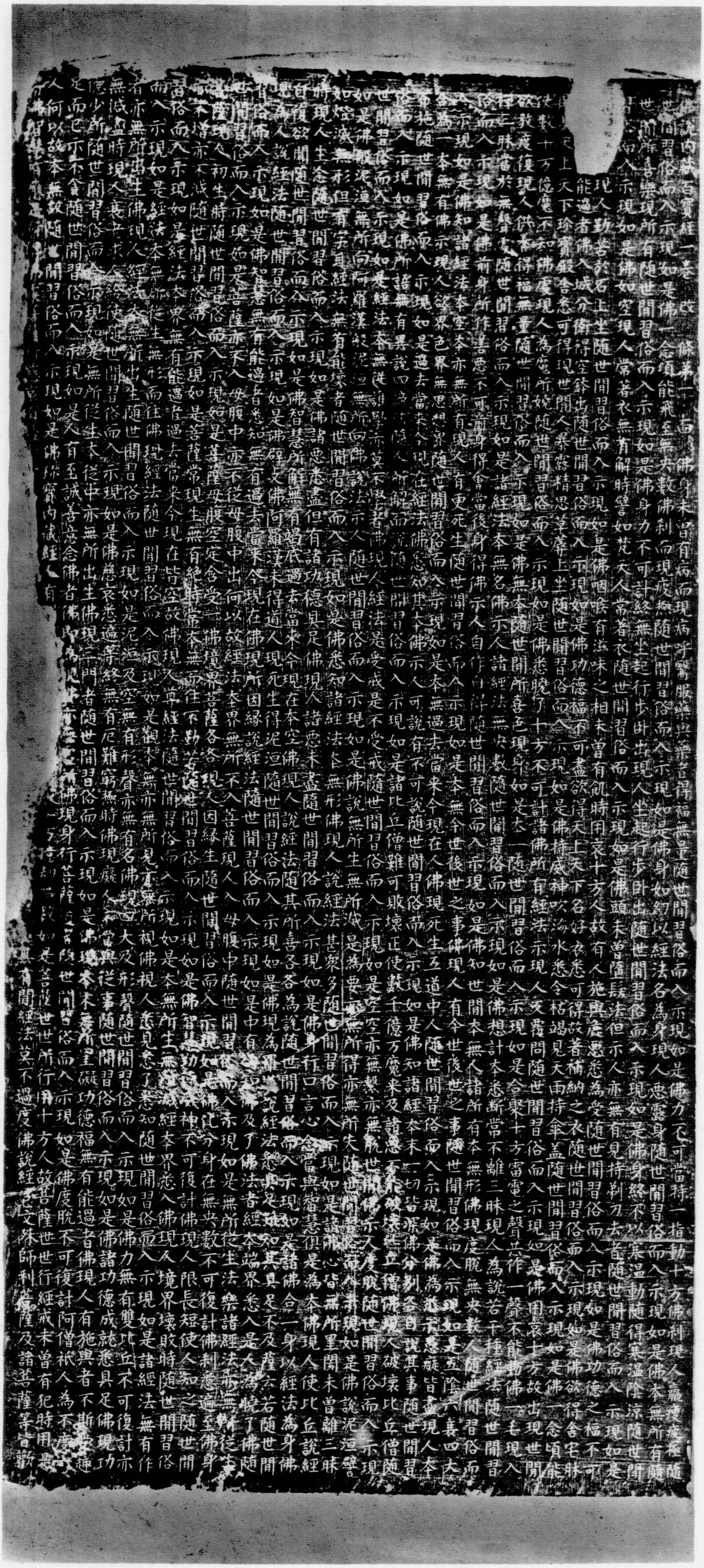
尒時世尊說此偈已為受持觀世音菩薩名者擁護此經故說灌頂吉祥陀羅尼而說呪曰

跢姪他　烏牟（[illegible]）婆（上）毗鼻（上）剃婆（上）尼（菩念反）鼻（上）跋羅（上）婆毗鼻那（上）吒（上）素（上）那（上）毗（上）婆磨（上）夜（也可反）磨（上）弩（上）婆（上）磨（上）羅（上）俙羅（上）難施（上）檀（上）荼跋羅（上）禰（提方反）烏剃賢（時忍反）穰（如言反）瞿離（上）烏訶簇磨從婆磨從摩那（上）從醯剃馳（上）剃婆嚕（上）跢（上）蟠寫（[illegible]）邪蟠時凡（蒲含反）曷羅（上）叉曷剃婆蟠靚婆（上）婆訶

佛告舍利弗如此灌頂陀羅尼章句畢定吉祥若有見聞受持讀誦破惡業障終不橫死舍利弗白佛言世尊如此神呪大吉祥句普施一切無所怖畏世尊往昔從何佛所得聞此句唯願世尊分別解說使未来世普得聞知獲大安樂免離橫死刀杖毒藥水火盜賊所不能害佛告舍利弗我從過去無量佛所得聞此句受持讀誦即得超越八千萬劫生死之罪又念過去八千萬劫有佛世尊名一切世間勝十號具足彼佛世尊為我演說如上章句我即數息使心不散霍然意解消伏結使得無生法忍住首楞嚴三昧若善男子善女人得聞此經受持讀誦書寫解說即得超越無量無數阿僧祇劫生死之罪消伏毒害不與禍對佛說是語時五百長者子得無生法忍無數天人發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗阿難等白佛言世尊此觀佛三昧海請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪所至到處一切吉祥如梵天王眾所愛敬佛告阿難如是如是如汝所說若善男子善女人得聞此經首題名字常得見佛及諸菩薩具足善根生淨佛國說此品時八十億天子天女及天龍鬼神皆悉歡喜發菩提心舍利弗阿難等聞佛所說礼佛而去　請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經一卷　終　必

佛說內藏百寶經一卷　改　（後漢月支沙門支婁迦讖譯）

佛在羅閱祇耆闍崛山中時有万二千比丘僧菩薩七万二千人共坐文殊師利菩薩從座起前白佛令菩薩大會欲從佛聞漚和拘舍羅所入事菩薩何因緣分別知內外事佛語文殊師利菩薩聽我所說隨世間習俗而入教佛智不可量經法不計諸阿羅漢辟支佛所不能知何況世間人當所聞知世間人所行皆著佛所行無所著獨佛佛能相知如佛經法所言如佛身內外心智慧　佛何緣現世間何因當別知雖在世間皆不著悉為世間作明身所行口所言心所念隨世間習俗而入行內事行諸佛法所行無能過者佛所行無有能逮者隨世間習俗而入無有能知者佛用哀十方人故悉現明隨世間所喜為說經法菩薩不從父母遺精而生其身化作譬如幻示現父母隨世間習俗而入示現如是佛光焰不可計照明十方隨世間習俗而入示現七尺光明佛未曾持足蹈地文相反現地隨世間習俗而入示現如是佛從數千万億阿僧祇劫以来成般若波羅蜜隨世間習俗而入示現小兒佛照明十方人於姪聵中隨世間習俗而入亦復現妻子菩薩生墮地時自說言天上天下無過我者我當過度十方人隨世間習俗而入亦復現太子閻浮提坐樹下時從是起去勤苦六年隨世間習俗而入示現人勤苦如是佛道欲成時於樹下獨坐隨世間習俗而入放光使魔知之佛智慧以威悉等無有能過者隨世間習俗而入得佛生安隱示現世間如是雖得佛用哀十方人故當為說經度脫之釋梵從佛求哀為人故使佛說經隨世間習俗而入示現如是佛智慧無有能增減者隨世間習俗而入示現智慧多少如是佛亦無所從来去亦無所至往如本無隨世間習俗而入呼佛為出入示現如是佛無入所適往譬如空亦無所適往隨世間習俗而入呼佛為往示現如是佛足譬如蓮花不受塵垢佛洗足隨世間習俗而入示現如是佛身如金不受塵垢佛現入浴隨世間習俗而入示現如是佛口中本淨潔譬如鬱金之香佛反以楊枝漱口隨世間習俗而入示現如是佛未曾有飢時用哀十方人故為現飢隨世間習俗而入示現如是佛身如金剛淨潔無瑕穢無清便現人大小清便隨世間習俗而入示現如是佛身無有衰老時但有衆德而現衰老隨世間習俗而入示現如是

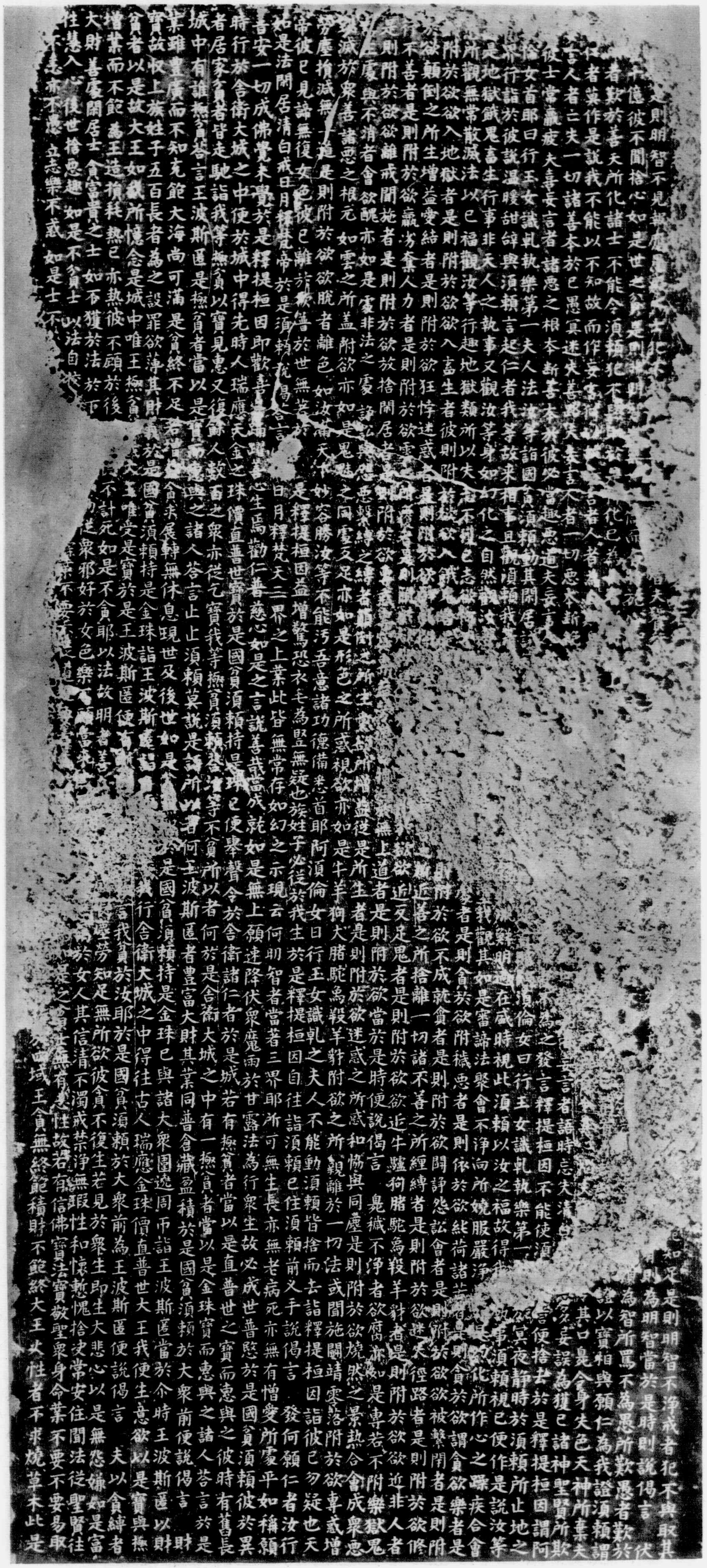


九洞一六一

佛說內藏百寶經一卷改　條第一　百　佛身未曾有病而現病呼醫服藥與藥者得福無量隨世間習俗而入示現如是佛力不可當持一指動十方佛剎現人羸瘦疲極隨
世間習俗而入示現如是佛一念頃能飛至無央數佛剎而現疲極隨世間習俗而入示現如是佛身如幻以經法名為身現人惡露身隨世間習俗而入示現如是佛本無所有隨
世間所喜樂現所有隨世間習俗而入示現如是佛身力不可計終無坐起行步臥出現人坐起行步臥出隨世間習俗而入示現如是佛身終不以寒溫動隨得寒溫陰涼隨世間
習俗而入示現如是佛如空現人常著衣無有解時譬如梵天人常著衣隨世間習俗而入示現如是佛頭未曾隨髮法但示人亦無有見持剃刀去者隨世間習俗而入示現如是
現人勤苦於石上坐隨世間習俗而入示現如是佛咽喉有滋味之相未曾有飢時用哀十方人故有人施與麤惡悉為受隨世間習俗而入示現如是佛功德之福不可
能過者佛入城分衛得空鉢出隨世間習俗而入示現如是佛功德福不可盡欲得天上天下名好衣悉可得故著補納之衣隨世間習俗而入示現如是佛欲得舍宅牀
天上天下珍寶殿舍悉可得現世間人暴露精思草蓐上坐隨世間習俗而入示現如是佛持威神吹海水悉令枯竭見天雨持傘蓋隨世間習俗而入示現如是佛一念頃能
從數十万億魔不知佛處現人為魔所嬈隨世間習俗而入示現如是佛慈曉了十方不可計諸佛所有經法示現人又覆問隨世間習俗而入示現如是佛用哀十方故出現世間
欲教度復現人供養得福無量隨世間習俗而入示現如是佛無本隨世間所喜色現身如是太一隨世間習俗而入示現如是合聚十方雷電之聲共作一聲不能動佛一毛現入
持三昧當於無聲處隨世間習俗而入示現如是諸經法本無名佛示人諸經法無央數隨世間習俗而入示現如是佛想計本悉斷常不離三昧現人為說若干種經法隨世間習
俗而入示現如是佛前身所作善惡不可前身得會當後身得佛示人自作自得隨世間習俗而入示現如是佛知世間本無人諸所有本無形佛現度脫無央數人隨世間習俗而
入示現如是佛知諸經法本空本亦無所有現人有更死生隨世間習俗而入示現如是本無今世後世之事佛現人有今世後世之事隨世間習俗而入示現如是五陰六衰四大
合為一本無有佛示現人欲界色界無思想界隨世間習俗而入示現如是本無過去當來今現在人佛現死生五道中人隨世間習俗而入示現如是佛為悉癡皆盡現人本
奄挽隨世間習俗而入示現如是過去當來今現在經法佛悉知其本佛示人可說有不可說隨世間習俗而入示現如是佛知諸經本末一切皆深佛分別各自說其事隨世間習
俗而入示現如是佛所語無有異說四[illegible]隨人所解而於隨世間習俗而入示現如是諸比丘僧難可敗壞正使數千億万魔來及諸惡不能破壞比丘僧佛現人破壞比丘僧隨
世間習俗而入示現如是經法本無從[illegible]學示莫不學者佛現人經法是受戒是不受戒隨世間習俗而入示現如是空空亦無繫亦無脫世間佛示人度脫隨世間習俗而入示現
如是佛般泥洹無所向阿羅漢般泥洹無所向佛說法示人隨世間習俗而入示現如是佛說無所生無所滅是為要[illegible]無所得亦無所失隨世間習俗而入現如是佛說泥洹譬
如燈滅無形但有字耳經法無有能壞者隨世間習俗而入示現如是佛悉知諸經法本無形佛現人說經法甚衆多隨世間習俗而入示現如是諸佛心皆無所罣閡未曾離三昧
時現人生念隨世間習俗而入示現如是佛諸惡悉盡但有諸功德具足佛現人諸惡未盡隨世間習俗而入示現如是佛身行口言心念當與智慧俱是為本佛現人使比丘說經
自復欲聞隨世間習俗而入示現如是佛智慧所解無有竭底過去當來今現在本空佛現人說經法隨其所喜各各為說隨世間習俗而入示現如是諸佛合一身以經法為身佛
思為人說經法隨世間習俗而入示現如是佛辟支佛阿羅漢未得道人現死生得泥洹隨世間習俗而入示現如是佛現為羅[illegible]說經法悉與是雖知其具足不及薩云若隨世間
習俗而入示現如是佛知智慧無有能過者悉知無有過去當來今現在佛現所因緣說經法隨世間習俗而入示現如是中有[illegible]知及了佛法者經本端界悉入是人為曉了佛隨
世間習俗而入示現如是菩薩亦不入母腹中亦不從母腹中出何以故經法本界無所不入菩薩現人入母腹中隨世間習俗而入示現如是無所從生法樂諸經法無所從生
菩薩現人初生時隨世間習俗而入示現如是菩薩母腹空定含受一佛境界菩薩各各現人因緣生隨世間習俗而入示現如是佛化分身在無央數不可復計佛剎悉遍至佛身
亦不增亦不減隨世間習俗而入示現如是菩薩常現生無有絕時常本無而往不動菩薩隨世間習俗而入示現如是佛智慧功[illegible]神不可復計佛現人限長短使人知之隨世間
習俗而入示現如是經法本界無有能過者過去當來今現在皆空故佛現人尊經法隨世間習俗而入示現如是本無所生無[illegible]滅經本界悉入佛現及境界壞敗時隨世間習俗
而入示現如是經法本無所從生無形而往佛現經法隨世間習俗而入示現如是觀本無亦無所見亦無所視佛視人悉見悉了悉知隨世間習俗而入示現如是諸經法無有作
者亦無所出生佛現人經法本無所出生隨世間習俗而入示現如是泥洹及空無有形聲亦無有名佛現四大及形聲隨世間習俗而入示現如是佛力無有雙比丘不可復計亦
無減盡時現人衰老求人給使隨世間習俗而入示現如是佛慈哀悉遍等終無有厄難窮極時佛現癡人常與從事隨世間習俗而入示現如是佛諸功德成就悉具足佛現功
隱少所隨世間習俗而入示現如是無所從生本從中亦無所出生佛現三門者隨世間習俗而入示現如是佛現本末無所罣礙功德福無有能過者佛現人有施與者不斯[illegible]運
足而已亦不貪隨世間習俗而入示現如是人有至誠善意念佛者佛即為現中[illegible]佛現身行菩薩隨世間習俗而入示現如是佛度脫不可復計阿僧祇人為不度[illegible]
人何以故本無故隨世間習俗而入示現如是佛珍寶內藏經人有[illegible]如是菩薩世世所行用十方人故菩薩世世行經戒未曾有犯時用是
[illegible]其有聞經法莫不過度佛說經[illegible]文殊師利菩薩及諸菩薩等皆歡

[illegible]內藏百寶經一卷條第一[illegible]改[illegible]前為佛作禮而去　佛說內藏百寶經一卷　佛說溫室洗浴眾僧經一卷（後漢安息三藏安世高譯）阿難曰吾從佛聞如是
佛在摩竭提國因沙崛山中王舍城[illegible]大長者捺女之子名曰耆域為大醫王療治眾病少小好學才藝過道智達五經天文地理其所治者莫不除愈死者更生喪車得還其
是多不[illegible]具陳八國宗仰見者歡喜於是耆域夜欻生念明至佛所當問我疑晨旦勅家大小眷屬嚴至佛所到精舍門見佛炳然光照天地眾坐四輩數千万人佛為說法一心
[illegible]聽耆域眷屬下車直進為佛作禮各坐一面佛慰勞曰善來醫王欲有所問莫得疑難耆域長跪白佛言雖得生世為人跡野隨俗眾流未曾為福今欲請佛及以眾僧菩薩大士
[illegible]溫室澡浴願令眾生長夜清淨穢垢消除不遭眾患唯佛聖旨不忽所願佛告醫王善哉妙意治眾人病皆蒙除愈遠近慶賴莫不歡喜今復請佛及諸眾僧入溫室洗浴願及十
眾[illegible]療病澡浴除垢其福無量一心諦聽吾當為汝先說澡浴眾僧反報之福佛告耆域澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂為七一者然火二者淨水三者澡豆四
[illegible]酥膏五者淳灰六者楊枝七者內衣此是澡浴之法何謂除去七病一者四大安隱二者除風病三者除濕痺四者除寒冰五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目精明是為
除去眾僧七病如是供養便得七福何謂七福一者四大無病所生常安勇武丁健眾所敬仰二者所生清淨面目端正塵水不著為人所敬三者身體常香衣服潔淨見者歡喜
[illegible]恭敬四者肌體柔澤威光德大莫不敬歎獨步無雙五者多饒人從拂拭塵垢自然受福常識宿命六者口齒香好方白齊平所說教令莫不承用七者所生之處自然衣裳光
[illegible]寶見者悚息佛告耆域作此澡浴眾僧開士七福如是從此因緣或為人臣或為帝王或為日月四天神王或為帝釋轉輪聖王或為梵王受報難量或為菩薩發意持地功成
就遂致作佛斯之因緣供養眾僧無量福田旱澇不傷於是世尊重為耆域而作頌曰　觀諸三界中天人受影福道德無限量諦聽次說之　人生處世端正人所敬體性常清
斯由洗眾僧若為大臣子財富常吉安勇健忠賢良出入無罣㝵所說人奉用身體常香潔端正色從容斯由洗眾僧若生天王家生則常潔淨洗浴以香湯蕊芬以熏身形體與
[illegible]異見者莫不欣斯造溫室浴洗僧之福報第一四天王典領四域方光明身端正威德護四鎮日月及星宿光照除幽冥斯由洗眾僧福報如影響第二忉利天帝釋名曰因六重
之寶城七寶為宮殿勇猛天中尊端正壽延長斯由洗眾僧其福無等倫世間轉輪王七寶導在前周行四海外兵馬八万四明寶照晝夜玉女隨時供端正身香潔斯由洗眾僧第
六[illegible]化天欲界中獨尊天相光影足威靈震六天自然食甘露伎女常在邊眾德難稱喻斯由洗眾僧梵摩三鉢天淨居修自然行淨無穢濁又無女人形梵行修潔已志淳在泥洹
得生[illegible]天中斯由洗眾僧佛為三界尊修道甚苦勤積行無數劫今乃得道真金體玉為瓔塵垢不著身圓光相具足斯由洗眾僧諸佛從行得種種不勞動所施三界人無所不周
道眾僧之聖尊四道良福田道德從中出是行最妙真佛說偈已重告耆域觀諸三界天人品類高下長短福德多少皆由先世用心不等量所受各異不同如此受福皆從洗浴
眾僧得之耳佛說經已阿難白佛言當何名此經以何勸誨之佛告阿難此經名曰溫室洗浴眾僧經諸佛所說非我獨造行者得度非神授與求清淨福自當奉行　佛說是經已
[illegible]域眷屬聞經歡欣皆得須陀洹道礼佛求退嚴辦洗具眾坐大小各得道跡皆共稽首礼佛而去　佛說溫室洗浴眾僧經一卷　終　改　佛說須賴經一卷（前涼[illegible]國優婆塞[illegible]）
[illegible]聞如是一時世尊遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾俱千二百五十人菩薩五千人　尒時世尊遊舍衛大城有國王太[illegible]志長者及諸細民供養世尊給所當
得尒時城中有極貧者名曰須賴信佛法眾奉持五戒修行十善奉行慈心終不起心於一切眾生行於悲心志[illegible]意志常樂[illegible]道心苦樂不動堅固無上正真道
[illegible]以方便善欲度人故居舍衛城示現極貧於是釋提桓因以天眼淨徹視於人見舍衛城中極貧須賴執堅固德[illegible]行純備心無患[illegible]無有瑕穢坐起經行不失威儀
[illegible]入周旋常懷等行飲食坐臥常懷等心左右睡寤已皆除盡少欲知足易養易可損於利求利衰毀譽心不傾動[illegible]固難於貢高[illegible]純淑質直善說言信不[illegible]
人閒齋知節少食普城所敬無有厭足諸造見者與之說事莫不歡喜食節衣麤又致供者讓而不受樹葉為席衣食之餘輙以轉施無所積[illegible]
切[illegible]生無所志願常以晝夜各三詣佛如來常聞瑕容其礼拜供養[illegible]受法言若其須賴欲詣佛時若千百人常從與俱若其須賴所遊居處若行若住若坐若臥其地界分無[illegible]
開人眾圍遶[illegible]於是釋提桓因取心念言如是族姓子淨戒淳淑善行威儀恐予將奪我處當下試知當求何適於是釋化作數人往須賴前罵詈須賴言不順理又以瓦石刀杖加
善言於是須賴其忍力專行慈心不瞋不恚於是釋提桓因復化作人往須賴前謂須賴言唯然須賴如是人等罵詈無限言不順理又以瓦石刀杖加汝若得見縛為汝然之須賴
荅言莫說是語所以者何不善說仁者慈生之報正使彼等刃割我身如跋跙樹尊尚不發惡意加於彼等所以者何一切諸法報應有二其善者生善道其惡者墮惡道以是故
我不敢恨彼況欲斷彼命於是須賴說是偈言　其種於苦者必生獲苦果其有種恬者必生得恬果如此報應者是知為現事惡者報應苦善者報德樂是故不當為惡身口心
是故有智者不當以勸人當常行三善於是身心口當以此勸彼若人樂善者於是釋所化人不能動須賴於是捨去於是釋提桓因於須賴前化作七寶金寶現須賴前復化作眾
人往須賴前謂須賴言取是金寶可用布施亦可作福可以作服飾臥具亦可好衣亦可美食云何守是貧行須賴報言前之惡行諸仁者我之此報令我如今貧鄙然不能守是貧
當犯不與取也唯須賴宜可樂活盡壽何為乃遠慮後世之報以為言說須賴報言諸仁者是為愚法夫見法者屋是重報能慮惠盡報者是則為明達不明之世慳貪他有犯不與取
[illegible]雜[illegible]貧[illegible]則為明智夫不智者貪得多積以護身命無所護處[illegible]則為[illegible]達於無常有常想於苦有樂想無我有我想不淨有淨想如是者犯不與取觀無常計苦計空計不淨者是則

九洞一六一



九洞三一八

知足是則明智不淨戒者犯不與取其

是則明智不見報應[illegible]去犯不[illegible]則為明智當於是時則說偈言

千億彼不聞捨心如是世之貧是則[illegible]為智所罵不為愚所歎愚者歎於

者歎於善天所化諸士不能令須賴犯不[illegible]化已為[illegible]證以寶相與願仁為我證須賴謂

任者莫作是說我不能以不知故而作妄害何[illegible]言者人者為[illegible]其口是令身失色天神所棄夫

言人者三失一切諸善本於已愚冥迷失善路失妄言[illegible]者一切惡本斷[illegible]妄言者語時忘失清[illegible]妄誤為獲已諸神聖賢所欺

彼士常羸疲夫喜妄言者諸惡之根本斷善本於彼必當趣惡道夫妄言[illegible]為之發言釋提桓因不能使須[illegible]言便捨去於是釋提桓因謂阿

捨女首耶曰行玉女識乹執樂第一夫人法汝等詣國貧須賴勸其閑居說[illegible]須倫女曰行王女識乹執樂第一[illegible]冥夜靜時於須賴所止地之

界行詣於彼說溫暖甜辭與須賴言起仁者我等故來相事且觀須賴我[illegible]鮮明過在威時視此須賴以汝之福故得我[illegible]事須賴視已便作是說汝等

是地獄餓鬼畜生行事非天人之執事又觀汝等身如幻化之自然觀汝[illegible]我觀其如是審諦法衆會不淨向所娆服嚴淨[illegible]化所作心之躁疾合會

所觀無常散滅法以已福觀汝等行趣地獄類所以夫[illegible]不獲已志欲[illegible]者是則貪於欲附穢惡者是則依於欲紲荷諸[illegible]是則貪於欲欲謂貪欲樂者是

附於欲欲入地獄者是則附於欲欲入畜生者彼則附於欲入餓[illegible]則附於欲不成就貪者是則附於欲鬬諍忿訟會者是則附於欲欲被繫閉者是則附

於欲顛倒之所生增益愛結者是則附於欲狂悖迷惑[illegible]是則附於欲[illegible]近善之所捨離一切諸不善之所經縛者是則附於欲迷失徑路者是則附於欲修

行不善者是則附於欲羸劣奪人力者是則附於欲雲[illegible]是則附於[illegible]欲近反足鬼者是則附於欲欲近牛驢狗豬駝為殺羊豬者是則附於欲欲近非人者

是則附於欲欲離戒閑施者是則附於欲放捨閑居者[illegible]附於欲[illegible]無上道者是則附於欲當於是時便說偈言　臭穢不淨者欲腐亦如是專若不附樂獄鬼

[illegible]處與不消者會欲醜亦如是處非法之處諍訟興[illegible]惡繫縛之縛者[illegible]附之所生[illegible]所增益從是所生者是則附於欲迷惑之所惑和協與同塵是則附於欲燒然之景熱合會成

[illegible]滅於衆善諸惡之根元如雲之所蓋附欲亦如是鬼魅之岡處又足亦如是形色之所惑視欲亦如是牛羊狗犬豬駝為殺羊豬附欲之所親離於一切法或閻施鬭靖零落附於欲專

勞塵損滅無上道是則附於欲欲脫者離色如汝蒲天[illegible]妙容勝汝等不能污吾意諸功德備悉首耶阿須倫女曰行玉女識乹之夫人不能動須賴皆捨而去詣釋提桓因詣彼已勿疑也

帝彼已見諦無復女色彼已離於欲善於世無著於[illegible]是釋提桓因益增驚恐衣毛為豎無疑也族姓子必從於我生於是釋提桓因自往詣須賴已住須賴前叉手說偈言　發何願仁者汝

如是法閑居清白戒日月釋梵帝於是須賴[illegible]言　日月釋梵天三界之上業此皆無常存如幻之示現云何明智者當著三界耶所可無生長亦無老病死亦無有憎愛所處平如稱

普安一切成佛覺未覺於是釋提桓因即歡喜踊躍善心生焉勸仁普慈心如是之言說善哉當成就如是無上願速降伏衆魔雨於甘露法為行衆生故必成世普慜於是國貧須賴彼於

時行於舍衛大城之中便於城中得先時人瑞應天金之珠價直普世寶於是國貧須賴持是珠已便舉聲令於舍衛諸仁者於是城若有熱貧者當以是直普世之寶而惠與之彼時有舊

者居家貧者皆走馳詣我等熱貧以寶見惠又復餘人數百之衆亦從乞寶我等熱貧須賴荅言汝等不貧所以者何於是舍衛大城之中有一熱貧者當以是金珠寶而惠與之諸人荅言於

城中有誰熱貧者答言王波斯匿是熱貧者當以是寶而惠與之諸人荅言止止須賴莫說是語所以者何王波斯匿者豐富大財其業同普倉藏盈積於是國貧須賴於大衆前便說偈言

業雖豐廣而不知充飽大海尚可滿是貪終不足若[illegible]貪求展轉無休息現世及後世如是[illegible]是國貧須賴持是金珠已與諸大衆圍遶周帀詣王波斯匿當於尒時王波斯匿以

寶故收上族姓子五百長者為之設罪欲薄其財我於是國貧須賴持是金珠詣王波斯匿便[illegible]我行舍衛大城之中得往古人瑞應金珠價直普世大王我便生意欲以是寶與

貧者以是故大王如我所憶念是城中唯王熱貧[illegible]大王唯受是寶於是王波斯匿便言我貧於汝耶於是國貧須賴於大衆前為王波斯匿便說偈言　夫以貪縛者

增業而不飽為王造積耗熱已亦熱彼不顧於後[illegible]不計死如是不貪耶以法故明者善[illegible]羸勞知足無所欲彼貪不復生若見於衆生即生大悲心以是無怨嫌如是

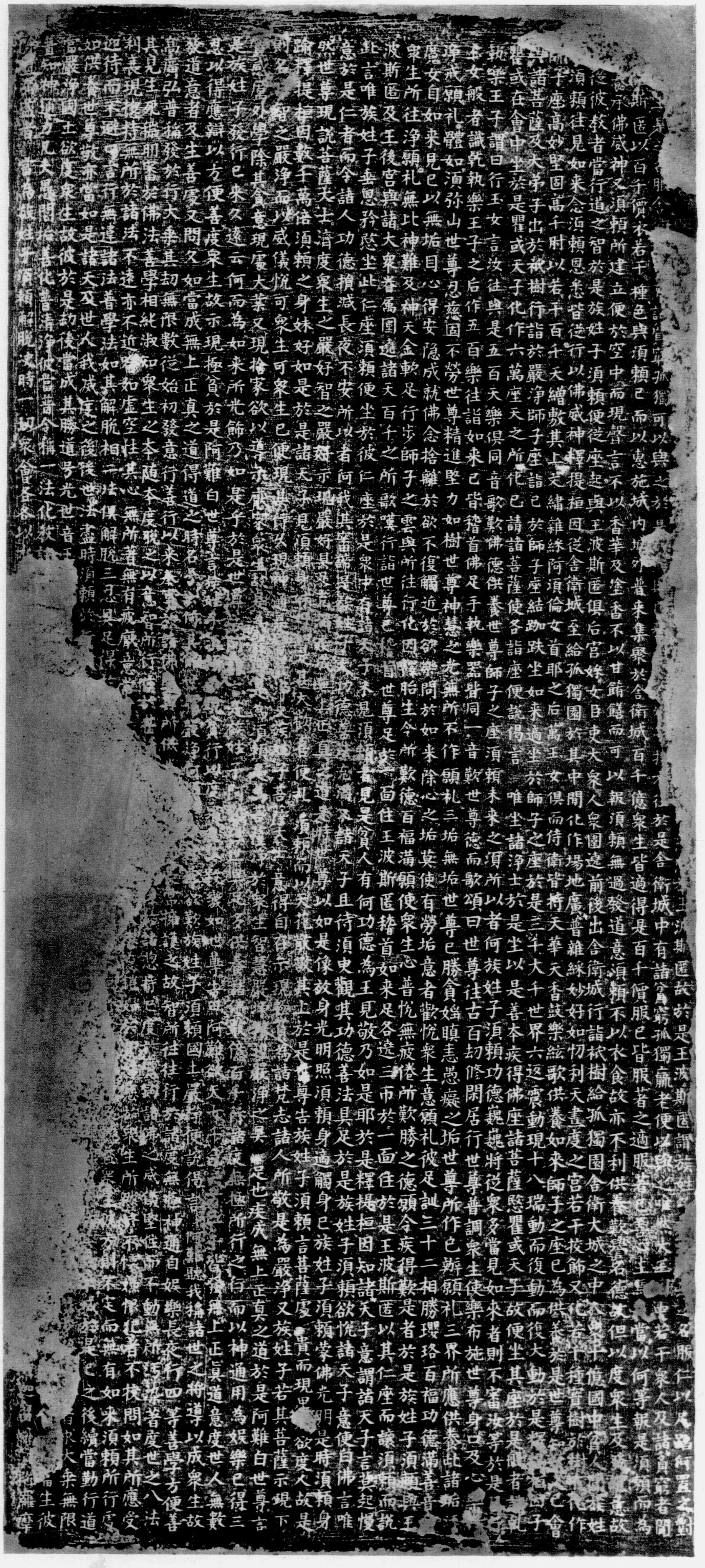
大財善慶閑居士貪富貴之士如不獲於法於下[illegible]從衆邪好於女色樂[illegible]當來[illegible]於女人其信清不濁戒禁淨無瑕性和懷慙愧捨決常安住闇法從聖賢

性慧入心後世捨惡趣如是不貧士以法自從[illegible]業不要[illegible]道[illegible]是之貪性無有慧性故若有信佛寶法寶敬聖衆身命業不要不要易

不志亦不惡立志樂不惑如是士不[illegible]域王貪無終飽積財不飽終大王丈性者不求燒草木此

是王波斯匿謂國貧須賴言我貧於卿誰當證是大王
[illegible]人所[illegible]倫道於[illegible]王如[illegible]為我證王貧甚於我以是故須賴當往問如来如
[illegible]信言[illegible]我師[illegible]来於彼[illegible]下[illegible]世及後世[illegible]無貢高慈于一切衆生雖逆必當来衆生至心故我
[illegible]當[illegible]誓世尊必當来[illegible]長及衆[illegible]如是來[illegible]賴又[illegible]告[illegible]定至心者[illegible]生誠故若知[illegible]我前說是言已於是
動如来[illegible]五百弟子菩薩千二百釋梵護世者諸天[illegible]方見佛現神數未曾有[illegible]千衆生供養世尊皆發道意於是國貧須賴又乎白世尊
[illegible]我行是舍衛大城中行往古人瑞應金珠價直[illegible]世以是故世尊於是城中若有[illegible]當以[illegible]世尊我無所著舍衛[illegible]郎是極貧何以故侵尅他有不知厭足貪於財寶不諦於
[illegible]貫娆惱下[illegible]滅損[illegible]有者專於王勢愛著色欲[illegible]是金珠與之王不肯受問我以[illegible]我貧[illegible]智一切慧所知審為信審為稱審引為一證善哉世尊等心
一切去離貢高無[illegible]偏黨願說是義於是世尊告王波斯匿審實大王如須賴[illegible]使須賴告王波斯匿言有緣大王富於須賴復有緣理須賴富於大王
何等為緣所謂王業尊貴之利營從金銀珠王[illegible]精琉璃真珠珊瑚為馬車乘[illegible]藏儲[illegible]大王[illegible]於須賴若復大王施與戒聞捨無著閑居之德慈悲喜護禪定解脫三昧正受信
[illegible]師法衆堅固之志直信慚愧有行以是因緣大王[illegible]賴富於王假令大王所部人民[illegible]有[illegible]如[illegible]大王以比此族姓須賴行七步中間戒聞施智百倍不及千倍[illegible]及巨億万倍不得為比於
是王波斯匿攝除貢高白世尊言甚得善利安住[illegible]我界内有是大士世尊[illegible]如是[illegible]大王王之界内[illegible]是大士又復大王又復多有餘大士在王國界如須賴者王波斯匿於須賴前
說偈言　仁是我之師　佛亦我之師　緣仁除貢高　今以國相上　願與營從俱　為仁[illegible]子為[illegible]使[illegible]斷長夜為王位所惑不行於道法今聞須賴言蒙仁當行法今是五百人吾以貪故
[illegible]今悉放捨之願屬仁侍使此五百人聞得解脫已欲報須賴恩滅意不顧[illegible]無[illegible]以[illegible]普立一切發心於是王波斯匿謂須賴言我貧仁不貧須賴仁[illegible]言是為快善其稱須賴貧
[illegible]以犯王法是須賴者但當名須賴不得復稱貧於是族姓子須賴即從[illegible]衣服[illegible]跪[illegible]手白佛言是諸大衆普會欲見如来善哉世尊為是大衆[illegible]說法今是大衆不忘見佛
佛告須賴言族姓子有四法具足受持若族姓子族姓女見如来者[illegible]法至[illegible]愛[illegible]敬心是為四復有四何謂四是須賴族姓子族姓女見[illegible]像成就便發無上正真
道[illegible]至心發意不違如来意愛念衆生欲永度脫故欲使奉法故欲使[illegible]是四法故須賴族姓子族姓女具足見如来成其審見善見復有四法[illegible]姓女見於如来成其審
見善見何謂四色痛想行識行無所視見觀四大等空諸情如空聚我[illegible]事[illegible]成其[illegible]見善見復有四法族姓子族姓女見佛甚[illegible]我離我故淨於衆生離衆
生故淨於壽離壽故淨於命離命故以是四法具足族姓[illegible]女見如来[illegible]復有四何謂四[illegible]為慧眼無所著行佛眼如審覺寤法眼[illegible]為四法復有四法族姓子
族姓女見如来甚潔淨何謂四淨於戒品無所違著淨於定[illegible]以諸法[illegible]品以度世[illegible]智見品善解脫解脫無所度故以[illegible]故見如来甚潔淨當其說是
四事次第法化時七百弟子發意以弟子乘而得解脫已滿千衆生發無上正真道意於是世尊為[illegible]大衆說是法教訓皆令歡喜踊[illegible]起[illegible]菩薩及諸大弟子以神足力
乘於虛空猶如鷹王還到祇樹給孤獨園於是王波斯匿謂族姓子須賴[illegible]如仁者詣如来時願[illegible]爾時王亦願大王後宮[illegible]大[illegible]大衆圍遶俱往見佛於是舍衛
大城之中立普施限不詣佛者使有過謫所以者何又復大王菩薩立行不獨為己故菩薩立行欲安[illegible]大王菩薩不以一人二人[illegible]聚大衆以為將從於是顯好
又問何謂菩薩之將從一切則是菩薩將從欲濟度脫之故發道者意是菩薩之將從不獨小乘而[illegible]菩薩之將從欲攝伏一切[illegible]故無懷走心是菩薩之將從欲
[illegible]者異之行轉進之故無猶豫之心是菩薩之將[illegible]不亭等將故布施之心是菩薩之將從攝懷嫉[illegible]生故持[illegible]之心是菩薩之將從攝惡戒衆生[illegible]是菩薩之將從攝持躁擾衆生之
精進之心是菩薩之將從攝持懈廢衆生故禪定之心是菩薩之將從攝持乱意衆生之故智慧之心是菩薩之將[illegible]持一切惡智衆生之[illegible]是菩薩之將從心存不捨衆生故
心是菩薩之將從入於生死不患厭故喜心是菩薩之將從以法樂樂於衆生故護心是菩薩之將從[illegible]四恩者大王是菩薩[illegible]家而等行故種種善本報應
之將從相好智慧充滿具足故誓願潔淨是菩薩之將從淨佛國土故三脫是菩薩之將從[illegible]誠信不兩舌惡口妄言[illegible]之將從無違逆辭之等行故柔
[illegible]薩之將從應辯報答等行之故無所娆乱是菩薩之將從於一切衆生無醜[illegible]是菩薩之將從志念[illegible]是菩薩之將從未聞之法令人
[illegible]之以[illegible]家之心是菩薩之將從如所作無有損減等行之故[illegible]之故威儀之心是菩薩[illegible]不望於他有所受故淨德無染是
[illegible]之心是菩薩之將從[illegible]衆生[illegible]堅守護之故[illegible]王波斯匿聞是說已歡喜踊躍
[illegible]王所服所以者何我自有弊服補納之衣[illegible]大王我之此弊衣掛一日或
[illegible]匿謂族姓子須賴言如汝須賴不受是衣者願以足履令我長夜

九洞三一八



[illegible]王波斯匿故於是王波斯匿謂族姓[illegible]名服仁以人召何置之對

[illegible]身[illegible]服令[illegible]諸貧窮孤獨可以與之於其[illegible]於是舍衛城中有諸貧窮孤獨羸老便以與之唯[illegible]太至[illegible]中若干眾人及諸貧窮者聞

[illegible]斯匿以百千價衣若干種色與須賴已而以惠施城內外普來集聚於舍衛城百千億眾生皆適得是百千價服已皆服著之適服著已[illegible]生[illegible]當以何等報是須賴而為

於承佛威神又須賴所建立便於空中而現聲言不以香華及塗香不以甘餚饍而可以報須賴無過發道意須賴不以衣食故亦不利供養數譽名德故但以度眾生及[illegible]意故

從彼教者當行道之智於是族姓子須賴便從座起與王波斯匿俱后宮婇女邑吏大眾人眾圍遶前後出舍衛城行詣祇樹給孤獨園舍衛大城之中[illegible]眾千億國中貧人[illegible]姓

須賴往見如來念須賴恩慈皆從行以佛威神釋提桓因從舍衛城至給孤獨園於其中間化作場地廣普雜綵妙好如忉利天晝度之宮若干校飾又化若干種寶樹[illegible]化作

[illegible]子座高妙堅固萬千肘以若干百千天繒敷其上天繡雜綵阿須倫女首耶之后萬玉女俱而侍衛皆持天華天香鼓樂絃歌供養如來師子之座已為供養[illegible]是世尊[illegible]已會

[illegible]諸菩薩及大弟子出於祇樹行詣於嚴淨師子座詣已於師子座結跏趺坐如來適坐於師子之座於是三千大千世界六返震動現十八瑞動而復動而復大動於是釋[illegible]因子

瞿或在會中坐於是瞿或天子化作六萬座天之所化已請諸菩薩使各詣座便說偈言唯坐諸淨士於是坐以是善本疾得佛座諸菩薩慇瞿或天子故便坐其座於是[illegible]者[illegible]

執樂王子謂曰行玉女言汝往與是五百天樂俱同音歌歎佛德供養世尊師子之座須賴未來之須所以者何族姓子須賴功德巍巍將從眾多當見如來者則不審汝等於是[illegible]

玉女般者識乾執樂王子之后作五百樂往詣如來已皆稽首佛足手執樂器皆同一音歎世尊德而歌頌曰世尊往古百劫修閑居行世尊普調眾生使樂布施世尊身口及心[illegible]

淨戒願礼體如須彌山世尊忍慈固不勞世尊精進堅力如樹世尊神慧之光無所不作願礼三垢無垢世尊已勝貪婬瞋恚愚癡之垢世尊所作已辦願礼三界所應供養此諸始[illegible]

魔女自如來見已以無垢目心得安隱成就佛念捨離於欲不復觸近於欲樂問於如來除心之垢莫使有勞垢意者歡悅眾生意願礼彼足誕三十二相勝瓔珞百福功德滿善音

眾生所往淨願礼無比神難及神天金軟足行步師子之雲與所往行化因[illegible]胎生令所歎德百福滿願使眾生心普悅無疲倦所歎勝之德願令疾得歎是者於是族姓子須賴與王

波斯匿及王後宮與諸大眾眷屬圍遶諸天百千之所歌歎行詣世尊已[illegible]世尊足於一面住王波斯匿稽首如來足各遶三帀於一面住於是王波斯匿以其仁座而讓須賴而說

此言唯族姓子垂恩矜慈坐此仁座須賴便坐於彼仁座於是眾中有[illegible]天子未見須[illegible]見是貧人有何功德為王見敬乃如是耶於是釋提桓因知諸天子意謂諸天子言莫起慢

意於是仁者而令諸人功德損減長夜不安所以者何我與[illegible]是[illegible]天[illegible]德[illegible]及諸天子且待須臾觀其功德善法具足於是族姓子須賴欲悅諸天子意使自佛言唯

然世尊現說菩薩大士濟度眾生之嚴好智之嚴飾示現嚴好具足[illegible]上正[illegible]道[illegible]尊以如是像故身光明照須賴身適觸身已族姓子須賴蒙佛光明是時須賴身

踰釋提桓因數千萬倍須賴之身妹好如是於是諸天子見須賴[illegible]大[illegible]欲[illegible]便礼須賴而以天花散其上於是[illegible]尊告族姓子須賴言菩薩處貴而現[illegible]欲度人故是

則名[illegible]智之嚴淨而以威儀悅可眾生可眾生已便現具行以現神[illegible]子菩[illegible]天[illegible]意得自[illegible]示[illegible]為諸梵志諸人所敬是為嚴淨又族姓子若其菩薩示現下

[illegible]感[illegible]外學除其貪意現處大業又現捨家欲以導示[illegible]眾[illegible]方眾生智慧眾[illegible]淨之異是也疾成無上正真之道於是阿難白世尊言

是族姓子發行已來久遠云何而為如來所光飾乃如是乎於是世尊[illegible]族姓子[illegible]行[illegible]行諸度無極所行之行而以神通用為娛樂已得三

恩以得應辯以方便善度眾生故示現極貧於是阿難白世尊言[illegible]上正眞道意度世人無數

發道意者及生善處又問久如當成無上正真之道得道之時名[illegible]便說偈言[illegible]聽我攝諸世之將導以成眾生故

當廣弘普攝發於行大乘其劫無限數從始初發意行善行以來[illegible]度無[illegible]神通自娛樂長夜行四等善學方便善

其見生死[illegible]於佛法善學相純淑知眾生之本隨本度脫之以[illegible]所行[illegible]堅住而不動無所[illegible]著度世之八法

剎表現總持無所於諸法不遠亦不近[illegible]如虛空住其心無所著無有疲厭意[illegible]者不校問如其所應受

迎待而不避[illegible]言行無違諸法普學法如其解脫相一法俱解脫三忍具足得[illegible]則不定而無有如來須賴所行[illegible]

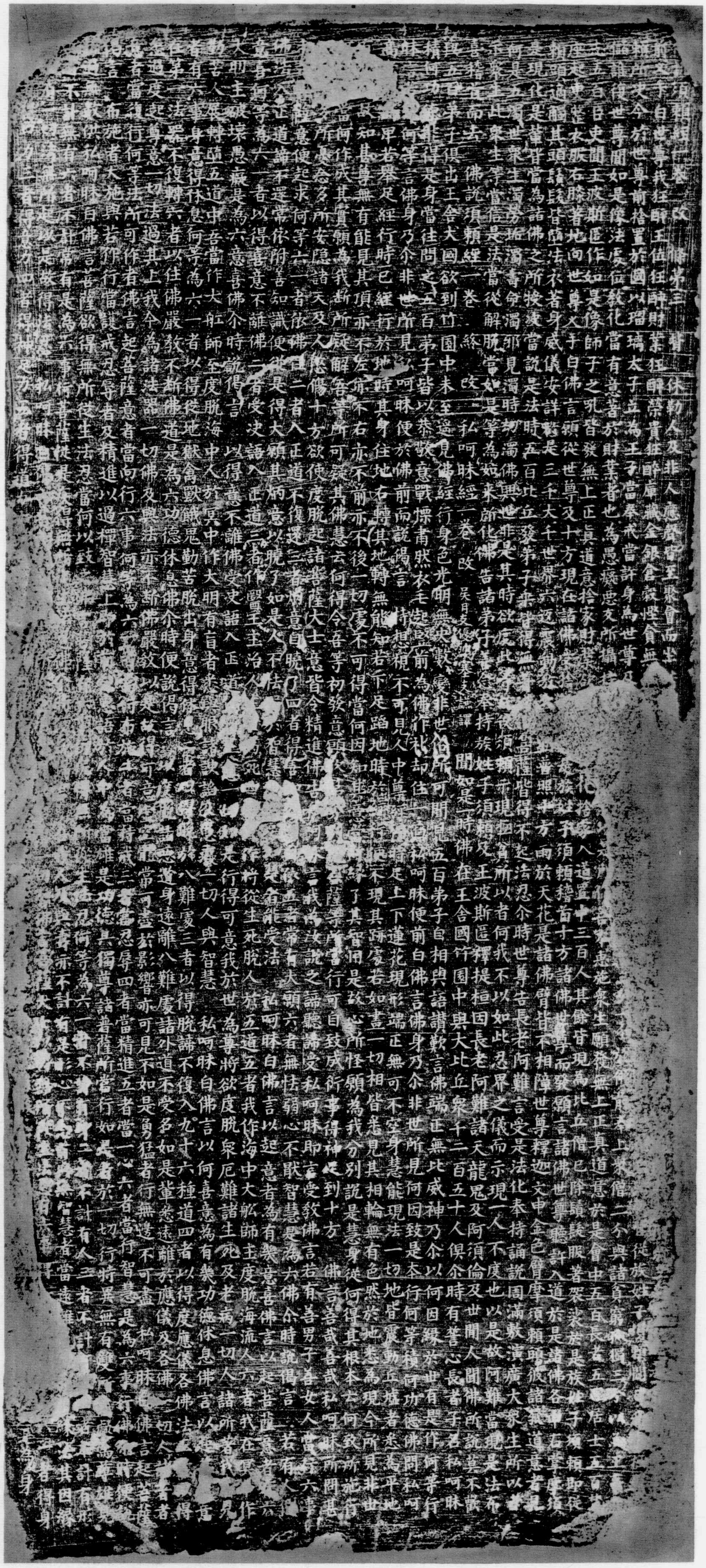
如供養世尊敬亦當如是諸天及世人我咸度之後後世法盡時須賴於[illegible]是已之後續當勤行道

當嚴淨國土欲度眾生故彼於是劫後當成其勝道號光世音王[illegible]求大乘無限

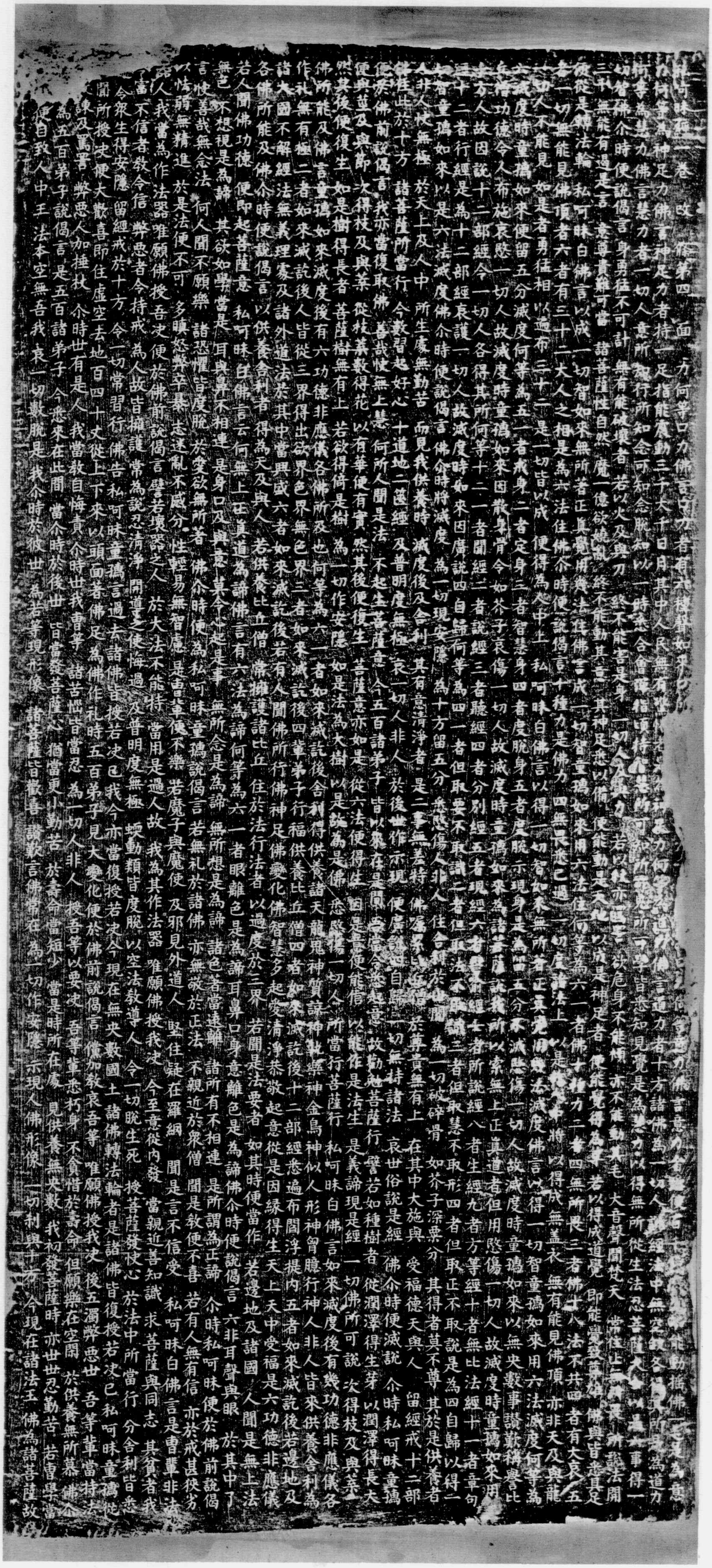
其知神[illegible]力見大愚閻[illegible]善化普清淨彼當普令攝一法化教[illegible]當生彼

[illegible]當為[illegible]須賴解脫之時一切眾會各各以[illegible]羅摩

九洞一六五

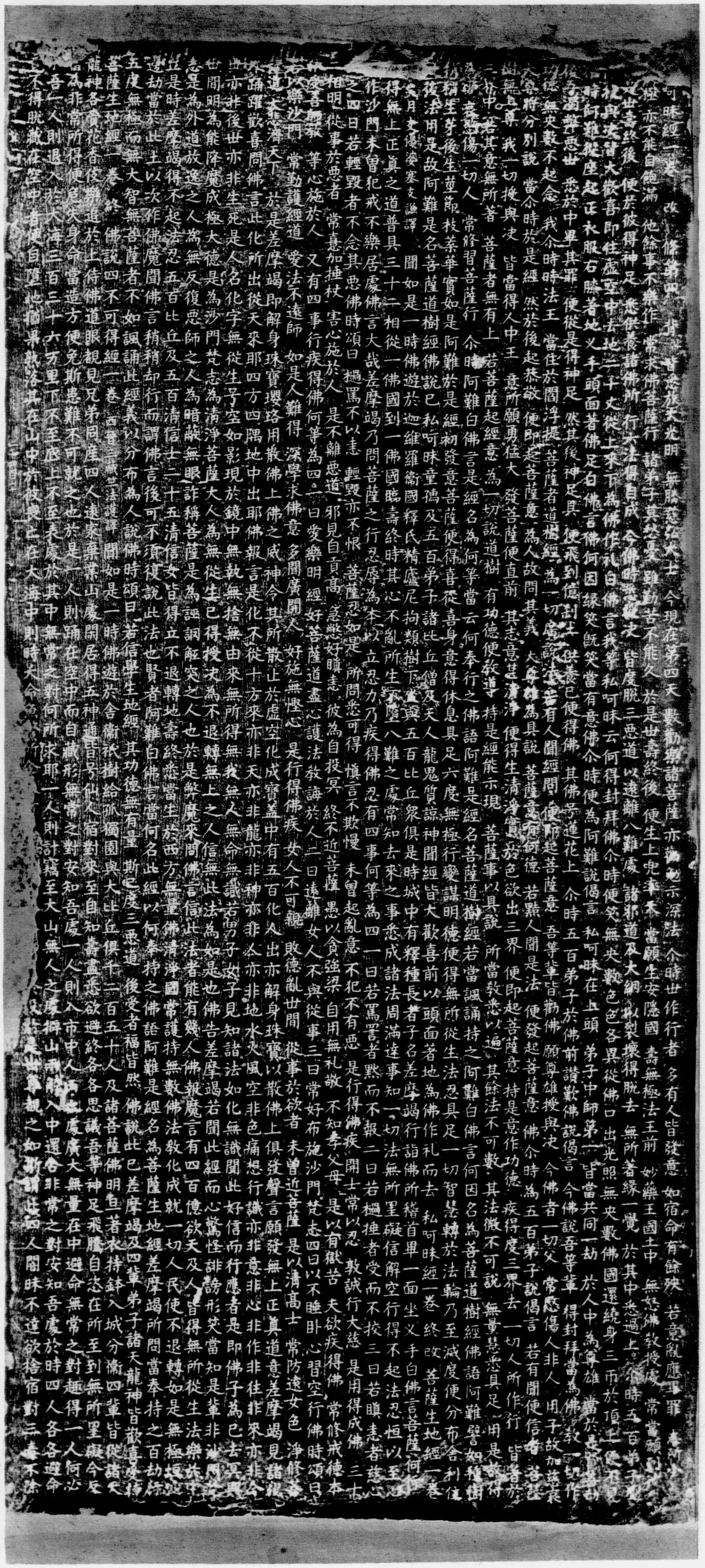


九洞一六五



私呵昧經一卷 改 [illegible]第四 面 力何等口力佛言口力者有六種聲如來口[illegible]力佛言意力者[illegible]復[illegible]能動搖佛[illegible]是為意
力何等為神足力佛言神足力者持一足指能震動三千大千日月其中人民無有[illegible]力何[illegible]言道力者十方諸佛為一切人說經法中無[illegible]各[illegible]所[illegible]為道力
何等為慧力佛言慧力者一切人意所趣行所知念可知念脫知以一時悉合會[illegible]指頂持[illegible]是所[illegible]知[illegible]學皆悉知見覺是為慧力以得無所從生法忍善[illegible]大[illegible]以[illegible]事得一
切智佛尒時便說偈言 身勇猛不可計 無有能破壞者 若以火及與刀 終不能害是身 一切人[illegible]力 若以杖亦[illegible]欲危身 不能傾亦不能動其毛 大音聲聞梵天 常住[illegible]所說法開
三[illegible]無能有過是 言意尊貴難可當 諸菩薩性自然 魔一億欲燒亂 終不能動其意 其神足悉以備 便能動是天地 以成是神足者 便能覺得為[illegible] 若以得成道覺 即能[illegible]佛與皆悉具足
復從是轉法輪 私呵昧白佛言以成一切智如來無所著正真覺用幾法住佛言成一切智童蒙如來用六法住何等為六一者佛十種力二者四無所畏三者佛十八法不共四者有大哀五
者一切無能見佛頂者六者有三十二大人之相是為六法住佛尒時便說偈言 十種力是佛力 四無畏悉已過 一切度諸法上 以是[illegible]中將 以得成無蓋衣 無有能見佛頂 亦非天及與龍
[illegible]一切人不能見 如是者勇猛相 以遍布三十二 是一切皆以成 便得為人中上 私呵昧白佛言以得一切智如來無所著正真覺用幾法滅度佛言以得一切智童蒙如來用六法滅度何等為
六[illegible]滅度時童蒙如來便留五分滅度何等為五一者戒身二者定身三者智慧身四者度脫身五者度脫示現身是為五分不滅慇傷一切人故滅度時童蒙如來以無央數事讚歎稱譽比
[illegible]諸功德令人布施哀慇一切人故滅度時童蒙如來因散身骨令如芥子哀傷一切人故滅度時童蒙如來為諸菩薩說我所以索無上正真道者但用慇傷一切人故滅度時童蒙如來用
[illegible]十方人故因說十二部經令一切人各得其所何等十二一者聞經二者說經三者聽經四者分別經五者現經六者[illegible]經七者所說經八者生經九者方等經十者無比法經十一者章句
[illegible]十二者行經是為十二部經哀護一切人故滅度時如來因廣說四自歸何等為四一者但取要不取識二者但取法不取[illegible]三者但取慧不取形四者但取正不取說是為四自歸以得一
[illegible]智童蒙如來以是六法滅度佛尒時便說偈言 佛尒時將滅度 為一切現安隱 為十方留五分 悉慇傷人非人 住合[illegible]於[illegible] 為一切破碎骨 如芥子深[illegible]分 其得者莫不尊 其於是供養者
人非人校無極 於天上及人中 所生處無勤苦 而見我供養時 滅度後及舍利 其有意清淨者 是二事無差特 佛[illegible] 於尊貴無有上 在其中大施與 受福德天與人 留經戒十二部
[illegible]住此於十方 諸菩薩所當行 令數習起好心 十道地二[illegible]經 及普明度無極 哀一切人非人 於後世作示現 便[illegible]自歸 一切無特諸法 哀世俗說是經 佛尒時便滅說 尒時私呵昧童蒙
[illegible]佛前說偈言 我亦當復取佛 善哉快無上慧 何所人聞是法 不起生菩薩意 今五百諸弟子 皆以[illegible]在是間 當令悉起意 故勤勉菩薩行 譬若如種樹者 從潤澤得生芽 以潤澤得長大
便與莖及與節 次得枝及與葉 從枝葉數得花 以有華便有實 然其後便復生 菩薩意亦如是 從六法便得生 因是意便能信 以能作是法生 是義諦現是經 一切佛所可說 次得枝及與葉
然其後便復生 如是樹得長者 菩薩樹無有上 若欲得倚是樹 為一切作安隱 如是法為大樹 以是故為是佛 悉慇傷一切人 所當行菩薩行 私呵昧白佛言如來滅度後有幾功德非應儀各
佛所能及 佛言童蒙如來滅度後有六功德非應儀各佛所及也何等為六一者如來滅訖後舍利得供養諸天龍鬼神質諒神[illegible]樂神金鳥神似人形神胷臆行神人非人皆來供養舍利為
作礼無有極二者如來滅訖後人皆從三界得出欲界色界無色界三者如來滅訖後四輩弟子行福供養比丘僧四者如來滅訖後十二部經悉遍布閻浮提內五者如來滅訖後若邊地及
諸大國不解經法無義理處及諸外道法於其中當興盛六者如來滅訖後若有人聞佛所行佛神足佛變化佛智慧多起愛清淨恭敬起意從是因緣得生天上天中受福是六功德非應儀
各佛所能及 佛尒時便說偈言 以供養舍利者 得為天及與人 若供養比丘僧 常擁護諸比丘 住於法行法者 以過度於三界 若聞是法要者 如其時便當作 若邊地及諸國 人聞是無上法
若人聞佛功德 便即起菩薩意 私呵昧白佛言云何無上正真道為諦佛言有六法為諦何等為六一者眼離色是為諦耳鼻口身意離色是為諦佛尒時便說偈言 六非耳聲與眼 於其中了
無色不想視是為諦 其欲如學當是 耳與鼻不相連 是身口及與意 莫令心起是事 無所念是為諦 無所想是為諦 諸色著當遠離 諸所有不相連 是所謂為正諦 尒時私呵昧便於佛前說偈
言 使善哉無念法 何人聞不願樂 諸恐懼皆度脫 於愛欲無所著 佛尒時便為私呵昧童蒙說偈言 若無礼於諸佛 亦無敬於正法 不親近於衆僧 聞是教便不喜 若有人無有信 亦於戒甚狹劣
以怯弱無精進 於是法便不可 多瞋怒弊卒暴 志迷亂不感分 性輕易無智慮 是曹輩便不樂 若魔子與魔使 及邪見外道人 堅住疑在羅網 聞是言不信受 私呵昧白佛言是曹輩非法
諸人我當為作法器 唯願佛授吾決 便於佛前說偈言 譬若壞器之人 於大法不能特 當用是過人故 我為其作法器 唯願佛授我決 今至意從內發 當親近善知識 求菩薩與同志 其貧者我
富 不信者教令信 弊惡者令持戒 為人故皆擁護 常為說忍清淨 開道之使悔過 及普明度無極 蜈動類皆度脫 以空法教導人 令一切脫生死 授菩薩發使心 於法中所當行 分舍利皆悉
令衆生得安隱 留經戒於十方 令一切常習行 佛告私呵昧童蒙言過去諸佛皆授若決已 我今亦當復授若決 今現在無央數國土 諸佛轉法輪者是諸佛皆復授若決已 私呵昧童蒙從
聞所授決便大歡喜即住虛空去地百四十丈從上下來以頭面著佛足為佛作礼時五百弟子見大變化便於佛前說偈言 儻加教哀吾等 唯願佛授我決 後五濁弊惡世 吾等輩當持法
[illegible]諫及罵詈 弊惡人加捶杖 尒時世有是人 我當教自悔責 尒時世我曹等 諸苦惱皆當忍 為一切人非人 授吾等以要決 吾等輩悉朽身 不貪惜於壽命 但願樂在空閑 於供養無所慕 佛尒
[illegible]為五百弟子說偈言 是五百諸弟子 今悉來在此間 當尒時於後世 皆當發菩薩心 猶當更小勤若 於壽命當短少 當是時所在處 見供養無央數 我初發菩薩時 亦世世忍勤苦 若曹學當
便自致人中王 法本空無吾我 哀一切數脫是 我尒時於彼世 為若等現形像 諸菩薩皆歡喜 讚歎言佛常在 為一切作安隱 示現人佛形像 一切刹與十方 今現在諸法王 佛為諸菩薩故

九洞五〇



呵昧經一卷　改脩第四　皆悉族天光明　無勝慈弘大士　今現在第四天　數勸樂諸菩薩　亦勸[illegible]示深法　尒時世作行者　多有人皆發意　如宿命有餘殃　若意亂應王罪　[illegible]經亦不能自飽滿　他餘事不樂作　常求佛菩薩行　諸弟子莫愁憂　雖勤苦不能久　於是世壽終後　便生上兜率天　當願生安隱國　壽無極法王前　妙藥王國土中　無怒佛教授處　常當願到[illegible]又世壽終後　便於彼得神足　悉供養諸佛所　行大法得自成　今佛時悉受決　皆度脫三惡道　以遠離八難處　諸邪道及大網　敝裂壞得脫去　無所著緣一覺　於其中悉過上　尒時五百弟子[illegible]祇與汝皆大歡喜　即住虛空中去地三十丈　從上來下為佛作礼　白佛言我等私呵昧　云何得封拜佛　尒時便笑無央數色　色各異從佛口出光照無央數佛國　還繞身三匝　於頂上便不見　時阿難從座起　正衣服右膝著地　叉手頭面著佛足　白佛言　佛何因緣笑　既笑當有意　佛尒時便為阿難說偈言　私呵昧在上頭　弟子中師第一　皆當共同一劫　於人中為尊雄　當於是賢劫　後於閻浮惡世　悉於中畢其罪　便從是得神足　然其後神足具　便飛到億剎土　供養已便得佛　其佛号蓮花上　尒時五百弟子於佛前讚歎佛說偈言　今佛說吾等輩　得封拜當為佛　教一切作功德　無央數不起念　我尒時時法王　當住於閻浮提　菩薩者道樹經　為一切魔說法　若有人聞經問　便即起菩薩意　吾等輩皆勸佛　願尊雄授與決　今佛者一切父　常愍傷人非人　用子故加慈哀　大尊將分別說　當尒時於是經　然於後起恭敬　便即起菩薩意　為人故問其義　大尊雄為具說　菩薩意有何德　若黠人聞是法　便發起菩薩意　佛尒時為五百弟子說偈言　若有聞便信者　菩薩[illegible]樹無上尊　我一切授與決　皆當得人中王　意所願勇猛大　發菩薩便直前　其志意甚清淨　便得生清淨土　於色欲出三界　便即起菩薩意　持是意作功德　疾得度三界去　一切人所作行　皆著於[illegible]於中　若其意無所著　菩薩者無有上　若菩薩起經意　為一切說道樹　有功德便教導　持是經能示現　菩薩事以具說　所當教悉以遍　其餘法不可數　其法微不可說　無量慧悉具足　用是故得[illegible]慈哀傷一切人　常修習菩薩行　尒時阿難白佛言　是經名為何等　當云何奉行之　佛語阿難　是經名菩薩道樹經　若當諷誦持之　阿難白佛言　何因名為菩薩道樹經　佛語阿難　譬如種樹　初種生芽　後生莖節枝葉華實　如是阿難　於是經初發意菩薩便得喜　從喜身意得休息　具足六度無極　行變謀明德　便得無所從生法忍　具足一切智慧　轉於法輪　乃至滅度　便分布舍利住後法用　是故阿難是名菩薩道樹經　佛說已　私呵昧童孺及五百弟子諸比丘僧及天人龍鬼質諒神　聞經皆大歡喜　前以頭面著地　為佛作礼而去

私呵昧經一卷　終改

菩薩生地經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是　一時佛遊於迦維羅衛國釋氏精廬尼拘類樹下　與五百比丘衆俱　是時城中有釋種長者子名差摩竭　行詣佛所　稽首畢一面坐　叉手白佛言　菩薩何行得無上正真之道　普具三十二相　從一佛國到一佛國　臨壽終時其心不亂　所生不墮八難之處　常知去來之事　悉成諸法　周滿達事　知一切法無所罣礙　信解空行　得不起法忍　恒以至心作沙門　未曾犯戒　不樂居處　佛言大哉　差摩竭乃問菩薩之行　忍辱為本　以立忍力　乃疾得佛　忍有四事　何等為四　一曰若罵詈者默而不報　二曰若撾捶者受而不挍　三曰若瞋恚者慈心向之　四曰若輕毀者不念其惡　佛時頌曰　撾罵不以恚　輕毀亦不恨　菩薩忍如是　所問悉可得　慎言不欺慢　未曾起亂意　不犯不有惡　是行得佛疾　開士常以忍　敦誠行大慈　是用得成佛　三十二相明　從事於惡者　常意加捶杖　害心施於人　是不離惡道　邪見自貢高　意懟好瞋恚　彼為自投冥　終不近菩薩　愚以貪強梁　自用無礼敬　不知孝父母　是以有獄苦　夫欲疾得佛　常修戒德本　好受善經教　等心施於人　又有四事行疾得佛　何等為四　一曰愛樂明經　好菩薩道　盡心護法　教誨於人　二曰遠離女人　不與從事　三曰常好布施沙門梵志　四曰以不睡臥　心習空行　佛時頌曰　若以樂沙門　常勤護經道　愛法不遠師　如是人難得　深學求佛意　多聞廣開人　好施無慳心　是行得佛疾　女人不可親　敗德亂世間　從事於欲者　未曾近菩薩　是以清高士　常防遠女色　淨修梵行道　大悲濟天下　於是差摩竭即解身珠寶瓔珞　用散佛上　佛之威神令其所散　止於虛空　化成寶蓋　中有五百化人出　亦解身珠寶以散佛上　俱發聲言　願發無上正真道意　差摩竭見諸化人踊躍歡喜　問佛言　此化所出　從天來耶　四方四隅地中出耶　佛報言　是化不從十方來　亦非天亦非龍亦非神亦非人亦非地水火風空　非色痛想行識　亦非意非心　非作非往非來　亦非合[illegible]世亦非後世　亦非生死　是人名化　字無從生　号空如影　現於鏡中　無執無捨　無由來無所得　無我無人無命無識　若男子女子見知諸法如化無識　聞此好信而行應者　是即佛子　為已去冥　興世間明　為能降魔成極大德　是為沙門梵志　為清淨菩薩大人　為無從生已得授決　為不退轉無上之人　信無此法為如是也　佛告差摩竭　若聞此經而心驚怪　誹謗形笑　當知是輩非沙門梵志　是為外道放逸之人　為無反復惡師之人　為暗蔽無眼　詐稱菩薩　是為誣詞骫突之人也　於是弊魔來問佛言　信此法者能有幾人　佛報魔言　有四百億欲天及人皆得無所從生法樂於[illegible]丘　是時差摩竭得不起法忍　五百比丘及五百清信士　二十五清信女　皆得立不退轉地　壽終悉當生於西方無量佛清淨國　常護持無數佛法　教化成就一切人民　使不退轉　如是無極恒沙逮劫　當於此土以次作佛　魔聞佛言　稍稍却行而謂佛言　後可不須復說此法也　賢者阿難白佛言　當何名此經　以何奉持之　佛語阿難　是經名為菩薩生地經　差摩竭所問　當奉持之　百劫[illegible]五度無極而無大智　無菩薩者　不如諷誦此經義以分布為人說　佛時頌曰　若信學生地經　其功德無有量　斯已度三惡道　後受者福皆然　佛說此已　差摩竭及四輩弟子諸天龍神皆歡喜受持

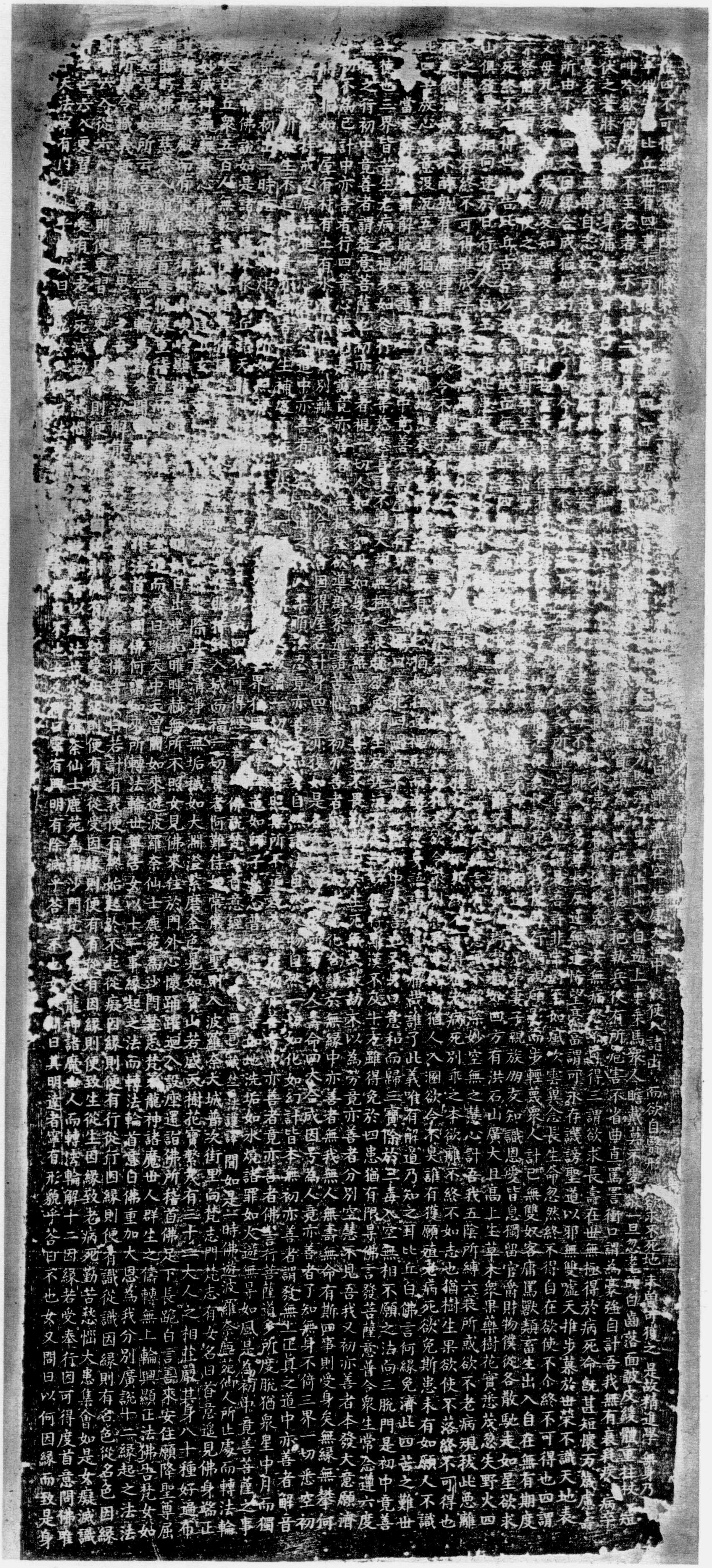
菩薩生地經一卷　終

佛說四不可得經一卷

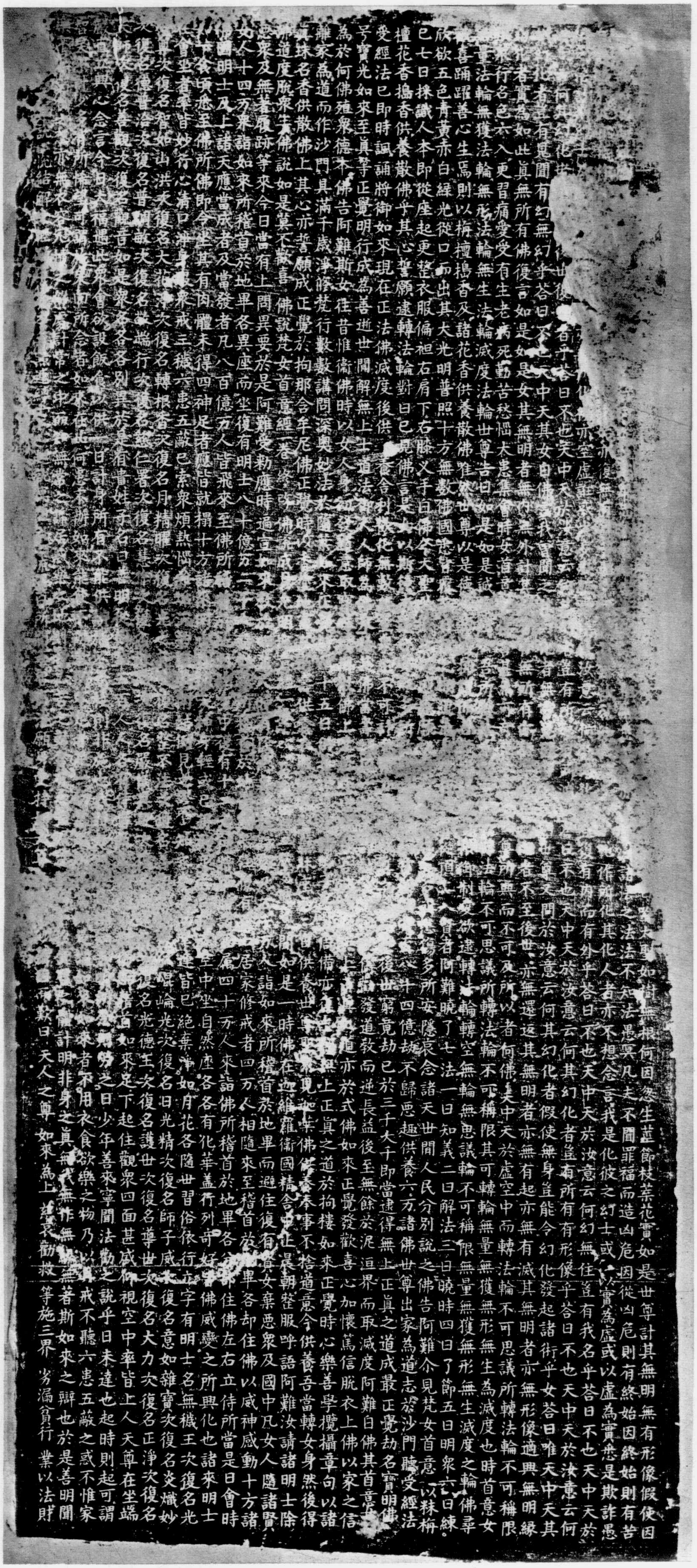
（西晉三藏竺法護譯）

聞如是　一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園　與大比丘俱千二百五十人及諸菩薩　佛明旦著衣持鉢　入城分衛　四輩皆從　諸天龍神各齎花香　伎樂道從　於上侍佛　道眼覩見兄弟同産四人　遠家棄業　山處閑居　得五神通　皆号仙人　宿對來至　自知壽盡　悉欲避終　各各思議　吾等神足飛騰自恣　在所至到無所罣礙　今反[illegible]為非常所得　便危失身命　當造方便　免斯患難　不可就之也　於是一人則踊在空中而自藏形　無常之對　安知吾處　一人則入市中人[illegible]處　廣大無量　在中避命　無常之對　趣得一人　何必吾　一人則退入於大海三百三十六万里　下不至底　上不至表　處於其中　無常之對　何所求耶　一人則討竄至大山無人之處　擗山兩[illegible]入中還合　非常之對　安知吾處　於時四人各各避命　不得脫　藏在空中者便自墮地　猶果熟落　其在山中於彼畏亡　在大海中則時失命[illegible]世尊覩之　如斯[illegible]四人闇昧不達　欲捨宿對　三毒不除

[illegible]



九洞一五八

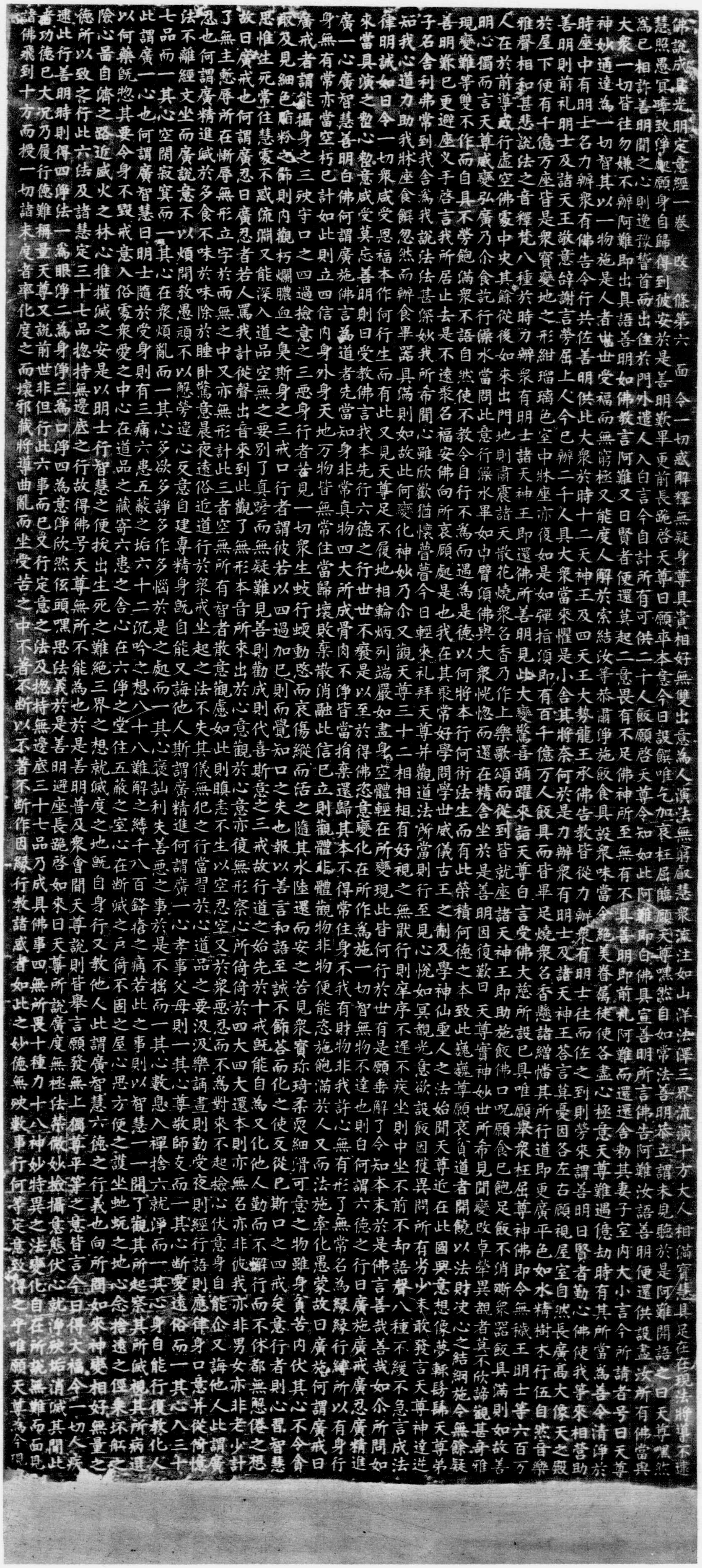


[illegible]亦復無[illegible]
[illegible]亦空虛並[illegible]
何其幻化[illegible]世復[illegible]乎答曰不也天中天於汝意云[illegible]
花者豈有是聞有幻無幻乎答曰不也天中天其女白佛言我冒聞之
者實為如此真無所有佛復言如是如是女其無明者無內無外計其
行名色六入更習痛愛受有生老病死勤苦愁惱大患集會時女首意
法輪無獲法輪無形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如是如是誠
喜踊躍善心生焉則以栴檀擣香及諸花香供養散佛雅於世尊以是故
欣欲五色青黃赤白綠光從口而出其大光明普照十方無數佛國悉皆遍
已七日採識人本即從座起更整衣服偏袒右肩下右膝叉手白佛言大聖
檀花香擣香供養散佛乎其心誓願逮轉法輪對曰已見佛言是女以斯[illegible]
受經法已即時諷誦將御如來現在正法佛滅度後供養舍利[illegible]化無數
号寶光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為
為於何佛殖眾德本佛告阿難斯女往昔惟衛佛時以女人身[illegible]
離家為道而作沙門具滿千歲淨修梵行數數講問深奧妙法[illegible]
真珠名香供散佛上其心亦誓願成正覺於拘那含牟尼佛正覺時以[illegible]
[illegible]道度脫眾生佛說如是莫不歡喜佛說梵女首意經一卷[illegible]佛說[illegible]成
[illegible]眾及無著履跡等來今日當有上問異要於是阿難受勅應時遍宣[illegible]來
如人十四方眾詣如來所稽首於地畢各異座而坐復有明士八十億万[illegible]
[illegible]明士及上諸天應當成者及當發者凡八百億万人皆飛來至佛所[illegible]
[illegible]食頃悉至佛所佛即令坐其有肉體未得四神足者應皆就榻十方[illegible]
[illegible]會坐者皆妙行心清口淨身[illegible]眾戒三穢六患五蔽已索眾煩熱悶[illegible]
[illegible]次復名智如山洪次復名大花次復名轉根香次復名月精曜次復[illegible]
[illegible]復名德普洽次復名普調敬次復名華端行次復名慈仁著次復名慧[illegible]
[illegible]復名善觀次復名觀音如是眾各各別異於是有[illegible]姓子名曰[illegible]明
[illegible]興心念言今日大福遇此眾會欲設飯食以供一日計身所有不能供
[illegible]所會者如來在此何[illegible]
[illegible]計常之中無[illegible]

大聖如樹無根何因忽生莖節枝葉花實如是世尊計其無明無有形像假使因
[illegible]之法法不知法愚冥凡夫不聞罪福而造凶危因從凶危則有終始因終始則有苦
作所化其化人者亦不想念言我是化彼之幻士或以實為虛或以虛為實悉是欺詐愚
有內而有外乎答曰不也天中天於汝意云何幻無住豈有我名乎答曰不也天中天於
不也天中天於汝意云何其幻化者豈有所有有形像乎答曰不也天中天於汝意云何
尊又問於汝意云何其幻化者假使無身豈能令幻化發起諸術乎女答曰唯天中天其
者不至後世亦無還返其無明者亦無有起亦無有滅其無明者亦無形像適興無明緣
所興而不可及所以者何佛天中天於虛空中而轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限
法輪不可思議所轉法輪不可稱限其可轉輪無量無獲無形無生為滅度也時首意女
御制受欲逮轉士輪轉空無輪無思議輪不可稱限無量無獲無形無生滅度之輪佛尋
[illegible]賢者阿難曉了七法一日知義二日解法三日曉時四日了節五日明眾六日練
[illegible]多所安隱哀念諸天世間人民分別說之佛告阿難尒見梵女首意以粽栴
八十四億劫不歸惡趣供養六方諸佛世尊出家為道志於沙門聽受經法
後世窮竟劫已於三千大千即當逮得無上正真之道成最正覺劫名寶明佛
[illegible]當發道教而逆長益後至無餘於泥洹界而取滅度阿難白佛其首意女
上[illegible]道亦於式佛如來正覺發歡喜心加懷篤信脫衣上佛以家之信
備亦[illegible]無上正真之道於拘樓如來正覺時心樂善學攬攝章句以諸
供養世[illegible]見迦葉佛供養奉事不捨道意令供養吾當轉女身然後得
聞如是一時佛在迦維羅衛國精舍中止晨朝整服呼語阿難汝請諸明士除
人詣如來所稽首於地畢而避住復有賢女棄惡眾及國中凡女人隨諸賢
居家修戒者四万人相隨來至稽首於地畢各却住佛以威神感動十方諸
屬四十万人來詣佛所稽首於地畢各部住佛左右立侍所當是日會時
至中坐自然座各各有化華蓋行列奇好佛威變之所興化也諸來明士
達皆已絕棄淨如月花各隨世習俗依行[illegible]立字有明士名無穢王次復名光
[illegible]崙光次復名日光精次復名師子威[illegible]復名意如雜寶次復名炎熾妙
復名光德王次復名護世次復名導世次復名大力次復名正淨次復名
[illegible]首如來是下起住觀眾四面甚威[illegible]視空中率皆上人天尊在坐端
[illegible]之日少年善來寧聞法勸之說乎日未達也起時則起可謂
[illegible]來者不用衣食欲樂之物乃以戒不聽六患五蔽之惑不惟家
[illegible]計明非身之真無我無作無[illegible]無著斯如來之辯也於是善明聞
[illegible]歎曰天人之尊如來為上[illegible]哀勸救等施三界劣漏貧行業以法財

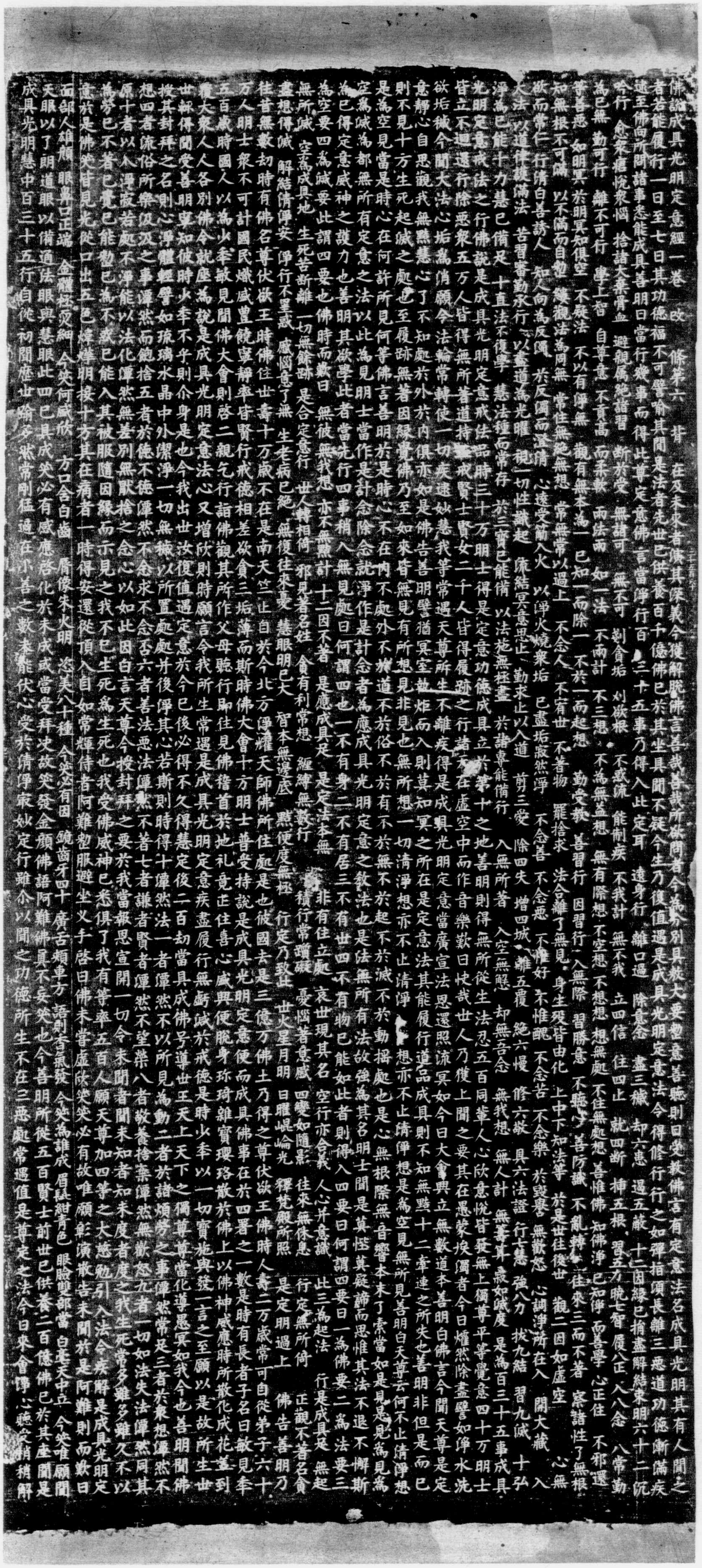
九洞一五八

塔下二九六一



佛說成具光明定意經一卷　改條第六　面

令一切惑解釋無疑身尊具貴相好無雙出意為人演法無窮𢾭慧衆流注如山洋法澤三界流演十方大人相滿實慧具足在在現法將導不違慧照愚冥暉致淨處願身自歸得到彼安於是善明歎畢更前長跪啓天尊曰願卒本意今日設饌唯乞加哀枉屈臨顧天尊嘿然自如常法善明恭立謂未見聽於是阿難開語之曰天尊嘿然為已相許善明聞之心則逸豫稽首而出住於門外遣人入白言今自計所有可供二千人飯願啓天尊令知如此阿難即白佛具宣善明所言佛告阿難汝語善明便還供設盡汝所有佛當與大衆一切皆往勿嫌不辦阿難即出具語善明如佛教言阿難又曰賢者便還莫起二意畏有不足佛神所至無有不具善明即前礼阿難而還還舍勑其妻子室內大小言今所請者号曰天尊神妙通達為一切智其以一物施是人者世世受福而無窮極又能度人解於索結汝等恭肅淨施飯食具設衆味當令絕美眷屬徒使各盡心極意天尊難遇億劫時有其所當為善令清淨於時座中有明士名力辦衆有佛告令行共佐善明供此大衆於時十二天神王及四天王大勢龍王承佛告教皆從力辦衆有明士往而佐之到則勞來謂善明曰賢者勤心佛使我等來相營助善明則前礼明士及諸天王敬意辭謝言勞屈上人今已辦二千人具大衆當來懼是小舍其將奈何於是力辦衆有明士及諸天神王荅言莫憂因各左右顧視屋室自然長廣高大像天之殿於屋下便有千億万座皆是衆寶變地之形紺瑠璃色室中牀座亦復如是如彈指頃即有百千億万人飯具而皆畢足燒衆名香懸諸繒幡其所行道即更廣平色如水精樹木行伍自然音樂雅聲相和甚悲說法之音釋梵八種於時力辦衆有明士諸天神王即還佛所善明見此大變驚喜踊躍來詣天尊白言受佛大慈所設已具唯願舉衆枉屈尊神佛即令無穢王明士等六百万人在於前導威行虛空佛處中央其餘從後如來出門地則肅震諸天散花燒衆名香乃作上樂歌頌而從到皆就座諸天神王即助施飯佛口呪願食已飽足飯不消澌衆器飯具滿則如故善明心獨而言天尊威變弘廣乃介食訖行澡水當問此意行澡水畢如申臂頃佛與大衆怳惚而還在精舍坐於是善明因復歎曰天尊實神妙世所希見聞變改卓犖異觀者莫不欣諦觀甚奇雅現變難等雙不作而自具不勞飽滿衆不語自然使不教令自行不為而遇為是德以何將本行何術法生而有此榮積何德之本致此巍巍尊願哀貧道者開饒以法財決心之結網施令無餘疑善明歎已更避座叉手啓言我所居止去是不遠衆名福安佛向所哀顧處是也我在其衆常好學問學世威儀古王之制及學神仙聖人之法始聞天尊近在此國興意想像夢寐髣髴天尊弟子名舍利弗常到我舍為我說法法甚深妙我所希聞心雖欣歡猶懷瞢瞢今日輕來礼拜天尊并觀道法所當則行至見心悅如冥覩光意欲設飯因獲異問所有劣少未敢發言天尊神達逆知我心道力助我牀座食饌忽然而辦食畢器具滿則如故此何變化神妙乃介又觀天尊三十二相相相有好視之無厭行則庠序不遲不疾坐則中坐不前不却語聲八種不緩不急言成法律明誠如日今一切衆咸受恩福本作何行生而有此又見天尊足不履地相輪炳列端嚴如畫身空體輕在所變現此皆何行於世有是願垂解了令知本末於是佛言善哉善哉如介所問如來當具演之整心整意咸受莫忘善明則曰受教佛言我本先行六德之行世世不廢是以至於得佛恣意變化在所作為施一切智無物不達也則自何謂六德之行曰廣施廣戒廣忍廣精進廣一心廣智慧善明白佛何謂廣施佛言為道者先當知身非常真物四大所成骨肉不淨皆當捐棄還歸其本不得常住身不我有財物非我許心無有形了無常名為緣緣行縛所以有身行身無有常亦當空朽已計如此則立四信內身外身天地万物皆無常住當歸壞敗棄散消融此信已立則觀體非體觀物非物便能恣施飽滿於人又而法施牽化愚蒙故曰廣施何謂廣戒曰廣戒者謂能攝身之三殃守口之四過撿意之三惡身行者若見一切衆生蚑行蠕動愍而哀傷縱而活之隨其水陸還而安之若見衆寶珎琦柔爽細滑可意之物雖身貧苦內伏其心不令貪取及見細色脂粉之飾則內觀朽爛膿血之臭斯身之三戒口行者謂彼若以四過加己則而覺知口之失也報以善言和語至誠不飾荅而化之使反從己斯口之四戒矣意行者則心習智慧思惟生死常住慧處不惑流淵又能深入道品空無之要別了真蹊而無疑難見善則勸成則代喜斯意之三戒故行道之始先於十戒既能自為又化他人勤而不懈行而不休都無懈倦之想計故曰廣戒也何謂廣忍曰廣忍者若人罵我計從聲出音來到此觀了無形本音所來出於心意觀於心意亦復無形察心所倚倚於四大四大還本則亦無名亦非彼我亦非男女亦非老少計了無主慙辱所在慚辱無形立字於兩無之中又亦無形計此三者空無所有智者散意觀慮如此則瞋恚不生以空忍空又於衆惡忍而不為對來不起撿心伏意身自能企又誨他人此謂廣忍也何謂廣精進滅於多食不味於味除於睡卧驚意晨夜遠俗近道行於衆戒坐起之法不失其儀無犯之行當習於心道品之要汲汲樂誦晝則勤受夜則經行語則應律身口意并從倚憶法不離經文坐而廣說意不以煩開敎愚頑不以懈勞違心反意自建專精身既自能又誨他人斯謂廣精進何謂廣一心孝事父母則一其心尊敬師友而一其心斷愛遠俗而一其心入三十七品而一其心空閑寂寞而一其心在衆煩亂而一其心多欲多諍多作多惱於是之處而一其心褒訕利失善惡之事於是不搖而一其心數息入禪捨六就淨而一其心身自能行復教化人此謂廣一心也何謂廣智慧曰明士隨於受身則有三痛六患五蔽之垢六十二沉吟之想八十八難解之縛千八百𨷂瘡之病若此之事則以智慧一一開了觀其所起察其所滅視其所病選以何藥既揔其要令身不毀戒意入俗處衆愛之中心在道品之藏寄六患之舍心在六淨之堂住五蔽之室心在斷滅之戶倚不固之屋心思方便之護坐虵蚖之地心念捨遠之侶乘坏舡之險心量自濟之路近滅火之林心推權滅之安是以明士行智慧之便拔出生死之難絕三界之想就滅度之地既自身行又教他人此謂廣智慧六德之行義也向所問如來神變相好無量之德所以致之行此六法及諸慧定三十七品揔持無邊底之行故得佛号天尊無所不能為也於是善明普及衆會聞天尊說則皆舉言願發無上獨尊平等之意皆言今日得大福令一切人疾逮此行善明時則得四淨法一為眼淨二為身淨三為口淨四為意淨欣然低頭嘿思法義於是善明避座長跪啓如來曰天尊所說廣度無極法禁微妙撿攝意態伏心就淨殃垢消滅其聞此善功德已大況乃履行德難稱量天尊又說前世非但行此六事而已又行定意之法及揔持無邊底三十七品乃成具佛事四無所畏十種力十八神妙特異之法變化自在所說無難而面見諸佛飛到十方而授一切諸未度者率化度之而壞邪藏將導曲亂而坐受苦之中不著不斷以不著不斷作因緣行教諸惑者如此之妙德無殃數事行何等定意致得之乎唯願天尊為今現

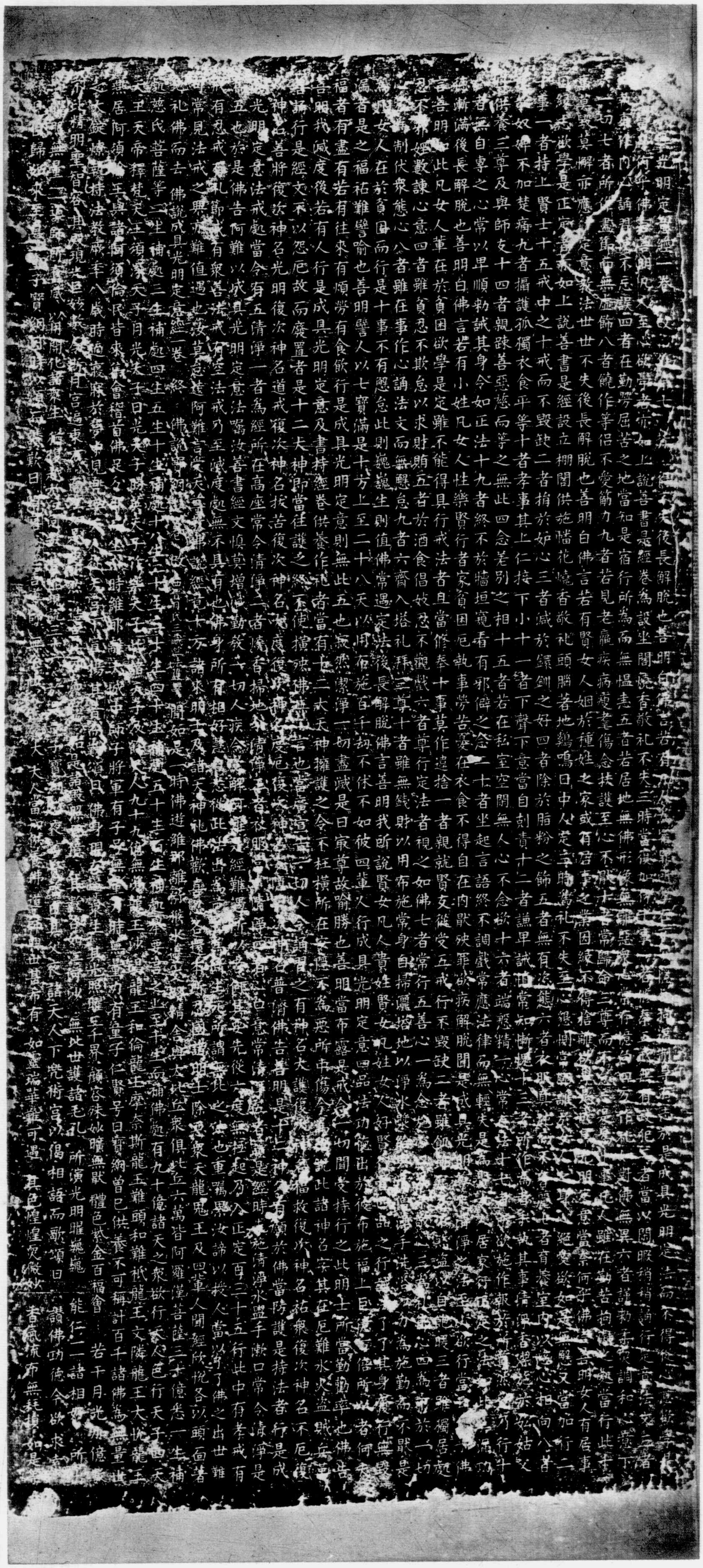


佛說成具光明定意經一卷 改 條第六 背 在及未來者廣其深義今獲解脫佛言善哉善哉所欲問者今為分別具救大要豎意善聽則曰受教佛言有定意法名成具光明其有人聞之
者若能履行一日至七日其功德福不可譬喻其間是法者先世已供養百千億佛已於其坐具聞不疑今生乃復值遇是成具光明定意法令得修行行之如彈指頃長離三惡道功德衛滿疾
逮至佛向所問諸事悉能成具善明日當行幾事而得此尊定意佛言當淨行百三十五事乃得入此定耳 遠身行 離口過 除意念 盡三穢 却六患 遏五蔽 十二因緣已捐盡解結東明六十二沉
吟行 愈衆痞悅衆惱 捨諸大棄骨血 避親屬絕諸習 斷於受 無諸可 無不可 剗貪垢 刈欲根 不惑流 能制疾 不我計 無不我 立四信 住四止 就四斷 揮五根 習五力 曉七智 履八正 入八念 八常勤
為已無 勤可行 離不可行 學上智 自尊意 不貢高 而柔軟 兩法兩 如一法 不兩計 不三想 不為無益想 無有際想 不空想 不想想 想無處 不住無處想 善惟佛 知佛淨 已知淨 而善學 心正住 不邪還
等善惡 如明冥 於明冥知俱空 不疑法 不以有淨無 觀有無本為一 已知一而除一 不於一而起想 勤受教 善習行 因習行入無際 習勝意 不聽[illegible] 善防識 不亂轉 往來三而不著 察諸性了無根
知無根不可備 以不備而自塑 纔觀法為同無 常住無絕無想 常無常以過上 不念人 不宥世 不著物 罷捨求 法合離了無見 身生殘皆由化 上中下知法等 於是世往後世 觀二因如虛空 心無入
欲而常仁 行清白善誘人 知人向為反闚 於反獨而澄備 心遠受斷入火 以淨火燒衆垢 已盡垢寂然淨 不念善 不念惡 不惟好 亦不惟醜 不念苦 不念樂 於毀譽 無歡慼 心調淨所在入 開大藏
大法 以道律護備法 苦習審勤承行 以盡道為光曜 視一切性識起 流結冥意思止 勤求止以入道 剪三愛 除四失 增四城 離五覆 絕六慢 修六敬 具六法證 行七慧 強八力 拔九結 習九滅 十弘
淨為已能 十力慧已備足 十直法不復學 慧法種而常存 於三寶已能備 以法施無極盡 於諸尊能備行 入無所著 入空無愿 却無吾念 無我想 無人計 無壽筭 寂如滅度 是為百三十五事成具
光明定意戒法之行 佛說是成具光明定意戒法品時三十万明士得是定意功德成具立於第十之地 善明則得無所從生法忍 五百同輩人心欣意悅皆發無上獨尊平等覺意 四十万明士
皆立不迴還 行除惡衆五万人皆得無所著道 持戒賢士賢女二千人皆得履跡之行 諸天在虛空中而作音樂歡曰快哉世人乃獲上聞之要 其在愚蒙埃獨者今日燿然除盡譬如淨水洗
欲垢穢今聞大法心垢為消 願令法輪常轉使一切疾逮如慧 我等常遇天尊所生不離疾得是成具光明定意 當廣宣法恩還照流冥 如今日大會興立無數道本 善明白佛言今聞天尊
意靜心自思觀我無黠慧心了不知處於外於內俱亦如是 佛告善明譬猶冥室熾炬而入則莫知冥之所在 是定意法其能履行道品成具則不知無黠十二牽連之所失也 善明非但是而已
則不見十方生死起滅之處也至履跡無著因緣覺佛乃至如來皆無見有所想見非見也無所想一切清淨想亦不止清淨想是為空見無所見 善明白天尊云何不止清淨想
是為空見當是時心在何許所見何等 佛言善明於是時心不在內不處外不於道不於俗不於有不於無不於起不於滅不於動搖處也 是心無根際無音響本末了索當如是見是為見
空為滅為都無所有定意之法以此為見明士當作是計念除念就淨作是計念者為應成具光明定意之教法也是法無所有法故強為其名明士聞是莫怪莫疑諦而思惟其法不懈斯
為已得定意威神之護力也善明其欲學此者當先行四事稍入無見處曰何謂四也一不有身二不有居三不有世四不有物已能如此者則得入四要曰何謂四要曰一為佛要二為法要三
為空要四為滅要此謂四要也佛時而歎曰 無彼無我想 亦不無黠計 十二因不著 是應成具足 是定法本無 非有住立處 哀世現其名 空行亦合義 人心并意識 此三為起法 行是成具足 無起
無所滅 空為成具地 生死苦斷離 一切無餘跡 是合定意行 世人轉相倚 邪見著名姓 貪有利常想 經縛無數行 積行常躓礙 憂惱著意慼 往來無休息 行定無所倚 正觀不著貪
盡想得滅 解結情淨安 淨行不罣礙 慼惱意了無 生老病已絕 無復往來憂 慧眼明已大 智本無邊底 黠便度無極 行定乃致此 世火星月明 日曜崐崘光 釋梵殿所照 是定明過上 佛告善明乃
往昔無數劫時有佛名尊伏欲王時佛住世壽十万歲不在是南天竺止自於今北方淨燿天師佛所住處是也彼國去是三億万佛土乃得之尊伏欲王佛時人壽二万歲常可自從弟子六十
万人明士衆不可計國民熾盛豐饒寧靜率皆賢行戒德相差欲貪三垢薄而斯時佛大會十方明士普受持說是成具光明定意便而成具佛事在於四署之一數是時有長者子名曰敬見奉
五百歲時國人以為少秊敏見聞佛大會則啓二親乞行詣佛觀其所作父母聽行即往見佛稽首於地礼竟正住喜心盛興便脫身珎琦雜寶瓔珞散於佛上以佛神威應時所散化成花蓋到
覆大衆人人各別佛令就座為說是成具光明定意法心又增欣則時願言令我所生常遇是成具光明定意疾盡履行無虧滅於戒德是時少秊以一切寶施與發一言之至願以是故所生世
世稱得聞受善明寧知彼時少秊不乎則介身是也今我出世汝復值遇定意於今已後必得不久得慧定後二百劫當具成佛号導世王天上天下之獨尊當化導愚冥如我今也善明
授其封拜之名則心淨體輕譬如琉璃水晶中外潔淨一切無穢以所置處處并後淨其心若斯則時得十憚然法一者憚然不以所見為動二者於諸煩勞之事憚然常是三者於衆想憚
想四者流俗所樂汲汲之事憚然而鮑捨五者於德不德憚然不念求不念否六者善法惡法憚然不著七者謙者賢者憚然不望榮八者敬養捨棄憚然無歡慼九者一切如法失法憚
原十者以入淨寂若處不淨能以法化憚然無差別無厭捨之念心以如此因自言天尊今授封拜之要於我當報恩宣開一切令未聞者聞未知者知未度者度之我生死常多難多難
為勞已不著已覺已能勸已為不感已能入其被服隨因緣而示見之我不已生死為生死也我受佛威神已悉俱了我有等率五百人願天尊加四等之大慈勉引入法令疾解是成具光明定
意於是佛笑皆見光從口出五色燁燁明接十方其在病者一時得安還從頂入自如常輝侍者阿難整服避坐叉手啓曰佛未嘗虛欣笑笑必有故唯願彰演散告未聞於是阿難則而
面部人雄顏 眼鼻口正端 金體極柔細 今笑何感欣 方口含白齒 脣像朱火明 慈美八十種 今笑必有因 鏡齒牙四十 廣舌頰車方 語則香氣發 今笑為誰成 眉髮紺青色 眼臉雙部當 白毫天中立 今笑唯願聞
天眼以了朗 道眼以備通 法眼與慧眼 此四已具成 笑必有感應 啓化於未成 我當受拜決 故笑發金顏 佛語阿難 佛眞不妄笑也今善明所從五百賢士前世已供養二百億佛已於其坐聞是
成具光明慧中百三十五行自從初聞歷世踰多然常剛猛過在小善之數未能伏心受於清淨寂妙定行雖尒以聞之功德所生不在三惡處常遇值是尊定之法今日來會譯心聽受稍解

塔下二九六一

佛[illegible]光明定意經一卷[illegible]條第七面[illegible]經開入正諦後慈仁佛泣當於彼時得是成具光明定意却後三十六萬億劫皆成為佛當復以是法教化所領國士各各有號有
名幢幡布幢王次名大光過顯次名大勢伏惡次名猛威威德次名流水淨音次名高德普接次名景現除結次名化幻自在名各各如此於是五百賢士聞所受決欣悅踊躍則得五
無轉心一者[illegible]祀求福心不轉為二者一切五味可口皆是衆生之身命終不轉為害生可口三者正立於無上獨尊之行終不轉動捨就小道四者知見是法尊無有與等者勤心修
行雖有他法雜異之虛而已法心觀別終不轉為五者正使世有佛無佛法興法衰有終有始[illegible]在定意不以無此三寶故不轉為邪業是為五無轉心已得是心法義皆前長跪白天
尊曰佛哀我等告其封拜成佛之名我等當報恩後若所生弊惡之世當勤修正行奉宣尊法開化求祐亂者正之懈者勤之却者勉之傾者扶之毀懼者補完之冥者照之結者解之
煞者為說夭逝之殃盜者為說貧乞之苦婬者為說身之禍讒佞欺者為說滅性之患醉亂[illegible]為說[illegible]身之變我等今日并於佛前誓立五願作明士行及成至佛行之無休已願佛哀
於我等聽我等所言第一之願者我作明士行疾令身而變化周流十方若世無佛四輩弟[illegible]知[illegible]諸言信實有佛但滅度耳凡俗之人邪見疑網生不見佛又不知法便言無佛
但虛妄耳若當有佛何不現其威神乎兩諍如此當於諍時我便當往化現佛身相好明[illegible]諍人前令見知諦有佛并謂之曰汝莫疑也是疑人即當驚喜因為說法
度脫之已便化去如是無極第二之願者佛有大妙極深無量法門十二部要佛滅度後弟子各[illegible]說[illegible]一卷不能遍洽未解四說方便之等便轉相難或言虛或言有言是義
當尒是不當尒真知法義者言辭相貌不曉義者貪於名字飾相貌狀如[illegible]便於衆會兩諍興[illegible]捨善就惡當是諍時我當往現身變化有踰於衆令衆肅然便為斷說是別正者章
經聞諸令俱歡喜已便化去如是無極第三之願者佛滅度後俗人水智[illegible]入佛弟子大衆中弟子論說法義言及衆道務邪別正差品高下便言是道九十六種之中佛為尊耶有
四神足飛行變化天上天下無如佛智者俗智之士生[illegible]都佛智[illegible]邪見信[illegible]毀大使語佛弟子言汝莫妄說去佛神足飛行變化先古已來人之品類無有此也誠不實言當此之時
我化作佛身相示諸種好現於神足經行空中身出火水令諸俗人水智之[illegible]肅然而驚乃知[illegible]之化以為說法教以正戒果乃化去如是無極第四之願者若人讀誦佛經獨在
野室若在山間或於大國尊姓長者及與人民無有師法或師不明顧無所問心同疑網我化作道人[illegible]往到其[illegible]句句為解本末分了[illegible]開令入微妙而無疑意已便化去如
是無極第五之願者所生國處常遇見佛佛滅度後弟子立廟圖像佛形并設講堂論議經法[illegible]之人闇[illegible]縛在四倒聞佛弟子說魔世法生死之要便往難却不諱直正諦詐
謂誑貪名求勝或加悁恚欲往壞敗陵誑毀蔑果易弱之蘇於正道令不得行當尒之時我便當化現佛尊[illegible]說絕妙之法現其生死殃福之應將詣天上令觀福舍至到泥犁使視
罪報法處以震之智力以伏之令即降伏信就大道已便化去如是無極我作明士乃至成佛常當行[illegible]五願無有休息願天[illegible]以大恩之福覆祐我等令得[illegible]志於是佛言善哉願也
斯我明士所當志念從今已往必得不失但當常護其行莫令毀漏勤[illegible]疾獲尒志佛時舉[illegible]興願[illegible]或以此五當成無央數疑者得入道一此德[illegible]為衆行之英若人
聞是願疑網永除亡[illegible]五願為佛地所伏合道化大慧無過是此願人中上五百諸賢士[illegible]願以等雙[illegible]後[illegible]得不夭[illegible]受福慶　佛謂諸賢士一切在[illegible]者是法具當宜善奉行當以成具
為本不以虛言綺語為應法也當忍而不為惡若在空閑及於大衆尊卑之處內制其心令如戒法不以闇謬而犯偏行不於衆會而自大不用尊顯而驕貴不以卑弱而轉隨不覺善
不覺忘不轉無益之事心如正法無有搖却不作增減之念也如此明士善根五願以獲尒志疾成至佛是時無識王明士避座長跪啓天尊曰願佛今日現是成具光明定意威神令
衆會且[illegible]悅[illegible]喜樂皆當發意立其德本未成者成未度者度旁時座中有明士名大力普平佛讚大力普平現是成具光明定意威神即時受教便於其座而不起動入慧定神
之意如彈指頃三千大千之國諸小山大山大障山小障山悉滅不現一切皆平紺瑠璃色復令十方他佛國土皆通相見相去如一舉所也觀十方諸佛坐處譬如仰觀星宿不可
計算復以右手舉十方諸佛三千大千國土以著一掌上[illegible]下之如舉一塵其中人民蠕動之類無有知之者而有驚怖之念也於是復以一切十方諸佛之國以內一方圓一尺之器中
而不逼迮現變畢竟耀如常[illegible]座者皆見如斯悉而驚[illegible]踊躍喜發於大願其心皆在無上獨尊之地八百万明士及諸尊天得安隱樂定復六十万人悉入通解法門復六万八千
人得是成具光明定意[illegible]方面來明士莫不歡喜佛告善明一切人所以不學是成具光明定意者為住於惑故也計有以有使著深黑冥以在著深譬猶冥夜復閉目行便無所
見無所見者謂今所受[illegible]苦悉[illegible]前之所造也以不覺見故便吁嗟啼泣謂今為善反受惡罪或先為惡反受善福不曉思惟此[illegible]使結在疑網已在疑網若可學便不欲學可進不欲
進可入不欲入是故忘失是定在於衆悲[illegible]無終已來往無休是名曰勞苦行也哀哉善明此豈可傷故佛出世正為愚迷人故其有人學是正定者從所感念生死之順皆[illegible]
得除復能訓導一切諸有者有善明常當[illegible]學法莫往惑說[illegible]明白佛言若有賢[illegible]種姓之家統領[illegible]官位[illegible]國政心多煩亂不得專一欲學是定當奈何乎佛言善明
七生有縣官之困[illegible]或有不安隱處[illegible]但[illegible]言是[illegible]供設坐閣[illegible]中人定[illegible]三[illegible]頭[illegible]為禮[illegible]惻至心又當加行十五事一者不[illegible]二者[illegible]三者[illegible]
[illegible]家求四者[illegible]者不醉十[illegible]逮苑十一者[illegible]不合[illegible]横十二者其所臨生加以仁心各隨得所十[illegible]
[illegible]以善勸十[illegible]行是十五戒莫得休廢此亦應定意[illegible]

九洞四七



[illegible]是明定[illegible]經一卷[illegible]七[illegible]上[illegible]失後長解脫也善明白佛言若有[illegible]是成具光明定法而不得[illegible]意欲學是[illegible]乎佛[illegible]明凡人至心欲學者亦如上說善書是經卷為設坐閣燒香敬禮不失三時當復如[illegible]者當以閑暇稍稍誦行定意法交[illegible]者[illegible]作內心誦習不忘誤四者在勤勞屈苦之地當知是宿行所為而無慍恚五者若居地無佛形像無有[illegible]對佛無異六者謹勅[illegible]調和心意下[illegible]一切七者所作盡節而無匝飾八者饒作等侶不愛筋力九者若見老羸疾病瘦耄傷念扶護至心不厭十者常歸命三尊而不[illegible]重色又雖在勤苦拘[illegible]然當行此事[illegible]莫毀莫懈亦應[illegible]定意教法世世不失後長解脫也善明白佛言若有賢女人姻於種姓之家或有居事之業因緣不得捨離[illegible]意當奈何乎佛[illegible]明女人有居事[illegible]經[illegible]欲學是正定[illegible]如上說善書是經設立棚閣供施幡花燒香敬禮頭腦著地雞鳴日中人定三時為禮不失至心懇[illegible]之[illegible]絕愛欲如是無慼又當加行二[illegible]事一者持上賢士十五戒中之十戒而不毀缺二者捐於妒心三者滅於鐶釧之好四者除於脂粉之飾五者無有姿態六者衣服[illegible]者育養室內以慈心相向八者[illegible]奴婢不加楚痛九者攝護孤獨衣食平等十者孝事其上仁接下小十一者下聲下意當自剋責十二者謙卑誠恒常知斷[illegible]十三[illegible]所作[illegible]手執其事清淨香燭[illegible]弦姑[illegible]供養三尊及與師友十四者親疏善惡慈而等之無此四念差別之相十五者若在私室空閑無人心不念欲十六者端愨精一心常[illegible]十七[illegible]欲施作報於[illegible]行[illegible]者無自專之心常以卑順勅誡其身令如正法十九者終不於牆垣窺看有邪僻之念二十者坐起言語終不調戲常應法律而無輕失是為[illegible]居家行[illegible]定之法[illegible]漸滿後長解脫也善明白佛言若有小姓凡女人性樂賢行者家貧困厄執事勞苦憂在衣食不得自在內獸殃罪欲疾解脫聞是戒具光明[illegible]淨之法[illegible]欲行當[illegible]佛告善明此凡女人輩在於貧困欲學是定雖不能得具行戒法者且當修奉十事莫作違捨一者親就賢友從受五戒行不毀缺二者雖飢[illegible]鹽[illegible]自[illegible]暖三者雖獨居處[illegible]忍不邪婬數諫心意四者雖貧忍不欺怠以求財賄五者於酒食倡妓忍不觀戲六者尊行定法者視之如佛七者常行五善心一為念[illegible]三[illegible]四為[illegible]於一切[illegible]制伏衆態心八者雖在事作心誦法文而無懈怠九者六齋入塔禮拜三尊十者雖無錢財以用布施常身自掃灑塔地以淨水[illegible]手洗[illegible]為施勤為不厭是[illegible]女人在於貧困而行是十事不有懈怠此則巍巍生則值佛常遇定法後長解脫佛言善明我所說賢女凡人貴姓賢女凡姓女人好賢[illegible]之行[illegible]了其身[illegible]行無[illegible]者是之福祐難譬喻也善明譬人以七寶滿是十方上至二十八天以用布施百千劫不休不如彼四輩人行成具光明定意四品法功德出於布施福上巨[illegible]倍所[illegible]者何[illegible]福者有盡有若有往來有煩勞有食飲行是成具光明定意則無此五也寂然潔淨一切盡滅是曰衆尊故喻勝也善明當布露是戒[illegible]一切聞受持行之此明士所當勤勤率也佛告善明我滅度後若有人行是成具光明定意及書持經卷供養作禮者當有七十二大天神擁護之令不枉橫所在安隱不為惡所中傷今[illegible]說此諸神名字其在厄難水火盜賊[illegible]誦行是經文不以恐厄故而廢置者是十二大神即當往護之終不使擁[illegible]佛[illegible]也當[illegible]一切人[illegible]誦習之有神名大護復[illegible]福救復次神名祐衆復次神名不厄復[illegible]神名善將復次神名光明復次神名道戒復次神名拔苦復次神名[illegible]度復[illegible]神名[illegible]度厄復[illegible]名普賢佛告善明是十七神[illegible]有願於佛當防護是持法者行是成[illegible]光明定意法戒處當令有五清淨一者為經所在高座常令清淨二者燒香掃地[illegible]清淨[illegible]者衣服[illegible]淨[illegible]白意常清[illegible]是經時[illegible]施清淨水盥手漱口常令清淨是五也於是佛告阿難以成具光明定意法囑汝善書經文慎莫增減勤教[illegible]一切人疾令[illegible]解[illegible]經難遇[illegible]以[illegible]其要先從一度無極起乃入正定百三十五行此中有孝戒百[illegible]有忍戒[illegible]禮節戒有衆善法戒有空法戒乃至滅度處無不具有也佛身所有相好慧[illegible]從此法出為[illegible]生死所謂[illegible]此[illegible]也重囑累汝諦以授人當以[illegible]了佛之出世難常見法戒之興亦難值遇也汝莫忘遠阿難言[illegible]天[illegible]佛說經竟十方諸來明士及諸天神禮佛歡喜[illegible]各還本[illegible]國[illegible]明士除[illegible]衆天龍鬼王及四輩人聞經欣悅各以頭面著[illegible]禮佛而去

佛說成具光明定意經一卷

[illegible]

佛說寶網經（西晉月氏三藏竺法護譯）

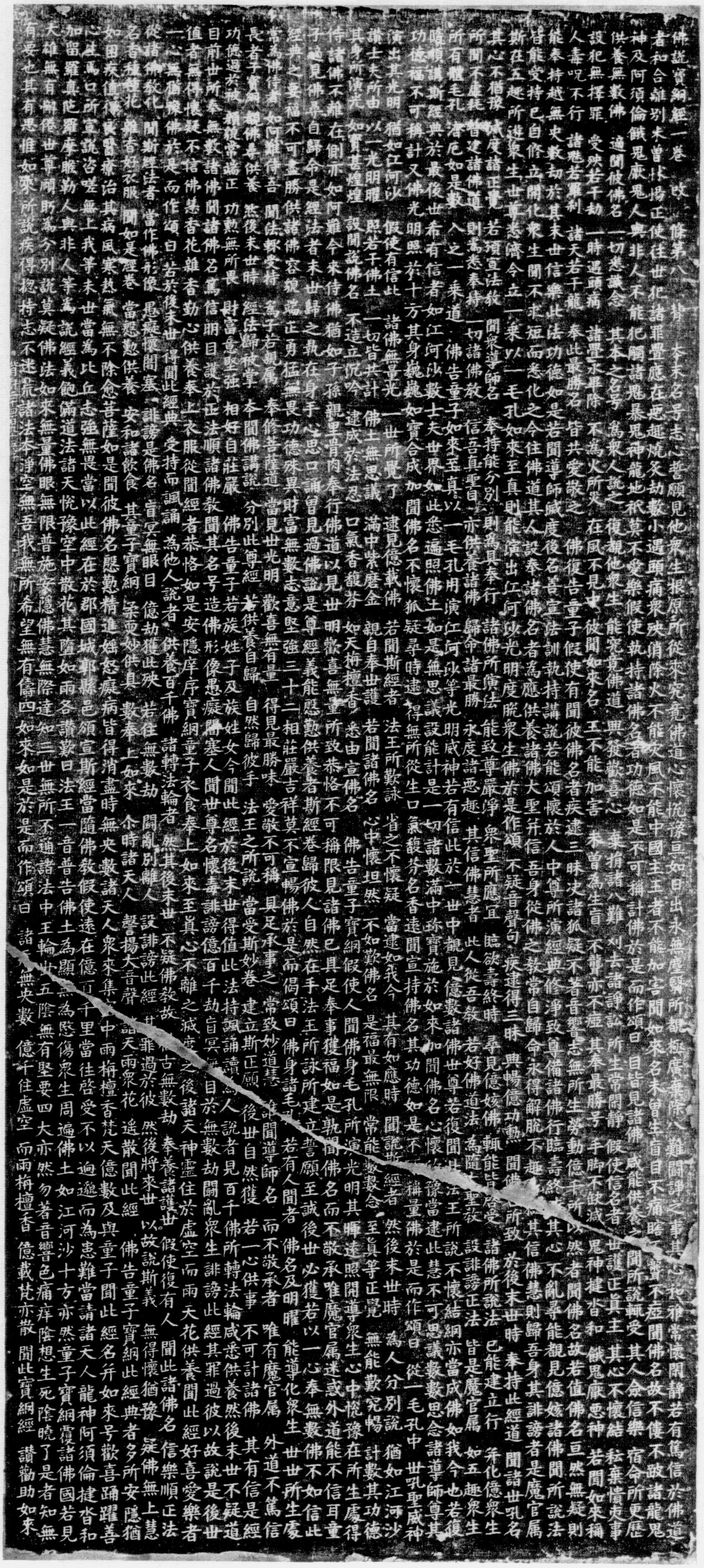
聞如是一時佛遊維耶離[illegible]獼猴水邊[illegible]精舍與大比丘衆俱比丘六萬皆阿羅漢菩薩三十億悉一生補[illegible]慈氏菩薩等[illegible]生補處三生補處四生五生十生補處十八生二十生三十生四十生五十生百生補處[illegible]要言之[illegible]至千生[illegible]補佛處有九十億諸天之衆欲行[illegible]色行天子四天王天帝釋梵天王須[illegible]天子月光天子日光天子[illegible]天子[illegible]人九十九億無[illegible]龍王[illegible]王[illegible]龍王和倫龍王摩奈斯龍王難頭和難祇龍王文隣龍王大悅龍王[illegible]居阿須[illegible]王與諸阿須倫民皆來禮會稽首佛足[illegible]時維耶離大城[illegible]師子將軍有子号[illegible]無量[illegible]有童子仁賢号曰寶網曾已供養不可稱計百千諸佛為無量[illegible]之大[illegible]持法教歲年八歲時適寢寐於夢中見[illegible]其[illegible]頌曰佛身[illegible]衆生[illegible]其光照曜至千界　顏容殊妙瞻無厭　體色紫金百福會　若千月光[illegible]億[illegible]此精明聖智容[illegible]其現光巨妙[illegible]數[illegible]月宮[illegible]遍東[illegible]無此世護諸毛孔　所演光明曜巍巍　能仁一一諸相[illegible]所[illegible]無量[illegible]咸[illegible]開化諸衆生[illegible]諸天人下兜術宮以偈相語而歌頌曰　讚佛功德今欲求[illegible]歸[illegible]求至[illegible]子寶網[illegible]歎曰[illegible]大　大人當[illegible]佛道[illegible]出甚希有　如靈瑞華難可遇　其色煌煌[illegible]　香氣流布無耗損如是

九洞四七

佛說寶網經一卷改條第八面花難得值我身今日啓於大人願以相施歡喜之心其從世護光明之教常當奉敬現真諦惠其無量力懷歡悅心尋時即吉黎車童子師子將軍供養大聖童子我往唯從命耳若種六億修精進業供養導師於釋師子慇懃自歸冣上尊勢皆隨天帝其眼有千又梵天王尊位自在其導師者天覺之子與諸天子那術億數一切音樂遊維耶離林館具足滿億千數紫磨金色像明月珠七寶校成亦甚巍巍一一分部其數億千林悉如是布在右面跱立幢幡常為歡樂一一林座具足微妙其幢超絕有億殊勝諸幢幡者各在左右於閑如是衆好冣勝明月珠寶卓然周遍一一寶珠其價億數而以垂校於諸幡幢跱竪立之上法甚高其幡下尾紫金交露其幡如是不離黃金諸樹皆悉滿億衆千衆坐安然羅在後面其此諸座堅固殊勝所設安定猶如門閫其林檢上寶蓋光晃紫磨金色周帀垂幡白銀琉璃水精亦然硨磲之胎及與碼碯阿文珎藏并及真珠其赤栴檀若千種寶一一在前具足百千交路周帀莊飾寶蓋其於地上亦設微帳以上妙金而合成之水精瑠璃白銀如珎成就硨磲及以碼碯在於地上一一施設一一寶瓶究竟百千燒香滿中以為供養奉上導師名稱遠聞於維耶離上虛空中以紫磨金而為寶繩一一寶綖甚微妙好連諸寶幢其數億千計彼寶瓔億姟無數一一紫金以為繩連若來觀者甚以為好諸國中人維耶離城從下上去四丈九尺維耶離城皆布衣服赤栴檀香而用熏之各還其衣珠璣瓔珞紫金雜廁有七万億其鈴千種皆在左右羅諸香鑪有七万億以用供養佛釋師子其大莊嚴所作如是童子寶網國中所設以欣然心啓於父母我往詣佛欲請至聖尋即時出於彼城門行到冣勝大聖人所稽首足下自歸德海童子即退却住一面於是童子寶網出維耶離大城行詣佛所恭肅敬意稽首足下還坐一面佛知其意則隨時宜所應當解而為說法欣然大悅童子寶網見佛勸助開化說法益以踊躍即從座起偏出右肩右膝著地和顏悅色前白佛言唯願世尊垂慜明日受請及與聖衆佛已受請嘿然不應許可童子於時佛慜哀寶網見佛嘿然便從坐起遶佛三帀作礼而去童子寶網與天帝釋梵迹天王須深天子入維耶離城施百味饌奉若千品種種美食即於夜時辦諸坐具莊嚴校飾維耶離城懸諸幢幡散花燒香所設已辦往詣佛所稽首足下却住一面叉手白佛大聖見慜時至食辦從尊所宜時佛明旦著衣持鉢與無央百千聖衆上虛空中去地四丈九尺神足經行欲得前入維耶離城適欲入城如來應時六返震動三千大千諸佛世界顯現十八無數億姟百千衆變到維耶離時無央數億百千姟諸天悉來雨諸天花青蓮諸紅黃白衆花諸天意花蜜花香粖香雜香持其明月珠雜紫磨金天珎奇異七寶天花奉散佛上同音歌頌樂器鼓無央數億百千姟伎樂樂佛空中雷音微聞十方雨天栴檀衆寶瓔珞校飾上下盲者得目聾者得聽瘂者能言病者得愈跛者能行狂者得[illegible]亂者得定僂者得申其被毒者毒消歇盡樂器不鼓自鳴婦女珠環相棖鈴鈴飛鳥禽獸相和悲鳴衆人集觀莫不驚喜於時世尊適已入城諸天於上下諸寶蓋執在虛空佛即往到童子寶網家前坐其舍與四部衆比丘比丘尼清信士女悉在其中次第而坐童子寶網見佛弟子所坐已定手自斟酌百種飲食若千種味殊異餚饌供養世尊及與聖衆四部弟子等無差特飯食畢訖行澡水竟取三法衣其價無數億百千姟貢上大聖比丘比丘尼亦復俱得三品法衣其價施佛等無差特各各賜遺清信士女一具體衣所以者何皆是世尊聖恩所化故使其然童子寶網供養佛竟別自歇飢安身已訖更取獨座於佛前坐一面白佛言欲有所問若見聽者乃敢自陳佛告寶網在所欲問諸有疑者如來至真當解結網令心坦然童子問佛唯然大聖豈有諸佛往世修行所願合成現在者乎學菩薩道諸族姓子及族姓女學菩薩乘得聞其名心中開解而不懷疑成不退轉當得無上正真道也姿體端正顏色無比財富無窮戒不缺漏智慧具足心識宿命不懷貪嫉無所妄想所在之處常以和安與諸菩薩以為眷屬離於一切諸聲聞衆使得啓受所說功德不可稱計億百千姟諸佛正覺之所欽愛飽滿衆生久遠飢虛驚動諸魔咸來自歸修治嚴淨諸佛國土蠲除衆生心性翳垢而為須宣清白之法諸天神明悉共擁護菩薩大士咸俱念之如來至真之所建立未曾違遠諸佛世尊而皆備悉諸菩薩行而皆具足八万四千諸種事業衆究竟音其聲如梵普徹佛界莫不聞焉咸受其命於時佛告童子寶網善哉善哉所問辯才甚為微妙多所憂念多所安隱慜傷諸天及十方人能質如來如斯義乎童子諦聽善思念之當為汝說分別其義童子寶網與諸大衆受教而聽佛言童子當知東方去此佛世界名曰解君猶族姓子江河沙等其中塵數若千佛土從下水基轉至上界三十三天有諸埃塵周遍其中時有一士夫自然出彼一一皆數諸世界塵過越若千億百千姟諸佛剎土乃著一塵佛言童子是比類次如前數諸佛剎土復著一塵長遠久迴無限無量不可稱計虛空不容此諸塵數稍稍舉移悉令使盡於童子意所志云何寧能有人思惟計數稱量不第於彼士夫所移諸塵數所著處乎遠近多少答曰無能知者天中之天假使有人欲分別識說此譬喻曉了其義尚不能達識其譬喻安知數乎佛語童子彼時士夫所移諸塵一一著處是諸佛界下至水際上至上界三十三天滿其中塵國土若千於時復有第二人出取彼一塵過如前人所計塵數而越若千不可稱載億百千姟諸佛剎土乃著一塵佛言族姓子以是比類所過東方長遠無際復取一塵過如前數復著一塵以是比像其人所越天所不覆地不能載不可計量億百千姟諸佛剎土尒乃得至解君世界彼有佛名寶光月殿号妙尊音王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊於今現在族姓子及族姓女學菩薩乘聞彼佛名不懷猶豫信佛道眼斯可聞名所生之處作轉輪王若佛興世常與相見觀無央數諸佛至真咸供養之淨修梵行獲致神通進退獨步揔持自在得觀如來至真平等正覺棄捨生死超若千億劫亦如江河沙心常安靜未曾忽忘恒志無上正真之道無有塵埃不近衆塵由得自在身如鉤鎖住在一處具足四事體如紫金以三十二大人相莊嚴其身逮八部音聲踰梵天棄捐八難常得閑靜於時世尊觀此義已則說頌曰

其聞世乳名　心不懷孤疑
篤信佛法明　則為真衆祐
常為轉輪王　輙值見諸佛
適遇尋供養　無量不可議
恒遵修梵行　神通而獨步
執轉諸揔持　致觀諸佛路
常得覲諸佛　猶如江河沙
超越諸生死　億劫亦若斯
以志佛道故　心未曾忽忘
其宣世乳名　為衆諸宣傳
成轉輪聖王　立一處自由
致體紫金色　其相三十二
若有聞佛號　聲音踰梵天
棄捐八難處　五體歸礼敬
不障塞佛道　未曾懷瞋恨
其聞佛名者　不懷猶豫故
若奉最勝號　夙夜具七日
彼眼致清淨　逮見無量佛
未捨於肉眼　而[illegible]目見清淨
觀無數諸佛　猶如江河沙

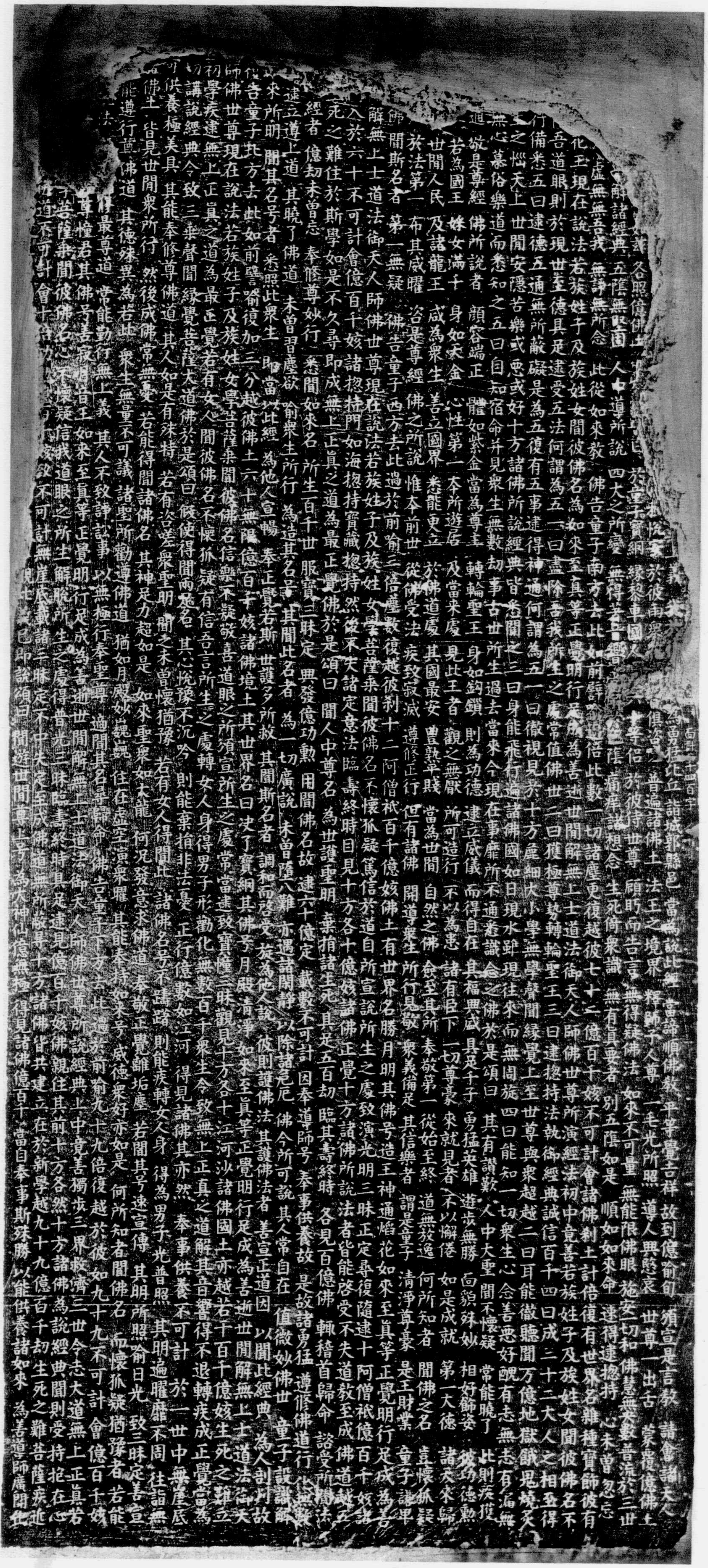
佛告童子若有菩薩聞彼佛名及與凡夫慇懃精思而還自歸咸能供養悉聞十方諸佛所說目皆覩見僉信樂之前世宿命曾所供養無央數佛適能得聞諸如來名輙皆識念所從歷為說往世



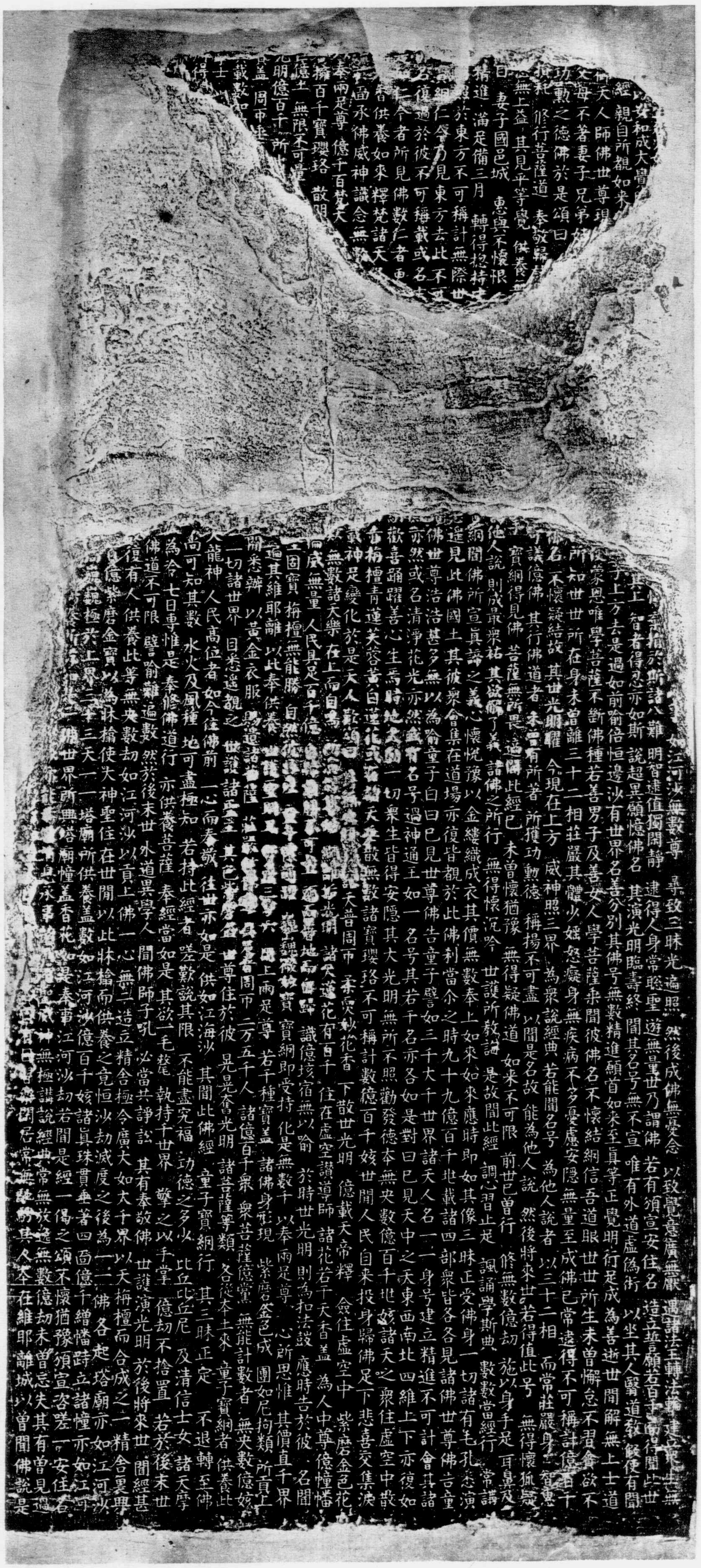
佛說寶網經一卷 改 條第八 背 本末名号志心誓願見他衆生根原所從來究竟佛道心懷悅豫亘如日出永無塵翳所覩極廣棄除八難鬪諍之事其心和雅常懷閑靜若有篤信於佛道
者和合離別未曾怵惕正使往世犯諸罪釁應在惡趣燒炙劫數小還頭痛衆殃消除火不能災風不能中國主王者不能加害聞如來名未曾生盲目不痛瞎[illegible]聾不瘂聞佛名故不傳不敢諸龍鬼
神及阿須倫餓鬼厭鬼人與非人不能犯觸諸鬼暴鬼神龍地祇莫不愛樂假使執持諸佛名者功德如是不可稱計佛於是而作頌曰 目皆見諸佛 咸能供養之 聞所說輒受 其人命信樂 宿命所更歷
供養無數佛 適聞彼佛名 一切悉識念 其本之名号 爲衆人說之 復覩他衆生 能究竟佛道 興發歡喜心 棄捐諸八難 刈去諸諍訟 所生常閑靜 假使信名者 世護正眞主 其心不懷結 秘棄憒吏事
設犯無擇罪 受殃若干劫 一時還頭痛 諸釁永畢除 不爲火所災 在風不見中 彼聞如來名 王不能加害 未曾爲生盲 不聾亦不瘂 其奉最勝号 手脚不缺減 鬼神揵沓和 餓鬼厭惡神 若聞如來稱
人毒呪不行 諸魅若羅刹 諸天若干龍 奉此最勝名 皆共愛敬之 佛復告童子假使有聞彼佛名者疾逮三昧決諸狐疑不著音響志無所生勞動億千所以然者聞佛名故若值佛名亘然無疑則
能奉持越無央數劫於其末世信樂此法功德如是若聞導師威度後名善宣法訓執持講說若能頌懷於人中尊所演經典修淨致尊備諸佛行臨壽終時其心不亂尋能覩見億姟諸佛聞所說法
皆能受持已自修立開化衆生聞不求短而悉化之令往佛道其人設奉諸佛名者爲應供養諸佛大聖并信吾身從佛之教常自歸命永得解脫不趣[illegible]其信佛慧則歸吾身其誹謗者是魔官屬
斯在五趣所遊衆生世尊悉濟令立一乘以一毛孔如來至真則能演出江河沙光明度脫衆生佛於是作頌 不疑音聲句 疾逮得三昧 興暢億功勳 聞佛[illegible]所致 於後末世時 奉持此經道 聞諸世乳名
其心不猶豫 咸度諸正覺 若預宣法教 聞衆導師名 奉持能分別 則爲具奉行 諸佛所演法 能致尊嚴淨 衆聖所應宜 臨欲壽終時 尋見億姟佛 輒能皆啓受 諸佛所說法 已能建立行 并化億衆生
所聞不虛耗 皆建諸佛道 則爲悉奉持 一切諸佛教 信吾眞聖旨 亦供養諸佛 歸命諸最勝 永度諸惡趣 其信佛慧者 此人從吾教 若好佛道法 爲隨大聖教 設誹謗正法 皆是魔官屬 如五趣衆生
所有體毛孔 潛匿如是數 入之一乘道 佛告童子如來至眞以一毛孔用演江河沙等光明威神若有信此於一世中覩見億數諸佛世尊若復聞此法王所說不懷結網亦當成佛如我今也若復
曉順講斯經典於最後世希有信者如江河沙數士夫世界如此悉遍照佛土如是無思議設能計是一切諸數滿中珍寶施於如來加聞佛名心懷猶豫當逮此慧不可思議數數思念諸導師尊其
功德福不可稱計又佛光明照於十方其身巍巍如寶合成加聞佛名不懷狐疑尋時逮得無所從生口氣馥芬名香遠聞宣持佛名其功德如是不可稱量佛於是而作頌曰 從一毛孔中 世乳聖威神
演出其光明 猶如江河沙 假使有信此 諸佛無量光 一世所覺了 逮見億載佛 若聞斯經者 法王所歎詠 省之不懷疑 當逮如我今 其有如應時 聞說此經者 然後末世時 爲人分別說 猶如江河沙
讃士夫所由 以一光明耀 照若干佛土 一切皆共計 佛土無思議 滿中紫磨金 親自奉世護 若聞諸佛名 心中懷坦然 不如歎佛名 是福最無限 常能數數念 至眞等正覺 無能歎究暢 計數其功德
其身所演光 如寶甚煌煌 設聞說佛名 不違立悅吟 逮成於法忍 口氣香馥芬 如天栴檀香 悉由宣佛名 佛告童子寶網假使人聞佛身毛孔所演光明其暉遠照開導衆生心中悅豫在所生處得
侍諸佛不離在側亦如阿難今來侍佛猶如子孫親里骨肉奉行佛道以見世明歡喜無量所致恭恪不可稱限見諸佛已具足奉事獲福如是執聞佛名而不敬承唯魔官屬迷惑外道能不信耳童
子適見佛尋自歸命是經法者末世歸之執在身手心思口誦曾見過佛說是尊經義能懇懃供養者斯經卷歸彼人自然在手法王所詠所建立誓願至誠後世必獲若以一心奉無數佛不如信此
經典之要福不可盡勝供諸佛容貌端正勇猛無畏功德殊異財富無數志意堅強三十二相莊嚴吉祥莫不宣暢佛於是而偈頌曰 佛身諸毛孔 若有人聞者 佛名及明曜 能導化衆生 世世所生處
常爲佛侍者 如阿難侍吾 聞法輙受持 爲子若親屬 奉修菩薩道 當見世光明 歡喜無有量 得見最勝味 愛敬不可稱 具足承事之 常致妙道慧 [illegible]聞導師名 而不敬承者 唯有魔官屬 外道不篤信
長者子寶網 覩佛尋供養 然後末世時 經法歸彼掌 本聞佛講說 分別此尊經 若供養自歸 自然歸彼手 法王之所說 當受斯妙卷 建立斯正願 後世自然獲 若一心供事 不可計諸佛 其有信是經
功德過於彼 顏貌常端正 功勳無所畏 財富意堅強 相好自莊嚴 佛告童子若族姓子及族姓女今聞此經於後末世得值此法持諷誦讀爲人說者見百千佛所轉法輪咸悉供養然後末世不疑道
目前世所奉無數諸佛聞諸佛名篤信明目護於正法順諸佛教聞其名号造佛形像愚癡闇塞人聞世尊名懷毒誹謗億百千劫盲冥無目於無數劫鬪亂衆生誹謗此經其罪過彼以故說是後世
値者無得懷疑不信佛慧香花雜香勤心供養奉上衣服從聞經者恭恪如是安隱庠序寶網童子衣食奉上如來至眞心不離之滅度之後諸天神靈住於虛空而雨天花供養聞此經好喜愛樂者
一心無猶豫 佛於是而作頌曰 若於後末世 得聞此經典 受持而諷誦 爲他人說者 供養百千佛 諸轉法輪者 然其後末世 不疑佛教故 [illegible]古無數劫 奉養諸護世 假使復有人 聞此諸佛名 信樂順正法
從諸佛教化 聞斯經法者 當作佛形像 愚癡懷闇塞 誹謗是佛名 盲冥無眼目 億劫獲此殃 若住無數劫 鬪亂別離人 設誹謗此經 其罪過於彼 然後將來世 以故說斯義 無得懷猶豫 疑佛無上慧
名香種種花 雜香好衣服 聞如是經卷 當懇懃供養 安和諸飲食 其童子寶網 柔耎妙供具 數奉上如來 尒時諸天人 讚揚大音聲 諸天雨衆花 遙散聞此經 佛告童子寶網此經典者多所安隱猶
如困疾値良醫療治其病風寒熱氣無不除愈菩薩如是聞彼佛名懇懃精進婬怒癡病皆得消盡時無央數諸天人衆來集空中雨栴檀香梵天億數及與童子聞此經名并如來号歡喜踊躍善
心生爲口所宣說咨嗟無上我等末世當爲比丘志強無畏當以此經在於郡國城郭縣邑頒宣斯經當隨佛教假使遠在億百千里當往啓受不以迴邈而爲患難當請諸天人龍神阿須倫揵沓和
加留羅眞陀羅摩睺勒人與非人等爲說經義飽滿道法諸天悅豫空中散花其墮如雨各讚歎曰法王一音普告佛土爲顯無爲愍傷衆生周遍佛土如江河沙十方亦然童子寶網覆諸佛國若見
大雄無有懈倦世尊顧眄爲分別說莫疑佛法如來無量佛眼無限普施安隱佛慧無際達知三世無所不通諸法中王輪世五陰無有堅要四大亦然勿著音響色痛痒陰想生死陰曉了是者知無
有要也其有思惟如來所說疾得總持志不迷荒諸法本淨空無吾我無所希望無有儔四如來如是於是而作頌曰 諸天無央數 億千住虛空 而雨栴檀香 億載梵亦散 聞此寶網經 讚勸助如來

塔下二九五七

九洞一四二



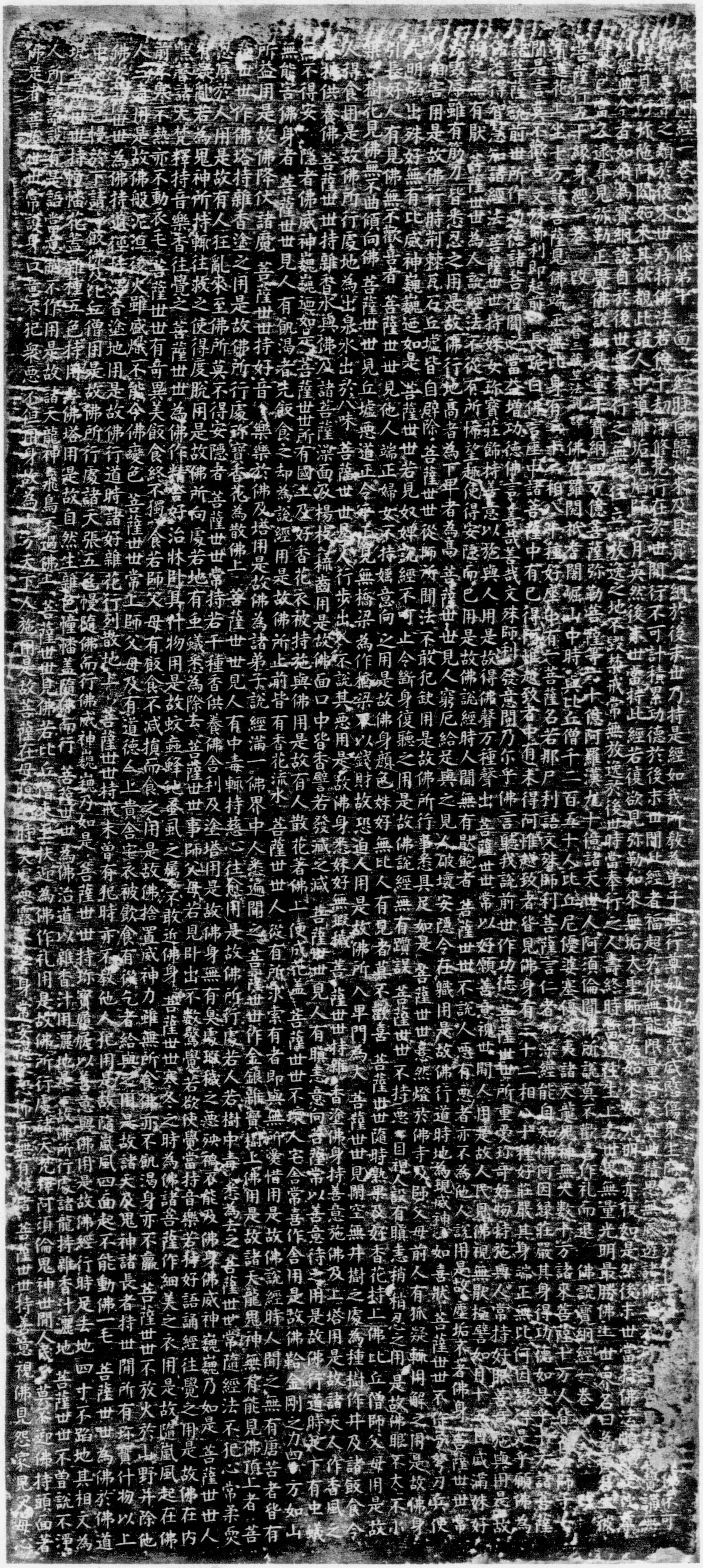
（面卅十四百字）義夫[illegible]為勇猛比丘　詣城郭縣邑　當為說此經　當諦順佛教　平等覺吉祥　故到億俞旬　須宣是言教　請會諸天之
[illegible]悅家　於彼南梁[illegible]俱啓之　普遍諸佛土　法王之境界　釋師子人尊　一毛光所照　導人興慈哀　世尊一出古　蒙復億佛土
各照億佛土　[illegible]已　於童子寶網　緣黎車國人　[illegible]善侶　於彼侍世尊　顧眄而告言　無得疑佛法　如來不可量　無能限佛眼　施安一切和　佛慧無央數　普流於三世
[illegible]解諸經典　五陰無堅固　人中導所說　四大之所變　無得著音響　[illegible]陰　癩痒諸想念　生死倚衆識　無有眞要者　別五陰如是　順如如來命　逮得逮總持　心未曾忽忘
虛無無吾我　無諍無所念　此從如來教　佛告童子　南方去此　如前譬喻　道倍此數　一切諸塵　更復越彼七十二億百千姟不可計會諸佛剎土　計倍復有世界名雜種寶飾　彼有
化王現在說法　若族姓子及族姓女聞彼佛名　為如來至眞等正覺明行足成為善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊　所演經法　初中竟善　若族姓子及族姓女　聞彼佛名不
吾道眼則於現世至德具足　逮受五法　何謂為五　一曰盡除吾我　所生之處常值佛世　二曰獲極尊勢轉輪聖王　三曰逮總持法　執御經典　誠信百千　四曰成三十二大人之相　至得
行備悉　五曰逮德五通　無所蔽礙　是為五　復有五事逮得神通　何謂為五　一曰徹視見於十方麁細大小學無學聲聞緣覺　上至世尊　與衆超越　二曰耳能徹聽聞万億地獄餓鬼燒炙
之惱　天上世間安隱苦樂　或惡或好　十方諸佛所說經典皆悉聞之　三曰身能飛行遍諸佛國　如日現水　郢現往來　而無周旋　四曰能知一切衆生心念善惡好醜　有志無志　有漏無
無心　慕俗樂道　而悉知之　五曰自知宿命　并見衆生無數劫事　古世所生　過去當來今現在事　靡所不通　遂識念之　佛於是頌曰　其有讚歎　人中大聖　聞不懷疑　常能曉了　此則疾獲
道　敬是尊經　佛所說者　顏容端正　體如紫金　當為尊主　轉輪聖王　身如鉤鎖　則為功德　逮立威儀　而得自在　其福興盛　具足千子　勇猛英雄　遊步無勝　面貌殊妙　相好飾姿　彼功德勳
若為國王　婇女滿千　身如天金　心性第一　本所遊居　及當來處　見此王者　觀之無厭　所可遊行　不以為患　諸有臣下　一切尊豪　來就見者　不以懈倦　如是成就　第一大德　諸天來歸
世間人民　及諸龍王　咸為衆生　善立國界　悉能更立　於佛道處　其國最安　豐熟平賤　當為世間　自然之佛　僉至其所　奉敬第一　從始至終　道無放逸　何所知者　聞佛之名　豈懷狐疑
於法第一　布其威曜　咨是尊經　佛之所說　惟本前世　從佛受法　疾致寂滅　遵修正行　但有諸佛　開導衆生　所行見敬　衆義備足　其信樂者　謂是童子　清淨尊豪　是王財業　童子謙[illegible]
佛　聞斯名者　第一無疑　佛告童子　西方去此　過於前喻三倍塵數　復越彼剎十二阿僧祇百千億姟佛土　有世界名勝月明　其佛號造王神通焰花如來至眞等正覺明行足成為善
解無上士道法御天人師佛世尊　現在說法　若族姓子及族姓女　學菩薩乘　聞彼佛名　不懷狐疑　篤信於道　自所宣說　所生之處　致演光明三昧正定　尋復隨逮十阿僧祇億百千姟
入於六十不可計會億百千姟諸總持門　如海總持　寶藏總持　然後不失諸定意法　臨壽終時　目見十方各十億姟諸佛正覺　十方諸佛所說法者　皆能啓受　不失道教　至成佛道　越
死之難　住於斯學　如是不久　尋即成無上正眞之道　為最正覺　佛於是頌曰　聞人中尊名　為世護聖明　棄捐諸生死　具足五百劫　臨其壽終時　各見百億佛　輒稽首歸命　諮受所聞法
經者　億劫未曾忘　奉修尊妙行　悉聞如來名　所生百千世　服寶三昧定　興發億功勳　用聞佛名故　逮六十億定　載數不可計　因奉導師號　奉事供養故　是故諸勇猛　遵修佛道行　[illegible]
逮立導上道　其曉了佛道　未曾習塵欲　喻衆生所行　為造其名號　其聞此名者　為一切廣說　未曾墮八難　亦遇諸閑靜　以除諸危厄　佛今所可說　其人常自在　值微妙佛世　童子設識[illegible]
來所明　聞其名號者　悉照此衆生　即當以此經　為他人宣暢　奉正覺若斯　世護多所救　其聞斯名者　調和而啓受　旋為他人說　彼則護佛法　其護佛法者　善宣正道因　以聞此經典　為人剖判故
佛告童子　北方去此　如前譬喻　復加三分　越彼佛土六十無限億百千姟諸佛境土　其世界名曰決了寶網　其佛號月殿清淨如來至眞等正覺明行足成為善逝世間解無上士道法御天
師佛世尊現在說法　若族姓子及族姓女學菩薩乘　聞彼佛名　信樂不疑　敬喜道眼之所須宣　所生之處常當逮致寶幢三昧　觀見十方各十江河沙諸佛國土　亦越若干百千億姟生死之難
初學疾逮無上正眞之道　為最正覺　若有女人聞彼佛名　不懷狐疑　有信吾言　所生之處轉女人身　得男子形　勸化無數百千衆生　令致無上正眞之道　解其音響　得不退轉　疾成正覺　當為
切講說經典　令致三乘　聲聞　緣覺　菩薩大道　佛於是頌曰　假使得聞兩足名　其心悅豫不沉吟　則能棄捐非法憂　正行億數如江河　得見諸佛其亦然　奉事供養不可計　於一世中無崖底
可供養極美具　其能奉修尊佛道　其人如是有殊特　若有咨嗟衆聖明　聞之未曾懷猶豫　若有女人得聞此　諸佛名號不躊躇　則能疾轉女人身　得為男子光普照　其明遍曜靡不周　往詣無
佛土　皆見世間衆所行　然後成佛常無憂　若能得聞諸佛名　其神足力超如是　如來聖衆如太龍　何況發意求佛道　奉敬正覺離垢塵　若聞其號速宣傳　其明所照喻日光　致三昧定善宣
能遵行尊佛道　其德殊異為若此　衆生無量不可議　諸聖所勸遵佛道　猶如月殿妙巍巍　住在虛空演衆曜　其能奉持如來號　威德衆好亦如是　何所知者聞佛名　而懷狐疑猶豫者　若能
法　修最尊道　常能勤行無上義　其人不致諍訟事　以無極行奉聖尊　適聞其名号歸命　佛告童子　下方去此　過於前喻九十九倍　復越於彼如九十九不可計會億百千姟
尊幢　君其佛號善寂焰音王如來至眞等正覺明行足成為善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊　所說經典　上中竟善　獨步三界　救濟三世　令志大道　無上正眞若
子菩薩乘　聞彼佛名　心不懷疑　信我道眼之所生　解脫所生之處　得普光三昧　臨壽終時　具足逮見億百千姟佛　親住其前　十方各然　十方諸佛為說經典　聞則受持　抱在心
佛道不可計會十方各十億姟不可計無崖底　載諸三昧定不中失　定至成佛道　無所蔽尋　十方諸佛皆共建立　在於新學越九十九億百千劫生死之難　菩薩疾逮
見此[illegible]已　即說頌曰　聞遊世間尊上號　為大神仙億無極　得見諸佛億百千　當自奉事斯殊勝　以能供養諸如來　為善導師廣開



以安和成大覺
經 親自所覩如來
何天人師佛世尊現
父母不著妻子兄弟
功勳之德佛於是頌曰
損耗 修行菩薩道 奉敬歸
無上益 其見平等覺 供養
曰 妻子國邑城 惠與不懷恨
精進 滿足備三月 轉得揔持
於東方不可稱計無際世
綱仁今乃見東方去此不可
復過於彼不可稱載或名
名仁今者所見佛數仁者更
眷供養如來釋梵諸天
面承佛威神識念無數
奉兩足尊 億千百梵天
稱百千寶瓔珞 散明
億土 無限不可量
光明億百千 所
其蓋 周帀垂
載數如
士
得

如江河沙無數尊 尋致三昧光遍照 然後成佛無憂念 以致覺意廣無嚴 遇諸法王轉法輪 建立衆生無
[illegible]於斯諸八難 明智逮值獨閑靜 逮得人身常聡聖 遊無量世乃謂佛 若有須宣安住名 造立誓願若百千 常得聞此世
其上 智者得忍亦如斯 說超異願憶佛名 其演光明臨壽終 聞其名号無不宣 唯有外道虛偽術 以坐其人翳道教 餘便有聞
子上方去是過如前喻倍恒邊沙有世界名善分別其佛号無數精進頗首如來至眞等正覺明行足成為善逝世間解無上士道
復蒙恩唯學菩薩不斷佛種若善男子及善女人學菩薩乘聞彼佛名不懷結綱信吾道眼世世所生未曾懈怠不習貪欲不
所知世世所在身未曾離三十二相莊嚴其體以婬怒癡身無疾病不多憂慮安隱無量至成佛已常逮得不可稱計億百千
佛名 不懷疑結故 其世光明曜 今現在上方 威神照三界 為衆說經典 若能聞名号 為他人說者 以三十二相 而常莊嚴身 智慧
可議億佛 其行佛道者 未曾有所著 所獲功勳德 稱揚不可盡 以聞是名故 能為他人說 然後將來世 若得值此号 無得懷狐疑
子 寶綱得見佛 菩薩無所畏 適聞此經已 未曾懷猶豫 無得疑佛道 如来不可限 前世已曾行 脩無數億劫 施以身手足 耳鼻及
他人說 則成最衆祐 其欲解了義 諸佛之所行 無得懷況吟 世護所教誨 是故聞此經 調心習止足 諷誦學斯典 數數當經行 常講
綱聞佛所宣眞諦之義心懷悅豫以金縷織成衣其價無數奉上如來如來應時即如其像三昧正受佛身一切諸有毛孔悉演
遥見此佛國土其彼衆會集在道場亦復皆覩於此佛剎當尒之時九十九億百千垓載諸四部衆皆各各見諸佛世尊佛告童
佛世尊浩浩甚多無以為喻童子白曰已見世尊佛告童子譬如三千大千世界諸天人名一一身号建立精進不可計會其諸
亦然或名清淨花光亦然或有名号過神通王如一名号其若干名亦各如是對曰已見天中之天東西南北四維上下亦復如
歡喜踊躍善心生焉時地大動一切衆生皆得安隱其大光明無所不照勸發德本無央數億百千垓諸天之衆住虛空中散
[illegible]栴檀青蓮芙蓉黃白蓮花或有諸天而散無數諸寶瓔珞不可稱計數億百千垓世間人民自来投身歸佛足下悲喜交集演
載神足變化 於是天人歎[illegible] 天普周帀 柔爽妙花香 下散世光明 億載天帝釋 僉住虛空中 紫磨金色花
無數諸天樂 在上而自鳴 [illegible]光明 諸天蓮花有百千 住在虛空讚導師 諸花若干天香蓋 為人中尊億幢幡
[illegible]威無量 人民具足百千億 [illegible]地而自歸 識億垓宿無以喻 於時世光明 則為扣法鼓 應時吉於彼 名聞
[illegible]國寶栴檀 無能勝 自然[illegible] 巍巍微妙寶 寶綱即受持 化是無數千 以奉兩足尊 心所思惟 其價直千界
遍其維耶離 以此奉供養 [illegible]三[illegible]六 [illegible]上兩足尊 若千種寶蓋 諸佛身形現 紫磨金色成 團如尼拘類 所貢上
聞悉辦 以黃金衣服 賜遺諸菩薩 [illegible]普周帀 二万五千人 諸億百千衆 衆菩薩億黨 無能計數者 無央數億垓
一切諸世界 目悉遥觀之 世護諸正[illegible] 其色紫磨金 世尊住於彼 晃晃奮光明 諸菩薩等類 各從本土來 童子寶綱者 供養此
天龍神 人民高位者 如今住佛前 一心而奉敬 往世亦如是 供如江海沙 其聞此佛經 童子寶綱行 其三昧正定 不退轉至佛
尚可知其數 水火及風種 地可盡極知 若持此經者 嗟歎說其限 不能盡究福 功德之多少 比丘比丘尼 及清信士女 諸天摩
為令七日專惟是 奉修佛道行 亦供養菩薩 奉經當如是 其欲一毛氂 執持千世界 擎之以手掌 億劫不捨置 若於後末世
佛道不可限 譬喻難遍數 然於後末世 外道異學人 聞佛師子吼 必當共諍訟 其有奉敬佛 世護演光明 於後將來世 聞經甚
復有人供養此等無央數劫如江河沙以貢上佛一心無二造立精舍極令廣大如大千界以天栴檀而合成之一一精舍裏畟
自億紫磨金寶以為林檎使大神聖住在世間以此林檎而供養之竟恒沙劫滅度之後為一一佛各起塔廟亦如江河沙
高廣巍巍極於上界三十三天一一塔廟所供養蓋數如江河沙億百千垓諸眞珠貫垂著四面億千繒幡跱立諸幢亦如江河
[illegible]世界所興塔廟幢蓋香花如是奉事江河沙劫若聞是經一偈之頌不懷猶豫須宣咨嗟一安住者
[illegible]威神無極講說經典常無放逸無數億劫未曾忘失其有曾見過
[illegible]常無[illegible]其人本在維耶離城以曾聞佛說是

九洞一四二



[illegible]網經一卷[illegible]條第十[illegible]面[illegible]歸如來及見寶網於後末世乃持是經如我所教為弟子其行尊妙功德成盛隱傷衆生[illegible]可計是之類於後末世乃持佛法若得千劫淨修梵行在於世間行不可計積累功德於後末世聞此經者福起於彼無能限量菩受經典精思無[illegible]法見行於隨阿閦如來其欲觀此諸人中尊離垢光焰師子月英然後末世當持此經若復欲見弥勒如來無垢大聖師子英如來如光明尊亦復如是然後末世當得佛[illegible]經典今者如來為寶網說自於後世當奉行之無得住立放逸之地不毀禁戒常無放逸於後世時當奉行之人壽終時當往生上方世界無量光明最勝佛土世界名曰[illegible]壽終已當之遠昇見弥勒正覺佛說如是童子寶網四百億菩薩弥勒菩薩等六十億阿羅漢九十億諸天世人阿須倫聞佛所說莫不歡喜作禮而退

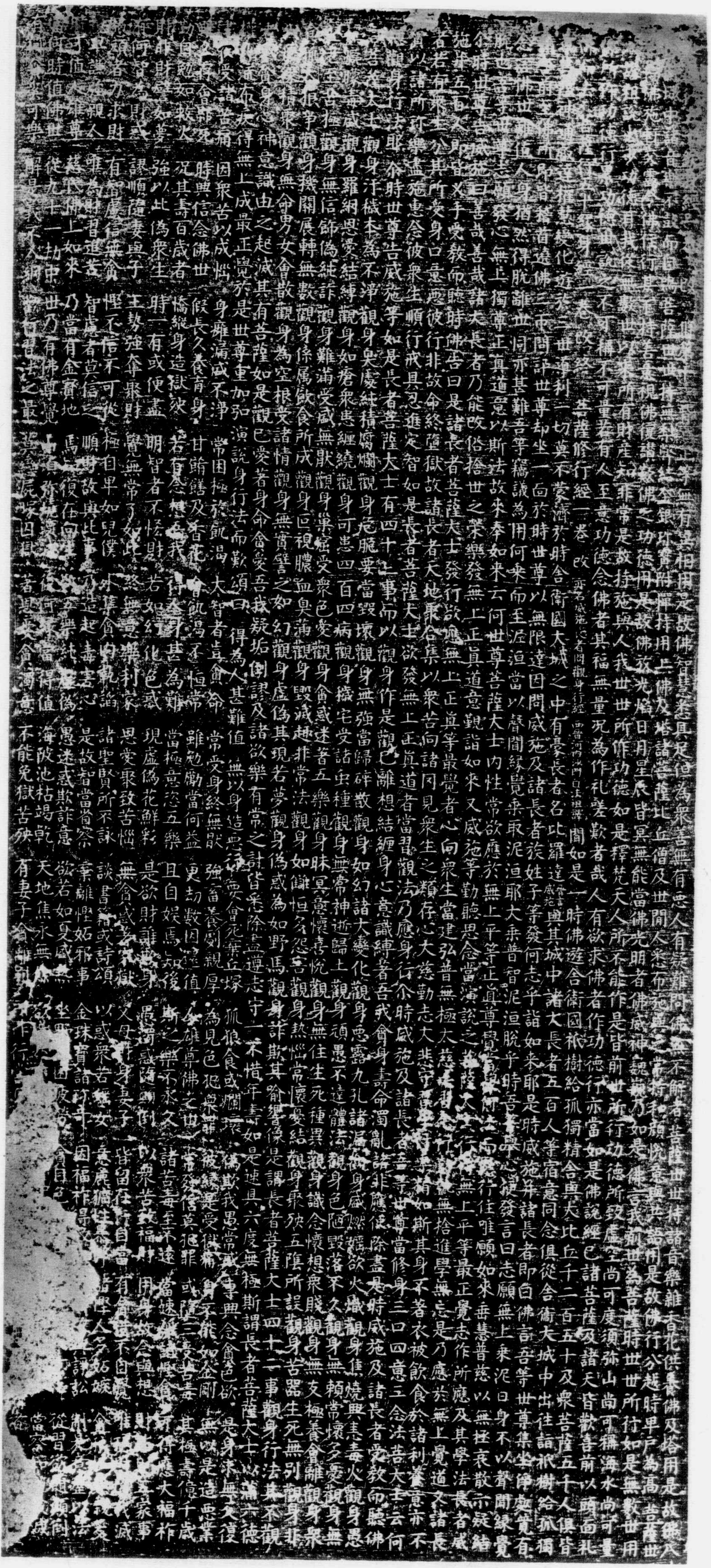
佛說寶網經一卷

菩薩行五十緣身經一卷

（西晉三藏竺法護譯）

佛在羅閱祇耆闍崛山中時與比丘僧千二百五十人比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神無央數十方諸來菩薩十万人[illegible]寶蓮花上坐十方諸菩薩見佛端正無比身有三十二相八十種好座中有一菩薩名若那尸利語文殊師利菩薩言仁者知寧經能自知佛何因緣莊嚴其身得功德如是乎十方諸菩薩聞是言莫不歡喜文殊師利即起前長跪白佛言座中諸菩薩中有已得阿惟越致者中有未得阿惟越致者皆見佛身有三十二相八十種好莊嚴其身端正無比何因緣得是乎願佛為諸菩薩說前世所作功德諸菩薩聞之當益增功德佛言善哉善哉文殊師利發意問乃尔乎佛言聽我說前世作功德菩薩世世所重愛珍奇好物持施與人常持好眼善意施與用是故[illegible]得智慧知諸經法菩薩世世持姝女珎寶莊飾持善意以施與人用是故得佛聲万種聲出菩薩世世常以好顏善意視世間人用是故人民見佛視無猒極譬如月十五日盛滿姝好[illegible]之無有猒菩薩世世為人說經法不從有所悕望趣使得安隱而已用是故佛說經時人聞無有猒飽者菩薩世世不說人惡有惡者亦不為他人說用是故塵垢不著佛身菩薩世世常[illegible]毀辱雖有筋力皆悉忍之用是故佛行地高者為下卑者為高菩薩世世見人窮尼給足與之見人破壞安隱令在職用是故佛行道時地為現威神如喜狀菩薩世世不作弩刀兵使[illegible]相害用是故佛行時荊棘瓦石丘墟皆自辟除菩薩世世從師所聞法不敢犯欽用是故佛所行事悉具足如是菩薩世世悉然燈於佛寺及師父母前人有狐疑輒用解之用是故佛身[illegible]光明焰出殊好無有比威神巍巍如是菩薩世世若見奴婢說經不可上令斷身復聽之用是故佛說經無有蹉跌菩薩世世不持惡目視人設有瞋恚稍稍忍之用是故佛眼不大不小[illegible]引長好人有見佛無不歡喜者菩薩世世見他人端正婦女不持婬意向之用是故佛身顏色姝好無比人有見者莫不歡喜菩薩世世隨時熟果及好香花持上佛比丘僧師父母用是故[illegible]樹花見佛無不曲傾向佛菩薩世世見丘墟惡道正令平見無橋梁為作橋梁以錢財故恐迫人用是故佛所入畢門為大菩薩世世見閑空無井樹之處為種樹作井及諸飯食令人得食用是故佛所行處地為出泉水出於八味菩薩世世見人行步出入不說其惡用是故佛身悉姝好無瑕穢菩薩世世持雜香塗佛身持善意施佛及上塔用是故諸天人作香風之以供養佛菩薩世世持雜香水與佛及諸菩薩澡面及楊枝櫛齒用是故佛面口中皆香譬若發藏之減菩薩世世見人有瞋恚意向菩薩常以善意待之用是故佛行道時足下有虫蟻[illegible]不得安隱者佛威神巍巍迺如是菩薩世世所有國土及好香花衣被持施與佛用是故有人散花著佛上使成花蓋菩薩世世不壞人宅舍常喜作舍用是故佛踰金剛之力四方如山無能害佛身者菩薩世世見人有飢渴者先飯食之却為說經用是故佛所上前皆有香花流水菩薩世世人從有所求索有者即與無所愛惜用是故佛說經時人聞之無有唐苦者皆有所益用是故佛降伏諸魔菩薩世世持好音樂樂於佛及塔用是故佛為諸弟子說經滿一佛界中人悉遍聞之菩薩世世作金銀雜寶樹上佛用是故諸天龍鬼神無有能見佛頂上者菩[illegible]世世作佛塔持雜香塗之用是故佛所行處珍寶香花為散佛上菩薩世世見人有中毒輒持慈心往愈用是故佛所行處若人若樹中毒悉為去之菩薩世世常隨經法不犯心常柔耎[illegible]辱於人用是故有人狂亂來至佛所莫不得安隱者菩薩世世常持若干種香供養佛舍利及塗塔用是故佛身無有臭處瑕穢之惡殃禍不能及佛身佛威神巍巍乃如是菩薩世世人[illegible]疑亂若為鬼神所持輒往救之使得度脫用是故佛所向處若地有虫蟻悉為除去菩薩世世事師父母若見卧出不數驚覺若欲使覺當持音樂若稍好語誦經往覺之用是故佛在內[illegible]諸天梵釋持音樂香往覺之菩薩世世為佛作精舍好治牀卧具什物用是故蚊蝱蜂蛇蚤虱之屬不敢近佛身菩薩世世冬寒之時為佛諸菩薩作細美之衣用是故隨嵐風起在佛前[illegible]寒不熱亦不動衣毛菩薩世世有奇異美飯食終不獨食若師父母有飯食不減損而食之用是故佛捨置威神力雖無所食佛亦不飢渴身亦不羸菩薩世世不放火於山野并除他人[illegible]寺用是故佛般泥洹後火雖盛熾不能令佛變色菩薩世世常上師父母及有道德人上貴舍宅衣被飲食有從乞者給與之用是故諸天及鬼神諸長者持世間所有珎寶什物以上佛[illegible]世世為佛持道徑持澤香塗地用是故佛行道時諸好雜花行列散地上菩薩世世持戒未曾有犯時亦不教他人犯用是故隨嵐風四面起不能動佛一毛菩薩世世為佛於佛道中[illegible]慢於下請飯佛及比丘僧用是故佛所行處諸天張五色幔隨佛而行佛威神巍巍乃如是菩薩世世持珎寶瓔珞以善意與佛用是故佛經行時足去地四寸不蹈地其相文為現[illegible]世世持幢幡花蓋雜種五色持用上佛塔用是故自然生雜色幢幡蓋隨佛而行菩薩世世為佛治道以雜香汁用灑地是故佛所行處諸龍持雜香汁灑地菩薩世世不曾說不淨人所[illegible]設有是語當意盛不作用是故諸天龍神飛鳥不過佛上菩薩世世見佛若比丘僧來至扶迎為佛作礼用是故佛所行處諸天梵釋阿須倫鬼神世間人民莫不迎佛持頭面著佛足者菩薩世世常護身口意不犯衆惡不但用身故為十方天下人施用是故菩薩在母腹中[illegible]著身常安隱無恐怖亦無有嬈者菩薩世世持善意視佛見怨家見父母

九洞一五二



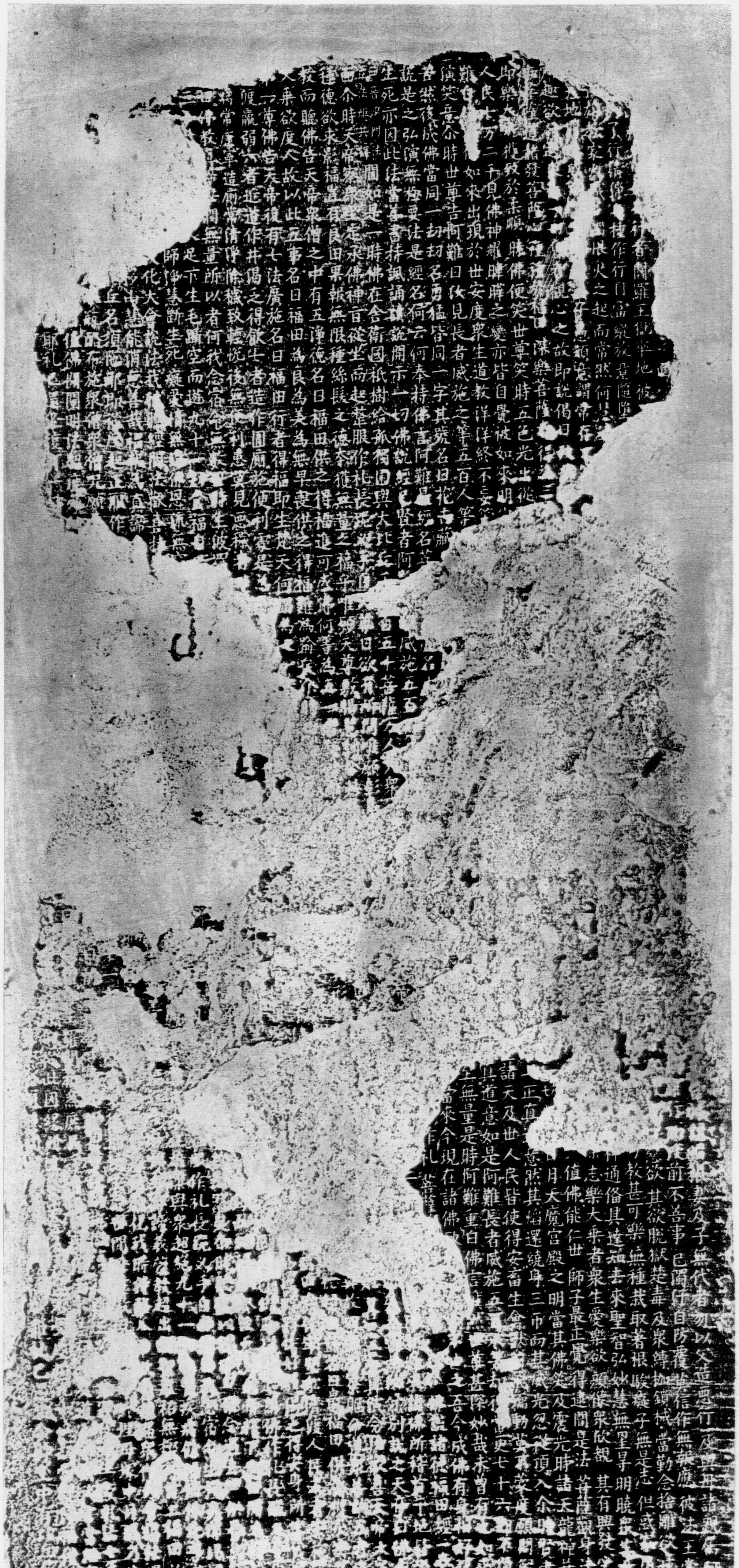
[illegible]上等無有[illegible]相用是故佛智慧悉具足但為衆善無有惡人有疑難問佛無不解者菩薩世世持諸音樂雜香花供養佛及[illegible]
[illegible]持無[illegible]金銀珍寶[illegible]持用上佛及塔諸菩薩比丘僧及世間人悉布施與之常持和顏悅意與共語用是故佛行分越時早[illegible]
[illegible]視佛復讃數佛之功德用是故佛放光焰日月星辰皆冥無能當佛光明者佛威神巍巍乃如是佛言我前世為菩薩時世世所行[illegible]
[illegible]數世以來所有財產知非常是故持施與人我世世所作功德如是釋梵天人所不能作是皆前世所行功德所致虛空尚可度須弥山尚可[illegible]
[illegible]不可稱不可量若有人至意功德念佛者其福無量況為作礼嗟歎者哉人有欲求佛者作功德行亦當如是佛說經已諸菩薩及諸天皆歡[illegible]
[illegible]終

菩薩修行經一卷　改

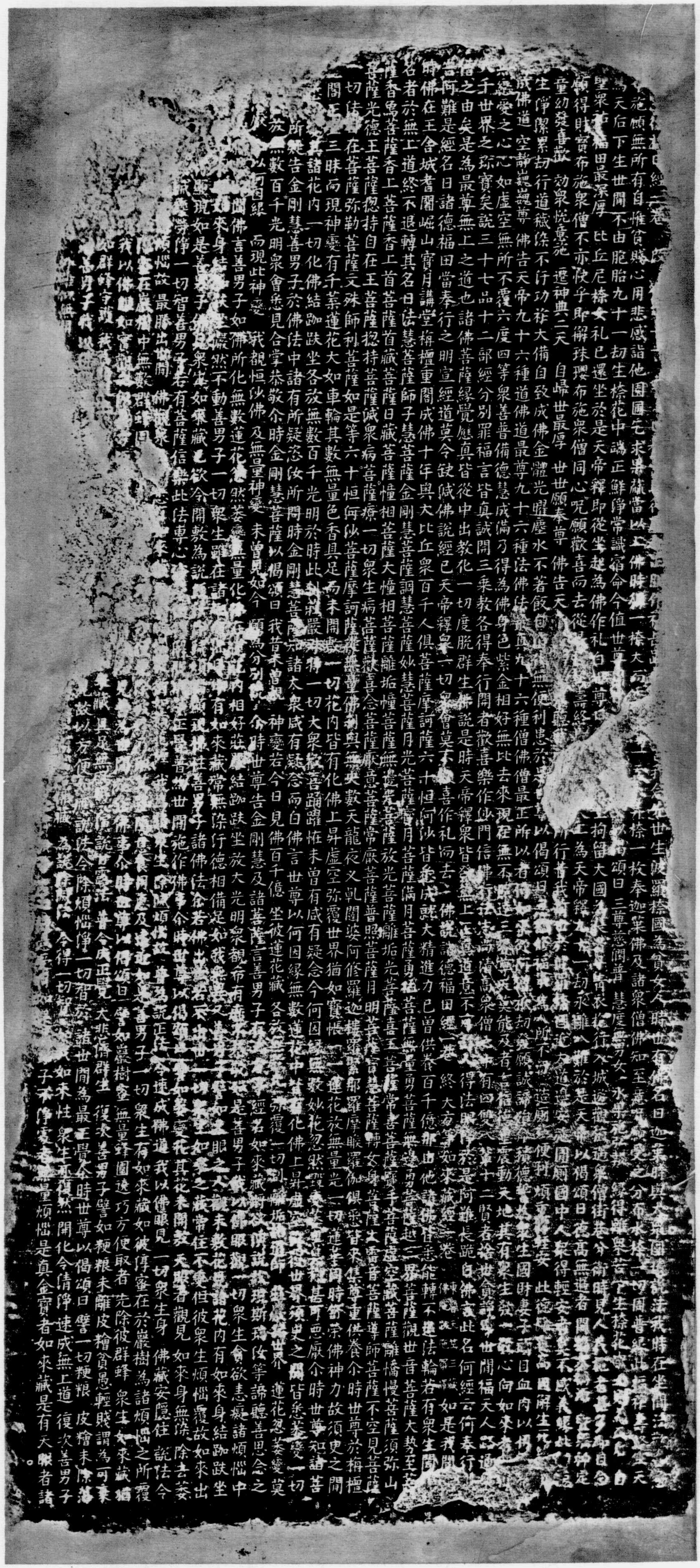
（亦名威施長者問觀身行經　西晉河內沙門白法祖譯）

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨精舍與大比丘千二百五十及衆菩[illegible]
[illegible]變化遊於[illegible]世尊剎一切莫不蒙濟於時舍衛國大城之中有豪長者名比羅達（晉言威施）與其城中諸大長者五百人等宿意同念俱從舍衛大城中出往[illegible]
[illegible]即皆稽首遶佛三帀問訊世尊却坐一面於時世尊以無限達因問威施及諸長者族姓子等發何志乎詣如來耶是時威施并諸長者即白佛言吾等世尊[illegible]
[illegible]值人身猶然得脫離世間亦甚難吾等竊議為用何乘而至泥洹當以聲聞緣覺乘取泥洹耶大乘普智泥洹脫乎時吾[illegible]學心[illegible]發言曰志願無上乘泥曰身[illegible]
[illegible]人願發心無上獨尊正真道意以斯法故來奉如來云何世尊菩薩大士內性常欲應於無上平等正真尊覺[illegible]而行往唯願如來垂慧普慈以無[illegible]
[illegible]尒時世尊告威施曰善哉善哉諸大長者乃能改俗捨世之榮樂發無上正真道意覲詣如來又威施等勤聽思念當演說之菩薩大士行[illegible]無上平等最正覺志作所應及其[illegible]
[illegible]施并五百人[illegible]叉手受教而聽時佛告曰是諸長者菩薩大士發行欲應無上正真等最覺者心向衆生當建弘普無極大慈[illegible]無捨進學無忘是乃應於無[illegible]
[illegible]者若有衆生[illegible]其所受身口意惡彼行非故命終墮獄故諸長者天地衆合集以衆苦向諸冈見衆生之類存心大慈勤志大悲[illegible]精如斯其身不著衣被飲食於[illegible]
[illegible]貧以諸所[illegible]樂盡施惠念彼衆生順行戒具忍進定智如是長者菩薩大士欲發無上正真道者當習觀法乃應身行尒時威施及諸長者吾等世尊當修身三口四意三念[illegible]
[illegible]觀身行法耶尒時世尊告威施等如是長者菩薩大士有四十二事而以觀身作是觀已離想結纏身心意識縛著吾我貪身壽命濁亂諸非隱使除盡是時威施及諸長者[illegible]
[illegible]大士觀身汙穢本為不淨觀身臭處純積腐爛觀身危脆要當毀壞觀身無強當歸碎散觀身如幻諸大變化觀身惡露九孔諸漏[illegible]身盛[illegible]婬欲火熾觀身[illegible]燒興[illegible]
[illegible]觀身羅網恩愛結縛觀身如瘡衆患纏繞觀身可患四百四病觀身穢宅受諸虫種觀身無常神逝歸土觀身頑愚不達體法觀身色陋毀落不久觀身無頼常懷[illegible]
[illegible]觀身無信飾偽純詐觀身難滿受盛無猒觀身巢窟受衆色愛觀身貪惑迷著五樂觀身昧冥意懷喜悅觀身無住生死種異觀身識念懷想衆賤觀身無支極養[illegible]
[illegible]很爭觀身機關展轉無數觀身係屬飲食所成觀身巨視膿血臭蒲觀身毀滅趣非常法觀身如讎恒多怨害觀身熱惱常懷憂結觀身衆殃五陰所誤觀身苦器生死[illegible]
[illegible]情衆觀身無命男女會散觀身為空根受諸情觀身無實譬之如幻觀身虛偽其現若夢觀身偽惑為如野馬觀身詐欺其喻響像是謂長者菩薩大士四十二事觀身[illegible]
[illegible]身心神意識由之起滅其有菩薩如是觀已愛著身命貪愛吾我疑垢倒謬及諸欲樂有常之計皆悉除盡遵志守一不惜年壽如是速具六度無極斯謂長者菩薩大[illegible]
[illegible]得無上成最正覺於是世尊重加弘演說身行法而歎頌曰　得為人甚難值　無以身造惡[illegible]　要會死棄丘塚　狐狼食或爛壞　偽欺我愚常惑　事興念貪色欲　是[illegible]
[illegible]受諸苦痛　因衆苦以成惱　身癰漏臧不淨　常困極於飢渴　大智者豈貪命　常受身終無猒　強當養劇親厚　為見色[illegible]　彼纏是受獄痛　身不能如金剛　[illegible]
[illegible]時興信念佛世　假長久養育身　甘餚饍及香花　[illegible]飢渴不恒常　雖勉勵當何益　更劫數因緣值　[illegible]雄尊佛之世　當發信莫犯罪　或墮三惡苦毒　其[illegible]
[illegible]勉如救火　況其壽百歲者　憍縱身造獄[illegible]　若有念想我[illegible]　得[illegible]甚為難　當極意恣五樂　且自娛焉知後　斯之樂不永久　諸苦毒至不遠　當速[illegible]諸慳貪[illegible]
[illegible]財譬如夢　強以此偽衆生　時一有或便盡　明智者不悋財　若如幻化色惑　現虛偽花鮮彩　是欲財離[illegible]身　愚癡惑隨顛倒　以衆苦致福[illegible]　用身故念與想　[illegible]
[illegible]　謙順隨妻與子　王勢強奪聚財　覺無常了如此　終無意樂利家　思愛聚致苦惱　無貪惑著[illegible]獄　[illegible]母[illegible]身妻子　皆留在[illegible]自當　有貪[illegible]不自覺　[illegible]
[illegible]者乃求財　有智慮信無貪　慳不信不可從　極自卑如兒僕　[illegible]貪[illegible]執諂　諸聖賢所不詠　談書[illegible]或詩頌　以惑衆若[illegible]女　[illegible]意麁獷性[illegible]　[illegible]人多姤嫉[illegible]
[illegible]　雖為財習進苦　智慮者莫信之　順[illegible]故與此事　乃造起毒害心　是故智當省察　棄離慳妬邪事　金珠寶諸[illegible]　[illegible]因福祚[illegible]　[illegible]訟[illegible]
[illegible]尊人　慈氏佛上如來　乃當有金寶地　馬[illegible]復在[illegible]　[illegible]樂[illegible]　愚迷惑欺詐意　欲若如夏盛[illegible]　[illegible]貪自名[illegible]
[illegible]時值佛世　從九十一劫中　世乃有佛尊覺　[illegible]發[illegible]　[illegible]當得值　海陂池枯竭乾　天地焦永無[illegible]
[illegible]可樂　解是義不入網　當自省法之最　[illegible]泥[illegible]　著[illegible]貪濁意　不能免獄苦殃　有妻子貪[illegible]行[illegible]

九洞一五二



九洞一六三



[illegible]日經二卷[illegible]世生波羅㮈國為貧女人時世有佛名曰迦葉時與大衆圍遶說法我時在坐聞法歡[illegible]施願無所有自惟貧賤心用悲感詣他國圖宅求男藏當以上佛時得一㮈大[illegible]㮈一枚奉迦葉佛及諸衆僧佛知至意[illegible]願之分布[illegible]為天后下生世間不由胞胎九十一劫生㮈花中端正鮮淨常識宿命今值世尊[illegible]以偈頌曰 三尊慈潤普 慧度無男女 永[illegible]縁得離衆苦[illegible]聖衆[illegible]福田最深厚 比丘尼㮈女礼已還坐於是天帝釋即從坐起為佛作礼白[illegible]拘留大國[illegible]行入城遊觀[illegible]衆僧街巷分衛時見人民[illegible]願得財寶布施衆僧不亦快乎即解珠瓔布施衆僧同心呪願歡喜而去從[illegible]壽終[illegible]上為天帝釋[illegible]一劫永離八難於是天帝以偈頌曰 德高無過者[illegible]童幼發喜歡 劫衆悦意施 遷神典二天 自歸世最厚 世世願奉尊 佛告天[illegible]所行普我[illegible]國近大道造立園廁國中人衆得輕安[illegible]生淨潔累劫行道積德除不行功祚大備自致成佛金軀光曜塵水不著[illegible]無便利患於是[illegible]以偈頌曰[illegible]成佛道空靜巍巍尊 佛告天帝九十六種道佛道最尊九十六種法佛法[illegible]真九十六種僧佛僧最正所以者何[illegible]劫發願誠諦[illegible]積德[illegible]衆生國財妻子頭目血肉以[illegible]無經愛之心心如虛空無所不覆六度四等衆善普備德慧成滿乃得為佛身色紫金相好無比去來現在無不[illegible]達三[illegible]能及者[illegible]震動天地其有衆生發一[illegible]心向如來者大千世界之珍寶矣說三十七品十二部經分別罪福言皆真誠聞三乘教各得奉行聞者歡喜樂作沙門信佛行法清高衆僧[illegible]中有四雙八輩十二賢者捨世榮尊世間福天人所[illegible]僧之由矣是為最尊無上之道也諸佛菩薩緣覺應真皆從中出教化一切度脫群生佛說是時天帝釋衆皆發無上正真道意不可[illegible]人得法眼[illegible]於是阿難長跪白佛言此名何經云何奉[illegible]告阿難是經名曰諸德福田當奉行之明宣經道莫令缺減佛說經已天帝釋衆一切衆會莫不歡喜作礼而去一

佛說諸德福田經一卷 終

大方等如來藏經一卷（東[illegible]三藏佛[illegible]陀羅譯）

如是我[illegible]時佛在王舍城耆闍崛山寶月講堂栴檀重閣成佛十年與大比丘衆百千人俱菩薩摩訶薩六十恒何沙皆悉成就大精進力已曾供養百千億那由他諸佛皆悉能轉不退法輪若有衆生聞其名者於無上道終不退轉其名曰法慧菩薩師子慧菩薩金剛慧菩薩調慧菩薩妙慧菩薩月光菩薩寶月菩薩滿月菩薩勇猛菩薩無量勇菩薩無邊勇菩薩超三界菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩香象菩薩香上菩薩香上首菩薩首藏菩薩日藏菩薩幢相菩薩大幢相菩薩離垢幢菩薩無邊光菩薩放光菩薩離垢光菩薩喜王菩薩常喜菩薩寶手菩薩虛空藏菩薩離憍慢菩薩須弥山菩薩光德王菩薩總持自在王菩薩總持菩薩滅衆病菩薩療一切衆生病菩薩歡喜念菩薩厭意菩薩常厭菩薩普照菩薩月明菩薩寶[illegible]菩薩轉女身菩薩大雷音菩薩導師菩薩不空見菩薩一切法[illegible]在菩薩弥勒菩薩文殊師利菩薩如是等六十恒何沙菩薩摩訶薩[illegible]無量佛[illegible]與無[illegible]數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽俱悉皆來集尊重供養尒時世尊於栴檀[illegible]閣[illegible]三昧而現神變有千葉蓮花大如車輪其數無量色香具足而未開敷一切花內皆有化佛上昇虛空弥覆世界猶如寶帳一一蓮花放無量光一切蓮花同時舒榮佛神力故須臾之間皆悉萎變[illegible]其諸花內一切化佛結跏趺坐各放無數百千光明於時此剎莊嚴殊特一切大衆歡喜踊躍怪未曾有咸有疑念今何因緣無數妙花忽然[illegible]所疑告金剛慧善男子於佛法中諸有所疑恣汝所問時金剛慧菩薩[illegible]諸大衆咸有疑念而白佛言世尊以何因緣無數蓮花中皆有化佛上昇虛空[illegible]覆世界[illegible]須臾之間皆悉萎變[illegible]放無數百千光明衆會悉見合掌恭敬尒時金剛慧菩薩以偈頌曰

我昔未曾覩 神變若今日 見佛百千億 坐彼蓮花藏 各放[illegible] 弥覆一切剎 [illegible]導師 [illegible]世界 蓮花忽萎變 莫[illegible]以何因緣 而現此神變 我觀恒沙佛 及無量神變 未曾見如今 願為分別說

尒時世尊告金剛慧及諸菩薩言善男子有[illegible]經名如來藏[illegible]欲[illegible]說汝等諦聽善思念之[illegible]佛言善男子如佛所化無數蓮花忽然萎變無量化佛[illegible]內相好莊嚴結跏趺坐放大光明衆觀希有[illegible]是善男子我以佛眼觀一切衆生貪欲恚癡諸煩惱中[illegible]如來身結[illegible]儼然不動善男子一切衆生雖在諸[illegible]有如來藏常無染汙德相備足如我無異又善男子譬如天眼之人觀未敷花見諸花內有如來身結跏趺坐[illegible]現如是善男子佛見衆生[illegible]如來藏已欲令開敷為說[illegible]善男子諸佛法尒若佛出世若不出世一切衆生如來之藏常住不變但彼衆生煩惱覆故如來出[illegible]勞淨一切智善男子若有菩薩信樂此法專心[illegible]正覺普為世間施作佛事尒時世尊以偈頌曰

譬如萎變花 其花未開敷 天眼者觀見 如來身無染 除去萎[illegible]煩惱故 最勝出世間 佛[illegible]煩惱故 普為說正法 令速成佛道 我以佛眼見 一切衆生身 佛藏安隱住 說法令[illegible]

[illegible]蜜在巖樹中無數群[illegible]及遠近如是善男子一切衆生有如來藏如彼淳蜜在於巖樹為諸煩惱之所覆我以佛[illegible]如實觀[illegible]尊以偈頌曰

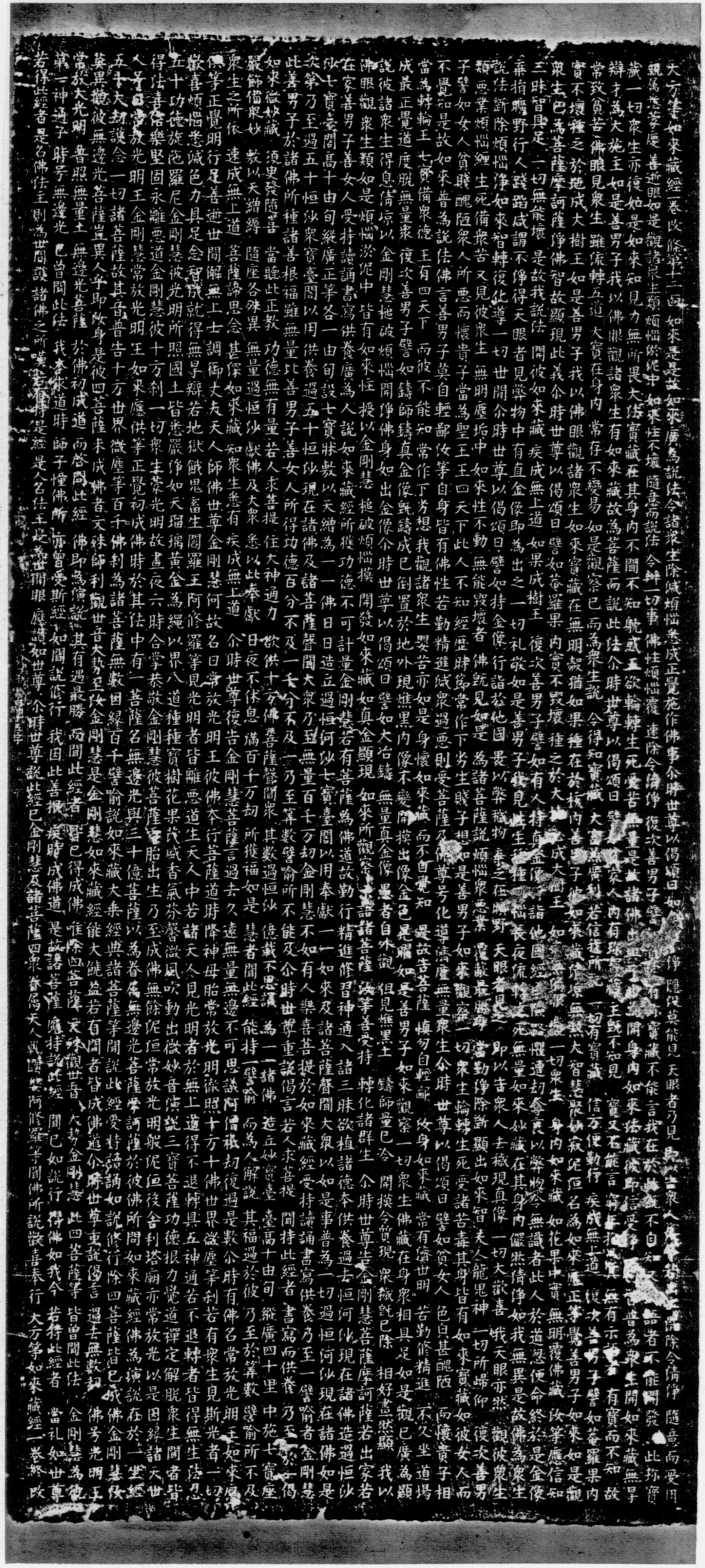
譬如巖樹蜜 無量蜂圍遶 巧方便取者 先除彼群蜂 衆生如來藏 猶[illegible]如群蜂守護 我[illegible]藏 具足無[illegible]普令成正覺 大悲愍群生

復次善男子譬如粳粮未離皮糩貧愚輕賤謂為可棄[illegible]善男子[illegible]故以方便[illegible]說法令除煩惱淨一切智於諸世間為最正覺尒時世尊以偈頌曰

譬一切粳粮 皮糩未除蕩[illegible]為說[illegible]法 令得一切智 [illegible]如來性 衆生亦復然 開化令清淨 速成無上道

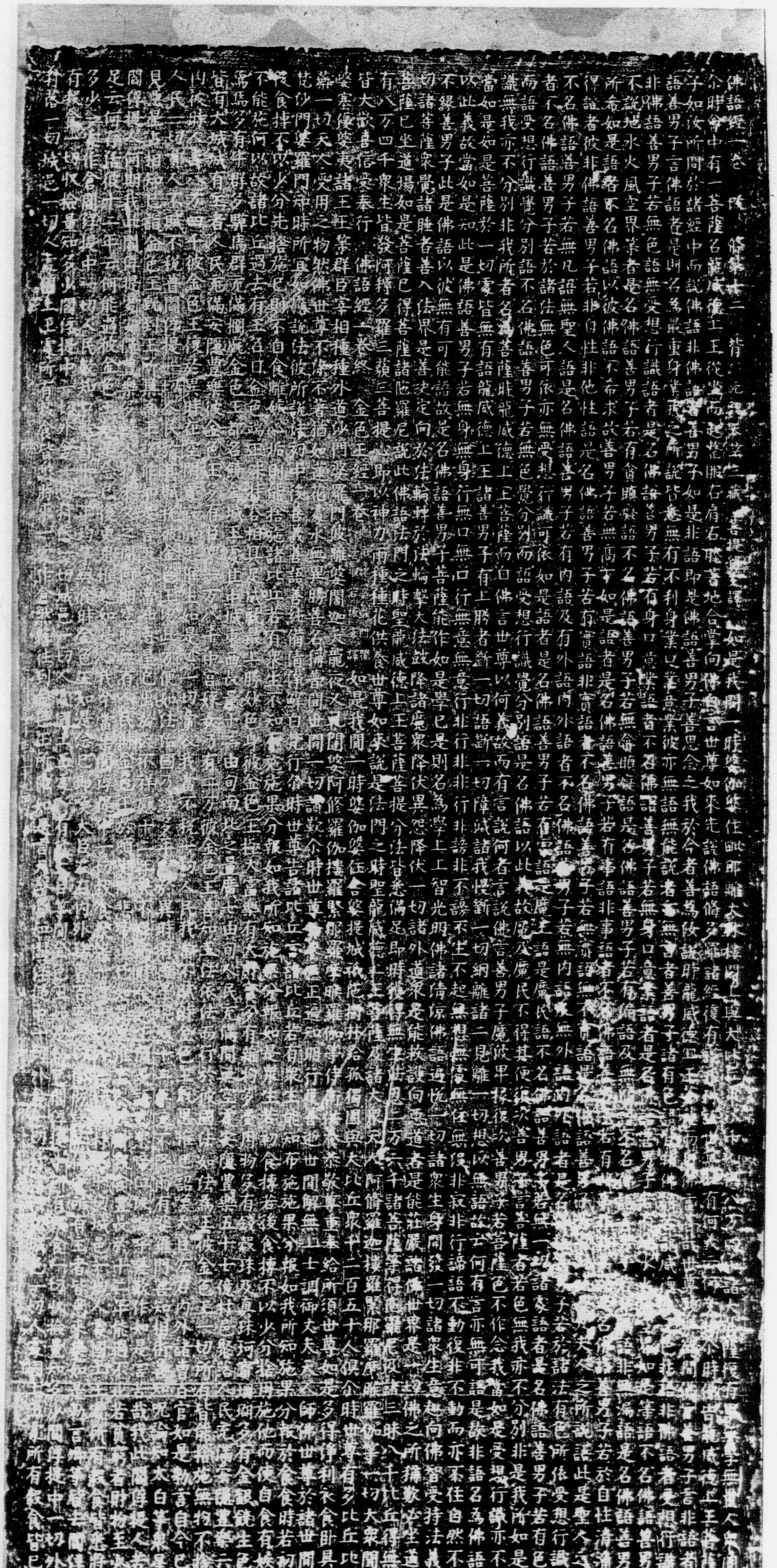
復次善男子[illegible]子不淨處者無量煩惱是真金寶者如來藏是有天眼者謂

九洞一六三

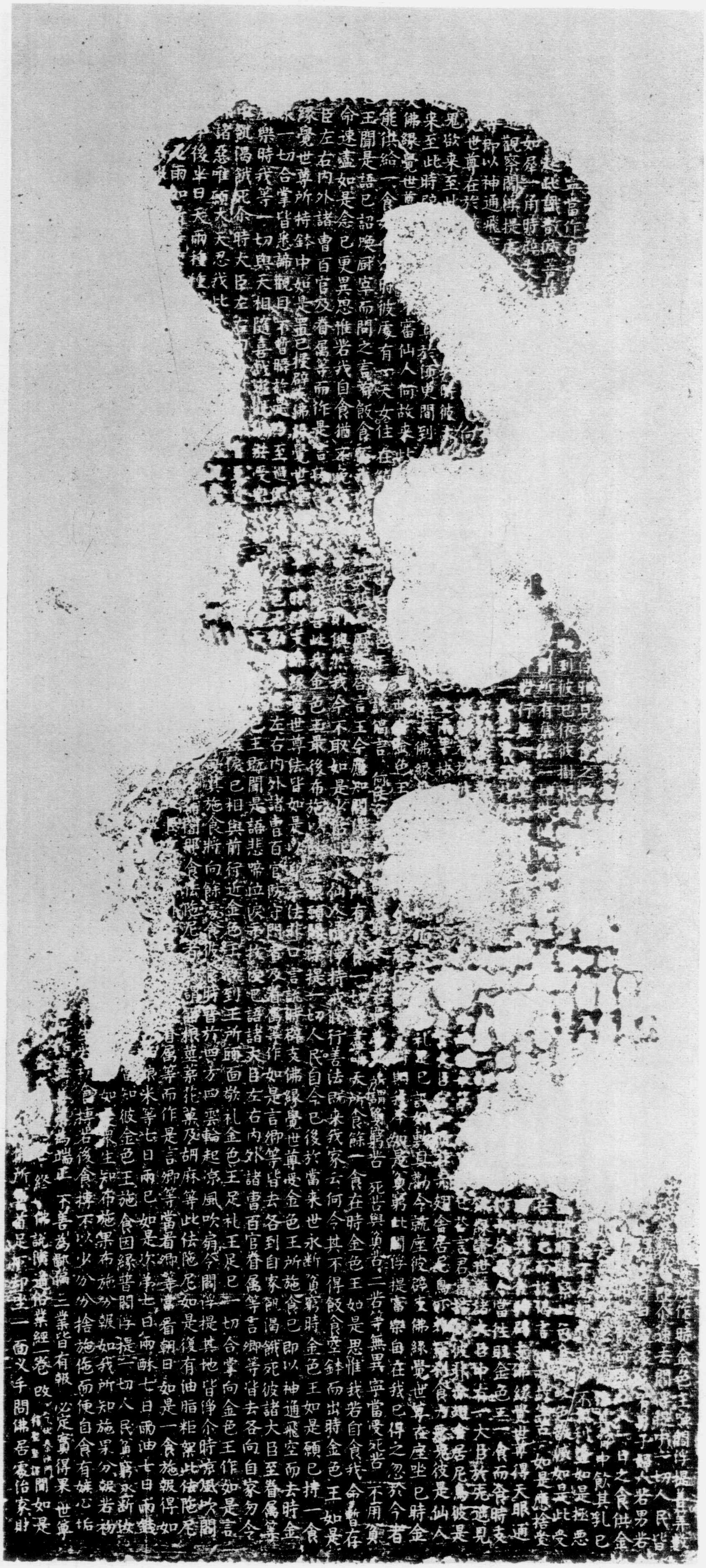


大方等如來藏經一卷 改條第十二回 如來是 是故如來廣為說法令諸眾生除滅煩惱悉成正覺施作佛事尒時世尊以偈頌曰 如[illegible]淨 隱從莫能見 天眼者乃見 見以告眾人 [illegible]除令清淨 隨意而受用 親屬悉蒙慶 善逝眼如是 觀諸眾生類 煩惱淤泥中 如來性不壞 隨意而說法 令辦一切事 佛性煩惱覆 速除令清淨 復次善男子譬[illegible]有[illegible]寶藏不能言我在於[illegible]既不自知又[illegible]語者不能開發此[illegible]藏一切眾生亦復如是如來知見力無所畏大法寶藏在其身內不聞不知耽惑五欲輪轉生死受苦無量是故諸佛出[illegible]為開身內如來法藏彼即信受淨[illegible]普為眾生開如來藏無㝵辯才為大施主如是善男子我以佛眼觀諸眾生有如來藏故為菩薩而說此法尒時世尊以偈頌曰 譬[illegible]家人 內有珍寶藏 主既不知見 寶又不能言 窮年抱[illegible] 無有示[illegible]者 有寶而不知 故常致貧苦 佛眼見眾生 雖流轉五道 大寶在身內 常存不變易 如是觀察已 而為眾生說 令得知寶藏 大富兼廣利 若信我所說 一切有寶藏 信方便勤行 疾成無上道 復次善男子譬如菴羅果內實不壞種之於地成大樹王如是善男子我以佛眼觀諸眾生如來寶藏在無明殼猶如果種在於核內善男子彼如來藏清涼無熱大智慧聚妙寂泥洹名為如來應正等覺善男子如來如是觀眾生已為菩薩摩訶薩淨佛智故顯現此義尒時世尊以偈頌曰 譬如菴羅果 內實不毀壞 種之於大[illegible] 必成大樹王 如[illegible]眼 觀一切眾生 身內如來藏 如花果中實 無明覆佛藏 汝等應信知 三昧智具足 一切無能壞 是故我說法 開彼如來藏 疾成無上道 如果成樹王 復次善男子譬如有人持真金像行詣他國經由險路懼遭劫奪裹以弊物令無識者此人於道忽便命終於是金像棄捐曠野行人踐蹈咸謂不淨得天眼者見弊物中有真金像即為出之一切礼敬如是善男子我見眾生種種煩惱長夜流轉生死無量如來妙藏在其身內儼然清淨如我無異是故佛為眾生說法斷除煩惱淨如來智轉復化導一切世間尒時世尊以偈頌曰 譬如持金像 行詣於他國 裹以弊穢物 棄之在曠野 天眼者見之 即以告眾人 去穢現真像 一切大歡喜 我天眼亦然 觀彼眾生類 惡業煩惱纏 生死備眾苦 又見彼眾生 無明塵垢中 如來性不動 無能毀壞者 佛既見如是 為諸菩薩說 煩惱眾惡業 覆蔽最勝尊 當勤淨除斷 顯出如來智 天人龍鬼神 一切所歸仰 復次善男子譬如女人貧賤醜陋眾人所惡而懷貴子當為聖王王四天下此人不知經歷時節常作下劣生賤子想如是善男子如來觀察一切眾生輪轉生死受諸苦毒其身皆有如來寶藏如彼女人不覺知是故如來普為說法佛言善男子莫自輕鄙汝等自身皆有佛性若勤精進滅眾過惡則受菩薩及佛世尊号化導濟度無量眾生尒時世尊以偈頌曰 譬如貧女人 色皃甚醜陋 而懷貴子 當為轉輪王 七寶備眾德 王有四天下 而彼不能知 常作下劣想 我觀諸眾生 嬰苦亦如是 身懷如來藏 而不自覺知 是故告菩薩 慎勿自輕鄙 汝身如來藏 常有濟世明 若勤修精進 不久坐道場 成最正覺道 度脫無量眾 復次善男子譬如鑄師鑄真金像既鑄成已倒置於地外現焦黑內像不變開摸出像金色晃曜如是善男子如來觀察一切眾生佛藏在身眾相具足如是觀已廣為顯說彼諸眾生得息清涼以金剛慧搥破煩惱開淨佛身如出金像尒時世尊以偈頌曰 譬如大冶鑄 無量真金像 愚者自外觀 但見焦黑土 鑄師量已冷 開摸令質現 眾穢既已除 相好畫然顯 我以佛眼觀 眾生類如是 煩惱淤泥中 皆有如來性 授以金剛慧 搥破煩惱摸 開發如來藏 如真金顯現 如來所觀察 示語諸菩薩 汝等善受持 轉化諸群生 尒時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩若出家若在家善男子善女人受持讀誦書寫供養廣為人說如來藏經所獲功德不可計量金剛慧若有菩薩為佛道故勤行精進修習神通入諸三昧欲植諸德本供養過去恒河沙現在諸佛造過恒沙七寶臺閣高十由旬縱廣正等各一由旬設七寶牀敷以天繒為一一佛日日造立過恒河沙七寶臺閣以用奉獻一一如來及諸菩薩聲聞大眾以如是事普為一切過恒河沙現在諸佛如是次第乃至過五十恒沙眾寶臺閣以用供養過五十恒沙現在諸佛及諸菩薩聲聞大眾乃至無量百千万劫金剛慧不如有人樂喜菩提於如來藏經受持讀誦書寫供養乃至一譬喻者金剛慧此善男子於諸佛所種諸善根福雖無量比善男子善女人所得功德百分不及一千分不及一乃至算數譬喻所不能及尒時世尊重說偈言 若人求菩提 聞持此經者 書寫而供養 乃至於一 如來微妙藏 須臾發隨喜 當聽此正教 功德無有量 若人求菩提 住大神通力 欲供十方佛 菩薩聲聞眾 其數過恒沙 億載不思議 為一一諸佛 造立妙寶臺 臺高十由旬 縱廣四十里 中施七寶座 嚴飾備眾妙 敷以天繒褥 隨座各殊異 無量過恒沙 獻佛及大眾 悉以此奉獻 日夜不休息 滿百千万劫 所獲福如是 慧者聞此經 能持一譬喻 而為人解說 其福過於彼 乃至於算數 譬喻所不及 眾生之所依 速成無上道 菩薩諦思念 甚深如來藏 知眾生悉有 疾成無上道 尒時世尊復告金剛慧菩薩言過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫復過是數尒時有佛名常放光明王如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊金剛慧何故名曰常放光明王彼佛本行菩薩道時降神母胎常放光明徹照十方千佛世界微塵等剎若有眾生見斯光者一切歡喜煩惱悉滅色力具足念智成就得無㝵辯若地獄餓鬼畜生閻羅王阿修羅等見光明者皆離惡道生天人中若諸天人見光明者於無上道得不退轉具五神通若不退轉者皆得無生法忍五十功德旋陀羅尼金剛慧彼光明所照國土皆悉嚴淨如天瑠璃黃金為繩以界八道種種寶樹花果茂盛香氣芬馨微風吹動出微妙音演說三寶菩薩功德根力覺道禪定解脫眾生聞者皆得法喜信樂堅固永離惡道金剛慧彼十方剎一切眾生蒙光明故晝夜六時合掌恭敬金剛慧彼菩薩處胎出生乃至成佛無餘泥洹常放光明般泥洹後舍利塔廟亦常放光以是因緣諸天世人号曰常放光明王金剛慧常放光明王如來應供等正覺初成佛時於其法中有一菩薩名無邊光與三十億菩薩以為眷屬無邊光菩薩摩訶薩於彼佛所問如來藏經佛為演說在於一坐經五十大劫護念一切諸菩薩故其音普告十方世界微塵等百千佛剎為諸菩薩無數因緣百千譬喻說如來藏大乘經典諸菩薩等聞說此經受持讀誦如說修行除四菩薩皆已成佛金剛慧莫異觀彼無邊光菩薩豈異人乎即汝身是彼四菩薩未成佛者文殊師利觀世音大勢至汝金剛慧是金剛慧如來藏經能大饒益若有聞者皆成佛道尒時世尊重說偈言 過去無數劫 佛号光明王 常放大光明 普照無量土 無邊光菩薩 於佛初成道 而啟問此經 佛即為演說 其有遇最勝 而聞此經者 皆已得成佛 唯除四菩薩 文殊觀世音 大勢金剛慧 此四菩薩等 皆曾聞此法 金剛慧為第一神通子 時号無邊光 已曾聞此法 我本求道時 師子幢佛所 亦曾受斯經 如聞說修行 我因此善根 疾時成佛道 是故諸菩薩 應持說此經 聞已如說行 得佛如我今 若持此經者 當礼如世 若得此經者 是名佛法主 則為世間護 諸佛之所嘆 若有持是經 是人名法王 是為世間眼 應讚如世尊 尒時世尊說此經已金剛慧及諸菩薩四眾眷屬天人乾闥婆阿修羅等聞佛所說歡喜奉行 大方等如來藏經一卷終 改

九洞一六二



九洞一六二



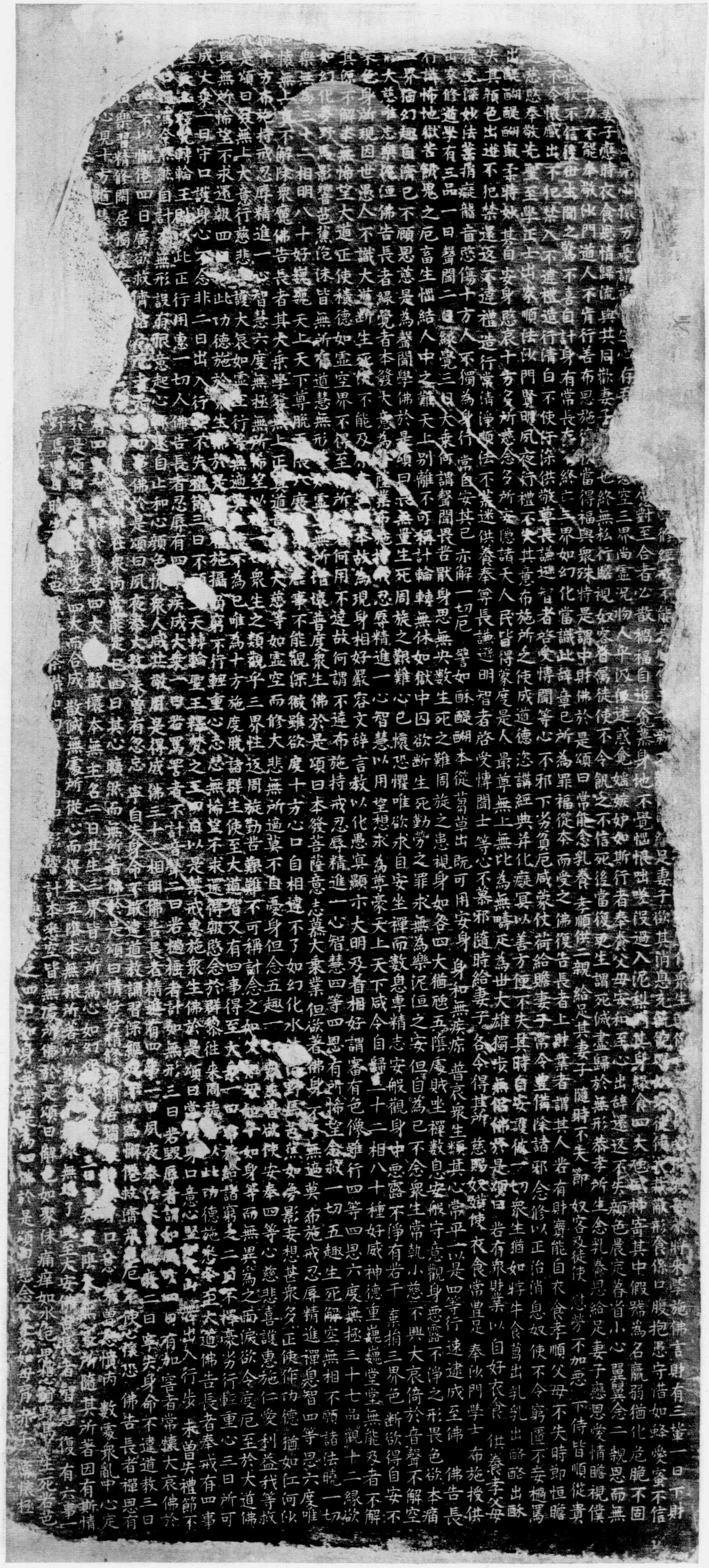
當作自
此餓故
如犀一角時
觀察閻浮提
即以神通飛
世尊在於
鬼欲来至此
来至此時[illegible]於須臾間到彼
佛緣覺世尊[illegible]當仙人何故来此
能供給一食[illegible]彼處有一天女住在
王聞是語已詔喚厨宰而問之言[illegible]飯食
命速盡如是念已更異思惟若我自食猶
臣左右内外諸曹百官及眷屬等而作是言
緣覺世尊所持鉢中如是置已授辟支佛
一切合掌皆悉諦觀目不曾瞬於是
樂時我等一切與天相隨喜
飢渴餓死介時大臣左右
諸慈唯願大天忍我
後半日天雨種
雨如

言王今應知閻
我今不取如是
金色王最後布施於是
世尊法皆如是
左右内外諸曹百官
王聞是語悲啼泣
已相與前行近金色
施食將向餘處
閻浮食佉陀尼

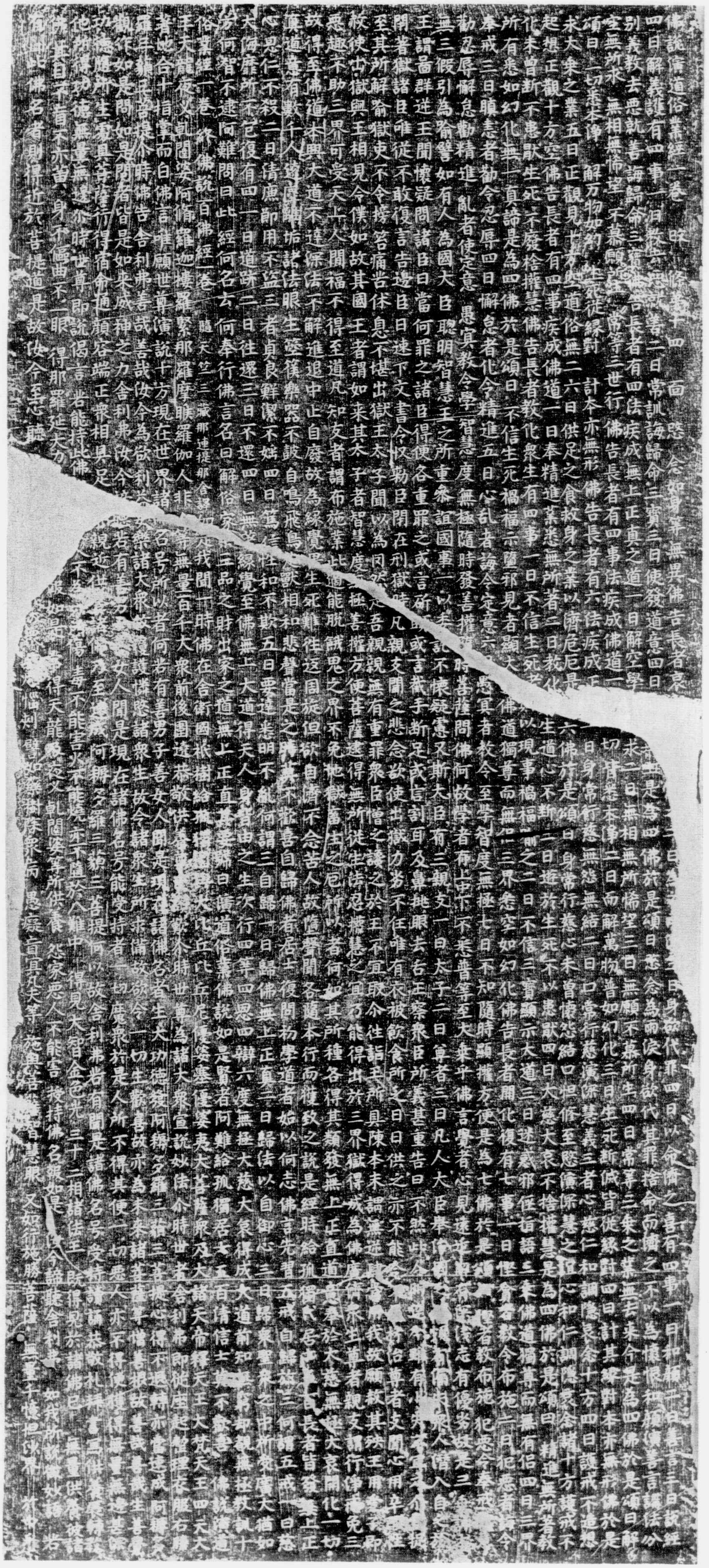
時金色王[illegible]閻浮提[illegible]
去閻[illegible]一切人民皆
子婦大若男若
日之食供金
中飲其乳已
如是極惡
如是此受
如是應捨堂
緣覺世尊得天眼通
往觀金色王一食而食時支
大臣中[illegible]一大臣於先遍見
[illegible]會居尼烏彼是
食力[illegible]是彼是仙人
佛緣覺世尊在座坐已時金
閻浮提富樂自在我已得之忽於今者

[illegible]貧窮苦 死苦與貧苦二苦等無異寧當受死苦 不用貧
天所食餘一食在時金色王如是思惟我若自食我命皆存
行善法臨来我家云何令其不得飯食空鉢而出時金色王如是
人民自今已後於當来世永斷貧窮時金色王如是願已持一食
支佛緣覺世尊受金色王所施食已即以神通飛空而去時金
作如是言卿等皆去各到自家飢渴餓死彼諸大臣至眷屬等
大臣左右内外諸曹百官眷屬等言卿等皆去各向自家勿令
到王所頭面敬禮金色王足禮王足已一切合掌向金色王作如是言
於四方四雲輪起涼風吹扇令閻浮提其地皆淨介時涼風吹閻
根莖葉花菓及胡麻等此佉陀尼如是復有油脂粔籹此佉陀尼
眷屬等而作是言卿等當看卿等當看朝日如是一食施報得如
米等七日雨已如是次第七日雨酥七日雨油七日雨[illegible]
知彼金色王施食因緣普閻浮提一切人民貧窮永斷故
如[illegible]衆生知布施果布施分報如我所知施果分報若初
食摶若後食摶不以少分分捨施施而便自食有嫉心垢
端正 不善為醜 三業皆有報 必定賓得果 世尊
經 佛說演道俗業經一卷 改[illegible]閻如是
所[illegible]者足下却坐一面叉手問佛居家治家財

九洞一六〇

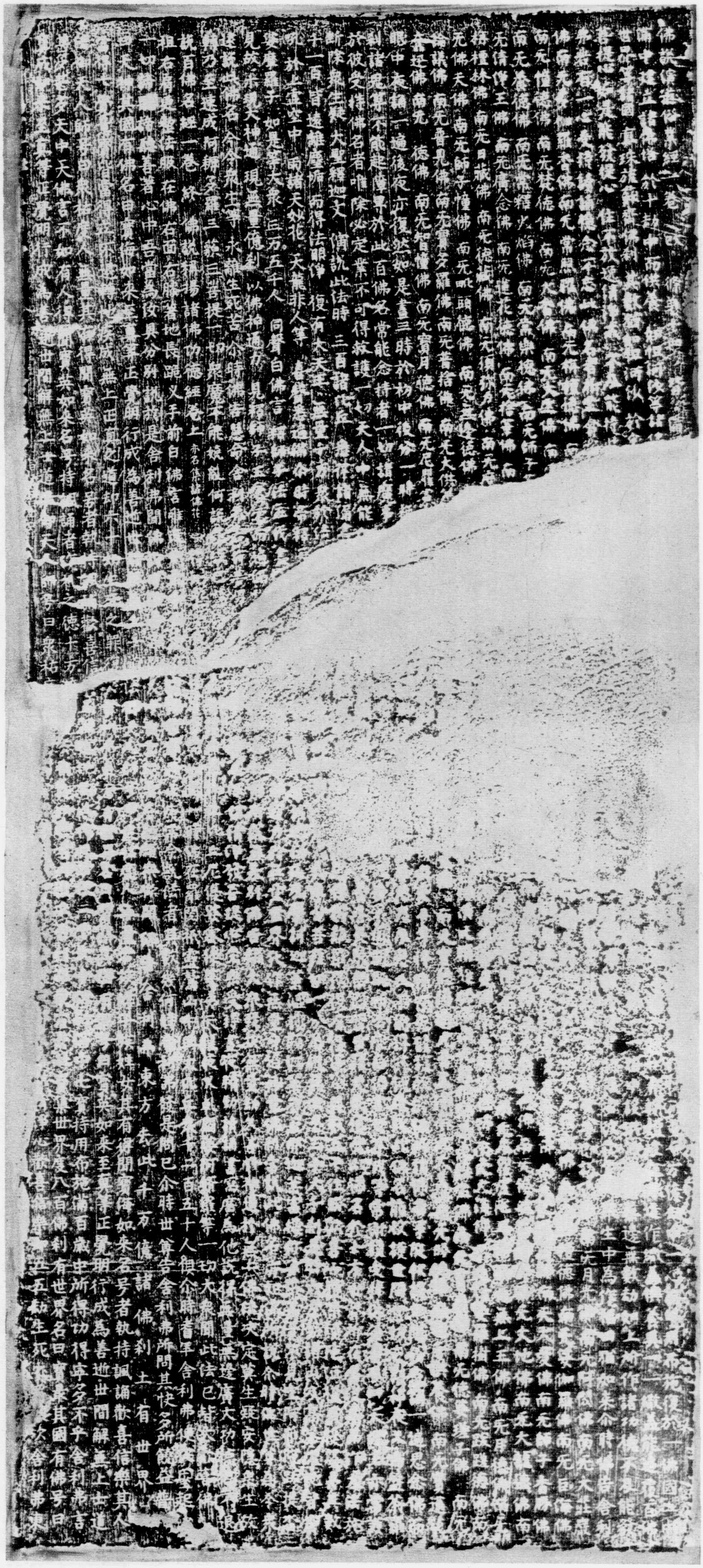


九洞一六〇



佛說脩道俗業經一卷

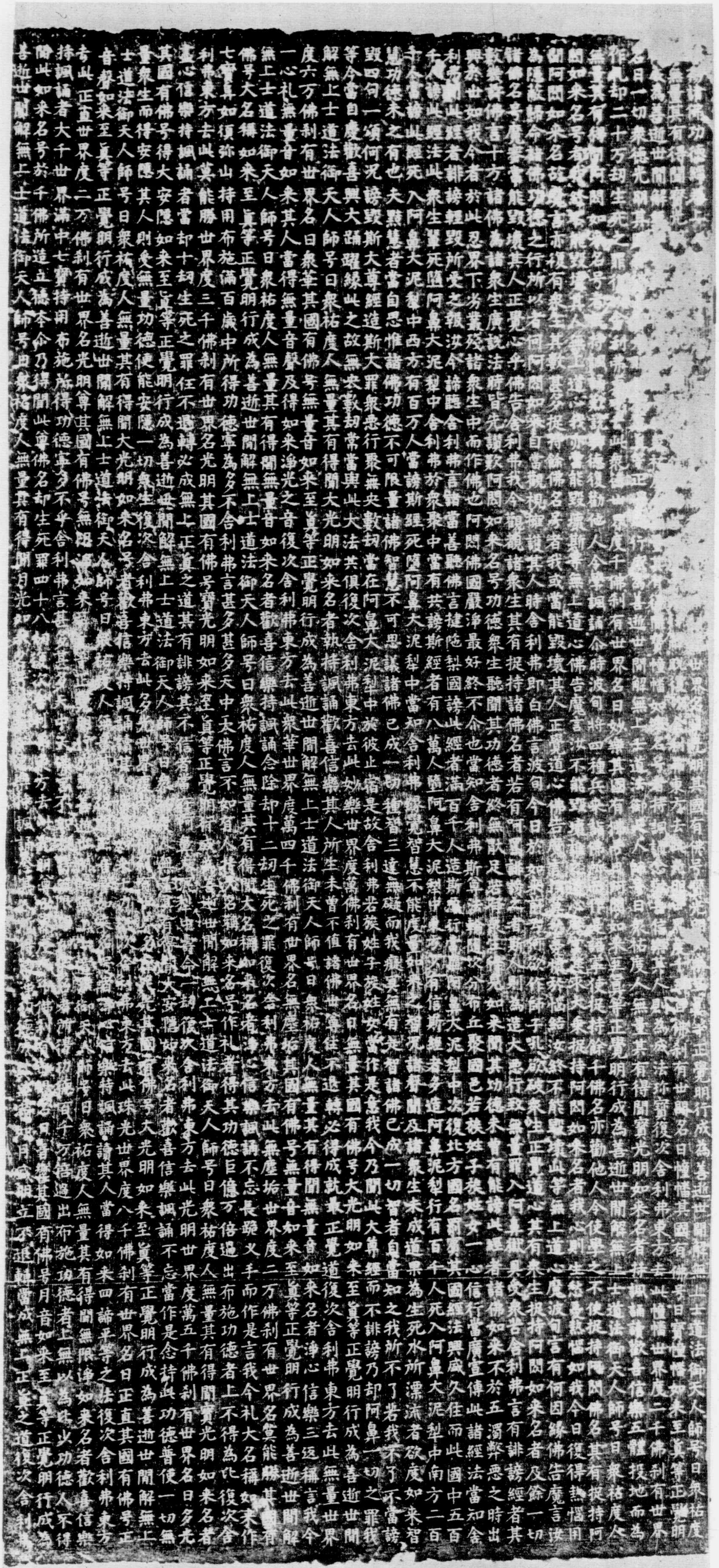
九洞三一六



佛說[illegible]佛業經一卷[illegible]
南中建立諸佛[illegible]於十劫中而供養[illegible]恒河沙等[illegible]
世界[illegible]國真珠[illegible]佛剎[illegible]河沙於
菩提心[illegible]是能發提心住不放逸[illegible]
弗若有一心受持[illegible]念不忘[illegible]
佛南无[illegible]羅香佛南无常[illegible]佛南无[illegible]
南无幢德佛南无梵德佛南无[illegible]佛南无大[illegible]佛南[illegible]
南无養德佛南无常羅火焰佛南无常樂德佛南无師子
无倩[illegible]王佛南无[illegible]念佛南无蓮花德佛南无[illegible]
[illegible]林佛南无日藏佛南无德[illegible]佛南无[illegible]佛南无[illegible]
无佛天佛南无師子幢佛南无毗頭德佛南无[illegible]
論議佛南无普見佛南无寶多羅佛南无普指佛南无大[illegible]
奮迅佛南无德佛南无智幢佛南无寶月德佛南无尼[illegible]
眼中夜[illegible]一遍後夜亦復然如是晝三時於劫中復分一[illegible]
剎諸鬼等不能起障[illegible]於此百佛名常能念持者一切諸魔[illegible]
於彼受持佛名者唯除必定業不可得救護一切天人中無能
斷除眾生疑大聖釋迦文演說此法時三百諸比丘[illegible]
十一百皆遠離塵垢而得法眼淨復有太天王[illegible]
[illegible]於上虛空中雨諸天妙花天龍非人等[illegible]
婆摩羅子如是等天眾三万五千人同聲白佛言
見於未現大神通現無量億剎以佛神通力見[illegible]
達說此佛名令眾生等永離生死苦介時佛告慧命舍
難乃至遂成阿耨多羅三藐三菩提一切衆魔不能娩亂何
說百佛名經一卷終　佛說稱揚諸佛功德經卷上（亦名集諸佛華）
袒右肩右膝著地長跪叉手前白佛言唯[illegible]
一切[illegible]善者[illegible]中吾當為汝具分別說是舍利弗聞[illegible]
[illegible]其國有佛名曰寶[illegible]如來[illegible]正覺明行成為善逝世[illegible]
[illegible]天中天佛言不如有人得[illegible]其如來名号持[illegible]誦者
[illegible]等正覺明行成為善逝世間解無上士道[illegible]天

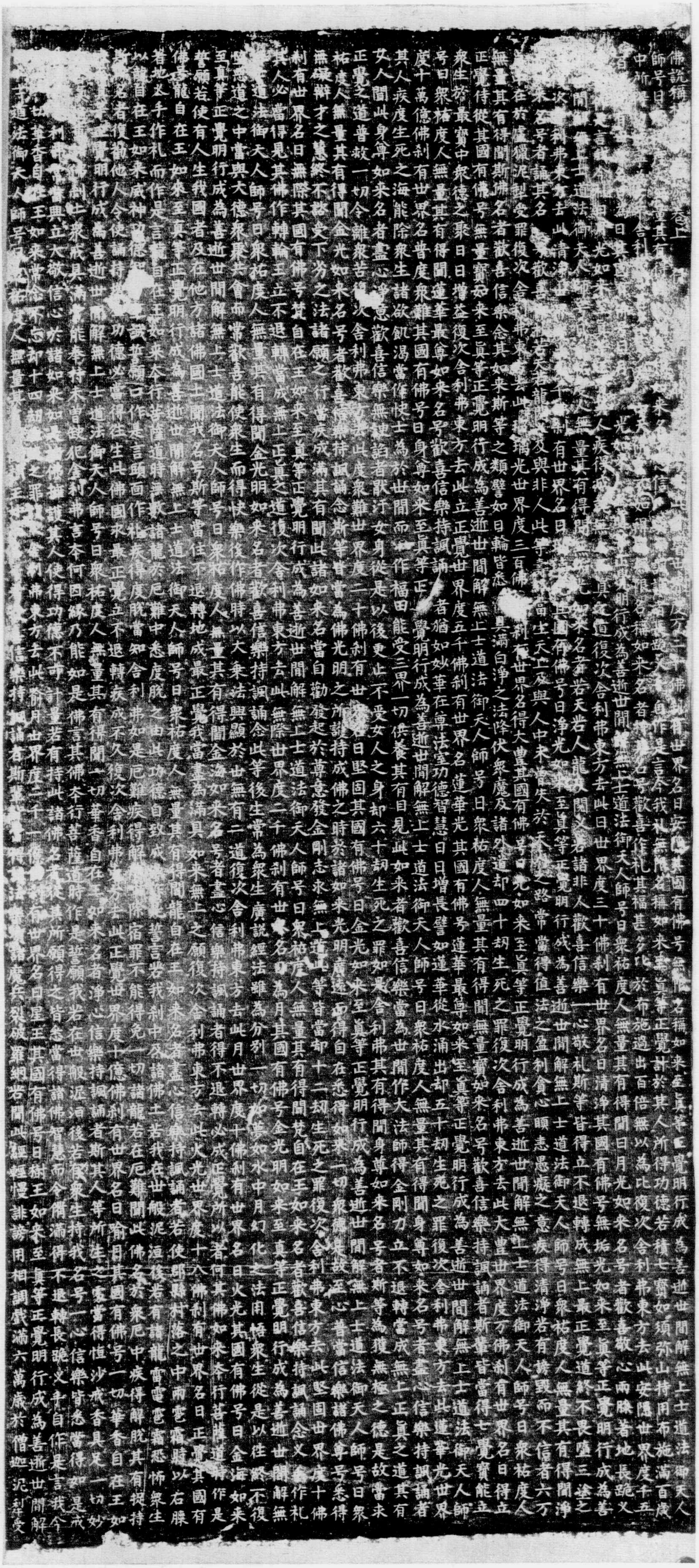
[illegible]

九洞三一六



[illegible]諸佛功德經卷上[illegible]世界名[illegible]明其國有佛号[illegible]光[illegible]等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日衆[illegible]
無量其有得聞寶光[illegible]東方去[illegible]佛剎有世界名日幢幡其國有佛号日寶幢幡如来至真等正[illegible]
[illegible]為善逝世間解[illegible]其人[illegible]為成法称寶復次舍利弗東方去此幢幡世界度二千佛剎[illegible]
名日一切衆德光明其[illegible]善逝世間解無上士道法御天人[illegible]日衆祐度人無量其有得聞寶光明如来名者持諷誦讀歡喜信樂五體投[illegible]
作礼却二十万劫生死之罪[illegible]度千佛剎有世界名日妙樂其國有[illegible]如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日衆[illegible]
無量其有得[illegible]阿閦如[illegible]名号[illegible]德復勸他人令持諷誦令時波旬將四種兵来[illegible]等使捉持餘千佛名亦勸他人令使學之不使捉持阿閦佛名其有[illegible]
閦如来名号者[illegible]能毀壞其人無上道心我[illegible]當能毀壞斯等無上道心佛告魔言汝不能毀[illegible]来天衆捉持阿閦如来名者我心則生[illegible]惱如我今日復得[illegible]
聞阿閦如来名故[illegible]亦復有衆生其數甚多捉持餘佛名号者我或當能毀壞其人正覺道心佛告[illegible]惱結汝終不能毀壞此等無上道心魔波旬言有何因緣佛告[illegible]
為隱蔽歸命諸佛功德之行所以者何阿閦如来自當觀視擁護其人時舍利弗即白佛言波旬今日於[illegible]作師子乳[illegible]破衆生正覺道心其有衆生捉持阿閦如来名者及[illegible]
諸佛名号魔審當能毀壞其人正覺心乎佛告舍利弗我今觀觀諸衆生其有捉持諸佛名者若有[illegible]之者斯人[illegible]為道大惡行致無量罪入阿鼻獄具受衆苦舍利弗言有誹謗[illegible]
數無齊佛言十方諸佛為諸衆生廣說法時皆先讚歎阿閦如来名号功德衆生聽聞其功德者終無厭足若[illegible]如来聞其功德未曾有能謗此經者諸佛如来不於五濁弊惡[illegible]
興於世如我今者於此忍界下劣叢殘諸衆生中而作佛也阿閦佛國嚴淨最好終不令也當知舍利弗斯[illegible]丘聚國已若族姓子族姓女一心信行當廣宣傳此諸經法[illegible]
利弗[illegible]此經者誹謗輕毀所受之報汝今諦聽舍利弗言諾當善聽佛言揵陁梨國謗此經者滿百千人造斯[illegible]阿鼻大泥犁中次復北方國名[illegible]其國經法興盛久住而此國[illegible]
千人讀此經法此衆生輩死墮阿鼻大泥犁中舍利弗於衆聚中當有共謗斯經者有八萬人墮阿鼻大泥犁中[illegible]有信斯經者多造阿鼻泥犁行有百千人死入阿鼻大泥犁中南[illegible]
千今當謗此經死入阿鼻大泥犁中西方有百万人當謗斯經死墮阿鼻大泥犁中當知舍利弗緣覺智慧不能度量[illegible]及諸衆生未成道果為生死水所漂流者欲度[illegible]
慧功德未之有也夫黠慧者當自思惟諸佛功德不可限量諸佛智慧不可思議諸佛已成一切種智三達無礙而我癡[illegible]無有是智諸佛已成一切智者自當知之我所不了若我不了[illegible]
毀四句一頌何況謗毀斯大尊經造斯大罪衆惡行聚無央數劫當在阿鼻大泥犁中於彼止宿是故舍利弗若族姓子族姓女當作是意我今乃聞此大尊經而不誹謗乃却阿鼻一切[illegible]
等今當自慶歡喜興大踊躍緣此之故無央數劫常當與此大法共俱復次舍利弗東方去此妙樂世界度萬佛剎有世界名日無量其國有佛号大光明如来至真等正覺明行成為善[illegible]
解無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞大光明如来名者執持諷誦歡喜信樂其人所生未曾不值諸佛世尊住不退轉必得成就最正覺道復次舍利弗東方去此無[illegible]
度六万佛剎有世界名日衆華其國有佛号無量音如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞無量音如来名者淨心信樂三返稱[illegible]
一心礼無量音如来其人當得無量音聲及得如来淨光之音復次舍利弗東方去此衆華世界度萬四千佛剎有世界名無塵垢其國有佛号無量音如来至真等正覺明行成為善逝[illegible]
無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞無量音如来名者歡喜信樂持諷誦念除却十二劫生死之罪復次舍利弗東方去此無塵垢世界度二万佛剎有世界名莫能勝[illegible]
佛号大名稱如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞大名稱如来名者淨心信樂諷誦不忘長跪叉手而作是言我今礼大名稱[illegible]
七寶其如須弥山持用布施滿百歲中所得功德寧為多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人持大名稱如来名号作礼者得其功德巨億万倍過出布施功德者上不得為比[illegible]
利弗東方去此莫能勝世界度三千佛剎有世界名光明其國有佛号寶光明如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞寶光明如[illegible]
盡心信樂持諷誦者當却十劫生死之罪住不退轉必成無上正真之道其有誹謗其不信者當[illegible]阿鼻[illegible]中一劫復次舍利弗東方去此光明世界度萬五千佛剎有世界名[illegible]
其國有佛号得大安隱如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日衆[illegible]無量其有得聞大安隱如来名者歡喜信樂諷誦不忘當作是念持此功德普使[illegible]
量衆生而得安隱其人則受無量功德便能安隱一切衆生復次舍利弗東方去此多光世界[illegible]光其國有佛号大光明如来至真等正覺明行成為善逝世間[illegible]
士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞大光明如来名号者歡喜信樂持諷誦[illegible]舍利弗東方去此珠光世界度八千佛剎有世界名日正直其國有[illegible]
音聲如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人[illegible]樂持諷誦讀其人當得如来四諦平等之法復次舍利[illegible]
去此正直世界度二万佛剎有世界名光明尊其國有佛号無限淨如来至真[illegible]御天人師号日衆祐度人無量其有得聞無限淨如来名者歡[illegible]
持諷誦者大千世界滿中七寶持用布施所得功德寧多不乎舍利弗言甚多甚多天中天[illegible]所得功德[illegible]千万倍過出布施功德者上無以為比以功德[illegible]
聞此如来名号於千佛所造立德本命乃得聞此尊佛名却生死罪四十八劫[illegible]方去[illegible]其國有佛号月音如来至真等正覺明[illegible]
善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞月光如来[illegible]明立不退轉當成無上正真之道復次[illegible]

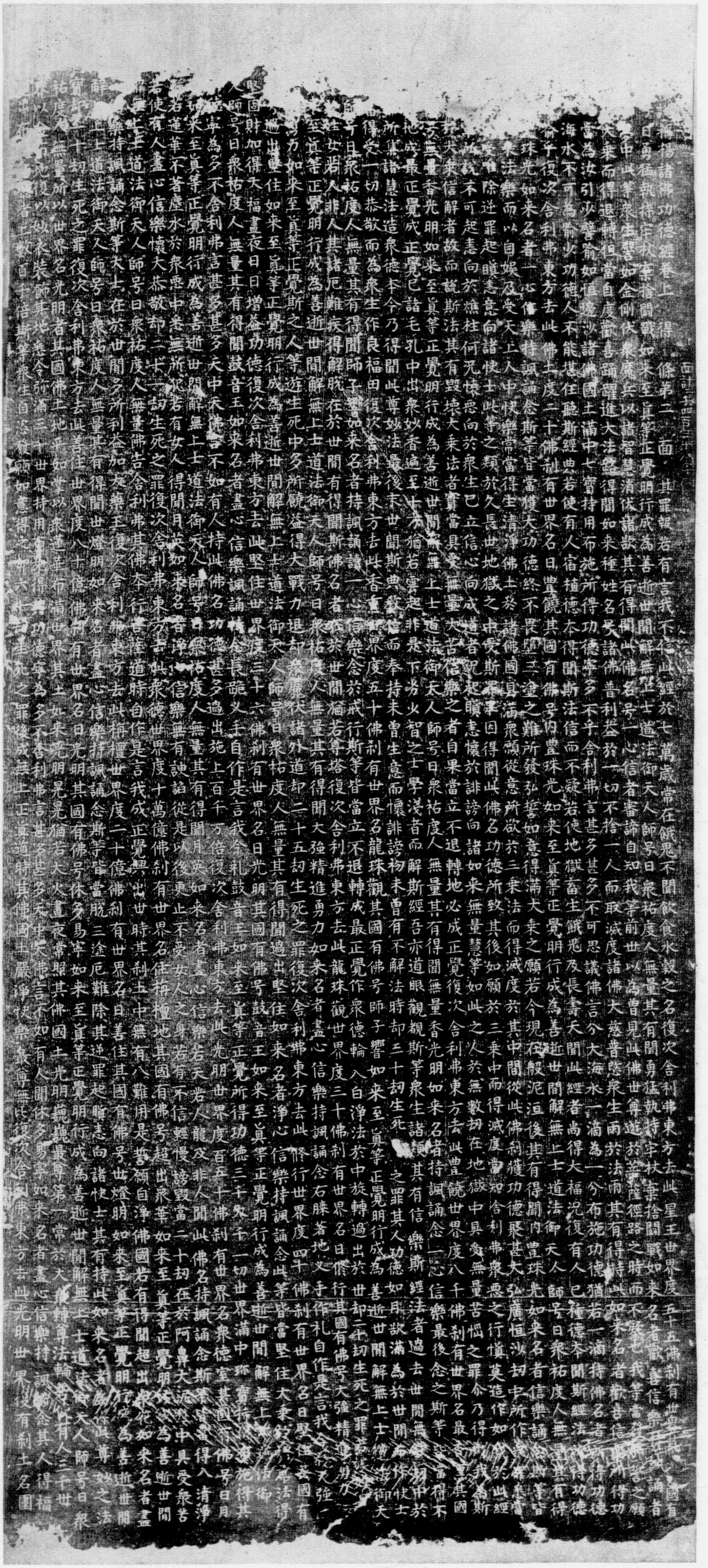
九洞三〇三



佛說稱[illegible]卷上[illegible]方二十佛刹有世界名日安[illegible]其國有佛号無限名稱如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人
師号日[illegible]量其有得[illegible]信[illegible]自作是言今我礼無限名稱如來至真等正覺計於其人所得功德若積七寶如須弥山持用布施滿百歲
中[illegible]舍利[illegible]限名稱如來名者[illegible]名号歡喜作礼其福甚多比於布施過出百倍無以為比復次舍利弗東方去此安隱世界度千五
百[illegible]日其[illegible]光如[illegible]明行成為善逝世間[illegible]無上士道法御天人師号日眾祐度人無量其有得聞日月光如來名号者歡喜敬心兩膝著地長跪叉
[illegible]言我今礼日[illegible]光如來[illegible]人疾得[illegible]真道復次舍利弗東方去此日世界度三十佛刹有世界名日清淨其國有佛号無垢光如來至真等正覺明行成為善
間[illegible]上士道法御天人[illegible]無量其有得聞[illegible]光[illegible]來名者若天若人龍及閱叉若諸非人歡喜信樂一心敬礼斯等皆得立不退轉成無上最正覺道終不畏墮三塗之
次[illegible]利弗東方去此清淨世[illegible]千[illegible]刹有世界名日[illegible]其國有佛号日淨光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日眾祐度人無量其有得聞淨
來名号者誦其名[illegible]歡喜[illegible]若天若龍[illegible]及與非人此等壽[illegible]當生天上及與人中來昔失於天[illegible]之路常當得值法之盆利貪心瞋恚愚癡之意疾得清淨若有謗毀而不信者六万
[illegible]在於盧獵泥犁受罪復次舍利弗東方去此瑠璃光世界度三百佛刹有世界名得大豊其國有佛号日[illegible]光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日眾祐度人
無量其有得聞斯佛名者歡喜信樂念其如來斯等之類譬如日輪皆悉具滿白淨之法降伏眾魔及諸外道却四十劫生死之罪復次舍利弗東方去此大豊世界度万佛刹有世界名日得立
正覺侍從其國有佛号無量寶如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日眾祐度人無量其有得聞無量寶如來名号歡喜信樂持諷誦者斯輩皆當得七覺寶能立
眾生於最寶中眾德之聚日日增益復次舍利弗東方去此立正覺世界度五千佛刹有世界名蓮華光其國有佛号蓮華最尊如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師
号日眾祐度人無量其有得聞蓮華最尊如來名号歡喜信樂持諷誦者猶如妙華在尊法室功德智慧日日增長譬如蓮華從水涌出却五十劫生死之罪復次舍利弗東方去此蓮華光世界
度十萬億佛刹有世界名普度眾難其國有佛号日身尊如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日眾祐度人無量其有得聞身尊如來名号者盡心信樂持諷誦者
其人疾度生死之海能除眾生諸欲飢渴當作快士為於世間而作福田能受三界一切供養其有目見此如來者歡喜信樂當為世間作大法師得金剛力立不退轉當成無上正真之道其有
女人聞此身尊如來名者盡心淨意歡喜信樂無諛諂者猒汙女身從是以後更止不受女人之身却六十劫生死之罪如是舍利弗其有得聞身尊如來名号者斯等為獲無極之德是故當求
正覺之道普救一切令離眾苦復次舍利弗東方去此度眾難世界度二十佛刹有世[illegible]日堅固其國有佛号日金光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日眾
祐度人無量其有得聞金光如來名号者歡喜信樂持諷誦念斯等皆當為佛光明之所護持成佛之時於諸如來光明廣遠而得自在悉得如來一切眾德是故至心普當信樂諸佛尊号悉得
無礙辯才之慧終不落受下劣之法諸願之行當疾成滿其有聞此諸如來名當自勸發起於尊意發金剛志求無上道此等皆當却十二劫生死之罪復次舍利弗東方去此堅固世界度十佛
刹有世界名日無際其國有佛号梵自在王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日眾祐度人無量其有得聞梵自在王如來名者歡喜信樂持諷誦念叉手作礼
其人必當得見其佛作轉輪王立不退轉當成無上正真之道復次舍利弗東方去此無際世界度二千佛刹有世[illegible]名[illegible]為月其國有佛号金光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解無
[illegible]上士道法御天人師号日眾祐度人無量其有得聞金光明如來名者歡喜信樂持諷誦念此等後生常為眾生廣說經法雖為分別一切如夢如水中月幻化之法用悟眾生從是以往終不復
[illegible]悉道之中當與大德眾聚共會而常歡喜能使眾生而得快樂後作佛時以大乘法興顯於世無有二道復次舍利弗東方去此月世界度十佛刹有世界名日火光其國有佛号日金海如來
至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日眾祐度人無量其有得聞金海如來名号者盡心信樂持諷誦者得不退轉必成正覺所以者何其佛如來本行菩薩道時作是
誓願若使有人生我國者及在他方諸佛國土聞我名号斯等當住不退轉地成最正覺我當盡為滿具如來無上之願復次舍利弗東方去此火光世界度十八佛刹有世界名日正覺其國有
佛号龍自在王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日眾祐度人無量其有得聞龍自在王如來名者盡心信樂持諷誦者若使郡縣村落之中雨雹霜時以右膝
著地叉手作礼而作是言龍自在王如來本行菩薩道時無數諸龍於厄難中悉度脫之由此功德自致成[illegible]誓言若我刹中及諸佛土若我在世般泥洹後若有諸龍雷雹[illegible]怖眾生
以龍自在王如來威神功德[illegible]識誓願口作是言頭面作礼疾得度脫當知舍利弗如是厄難疾得解[illegible]除宿罪不能得免一切諸龍若在厄難聞此佛名於眾厄中疾得解脫其有提持
斯[illegible]名者復勸他人令使誦持[illegible]功德必當得往生此佛國求最正覺立不退轉疾成不久復次舍利弗[illegible]方去此正覺世界度十億佛刹有世界名日瑜月其國有佛号一切華香自在王如
[illegible]正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日眾祐度人無量其有得聞一切華香自在王如來名者淨心信樂持諷誦者斯其人等所生之處當得恒沙戒香具足一切妙
[illegible]佛刹[illegible]眾戒具滿[illegible]能奉持未曾缺犯舍利弗言本何因緣乃能如是佛言其佛本行菩薩道時作是誓願我若在世般泥洹後若有眾生持我名号一心信樂皆悉當得如是戒
[illegible]利弗[illegible]當興立大敬信心於諸如來[illegible]佛擁護其人使得功德不可計量若有持此諸佛名者從其所願得之皆悉當得諸佛智慧而令備滿得不退轉長跪叉手自作是言我今
[illegible]切華香自在王如來常念不忘却十四劫之罪[illegible]舍利弗東方去此瑜月世界度二千億佛刹有世界名日星王其國有佛号日樹王如來至真等正覺明行成為善逝世間解
[illegible]士道法御天人師号日眾祐度人無量其[illegible]信樂持諷誦者斯輩[illegible]諸魔兵裂破羅網若聞此經輕慢誹謗用相調戲滿六萬歲於僧迦泥犁受

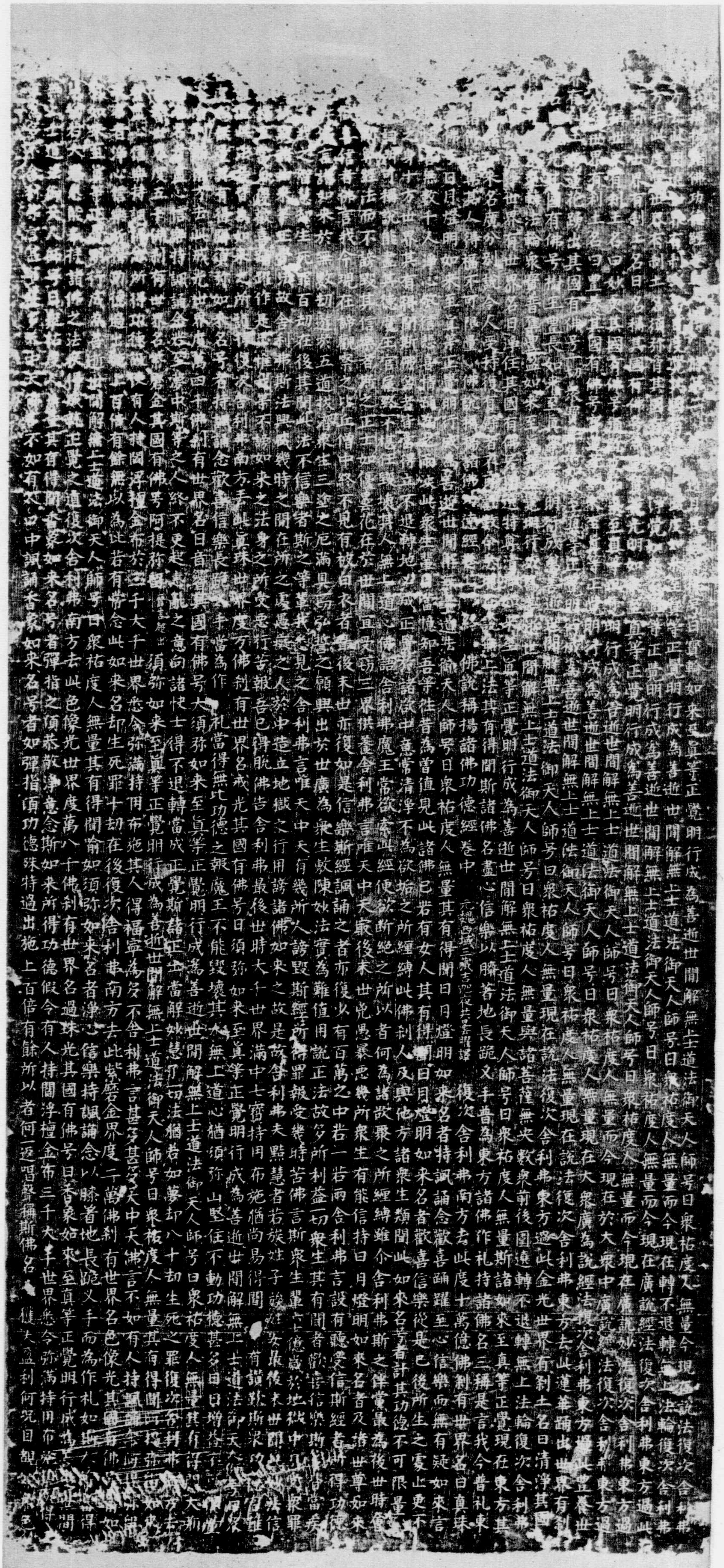
九洞三〇三

九洞一四一

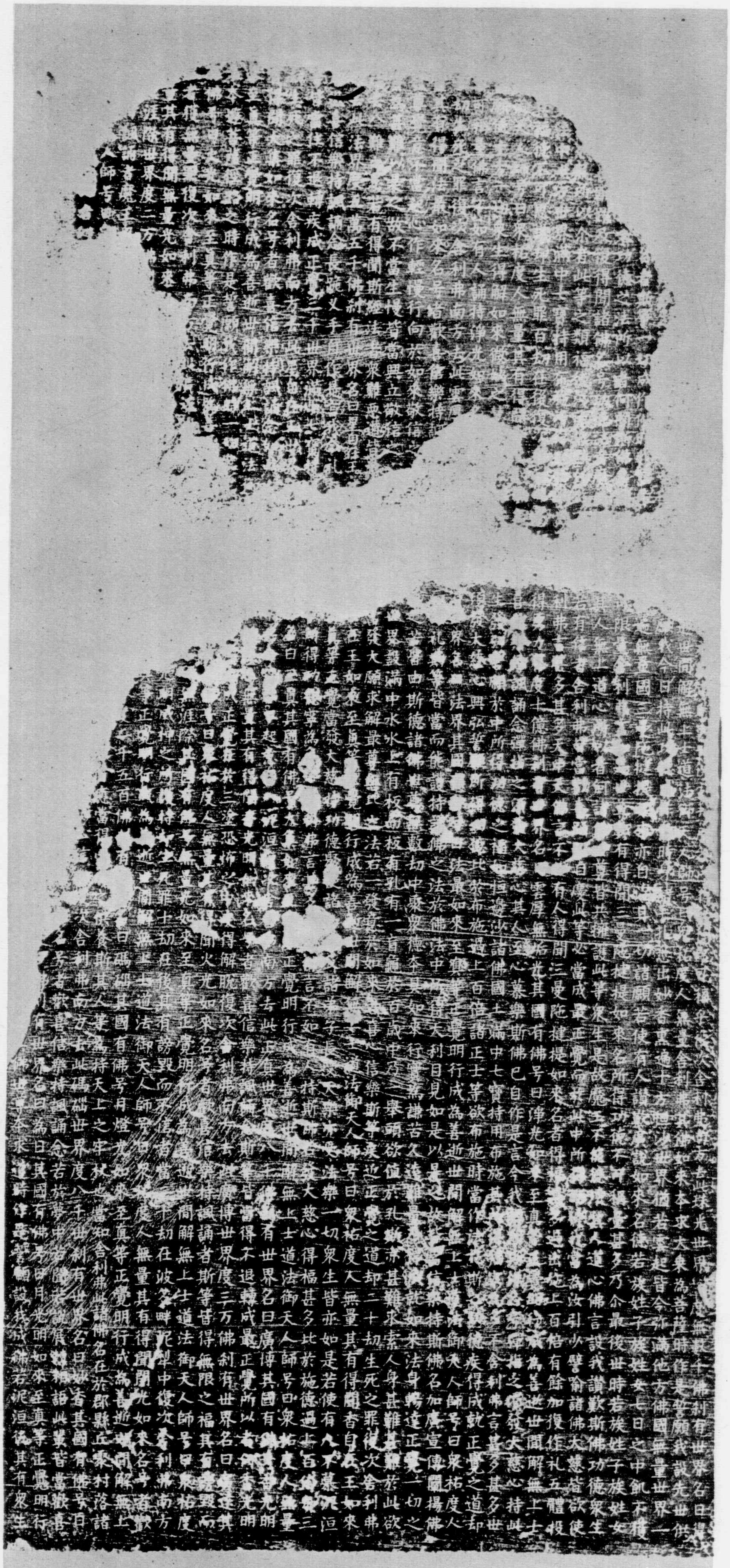


稱揚諸佛功德經卷上　得　條第二面　其罪報若有言我不信此經於七萬歲常在餓鬼不聞飲食水穀之名復次舍利弗東方去此星王世界度五十五佛剎有世界名[illegible]國有
日勇猛執持牢杖棄捨鬪戰如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有聞勇猛執持牢杖棄捨鬪戰如來名者歡喜信樂[illegible]誦者
中此等衆生譬如金剛伏衆魔兵以諸智慧消伏諸欲其有得聞此佛名号一心信者審諦自知我等前世以爲曾見此佛世尊遊於菩薩徑路之時而不發也我等當[illegible]之願
大乘而得退轉但當自度歡喜踊躍進大法路得聞如來種姓名号諸佛普利益於一切不捨一人而取滅度諸佛大慈普愍衆生雨於法雨其有得持此如來名者歡喜信[illegible]得功
當爲汝引少譬喻如恒邊沙諸佛國土滿中七寳持用布施所得功德寧多不乎舍利弗言甚多甚多不可思議佛言分大海水一滴爲一分布施功德猶若一滴持佛名者[illegible]功德
海水不可爲喻少功德人不能堪任聽斯經典若使有人宿植德本得聞斯法信而不疑若使地獄畜生餓鬼及長壽天聞此經者尚得大福況復有人已種德本聞斯經法[illegible]
命乎復次舍利弗東方去此佛土度二十佛剎有世界名日豐饒其國有佛号內豐珠光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得
珠光如來名者一心信樂持諷誦念斯等皆當獲大功德終不畏墮三塗之難所發弘誓如意得滿大乘之願若今現在般泥洹後其有得聞內豐珠光如來名者信樂誦念斯等皆[illegible]
乘法樂而以自娛及受天上人中快樂常當得生清淨佛土於諸佛國具滿衆願從意所欲於三乘法而得滅度於其中間從此佛剎獲功德聚甚大弘廣恒沙劫中所作[illegible]當
受唯除逆罪起瞋恚意向諸快士此等之類於久長世地獄之中受斯罪因得聞此佛名功德所致其後如願於三乘中而得滅度當知舍利弗衆惡之行慎莫造作如[illegible]於此經
此說不可起恚向於樵柱何况懷惡向於衆生已立信心向成道者況起瞋恚懷於誹謗向諸如來無量慧等如此之人於無數劫在地獄中具受無量苦惱之罪命乃得[illegible]我爲斯
於大乘信解者故而說斯法其有毀壞大乘法者實當具受無量大苦信樂之者自果當立不退轉地必成正覺復次舍利弗東方去此豐饒世界度八千佛剎有世界名最香[illegible]其國
方無量香光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞無量香光明如來名者持諷誦念一心信樂最後念之斯等[illegible]當得不
地成最正覺成正覺已諸毛孔中出衆妙香遍至十方猶若雲起非是下劣少智之士學淺者而解斯經吾亦道眼觀觀斯等衆生諸類其有信樂斯經法者過去世間無[illegible]劫中於
所集諸慧法造衆德本今乃得聞此尊妙法最後末世聞斯典歎信而奉持未曾生意而懷誹謗物未曾有不解法時却三十劫生死之罪其人功德如月歎滿爲於世間[illegible]作快士
得受一切恭敬而爲衆生作良福田復次舍利弗東方去此香[illegible]世界度五十佛剎有世界名龍珠觀其國有佛号師子響如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士[illegible]御天
号日衆祐度人無量其有得聞師子響如來名者持諷誦讀一心信樂念於戒行斯等皆當立不退轉成最正覺作衆德輪入自淨法於中旋轉過出於世却二十劫生死之罪[illegible]
姓女若人非人其諸厄難疾得解脫在於世間有得聞斯佛名者在於世間猶若尊塔復次舍利弗東方去此龍珠觀世界度三十佛剎有世界名日脩行其國有佛号大強精進勇力
至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞大強精進勇力如來名者盡心信樂持諷誦念右膝著地叉手作礼自作是言我今[illegible]大強[illegible]
勇力如來至眞等正覺斯之人等遊生死中多所饒益得大戰力退却衆魔伏諸外道却二十五劫生死之罪復次舍利弗東方去此脩行世界度四十佛剎有世界名日堅住[illegible]國有
遊出堅住如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞遊出堅住如來名者淨心信樂持諷誦念此等皆當堅住大乘[illegible]法得
堅固財加得天福晝夜日日增益功德復次舍利弗東方去此堅住世界度三十六佛剎有世界名日光明其國有佛号鼓音王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上[illegible]御
人師号日衆祐度人無量其有得聞鼓音王如來名者盡心信樂諷誦持念長跪叉手自作是言我今礼鼓音王如來至眞等正覺所得功德三千大千一切世界滿中珎寶持[illegible]施得其
寧爲多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人持此佛名功德甚多過出施上百千万倍復次舍利弗東方去此光明世界度百五十佛剎有世界名衆德室其國[illegible]佛号日月
如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞月英如來名者盡心信樂若天若人龍及非人聞此佛名持諷誦念斯[illegible]當得入清淨
若蓮華不著塵水於衆惡中悉無所犯若有女人得聞月英如來名者淨心信樂無有諛諂從是以後更不受女人之身若有不信輕慢謗毀當二十劫在於阿鼻大泥[illegible]中具受衆苦
若使有人盡心信樂懷大恭敬却二十一劫生死之罪復次舍利弗東方去此衆德世界度十萬億佛剎有世界名住栴檀地其國有佛号超出衆華如來至眞等正覺明[illegible]爲善逝世間
無上士道法御天人師号日衆祐度人無量佛告舍利弗其佛本行菩薩道時自作是言我成正覺興出世時其剎土中無有八難用是誓願自淨佛國若有得聞超出衆花如來名者盡
樂持諷誦念斯等大士在於世間多所利益如大藥王復次舍利弗東方去此栴檀世界度二十億佛剎有世界名日善住其國有佛号世燈明如來至眞等正覺明[illegible]爲善逝世間
解[illegible]上士道法御天人師号日衆祐度人無量其有得聞世燈明如來名者盡心信樂持諷誦念斯等皆當脫三塗厄難除其逆罪起瞋恚向諸快士其有持此如來名者[illegible]尊妙之法
寶却二十劫生死之罪復次舍利弗東方去此善住世界度八十億佛剎有世界名日光明其國有佛号休多易寧如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号日衆
祐度人無量所以世界名光明者其國佛土地平如掌以衆蓮華布滿世界其土如來光明晃晃猶若大火晝夜常照其佛國土光明巍巍最尊第一常於大乘轉尊法輪[illegible]有人三千世
[illegible]以[illegible]寶池復以妙衣裝飾其地悉令彌滿三十世界持用布施得其功德寧爲多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人聞休多易寧如來名者盡心信樂持諷[illegible]念其人得福
[illegible]者正數百千倍斯等衆生自恣發願如意得之却六十[illegible]生死之罪後成無上正眞道時其佛國土嚴淨快樂最尊無比復次舍利弗東方去此光明世界復有剎土名園

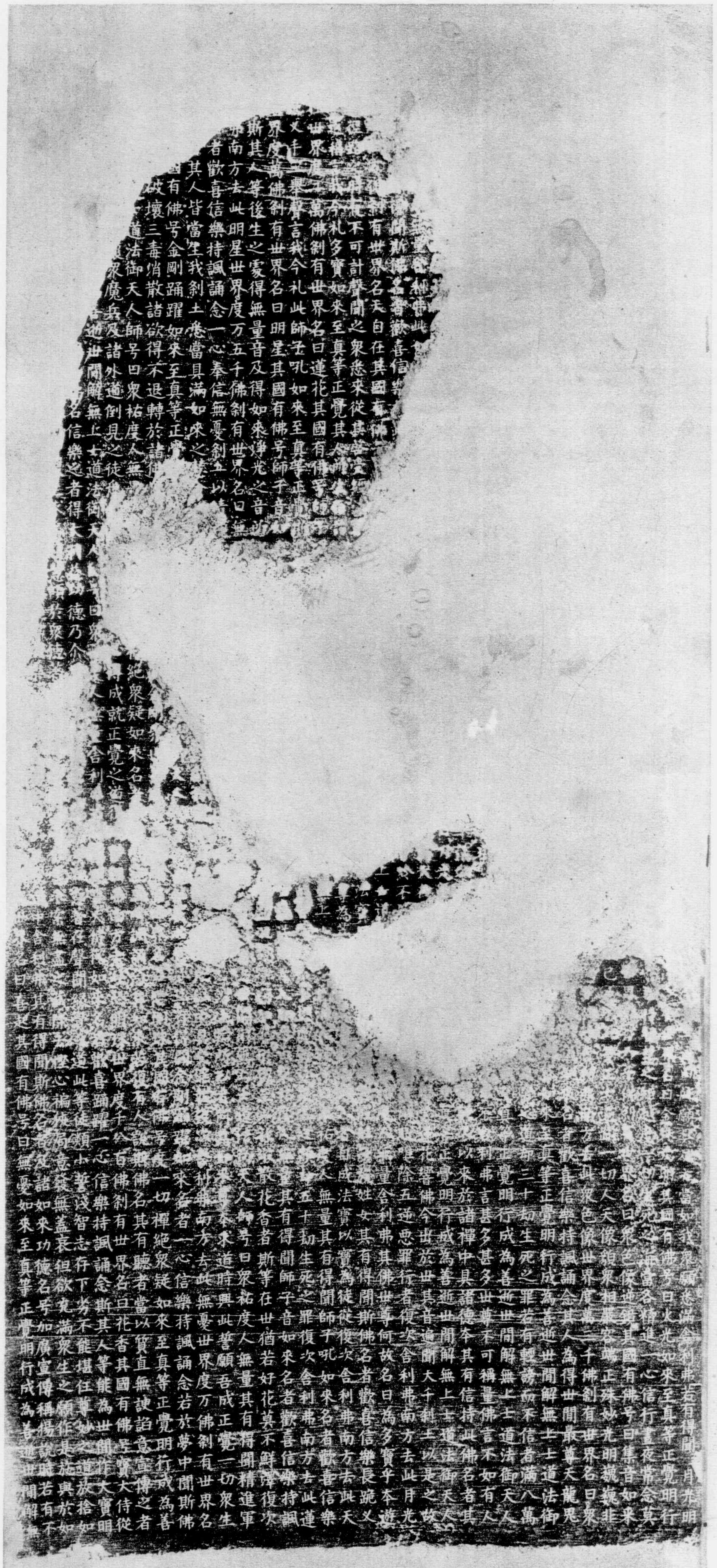
佛说称扬诸佛功德经卷中



九洞一四一



九洞八五



九洞八五

佛說稱揚諸佛功德經卷中得脩第四

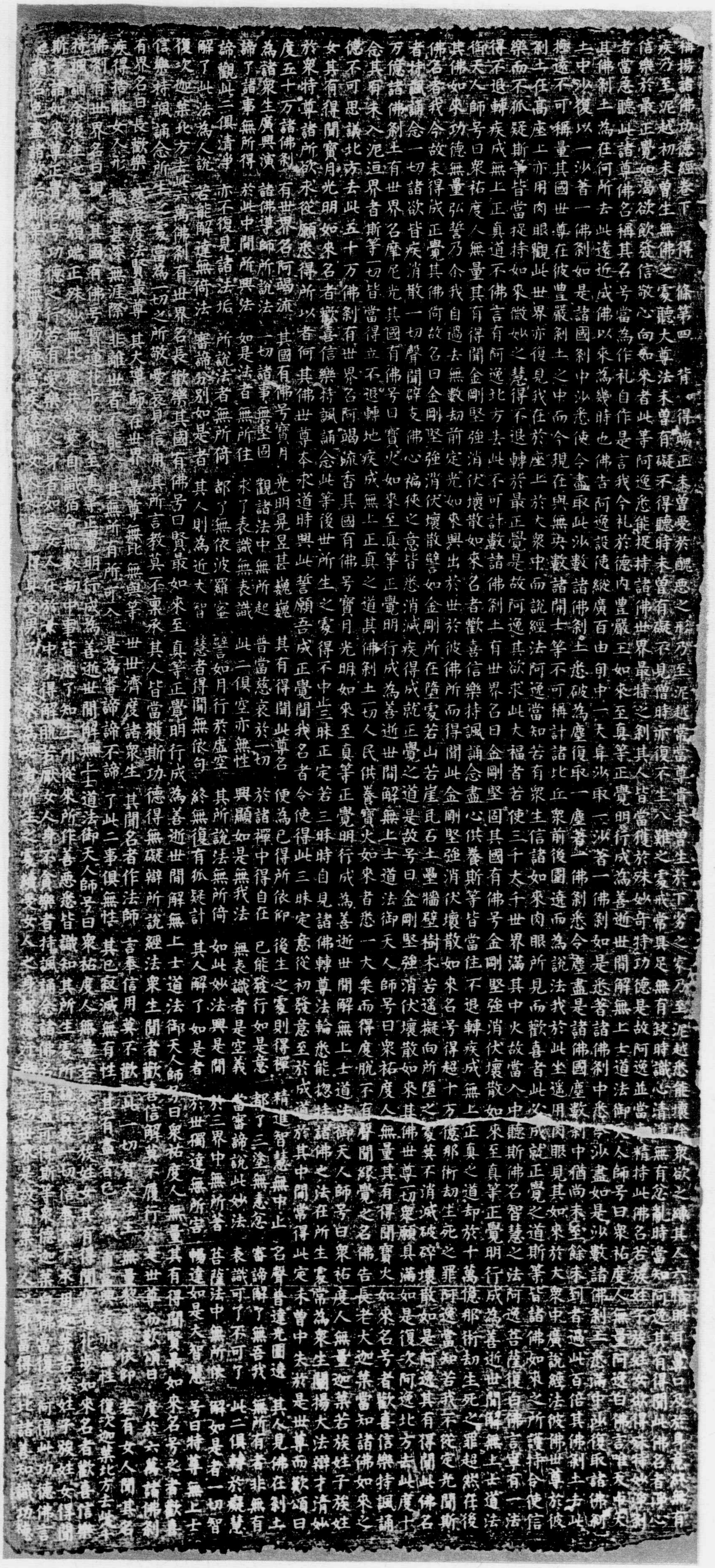
面上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞無憂如來名号者發歡喜心信樂諷誦斯諸人等於衆欲中無所汙染不為諸欲之所凝心如蓮花不著塵水得不退轉悉能安隱一切衆生後成正覺若有衆生聞其名号至心諷誦歡喜信樂若存在世若泥洹後斯等亦得最特妙乘為世導師皆當逮得無量功德所生之處其人未曾不值佛時復次舍利弗南方去此喜起世界度二十万佛刹有世界名曰哀色其國有佛号地力持踊如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞地力持踊如來名者淨心歡喜持諷誦念五體投地而為作礼念其如來一日一夜斯人當得立不退轉難動如地一切衆魔不能毀壞其人道心得無量慧猶若大海斷生死路却二十劫生死之罪復次舍利弗南方去此哀色世界度十四佛刹有世界名曰為天其國有佛号最踊躍如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞最踊躍如來名者歡喜踊躍持諷誦念長跪叉手而為作礼當作是言我今礼最踊躍如來至真等正覺此等衆生當為最特殊妙大乘之所捉持亦能饒益一切衆生三塗八難悉為永滅復次舍利弗南方去此天世界度八千佛刹有世界名栴檀光其國有佛号曰自在王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞自在王如來名者益加信樂若更相勸持此佛名斯皆當得無量之福舍利弗若有說此如來名時若天若人龍及閱叉一切非人其有聞此如來名者此等皆當得不退轉於正真道復次舍利弗南方去此栴檀光世界度二十億佛刹有世界名一切妓樂震動其國有佛号無量音如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞無量音如來名者歡喜信樂如來功德當發此願以此功德使我解了如來智慧斯皆當住不退轉地必成無上正真之道所以者何此如來尊為菩薩時興大弘誓立此願故若有不信誹謗之者於地獄中長受衆苦罪畢得出所生之處常不遇值諸佛之世舍利弗其佛世界何故名曰伎樂振動無量音佛本從兜術降神之時始發一切伎樂之音聲普振動揚其樂音聲天上世間乃至非人一切伎樂所不能及其佛住壽在世之時說法教化至於泥洹其佛國土伎樂之音聲續美暢震於十方二十佛刹以是之故号無量音復次舍利弗南方去此一切伎樂震動世界度三百億佛刹有世界名集光明其國有佛号曰定光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量舍利弗其如來尊傳往光明照他佛國十万億刹常以大明以是之故名曰定光其有得聞斯佛名者一心信樂歡喜踊躍無諛諂意斯等當為如來光明之所護持復次舍利弗南方去此集光明世界度八万佛刹有世界名一切香其國有佛号寶光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞寶光明如來名者歡喜信樂持諷誦念斯等皆當為於世間作大珎寶住不退轉於正真道所生之處常值佛世初不曾生無佛之處遊於菩薩徑路之時却五十劫生死之罪是故舍利弗不當起於瞋恚忿亂向諸菩薩及諸弟子唯當興立大慈之心而奉敬之當求如來廣妙之慧發弘誓願趣至大乘舍利弗如是其人疾近無上正真之道廣演如來深妙之法若使有人未入泥洹在菩薩之境界者不信佛法亦不信有行菩薩道言佛道難得如是之人滿於千歲在地獄中具受衆罪是故舍利弗不當起瞋恚之意向於虫螺況持惡意向諸快士癡蓋所覆無慙愧者於中謗毀益牢地獄諸罪之行舍利弗諸佛興世甚難甚難百億之數發意求道至時得者若一若兩當知舍利弗如來興世如優曇花時時乃有不可見也其求大乘發弘誓願已有發者甫當發者今現發者起勇猛意不沉疑者當如所願疾成不久廣施法食具正覺道如是南方諸佛之等不可稱計今現康常廣說經法其有聞者廣演興顯嘆揚如來無量功德當向南方五體投地念諸如來稱其名号而為作礼其人得福不可計量

佛說稱揚諸佛功德經卷中　終

佛說稱揚諸佛功德經卷下

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

復次舍利弗西方去此度十萬億佛刹有世界名曰安樂其國有佛号阿弥陀如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量若有得聞無量壽如來名者一心信樂持諷誦念當起廣遠無量歡喜安立其意令使真諦十万億信心念斯如來其人當得無量之福永當遠離三塗之厄命終之後皆當往生彼佛剎土命欲終時一心信樂念不忘捨阿弥陀佛將諸比丘僧住其人前魔終不能毀壞斯等正覺之心所以者何其佛世尊興立大悲誓度一切無量衆生亦復護持十方世界一切衆生其有得生安樂世界當於其中具滿如來正覺之慧舍利弗其佛世尊本求誓願其有求於弟二之乘於其世界具滿如來諸佛之法具正覺分求聲聞乘於彼佛剎得阿羅漢其有往生彼佛剎者從其所願大小之乘於彼畢滿其有最後聞阿弥陀如來名号讃說之者信不狐疑當起敬心至意念之如念父母作如是意斯等普當於彼佛國具滿衆願其有不信讃歎稱揚阿弥陀佛名号功德而謗毀者五劫之中當墮地獄具受衆苦復次舍利弗西方去此十万佛剎有世界名破一切魔其國有佛号曰殊勝如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞殊勝如來名者歡喜信樂持諷誦念此等皆能降伏衆魔裂壞羅網却六十劫生死之罪復次舍利弗西方去此十万佛剎有世界名曰伏一切魔其國有佛号曰集音如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞集音如來名号者歡喜信樂持諷誦念其人當得一切如來諸佛音聲於大衆中廣說法處於中特尊退却衆魔降之以德却八十劫生死之罪於是阿逸菩薩長跪叉手前白佛言寧有一事菩薩摩訶薩於此事中具大乘願住不退轉疾成無上正真道不佛言有阿逸北方有世界名曰豊嚴其國有佛号德內豊嚴王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞斯佛名者歡喜信樂持諷誦念而為作礼其人皆當得不退轉疾成無上正真之道却一億劫生死之罪其有供養五千佛者此輩阿逸尒乃得聞德內豊嚴王如來名号其聞名者從是以後所生之處常得天眼未曾不得天眼之時常能徹聽未曾不得天耳之時常能飛行無有不得神足之時乃至泥洹常



稱揚諸佛功德經卷下 得 條第四 背

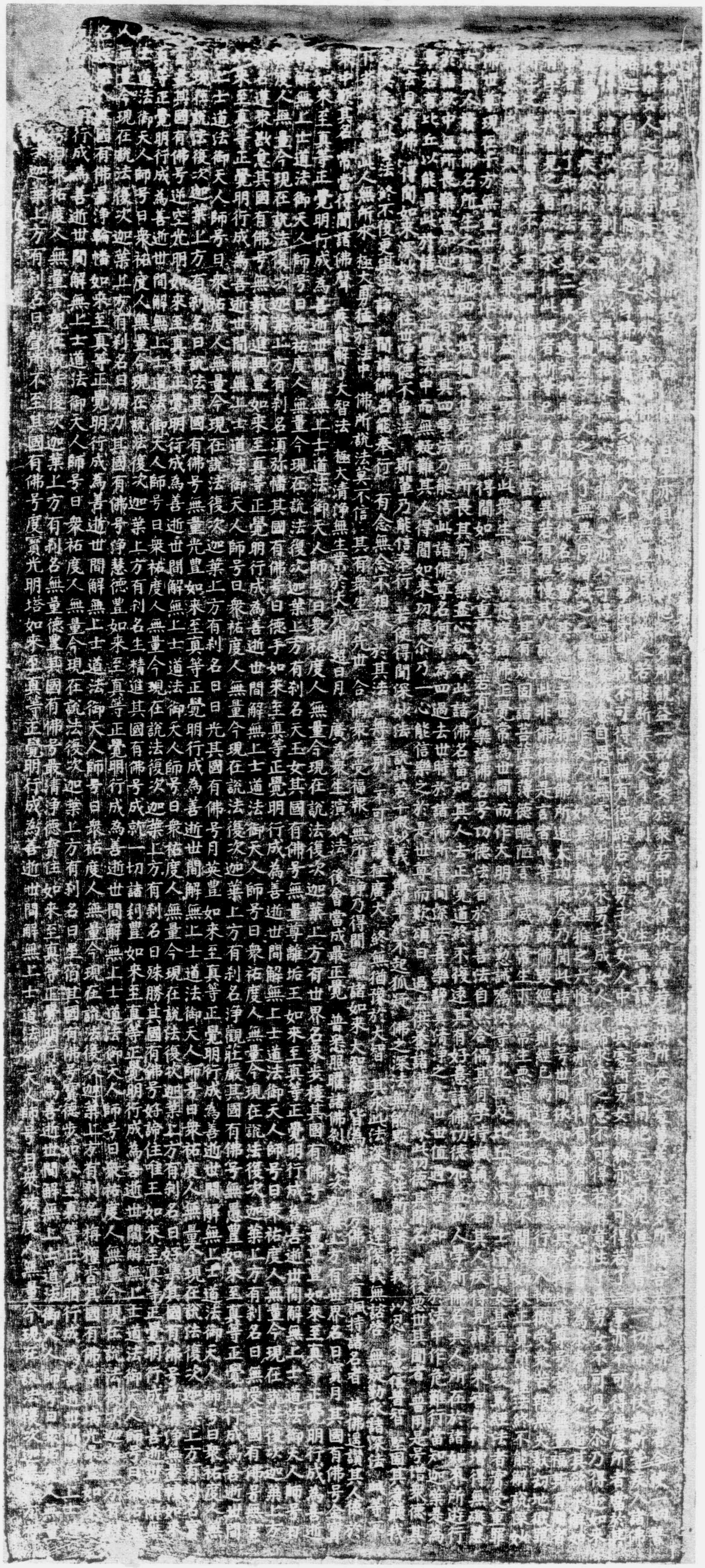
得端正未曾受於醜惡之形乃至泥越常當尊貴未曾生於下劣之家乃至泥越悉能壞除衆欲之縛其人六情眼耳鼻口及於身意終無有疾乃至泥越初未曾生無佛之處聽大尊法未曾有礙不得聽時未曾有礙不見僧時亦復不生八難之處戒常具足無有缺時識心清淨無有忿亂時當知阿逸其有得聞此佛名者踴心信樂於最正覺如渴欲飲發信敬心向如來者此等阿逸悉能捉持諸佛世界最特之剎其人皆當獲於殊妙奇特功德是故阿逸並當精持此佛名若族姓子族姓女欲得疾得妙淨剎者當急聽此諸尊佛名稱其名号當為作礼自作是言我今礼於德內豐嚴王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量阿逸白佛言唯天中天其佛剎土為在何所去此遠近成佛以來為幾時也佛告阿逸設使縱廣百由旬中一天身沙取一沙著一佛剎如是悉著諸佛剎中悉令沙盡如是沙數諸佛剎土悉滿中沙復取諸佛剎土中沙復以一沙著一佛剎如是諸國剎中沙悉使令盡取此沙數諸佛剎土悉破為塵復取一塵著一佛剎悉令塵盡是諸佛國塵數剎中猶尚未至餘未到者過此百倍其佛剎土去此極遠不可稱量其國世尊在彼豐嚴剎土之中而今現在與無央數諸開士等不可稱計諸比丘衆前後圍遶而為說法我於此坐遙用肉眼見其如來於大衆中廣說經法彼佛世尊於彼剎土在高座上亦用肉眼觀此世界亦復見我在於座上於大衆中而說經法阿逸當知若有衆生信諸如來肉眼所見而歡喜者此必成就正覺之道斯等皆諸佛如來之所護持令使信樂而不狐疑斯等皆當捉持如來微妙之慧得不退轉於最正覺是故阿逸其欲求此大福者若使三千大千世界滿其中火故當入中聽斯佛名智慧之法阿逸菩薩復白佛言唯尊有一法得不退轉疾成無上正真道不佛言有阿逸北方去此不可計數諸佛剎土有世界名曰金剛堅固其國有佛号金剛堅強消伏壞散如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞金剛堅強消伏壞散如來名者歡喜信樂持諷誦念盡心供養斯等皆當住不退轉疾成無上正真之道却於十萬億那術劫生死之罪超然在後其佛如來功德無量弘誓乃尒我自過去無數劫前定光如來興出於世於彼佛所而得聞此金剛堅強消伏壞散如來名号得超十方億那術劫生死之罪阿逸當知若我不從定光聞斯佛名者我今故未得成正覺其佛何故名曰金剛堅強消伏壞散譬如金剛所在墮處若山若崖瓦石土壘牆壁樹木若遙擬向所墮之處莫不消滅破碎壞散如是阿逸其有得聞此佛名者持諷誦念一切諸欲皆疾消散一切聲聞辟支佛心褊狹之意皆悉消滅疾得成就正覺之道是故号曰金剛堅強消伏壞散如來其佛世尊一切衆願具滿如是復次阿逸北方去此度十万億諸佛剎土有世界名摩尼光其國有佛号曰寶火如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞寶火如來名号者歡喜信樂持諷誦念其有未入泥洹界者斯等一切皆當得立不退轉地疾成無上正真之道其佛剎土一切人民供養寶火如來者悉一大乘而得度脫不有聲聞緣覺之名佛告長老大迦葉當知諸佛如來之德不可思議北方去此五十万佛剎有世界名阿竭流香其國有佛号寶月光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量迦葉若族姓子族姓女其有得聞寶月光明如來名者歡喜信樂持諷誦念此等後世所生之處得不中止三昧正定若三昧時自見諸佛轉尊法輪悉能揔持諸佛之法在所生處常為衆生闡揚大法辯才清妙於衆特尊諸所欲求從願悉得所以者何其佛世尊本求道時興此誓願吾成正覺聞我名者令使得此三昧定意從初發意至於成道於其中間常得此定未曾中失於是世尊而歎頌曰

度五十万諸佛剎　有世界名阿竭流　其國有佛号寶月　光明晃昱甚巍巍　其有得聞此尊名　便為已得所依仰　後生之處則得禪　精進智慧無中止　名聲普達光圍遶　其人見佛在剎土
為諸衆生廣興演　諸佛導師所說法　一切諸事無堅固　觀諸法中無所起　普當慈哀於一切　於諸禪中得自在　已能發行如是意　都了三塗無恚忿　審諦解了無吾我　無所有者非無有
諦了諸事無所得　於此中間所興法　如是法者無所住　求了表識無表識　此二俱空亦無性　興顯如是無我法　無表識者是空義　當審諦說此妙法　表識可了不可了　此二俱離於癡慧
諦觀此二俱清淨　亦不復見諸法垢　所說法者無所倚　都了無依波羅蜜　譬如月行於虛空　其所說法無所倚　如此妙法興是間　於三界中無所著　菩薩法中無所依　解如是者一切智
解了此法為人說　若能解達無倚法　審諦分別如是者　其人則為近大智　慧者得聞無依句　終無復有狐疑計　其人解了如是者　於世獨達無所害　暢達如是大智慧　号曰特尊無上士

復次迦葉北方去此六萬佛剎有世界名長歡樂其國有佛号曰賢最如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞賢最如來名号之者歡喜信樂持諷誦念所生之處當為一切之所敬愛哀見信用其所言教莫不稟承其人皆當獲斯功德得無礙辯所說經法衆生聞者歡喜信解莫不履行於是世尊而歎頌曰

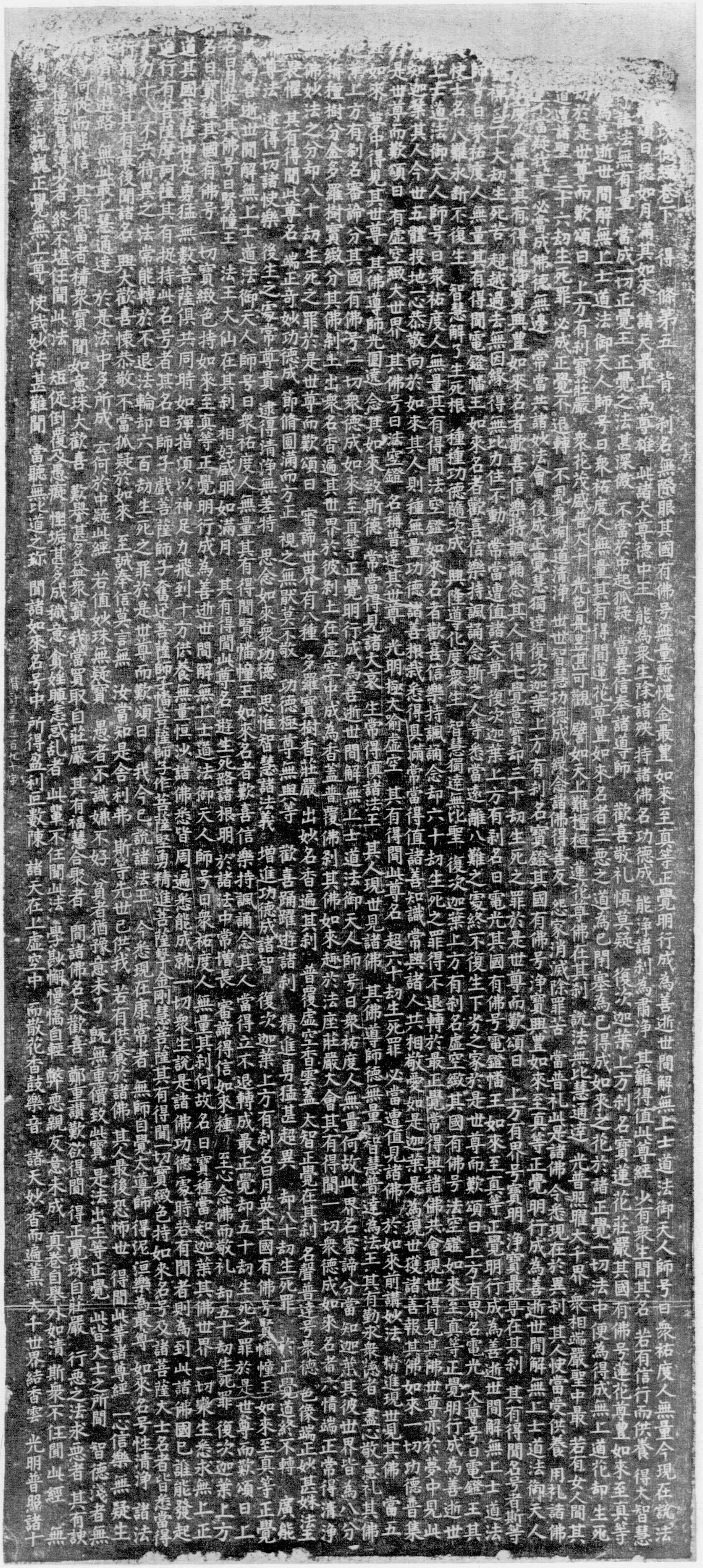
度於六萬諸佛剎　有界名曰長歡樂　慈哀度法賢最尊　其大導師在世界　最尊無比無與等　世世濟度諸衆生　其聞名者作法師　言奉信用莫不歡　此一切智大法王　無量慈愍是依仰　若有女人聞其名　疾得捨離女人形　稱逮甚深無涯際　悲離世者不能入　其無所有所可入　是為審諦諦不諦　了此二事俱無性　其已寂滅無有性　其有盡者已滅盡　滅盡者亦無性

復次迦葉北方去此七萬佛剎有世界名曰現入其國有佛号寶蓮花步如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量若族姓子族姓女其有得聞寶蓮花步如來名者歡喜信樂持諷誦念後生之處顏貌端正殊妙無比衆共敬愛自識宿命無數劫中事皆悉了知生所從來所作善惡悉皆識知其所生處所受言教一切信奉莫不承用迦葉若族姓子族姓女得聞斯等諸如來尊正覺名号功德之行若有受樂女人身者如是女人在於其中未得解脫若厭女人身不貪樂者持諷誦念諸佛名者皆當得斯等衆德迦葉白佛當復云何得此功德佛言是諸名已盡諸欲後斷衆惡無量功德當來離女人[illegible]當得男子身[illegible]所生之處離受女人之身都悉永除一切世界是故當棄女人之身當得無比諸善知識功德



[illegible]中而無疑難其人得聞如来功德尒乃一心能信樂之於是世尊而歎頌曰 過去供養諸佛尊 [illegible]此功德其聞名 最後惡世其聞者 普聞是号增衆德 [illegible]法見諸佛得聞如来深[illegible] 往世淨德不爭法 斯華乃能信奉行 若使得聞深妙法 說諸若干深妙義 斯華終不起狐疑 佛之深法無能毀 [illegible]法 終不復更[illegible] 聞諸佛名能奉行 有念無念不相捨 於其法中無差別 不可思議極廣大 終無猶豫於大智 其求此法[illegible]者 [illegible]無諮答 [illegible]求諸深法 [illegible]此人無所求 極大勇猛於法中 佛所說法莫不信 其有衆生於先世 合佛衆善受福報 無所違諍乃得聞 顯諸如来大智德 皆為[illegible]十方佛 其有諷持諸名者 諸佛遥讚其人[illegible]衆中歎其名 常當得聞諸佛聲 疾能解了大智法 極大清淨無生業 於大光明超日月 廣為衆生演妙法 後會當成最正覺 普悉服膺諸佛剎 復次[illegible]上方有世界名曰寶月其國有佛号金寶[illegible]如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有世界名象步樓其國有佛号無量[illegible]豈如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名天王女其國有佛号無量尊離垢王如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名須弥幡其國有佛号曰德手如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名遺衆啟意其國有佛号無數精進興豈如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名曰無畏其國有佛号無[illegible]如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名淨觀莊嚴其國有佛号無邊豈如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名曰日光其國有佛号月英豈如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名曰說法其國有佛号無量光豈如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名[illegible]善其國有佛号逆空光明如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名曰好[illegible]其國有佛号[illegible]淨無量[illegible]如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名曰殊勝其國有佛号好諦住唯王如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名生精進其國有佛号成就一切諸剎豈如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名曰願力其國有佛号淨慧德豈如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名[illegible]其國有佛号[illegible]淨輪幡如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名栴檀香其國有佛号[illegible]如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名曰星宿其國有佛号寶德步如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名無量德豐其國有佛号最清淨德寶住如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次迦葉上方有剎名曰[illegible]不至其國有佛号度寶光明塔如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法復次[illegible]

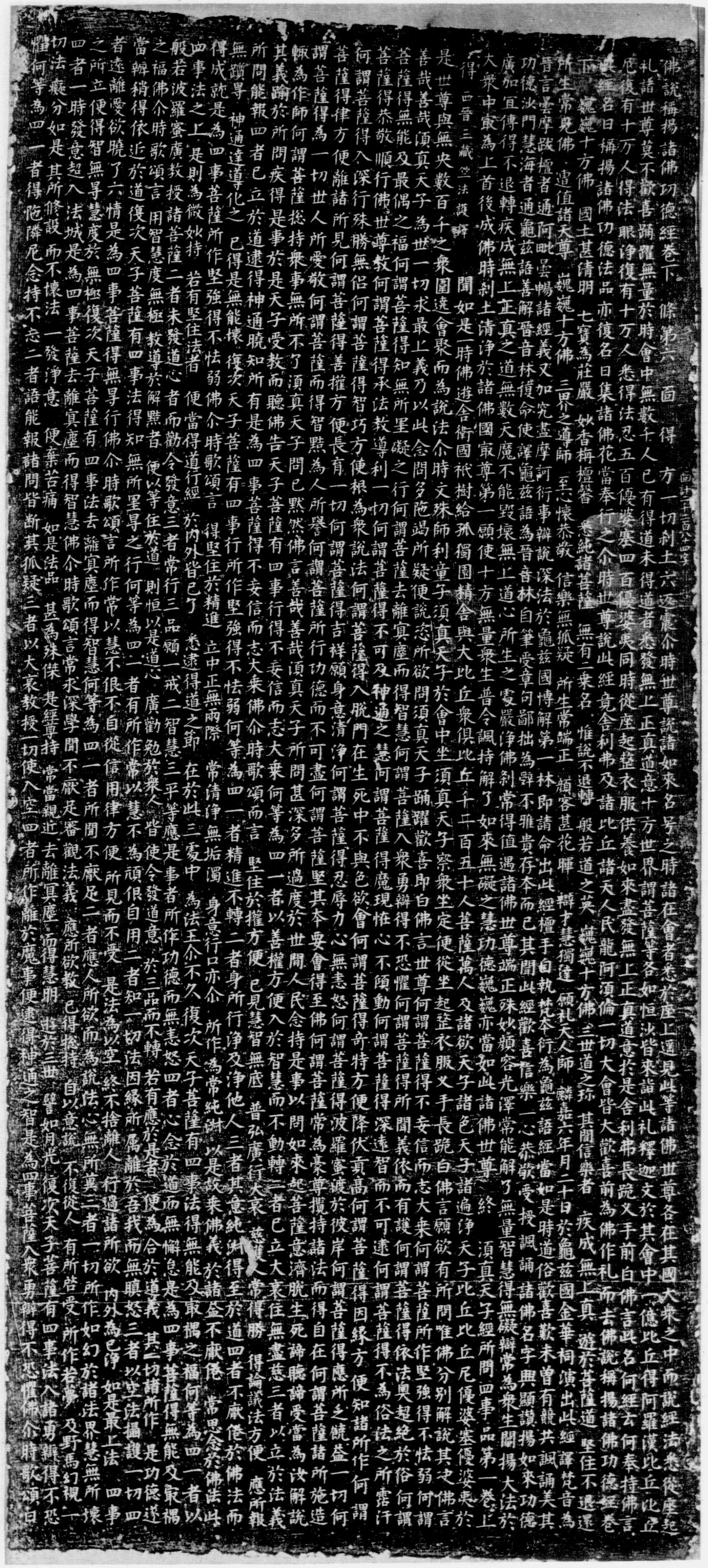
九洞三〇四



功德經卷下 得 脩第五 背 剎名無盡眼其國有佛號無量慙愧金最豐如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量今現在說法
號曰德如月滿其如來 諸天最上為尊雄 此諸大尊德中王 能為衆生除諸殃 持諸佛名功德成 能淨諸剎為肅淨 其難得值此尊經 必有衆生聞其名 若有信行而供養 得大智慧
諸法無有量 當成一切正覺王 正覺之法甚深微 不當於中起狐疑 當善信奉諸導師 歡喜敬礼慎莫疑 復次迦葉上方剎名寶蓮花莊嚴其國有佛號蓮花尊豐如來至真等
為善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞蓮花尊豐如來名者三惡之道為已閉塞為已得成如來之花於諸正覺一切法中便為得成無上道花却生死
切於是世尊而歎頌曰 上方有剎寶莊嚴 衆花茂盛普大千 光色晃昱甚可觀 譬如天上難檀桓 蓮花尊佛在其剎 說法無比慧通達 光普照曜大千界 衆相端嚴聖中最 若有女人聞其
道遭諸難 三十六劫生死罪 必成正覺不退轉 不見身聞道清淨 世世智慧功德成 緣念諸佛得善友 怨家消滅除罪苦 當普礼此是諸佛 今悉現在於異剎 其人使當受供養 用礼諸佛
不當疑我言 必當成佛德無邊 常當共諸妙法會 後成正覺慧獨達 復次迦葉上方有剎名寶燈其國有佛號淨寶興豐如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人
祐度人無量其有得聞淨寶興豐如來名者歡喜信樂持諷誦念其人得七覺意寶却三十劫生死之罪於是世尊而歎頌曰 上方有界號寶明 淨寶最尊在其剎 其有得聞名號者 斯等
禪三十大劫生死苦 超越過去無因緣 得無比力住不動 常當遭值諸天尊 復次迦葉上方有剎名曰電光其國有佛號電燈幡王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法
號曰衆祐度人無量其有得聞電燈幡王如來名者歡喜信樂持諷誦念斯之人等悉當遠離八難之處終不復生下劣之家於是世尊而歎頌曰 上方有界名電光 大尊號曰電燈王 其
捷士名 八難永斷不復生 智慧解了生死根 種種功德隨次成 興隆道化度衆生 智慧獨達無比聖 復次迦葉上方有剎名虛空緻其國有佛號法空燈如來至真等正覺明行成為善
上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞法空燈如來名者歡喜信樂持諷誦念却六十劫生死之罪得不退轉於最正覺常得與諸佛共會現世得見其佛世尊亦於夢中見此
迦葉其人今世五體投地一心恭敬向於如來其人則種無量功德諸善根哉悉得具滿常當得值諸善知識常與諸人共相敬愛如是迦葉是為現世獲諸善報其佛如來一切功德普集
是世尊而歎頌曰 有虛空緻大世界 其佛號曰法空燈 名稱普達其世尊 光明極大踰虛空 其有得聞此尊名 超六十劫生死罪 必當遭值見諸佛 於如來前講妙法 精進現世見其佛 當五
如來尊中得見其世尊 其佛導師光圓遠 念其如來致斯德 常當得見諸大衆 生常得值諸法王 其人現世見諸佛 其佛導師德無量 智慧普達為法王 其有勤求衆德者 盡心敬意礼其佛
葉上方有剎名審諦分其國有佛號一切衆德成如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量何故此界名審諦分當知迦葉其彼世界皆為八分
猗種樹分金多羅樹寶緻分其佛剎土出衆名香遍其世界於彼剎土在虛空中成為香蓋普覆佛剎其佛如來趣於法座莊嚴大會其有得聞一切衆德成如來名者六情端正常得清淨
佛妙法之分却八十劫生死之罪於是世尊而歎頌曰 審諦世界有八種 多羅寶樹香莊嚴 出妙名香遍其剎 普覆虛空香雲蓋 大智正覺在其剎 名聲普達號衆德 色像端正妙甚姝
衆懼 其有得聞此尊名 端正奇妙功德成 節偷圓滿而方正 視之無猒莫不敬 功德極尊無與等 歡喜踊躍遊諸剎 精進勇猛甚超異 却八十劫生死罪 於正覺道終不轉 廣能
尊法 速得一切諸快樂 後生之處常尊貴 速得清淨無差特 思念如來衆功德 思惟智慧諸法義 增進功德成諸智 復次迦葉上方有剎名曰月英其國有佛號寶幡幢王如來至真等正覺
為善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞寶幡幢王如來名者歡喜信樂持諷誦念其人當得立不退轉成最正覺却五十劫生死之罪於是世尊而歎頌曰 上
名曰月英其佛號曰寶幢王 法王大仙在其剎 相好威明如滿月 其有得聞此尊名 遊生死路諸根明 於諸法中常增長 審諦得信如來種 至心念佛而敬礼 却五十劫生死罪 復次迦葉上方
名曰寶種其國有佛號一切寶緻色持如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其剎何故名曰寶種當知迦葉其佛世界一切衆生悉求無上正
道其國菩薩神足勇猛無數菩薩俱共同時如彈指頃以神足力飛到十方供養無量恒沙諸佛悉皆周遍悉能成就一切衆生說是諸佛功德處時若有聞者則為到此諸佛國已離能起
道行有菩薩摩訶薩其有捉持此名號者其名曰師子戲菩薩師子奮迅菩薩師子幡菩薩師子作菩薩堅勇精進菩薩堅金剛慧菩薩其有得聞一切寶緻色持如來名號及諸菩薩大士名者皆當得
十力十八不共特異之法常能轉於不退法輪却六百劫生死之罪於是世尊而歎頌曰 我今已說諸法王 今悉現在康常者 無師自覺大導師 得泥洹樂為最尊 如來名號性清淨
而精淨其有衆後聞諸名 興大歡喜懷恭敬 不當狐疑於如來 至誠奉信莫言無 汝當知是舍利弗 斯等先世已供我 若有供養於諸佛 其人最後恐怖世 得聞此等諸尊經 一心信樂無疑生
所遊路 無此最上慧通達 於是法中多所成 云何於中疑此經 若值妙珠無疑寶 愚者不識嫌不好 貧者猶豫意未了 既無重價致此寶 是法出生等正覺 此皆大士之所聞 智德淺者無
何從而能信 其有富者積衆寶 聞如意珠大歡喜 數譽甚多益衆寶 我當買取自莊嚴 其有福慧合聚者 聞諸佛名大歡喜 鄭重讚歎欲得聞 得正覺珠自莊嚴 行惡之法求惡者 其有諛
福德智慧少者 終不堪任聞此法 短促倒覆及愚癡 慳垢甚多成識意 貪婬瞋恚惑乱者 此輩不任聞此法 學數懈慢憍自輕 弊惡親友意未成 真卷自舉外如清 斯衆不任聞此經 無
諸言巍巍正覺無上尊 快哉妙法甚難聞 當聽無比道之跡 聞諸如來名號中 所得盈利巨數陳 諸天在上虛空中 而散花香鼓樂音 諸天妙香而遍薰 大千世界結香雲 光明普照諸十

背計三千二百七十字

九洞三〇四



佛說稱揚諸佛功德經卷下　條第六　面　得　方一切剎土六返震

（面計二千二百八十四字）

尒時世尊說諸如來名号之時諸在會者悉於座上遥見此等諸佛世尊各在其國大衆之中而說經法悉從座起礼諸世尊莫不歡喜踴躍無量於時會中無數千人已有得道未得道者悉發無上正真道意十方世界諸菩薩等各如恒沙皆來詣此礼釋迦文於其會中一億比丘得阿羅漢比丘尼復有十万人得法眼淨復有十万人悉得法忍五百優婆塞四百優婆夷同時從座起整衣服供養如來盡發無上正真道意於是舍利弗長跪叉手前白佛言此名何經云何奉持佛言此經名曰稱揚諸佛功德法品亦復名曰集諸佛花當奉行之尒時世尊說此經竟舍利弗及諸比丘諸天人民龍阿須倫一切大會皆大歡喜前為佛作礼而去

佛說稱揚諸佛功德經卷下

巍巍十方佛　國土甚清明　七寶為莊嚴　妙香栴檀馨　悉純諸菩薩　無有二乘名　惟說不退轉　般若道之英　巍巍十方佛　三世道之珎　其聞信樂者　疾成無上真　遊於菩薩道　堅住不退還　所生常見佛　遭值諸天尊　巍巍十方佛　三界之導師　至心懷恭敬　信樂無狐疑　所生常端正　顏容甚花曄　辯才慧獨達　願礼天人師

麟嘉六年月二十日於龜茲國金華祠演出此經譯梵音為晉言曇摩跋檀者通阿毗曇暢諸經義又加究盡摩訶衍事辯說深法於龜茲國博解第一林即請命出此經檀手自執梵本行為龜茲語經當如是時道俗歡喜歎未曾有競共諷誦美其功德沙門慧海者通龜茲語善解晉音林復命使譯龜茲語為晉音林自筆受章句鄙拙為辭不雅貴存本而已其聞此經歡喜信樂一心恭敬受授諷誦諸佛名字興顯讚揚如來功德廣加宣傳得不退轉疾成無上正真之道無數天魔不能毀壞無上道心所生之處嚴淨佛剎常得值遇諸佛世尊端正殊妙顏容光澤常能解了無量智慧得無礙辯常為衆生闡揚大法於大衆中最為上首後成佛時剎土清淨於諸佛國最尊第一願使十方無量衆生普令諷持解了如來無礙之慧功德巍巍亦當如此諸佛世尊　終

須真天子經所問四事品第一　卷上　得

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園精舍與大比丘衆俱比丘千二百五十人菩薩萬人及諸欲天子諸色天子諸遍淨天子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於是世尊與無央數百千之衆圍遶會聚而為說法尒時文殊師利童子須真天子於會中坐須真天子察衆坐定便從坐起整衣服叉手長跪白佛言願欲有所問唯佛分別解說其決佛言善哉善哉須真天子為世一切求最上義乃以此念問多陁竭所疑便說恣所欲問須真天子踊躍歡喜即白佛言世尊何謂菩薩得不妄信而志大乘何謂菩薩所作堅強得不怯弱何謂菩薩得無能及最偶之福何謂菩薩得知無所罣礙之行何謂菩薩去離冥塵而得智慧何謂菩薩入衆勇辯得不恐懼何謂菩薩得所聞義依而有護何謂菩薩得依法輿超絕於俗何謂菩薩得恭敬順行佛世尊教何謂菩薩得承法教導利一切何謂菩薩得不可及神通之慧何謂菩薩得魔現怯心不傾動何謂菩薩得深遠智而不可遠何謂菩薩得不為俗法之所霑汙何謂菩薩得入深行殊勝無侶何謂菩薩得智巧方便根為衆說法何謂菩薩得入脫門在生死中不與色欲會何謂菩薩得奇特方便降伏貢高何謂菩薩得因緣方便知諸所作何謂菩薩得律方便離諸所見何謂菩薩得善權方便長育一切何謂菩薩得吉祥願身意清淨何謂菩薩得忍辱力心無恚怒何謂菩薩得波羅蜜渡於彼岸何謂菩薩得應所之饒益一切何謂菩薩得為一切世人所愛敬何謂菩薩而得智黠為人所譽何謂菩薩所行功德而不可盡何謂菩薩堅其本要會得至佛何謂菩薩常為豪尊攬持諸法而得自在何謂菩薩諸所施造輙為作師何謂菩薩總持衆事無所不了須真天子問已默然佛言善哉善哉須真天子所問甚深多所過度於世間人民念持是事以問如來起菩薩意濟脫生死諦聽諦受當為汝解說其義踰於所問疾得是事於是天子受教而聽佛告天子菩薩有四事行得不妄信而志大乘何等為四一者以善權方便入於智慧而不動轉二者已立大哀住無盡慈三者以立於法義所問能報四者已立於道逮得神通曉知所有是為四事菩薩得不妄信而志大乘佛尒時歌頌而言

堅住於權方便　已見慧智無底　普弘廣行大哀　慈愍人常得勝　得論議法方便　應所報無礙导　神通達導化之　已得是無能壞

復次天子菩薩有四事行所作堅強得不怯弱何等為四一者精進不轉二者身所行淨及淨他人三者其意純淑得至於道四者不厭倦於佛法而得成就是為四事菩薩所作堅強得不怯弱佛尒時歌頌言

得堅住於精進　常清淨無垢濁　身意行口亦尒　所作為常純淑　以是故乘佛義　於諸益不厭倦　常思念於佛法　此四事法之上　是則為微妙持　若有堅住法者　便當得道行經　於內外皆已了　悉逮得道之節　立中正無兩際　在於此三處中　為法王尒不久

復次天子菩薩有四事法得無能及最偶之福何等為四一者以般若波羅蜜廣教授諸菩薩二者未發道心者而勸令發意三者常行三品願一戒二智慧三平等應是事者所作功德而無恚怒四者心念於道而無懈息是為四事菩薩得無能及最偶之福佛尒時歌頌言

用智慧度無極　教導於解黠者　便以等住於道　則恒以是道心　廣勸勉於衆人　皆使令發道意　於三品而不轉　若有應於是者　便為合於道義　其一切諸所作　是功德逮當辯　稍得依近於道

復次天子菩薩有四事法得知無所罣导之行何等為四一者有所作常以慧不為頑很自用二者知一切法因緣所屬離於吾我而無瞋怒三者以空法擁護一切四者遠離愛欲曉了六情是為四事菩薩得無导行佛尒時歌頌言

所作常以慧　不很不自從　信用律方便　所見而不受　是法為以空　終不捨離人　行過諸所欲　內外為已淨　如是最上法　四事之所立　便得智無导　慧度於無極

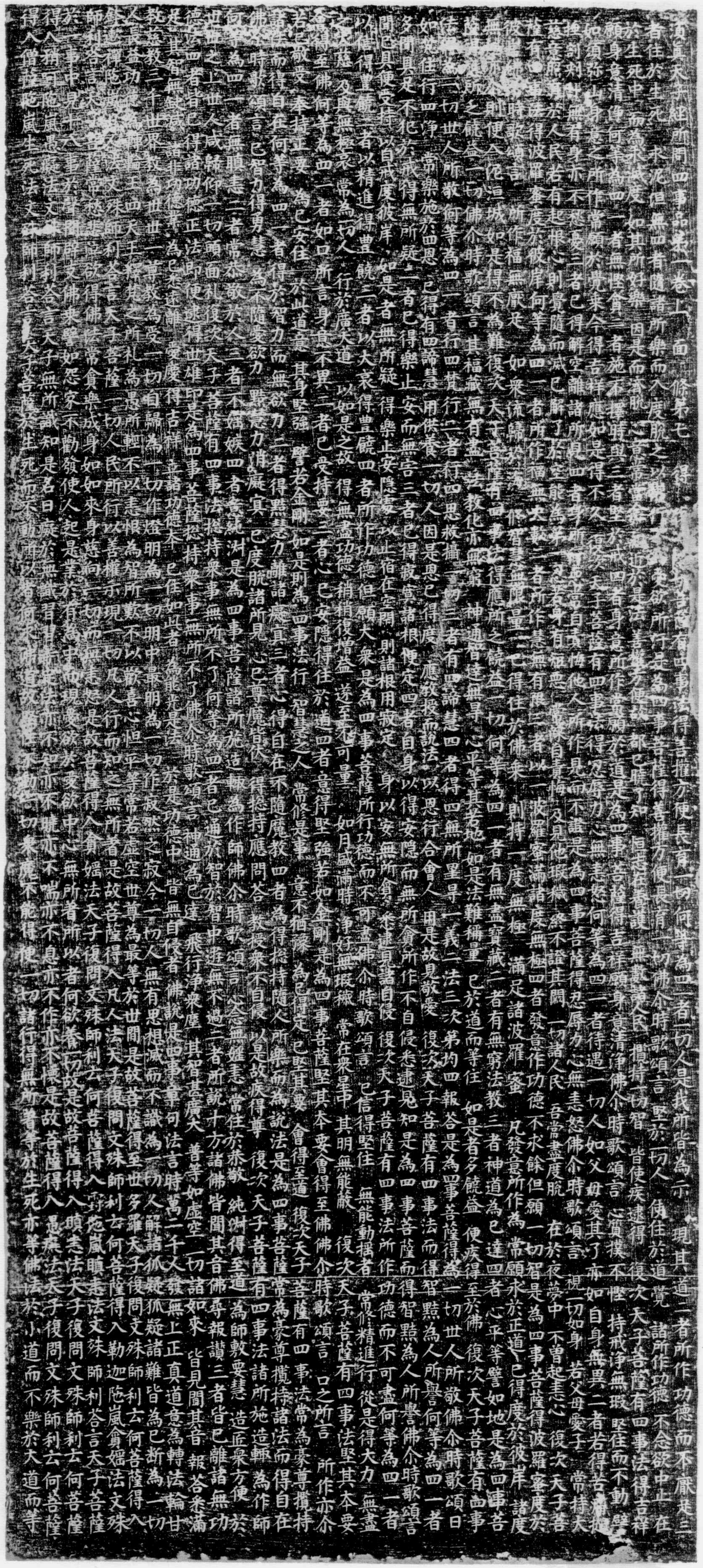
復次天子菩薩有四事法去離冥塵而得智慧何等為四一者所聞不厭足二者應人所欲而為說法心無所冀三者一切所作如幻於諸法界慧無所壞四者一時發意超入法城是為四事菩薩去離冥塵而得智慧佛尒時歌頌言

常求深學　聞不厭足　審觀法義　應所欲教　已得摠持　自以意說　不復從人　有所啓受　所作若夢　及野馬幻　視一切法　癡分如是　其所修設　而不懷法　一發淨意　便棄苦痛　如是法品　甚為殊傑　是經尊持　常當親近　去離冥塵　而得慧明　遊於三世　譬如月光

復次天子菩薩有四事法入諸勇辯得不恐懼何等為四一者得陁隣尼念持不忘二者語能報諸問皆斷其狐疑三者以大哀教授一切使入空四者所作離於魔事便逮得神通之智是為四事菩薩入衆勇辯得不恐懼佛尒時歌頌曰

須真天子經所問四事品第一 卷上

背偽第六 得已得於所持所聞而不忘語報堅諸問皆斷衆狐疑大衆廣教授一切無所有神通為已達魔欲不能制如是四事法則為魔菩薩於此無所畏在衆住不懼復次天子菩薩有四事法得所聞義依而有護何等為四一者諸所聞者皆悉持之於所聞無所聞亦無所持亦無所至二者諸所音聲非是正行皆遠離之諸法皆解脫等若如稱義義如響三者若聞他方有深經輕身自往四者已入寂靜義而無有憒丙是為四事菩薩得所聞義依而有護佛尒時歌頌曰雖欲多聞法不聽採其義無聞亦無力因義是甚要三界諸音聲皆非正道行響等響如稱知義亦如是此得聞聽觀受奉其義無使身自行彼說聞歡喜其義最第一法寂無憒丙用是深法行稟承敬其義復次天子菩薩有四事法得依法與超絕於俗何等為四一者聚會衆人而為說法二者於大衆中為現無常事三者勸大祠祀者使為覺願四者常欲捨諸所有止空閑處是為四事菩薩得依法與超絕於俗佛尒時歌頌曰在於大域當處其中因其黠慧而為說法住身大會建立衆人婬放逸中為現無常會於大祠彼我等住因祀勸助用以覺故與無有俱常念捨離心常願求處在空閑復次天子菩薩有四事法得恭敬順行佛世尊教何等為四一者心常在道究竟不離二者所聞受持念未曾忘三者所許如言有求不逆四者習於空無入一切法是為四事菩薩得恭敬順行佛世尊教佛尒時歌頌言身更諸苦毒道意終不轉得聞入法要是則大導師心口有所許身行亦如言習諸空無慧入衆智黠法奉行如法教得離婬怒癡不懈不中止無恚亦無愢十方揚名譽歌歎其功德若應順此教法慧無過者復次天子菩薩有四事法得承法教導利一切何等為四一者受空身任能為衆會廣說大法二者已自調心去離婬欲而得泥洹復令會者調心止欲說泥洹法三者自身所作滿足至道復令一切立摩訶衍四者自身求法已暢衆姟復教於人令求索法是為四事菩薩得承法教導利一切佛尒時歌頌曰教授於人令受空要調心止欲得住泥越有德至尊成太神足以法布施示人覺乘所為已具至於道心於衆立人使到大乘常求於法便合議力為衆說法亦不增減復次天子菩薩有四事法得不可及神通之慧何等為四一者日日脩梵四淨之行二者常止宿於空閑之處三者深入於法忍四者身心而等慧是為四事菩薩得不可及神通之慧佛尒時歌頌言日脩梵行以自興立常樂空閑處於清淨已入深法便至於道身心平等自致得慧以合如是於行而等於五神通為以得達飛到十方往諸佛前多所育養於一切人復次天子菩薩有四事法得魔現怔心不傾動何等為四一者住四禪者皆令入空二者常以大哀不捨一切三者供施三寶精進不絕常不厭足四者以漚惒拘舍羅故六波羅蜜而得堅住是為四事菩薩得魔現怔心不傾動佛尒時歌頌曰空無思想住建立道四禪常以無極哀令衆安入義其於法寶貫不截亦不斷應諸度無極則是權所引意尊無能壞堅住而不動一切諸四魔皆悉為之伏遍見諸衆生在魔羅網中示於泥洹道皆令發是乘復次天子菩薩有四事法得深遠智而不可逮何等為四一者常思惟入深法二者非義之事悉遠離之三者常憂念一切便得合法義四者能調剛強開解愚冥得佛無㝵智是為四事菩薩得深遠智而不可逮佛尒時歌頌曰意常思惟入於空法放捨非義常合正義以入是念憂勞一切得深遠智則意之冥得調剛強開伏矇冥令發起意立摩訶衍神通之智皆為已辦得智深遠不可逮覺復次天子菩薩有四事法得不為俗法之所霑汙何等為四一者若得利若樂若有名若歎譽不以喜悅二者若無利若苦若無名若謗毀亦不以憂三者依受五陰護養一切四者若得受陰者示現空聚處是為四事菩薩得不為俗法之所霑汙佛尒時歌頌言若有利及名譽便以得一切樂有如是稱嘆者心亦不以為喜皆無利無名若有智者不以憂如蓮華不著於世行亦如是若受陰用是教護養一切人已能滅盡諸陰計念之若如幻於世行隨其法不為俗所霑汙令一切得樂義以戒德為塗香復次天子菩薩有四事法得入深行殊勝無侶何等為四一者是身亦無人二者是人亦非人三者諸法皆靜寞四者慧無所著是為四事菩薩得入深行殊勝無侶佛尒時歌頌言是身亦非身是人亦非人法靜亦如是慧亦無欲著復次天子菩薩有四事法得知巧方便根為衆說法何等為四一者便得神通二者其慧無所罣㝵三者得辯才之智四者本願已淨是為四事菩薩得知巧方便根為衆說法佛尒時歌頌言神通為已達其慧無罣㝵辯智常如此本願已畢淨以智見人根如應為說法聽者輙聞受不疑於泥洹復次天子菩薩有四事法得入脫門在生死中不與色欲會何等為四一者得立於衆若見係因便度脫之二者得立無想諸著行者皆度脫之三者逮得無願安和定隱將育一切四者以漚惒拘舍羅以智慧示現諸法是為四事菩薩得入脫門在生死中不與色欲會佛尒時歌頌言已得立於衆係因即解脫已立於無想度諸想著行已得於無願安祥和定隱隨衆所生處將育於一切權慧開化人則在度脫門不止無會界具足時入復次天子菩薩有四事法得奇特方便降伏貢高何等為四一者普視悉見知諸法界二者了生死本以法度脫之三者悉知身欲本四者習於泥洹不捨諸法是為四事菩薩得奇特方便降伏貢高佛尒時歌頌言普察見知一切諸法界終無偏根心所視悉平等至於身之本處欲已自在已知殊特便以權應而說一切無所猗諸法皆無度不生無所起所有為都盡求復不自大降伏諸貢高一切以巧智皆使入泥洹復次天子菩薩有四事法得因緣方便知諸所作何等為四一者布施得大富因此便致是二者持戒得生天因此便致是三者博聞成大智因此便致是四者止觀離生死因此便致是是為四事菩薩得因緣方便知諸所作佛尒時歌頌言布施得衆富緣是則果報持戒生天上緣是則果[illegible]無欲緣是則果報道觀無滅者緣是則果報復次天子菩薩有四事法得律方便離諸所見何等為四一者在有常中心得無著二者在無常中意不有異三者見諸起者及生死本[illegible]一因緣合會生其已見知不作是事四者視諸起滅及生死滅乃從十二因緣離散滅其已見知處於三界不作滅事是為四事菩薩得律方便離諸所見佛尒時歌頌言見諸有常者[illegible]無常事在於無常中為現中正法若為一切人廣說因緣事聞十二事心普得清淨一切諸十方世尊所可說斷為生死本上下從是起諸可所起者亦終不復滅因緣皆已盡不與十二會



須真天子經所問四事品第一 卷上 面 脩弟七

得[illegible]有四事法得善權方便長育一切何等為四一者一切人是我所皆為示現其道二者所作功德而不厭足三者往於生死求泥洹無四者隨諸所樂而入度脫之以[illegible]欲所行是為四事菩薩得善權方便長育一切佛尒時歌頌言堅於一切人使住於道覺諸所作功德不念欲中止在於生死中而為求滅度如其所好樂因是而濟脫之意當[illegible]於是法善權方便都已曉了知得是在善護無數諸人民攝持一切智皆使疾逮得復次天子菩薩有四事法得吉祥願身意清淨何等為四一者無慳貪二者施不擇時與三者堅於戒四者身意所作常願於道是為四事菩薩得吉祥願身意清淨佛尒時歌頌言心質樸不慳持戒淨無瑕堅住而不動譬如須彌山身意之所作常願於覺乘今得吉祥應如是得不久復次天子菩薩有四事法得忍辱力心無恚怒何等為四一者待遇一切人如父母愛其子亦如自身無異二者若得苦痛撾推剖剝無有身亦不愁憂三者已得解空離諸所見四者身所[illegible]常自責悔他人所作見而不諍是為四事菩薩得忍辱力心無恚怒佛尒時歌頌言視一切如身若父母愛子常持大慈意解於人民若有起恨心則覺隨而滅已解了於空能為弟一忍若身有瑕惡[illegible]自責悔及見他瑕穢終不諍其闕一切諸人民吾當盡度脫在於夜夢中不曾起恚心復次天子菩薩有四事法得波羅蜜度於彼岸何等為四一者所作福無央數二者所作慧無有限三者以一波羅蜜滿諸度無極四者發意作功德不求餘但願一切智是為四事菩薩得波羅蜜度於彼岸佛尒時歌頌言所作福無厭足如衆流歸於海[illegible]修習慧無限量二已得住於佛乘則持一度無極滿足諸波羅蜜凡發意所作為常願求於正道已得度於彼岸諸度無[illegible]便入泥洹城如是得不為難復次天子菩薩有四事法得應所之饒益一切何等為四一者有無盡寶藏二者有無窮法教三者神道為已達四者心平等譬如地是為四事菩薩得應所之饒益一切佛尒時歌頌言其福藏無有盡法教化亦無窮神通智達無导心平等其若地如是法難稱量已於道而等住如是者多饒益便疾得至於佛復次天子菩薩有四事法得為一切世人所敬何等為四一者行四梵行二者行四恩救攝一切三者有四諦慧四者得四無所罣导一義二法三次第均四報答是為四事菩薩得為一切世人所敬佛尒時歌頌日如梵住行四淨常樂施於四恩已得有四諦慧用供養一切人因是恩已得度應教授而說法以恩行合會人用是故見敬愛復次天子菩薩有四事法而得智黠為人所譽何等為四一者多聞具是不犯於戒得無所疑二者已得樂止安而無害三者已得寂寞諸根便定四者自身以得安隱而無所貪所作不自侵悉逮見知是為四事菩薩而得智黠為人所譽佛尒時歌頌言聞已具便受持以自戒度彼岸如是者無所疑得樂止安隱處以止宿在空閑則諸根用寂定身以安無所貪悉逮見諸自侵復次天子菩薩有四事法所作功德而不可盡何等為四一者以信得豐饒二者以精進得豐饒三者以大哀得豐饒四者所作功德但願大乘是為四事菩薩所行功德而不可盡佛尒時歌頌言已信得堅住無能動搖者常修精進行從是得大力無盡之大慈及與無極哀常為一切人行於廣大道以如是之故得無盡功德稍稍復增益遂至不可量如月盛滿時淨好無瑕穢常在衆星中其明無能蔽復次天子菩薩有四事法堅其本要會得至佛何等為四一者如口所言身意不異二者已受持要三者心已安隱得住於道四者意得堅強若如金剛是為四事菩薩堅其本要會得至佛佛尒時歌頌言口之所言所作亦尒若已敬受奉持正要為已安住於此道意其身堅強譬若金剛如是則為四事法行智慧之人常修是事意不猶豫為已得定已堅其要會得至道復次天子菩薩有四事法常為豪尊攬持諸法而得自在何等為四一者得於智力而無欲力二者得黠慧力離諸癡冥三者心得自在不隨魔教四者為得揔持隨人所樂而為說法是為四事菩薩常為豪尊攬持諸法而得自在佛尒時歌頌言已智力得勇慧為不隨愛欲力黠慧力消癡冥已度脫諸所見心已尊魔皆伏得揔持應問答教授衆不自侵以是故疾得尊復次天子菩薩有四事法諸所施造輙為作師何等為四一者無瞋恚二者常恭敬於人三者不嫉妬四者意純淑是為四事菩薩諸所施造輙為作師佛尒時歌頌言心念無嫉恚常住於恭敬純淑得至道為師敷要慧造匠衆方便於世[illegible]之上世人咸歸仰一切頭面礼復次天子菩薩有四事法揔持衆事無所不了何等為四一者已通於智於智中遊無不過二者所說十方諸佛皆聞其音佛尋報讚三者皆已離諸無功德法四者皆已得諸功德正法即便逮得世雄印是為四事菩薩揔持衆事無所不了佛尒時歌頌言神通為已達飛行淨衆塵其智甚廣大普等如虛空一切諸如來皆見聞其音報答悉滿足其智無[illegible]咸[illegible]功德[illegible]為已悉逮離愛慶得吉祥立諸功德本已住如此者為能光是法於是功德中皆無自侵者佛說是四事章句法言時萬二千人發無上正真道意為轉法輪甘露益教三千世界普教為世世一尊教為受一切自歸為一切作燈明為一切明中最明為一切作寂然之寂令一切人無有思想滅而不識為一切人解諸狐疑狐疑諸難皆為已斷為一切人長益功德[illegible]為轉輪王四天王釋梵之所礼為愚所輕不以恚根為智所歎不以歡喜心但平等常若虛空世尊為最等於世間是故菩薩得至世多羅天子復問文殊師利云何菩薩得入一切欽逮禪陁[illegible]法文殊師利答言天子菩薩一切人民所行以善權示現一切凡人行而知之無所著是故菩薩得入凡人法天子復問文殊師利云何菩薩得入勤迦陁嵐貪婬法文殊師利答言天子菩薩常[illegible]欲得佛法常貪樂成身如如來身慈[illegible]一切而無恚怒是故菩薩得入貪婬法天子復問文殊師利云何菩薩得入[illegible]陁嵐瞋恚法文殊師利答言天子菩薩於一事中見十八事於聲聞辟支佛衆譬如怨家不勸發使人起是業於有為中而現愛欲於愛欲中心無所著所以者何欲養一切故是故菩薩得入瞋恚法天子復問文殊師利云何菩薩得入稍[illegible]陁嵐愚癡法文殊師利答言天子無所識知是名曰癡於無識習[illegible]不知亦不曉亦不喘亦不息亦不作亦不懷是故菩薩得入愚癡法天子復問文殊師利云何菩薩得入僧[illegible]陁嵐生死法文殊師利答言天子菩薩於生死而不動所以者何[illegible]亦不動[illegible]一切衆魔不能得便一切諸行得無所著等於生死亦等佛法於小道而不樂於大道而等

九洞一六七

須真天子經所問四事品第一卷上　得　餘第七　背　見不動亦不轉是故菩薩得入生死去　天子復問文殊師利云何菩薩得入泥洹隨嵐滅度去文殊師利答言天子菩薩隨諸習俗現泥洹道知一切法習而滅之於泥洹行不般泥洹於泥越行不來泥越五千菩薩得無所從生法忍尒時三千大剎土六反震動其大光明無所不照　須真天子經卷上　終　得

須真天子經答法義品第二卷中　得（西晉三藏竺法護譯）

須真天子則語文殊師利童子言如來為我發遣三十二事法品唯願重為廣說令解云何菩薩於此大乘意不忘信文殊師利答言心自審信不隨他教故天子復問云何菩薩所作堅強文殊師利答言降棄諸欲故天子復問云何菩薩得最稱之福文殊師利答言了知法界而不動故天子復問云何菩薩得無㝵行文殊師利答言不為諸入之所惑故天子復問云何菩薩去離冥塵文殊師利答言知諸法界本皆淨故天子復問云何菩薩入衆勇辯離諸恐畏文殊師利答言選求諸法不可得貌故天子復問云何菩薩得所聞義依而有護文殊師利答言知諸法黙然故天子復問云何菩薩得依法護文殊答言以知住法界故天子復問云何菩薩而得順教文殊師利答言不隨諸音故天子復問云何菩薩得隨法教文殊師利答言得諸解脫故天子復問云何菩薩得無過者文殊師利答言於諸法心不動故天子復問云何菩薩降伏魔衆文殊師利答言以空覺於愛欲而求道故天子復問云何菩薩智不可逮文殊師利答言得諸佛法悉受持故天子復問云何菩薩不為世法所汙文殊師利答言隨世欲行無能汙故天子復問云何菩薩得諸深行文殊師利答言於空法不恐懼故天子復問云何菩薩知巧便根文殊師利答言於六情悉見諸情之本故天子復問云何菩薩得至脫門文殊師利答言於一切門為說脫教故天子復問云何菩薩得奇特方便文殊師利答言於生死索泥洹求而見之於泥洹見生死徑故天子復問云何菩薩所作得因緣方便文殊師利答言住於無數悉見一切諸法故天子復問云何菩薩得律方便文殊師利答言視一切法無所屬故天子復問云何菩薩得善權方便文殊師利答言隨世所作不離不著故天子復問云何菩薩得吉祥願文殊師利答言已逮道智故天子復問云何菩薩得忍辱力文殊師利答言從本以來至於泥洹悉知諸法故天子復問云何菩薩得度彼岸文殊師利答言悉知一切諸法故天子復問云何菩薩得饒益一切文殊師利答言悉知無盡法界故天子復問云何菩薩為衆所愛文殊師利答言視諸佛剎無有色故天子復問云何菩薩得衆稱譽文殊師利答言不於諸法言是我所非我所故天子復問云何菩薩德不可盡文殊師利答言等知諸法如虛空故天子復問云何菩薩得其要文殊師利答言於法界無所破壞故天子復問云何菩薩得為豪尊文殊師利答言無心悉知一切心故天子復問云何菩薩而得為師文殊師利答言於無念法無所捨故天子復問云何菩薩得曉知衆事文殊師利答言知一切法無依無怙無來往故是故天子菩薩得曉了衆事尒時文殊師利說是事時八万菩薩得無所從生法忍於是世尊讚文殊師利童子言善哉善哉如所解說分別法義何快如此

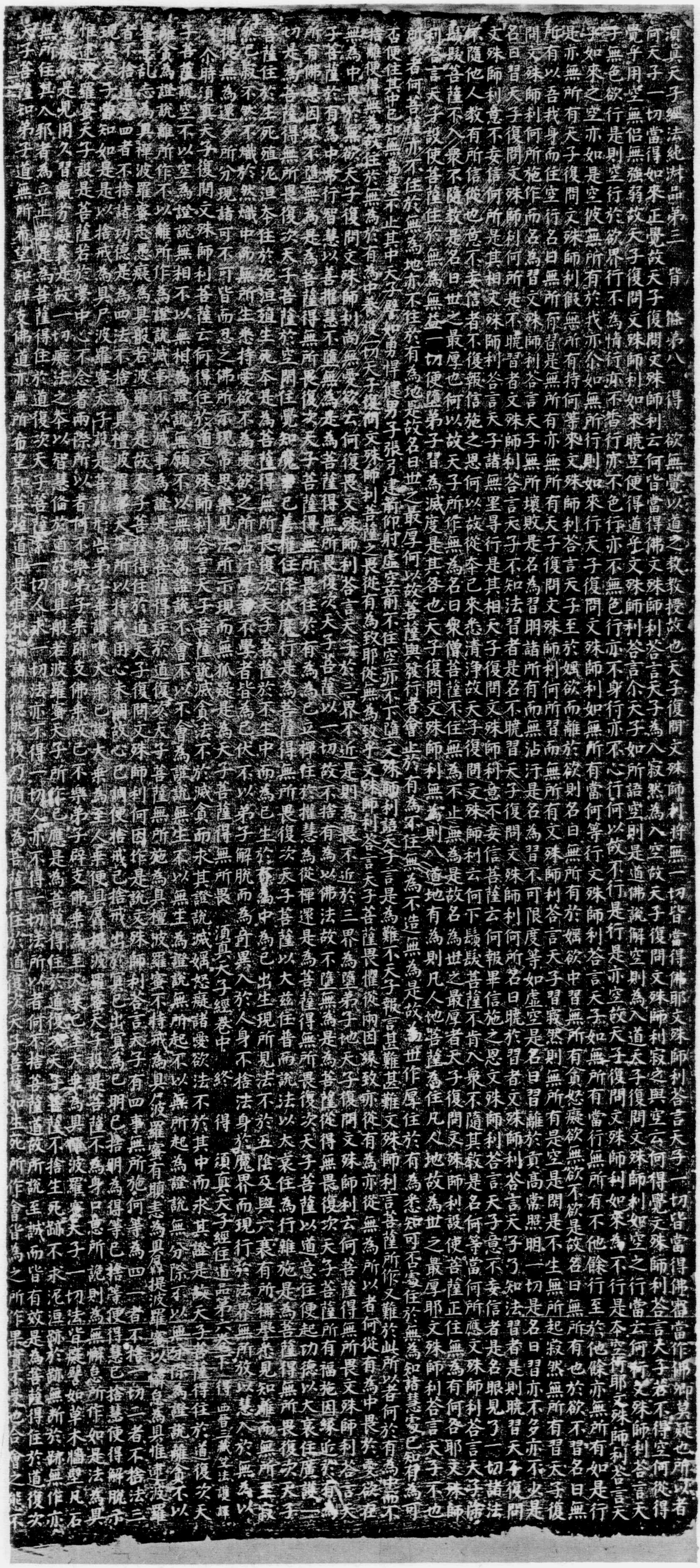
須真天子經法純淑品第三

於是須真天子復問文殊師利言仁者我所問法為純淑不文殊師利答言世之所有欲而無猒心悉捨離審於法奧是則法之純淑如吾所報御屬所問豈復純淑法耶法乎天子無純無淑所以者何無像貌故法乎天子不可得見所以者何目之所視不極於微用有著故法乎天子亦無作者所以者何用無起故法乎天子無有道徑所以者何無吾非我故法乎天子悉皆平等所以者何如虛空故法乎天子不可得等所以者何用無侶故法乎天子常住無來無去無語無言無毀無譽離於毀譽無綺無飾無醜無陋故法乎天子無穿無漏無補無納所以者何過於魔行故法乎天子無長無養所以者何離於起滅故法乎天子無處無往所以者何與於法界故法乎天子無所畏所以者何用不惑故法乎天子無所愛所以者何離於貢高故法乎天子不貢高所以者何習寂然故法乎天子習寂然所以者何離諸念故法乎天子無所念所以者何降諸異道故法乎天子無有巢窟所以者何離婬怒癡故法乎天子空所以者何從本以來淨故法乎天子無想所以者何無聲名故法乎天子無願所以者何不造立識故法乎天子無造立所以者何無壃界故法乎天子無所猗所以者何用無雙故法乎天子無動搖所以者何用堅住故法乎天子無我所以者何用不滅故法乎天子無人所以者何從本已來無所生故法乎天子無常所以者何無所起故法乎天子無所起所以者何習無所生故法乎天子無所生所以者何無善惡相故法乎天子無有相所以者何離諸相故如是天子此則為法之純淑義也天子復問文殊師利法無所有亦無所受云何仁者說純淑義乎文殊師利答天子言善哉善哉如卿所語誠無有異無所有者此則純淑法義所以者何無身口意所作是則法之純淑也所以然者天子法無巢窟故有巢窟者身與意而異則為非時之心施天子復問文殊師利云何得知非時之心文殊師利答言天子有身為六衰相所繫而計有常則知非時之心知法求名者音聲響而隨邪徑則知非時之心知法及僧受道果證則知非時之心知愛欲本所想施與則知非時之心知識而離寂靜則知非時之心畢三惡道得出為人志在天福則知非時之心其意不調而欲布施則知非時之心意無寂滅則知非時之心意有猗怙而欲忍辱則知非時之心不淨其意而欲精進則知非時之心多念喜忘禪思不定則知非時之心自大貢高於智慧則知非時之心住於我所而欲行慈則知非時之心志於猶豫而欲行哀則知非時之心行墮四諍而欲行喜則知非時之心住於有身而欲行護則知非時之心無身痛痒意而欲念法不應止則知非時之心知諸起滅不應斷則知非時之心身意相猗不應神足則知非時之心以六情猗於五根則知非時之心以所見力依於五力則知非時之心知七法無覺意則知非時之心念愛欲會不應八直則知非時之心於若智而有疑則知非時之心於集而有疑則知非時之心於滅盡而有疑則知非時之心賞俗所有欲入於道則知非時之心如是天子受持淨心用專著故則知非時之心天子復問文殊師利云何得知是時之心文殊師利答言天子心等如虛空則知之心天子復問云何文殊師利心等如虛空文殊師利[illegible]如虛空無心之心亦如是知是心心等如虛空天子復問文殊師利誰當信心等如虛空文殊師利答言天子計有吾我

須真天子經法純淑品第三　面　條第八　得　人者則不信天子復問文殊師利計吾我人者何所是文殊師利答言天子心等如虛空而欲增益過出其上天子復問文殊師利云何增益過出其上文殊師利答言計有常者便欲出其上計無常者亦欲出其上苦者亦欲出其上樂者亦欲出其上憂者亦欲出其上無憂者亦欲出其上計有身者亦欲出其上計無身者亦欲出其上空無想無願亦欲出其上幼夢水中月影響一切諸法其譬如是如是等而復欲出其上如法有所處便可增益婬怒癡更相猗復欲出其上形與生死不可譏難泥洹之事復欲出其上如是天子是為計吾我人者天子復問文殊師利云何得無瞋恚而不很文殊師利答言天子從生死出往於泥洹還世間滅諸愛欲而淨行於滅不永滅於起無所起於形音聲不以畏懼如是滅為集者有所脫脫集者為已度如是事一切法不能舉其功不能勝其德是為天子無恚而不很說是法時三萬二千天子得法眼淨五千比丘心得解脫萬二千菩薩得忍辱力須真天子經聲聞品第四於是須真天子謂諸大弟子仁者所狐疑可問文殊師利長老摩訶迦葉前問文殊師利言菩薩云何行八惟務禪文殊師利答迦葉言菩薩於八惟務禪本無無所造立禪無恚禪等禪是菩薩禪迦葉復問文殊師利云何作是說文殊師利答言唯迦葉身本無無造立於三界者便起愛欲已了離欲是故知身本無於三界無所造於欲無所想已知空而立禪如是迦葉而作是說八惟務禪本無無造立禪無恚禪等禪則菩薩禪於是迦葉默而無言賢者舍利弗復問文殊師利云何菩薩得無礙慧文殊師利答言唯舍利弗菩薩於諸㝵而無里限於諸罣㝵而無制着一切愛欲而皆見知而不捨離所以者何養護一切故是故菩薩得無㝵慧賢者摩訶目乹連復問文殊師利云何菩薩而得神足文殊師利答言唯目揵連菩薩於無為而無所受度脫一切而降盡之不於有為有所受所以者何將養一切故是故菩薩得大神足長老須菩提復問文殊師利云何菩薩得知他法行文殊師利答言唯須菩提菩薩於一切他異法悉了知之心於道事而不厭常樂三昧而無足諸所作為而示現是故菩薩得知他法行賢者分耨文陀尼子復問文殊師利云何菩薩博採眾義說明慧法文殊師利答言唯分耨菩薩悉示一切諸根隨所樂意而說其德無常苦空非身之義各令得其所無數生死百千劫持是法義而遍教授無有滅盡其智如是是故菩薩博採眾義說明慧法賢者離越復問文殊師利云何菩薩而常樂禪文殊師利答言唯離越菩薩習三摩越悉知諸法於諸亂意者而起大哀令發無央數行不禪無所樂是故菩薩得禪賢者優波離復問文殊師利云何菩薩得持法藏文殊師利答言唯優波離菩薩悉知諸法奧藏從本以來泥日離愛欲者已應法藏教授一切為示愛欲令覺知之於愛欲中令起道意是故菩薩得法奧藏賢者阿那律復問文殊師利云何菩薩得天眼徹視文殊師利答言唯阿那律菩薩於十方諸色悉照已有色習者而為示現於一切法悉示現無所着令尋跡而得出是為菩薩天眼徹視賢者薄鳩盧復問文殊師利云何菩薩得諸根寂定文殊師利答言唯薄鳩盧菩薩於一切界視如佛界於佛界視諸界無所有是故菩薩得諸根寂定賢者鴦掘摩復問文殊師利云何菩薩得利諸根文殊師利答言唯鴦掘摩菩薩視諸逆惡等之如一道是故菩薩得利諸根賢者摩訶迦旃延復問文殊師利云何菩薩得分別知眾經方便文殊師利答言唯迦旃延菩薩得四等無盡何等為四一者義二者法三者次第四者報答是為四以一絕句於百千劫廣為一切分別演教如是教不近有為不有所除已淨無所却如是教於法界不動轉於一切受而為作受是故菩薩得分別知眾經方便賢者摩訶拘絺復問文殊師利云何菩薩得義法次第報答四事文殊師利答言唯拘絺菩薩於寂然法得此以義等教授已住於法以法等教授於所為常歡喜而無恨以次第等教授如響不可譏持以報答等教授是故菩薩得義法次第報答賢者羅雲復問文殊師利云何菩薩得淨其戒文殊師利答言唯羅雲菩薩以淨戒三昧捨戒犯戒將養一切是故菩薩而得淨戒賢者阿難復問文殊師利云何菩薩而得博聞文殊師利答言唯阿難菩薩一切諸佛所說樂欲聽聞已聞則受其義聞已皆持所聞便以教授是為菩薩而得博聞於是諸大弟子歡喜默然尒時須真天子謂諸大弟子言屬文殊師利所說法仁寧有是事乎諸大弟子言吾等尚不能了知一法何況尒所法耶天子言仁者若干種身各各異類其道義一也大弟子答言譬如牛跡中水諸餘弟子所知如是若車轂隱地其處受水吾等之類其譬若此譬如大海其水廣長無有邊幅深難得底於聲聞辟支佛中菩薩為尊天子讚言善哉善哉所說至誠而不貢高文殊師利言如是天子弟子所言而不貢高稱譽菩薩審諦實尒天子問文殊師利仁者云何作是說文殊師利答言如是天子聲聞辟支佛為猗貢高為離貢高菩薩貢高出彼輩上合聚佛法是則菩薩為行勇悍天子得問文殊師利菩薩貢高欲令一他人稱譽耶文殊師利答言欲將導一切故如是天子天子復問文殊師利云何如是文殊師利答言天子是故菩薩方便稱譽佛乘毀弟子乘於大眾中自現身所行及法事所以者何欲令一切皆發道意不欲使人止小道意所以者何燒焦佛何種故教一切人皆令遠離所以者何不欲令人貪樂故也如是天子欲令菩薩發大乘滅弟子乘故天子復問文殊師利得無過耶文殊師利答言天子稱譽摩尼琉璃水精甚淨無所[illegible]寧復過乎天子報言所說無過文殊師利答言如是天子菩薩稱譽大乘毀弟子乘不增不減也天子譬如長者子稱譽轉輪聖王功德毀呰國中諸貧乞者豈有不可天子言無不可也文殊師利自如所說耳文殊師利答言如是天子菩薩稱譽大乘而毀呰弟子乘者而無所損佛尒時讚歎文殊師利言善哉善哉文殊師利如是所說為甚快也何以故文殊師利稱譽大乘毀弟子乘則毀一切乘矣所以然者文殊師利其大乘者皆生一切乘故

須真天子經無畏品第五

須真天子復問文殊師利菩薩云何從發道意文殊師利答言天子菩薩從一切欲而起道意天子復問文殊師利云何正作此語文殊師利答言天子菩薩於愛欲中與欲從事尒乃成道不隨愛欲則菩薩何緣得起一切道意天子復問文殊師利心從何所建立於道文殊師利答言天子於諸佛法中建立道意何以故天子道意本從諸佛法生天子復問文殊師利一切佛法在何所起文殊師利答言天子一切佛法本無無所起何以故天子如虛空本無從虛空本起一切佛法天子復問文殊師利一切佛法為幾何乎可數知不文殊師利答言天子如諸法等佛法亦尒所以者何如一切法如來從是最正覺故是故天子如諸法等佛法之數等亦如是天子復問云何文殊師利婬怒癡寧復是佛法耶文殊師利答言尒天子婬怒癡是為佛法何以故愛



須真天子經法純淑品弟三背餘弟八

得欲無覺以道之教教授故也天子復問文殊師利將無一切皆當得佛耶文殊師利答言天子一切皆當得佛當作佛卿莫疑也所以者何天子一切當得如來正覺故天子復問文殊師利云何皆當得佛文殊師利答言天子為入寂然為入空故天子復問文殊師利寂之與空云何得覺文殊師利答言天子若不得空何從得覺乎用空無侶無強弱故天子復問文殊師利如來曉空便得道乎文殊師利答言尒天子如所語空則是道佛說解空則為入道天子復問文殊師利如空之行當云何行文殊師利答言天子無色欲行是則空行於欲界行不為情行亦不著行亦不色行亦不無色行亦不身行亦不心行何以故不行是行是亦空故天子復問文殊師利如來為不行是本空行耶文殊師[illegible]子如來之空亦如是空彼無所有於我亦尒如無所行則如來行天子復問文殊師利如無所有當何等行文殊師利答言天子如無所有當行無所有不他餘行至於他餘亦無所有[illegible]是亦無所有天子復問文殊師利假無所有持何等衆文殊師利答言天子至於婬欲而離於欲則名曰無所有於婬欲中習無所有貪怒癡欲無欲不欲是故名曰無所有也於欲不習[illegible]所有以吾我身而住空行名曰無所有習是無所有亦無所有天子復問文殊師利何所習而無所有文殊師利答言天子習寂然則無所有是空是閑是不生無所起寂然無所有習[illegible]問文殊師利何所施作而名為習文殊師利答言天子無所壞敗是名為習明諸所有而無沾汙是名為習不可限度等如虛空是名曰習離於貢高常照明一切是名曰習亦不多亦[illegible]名曰習天子復問文殊師利何所是不曉習者文殊師利答言天子不知法習者是名不曉習天子復問文殊師利何所名曰曉於習者文殊師利答言天子了知法習者是則曉習天[illegible]文殊師利意不妄信何所是其相文殊師利答言天子諸無罣㝵行是其相天子復問文殊師利意不妄信菩薩云何報畢信施之恩文殊師利答言天子意不妄信者是名眼見了一[illegible]不隨他人教有所信從也意不妄信者不復報信施之恩何以故從本已來悉清淨故天子復問文殊師利云何下鬚髮菩薩不肯入衆不隨其教是名何等當何所應文殊師利答言[illegible]鬚髮菩薩不入衆不隨教是名曰世之最厚也何以故天子所作無為名曰衆僧菩薩不住無為不止無為是故名為世之最厚者天子復問文殊師利設使菩薩正住無為有何咎耶[illegible]利答言天子設使菩薩住於無為無益一切便墮弟子習為滅度是其咎也天子復問文殊師利無為則入道地有為則凡人地菩薩為住凡人地故為世之最厚耶文殊師利答言[illegible]所以者何菩薩亦不住於無為地亦不住於有為地是故名曰世之最厚何以故菩薩與發行者會止於有為不住無為不造無為是故為世作厚住於有為悉知可否處住於無為知諸慧處已[illegible]否便住其中已知無為甚不止其中天子譬如勇悍健男子張弓建箭仰射虛空箭不住空亦不下墮文殊師利語天子言是為難不天子報言甚難甚難文殊師利言菩薩所作又難於此所以者何於[illegible]猶離復得無為故住於無為於有為中養護一切天子復問文殊師利菩薩之畏從有為致耶從無為致乎文殊師利答言天子菩薩畏懼從兩因緣致亦從有為亦從無為所以者何從有為中畏於[illegible]無為中畏於無欲天子復問文殊師利尚無畏欲云何復畏文殊師利答言天子於三界不近是則為畏不近於三界為墮弟子地天子復問文殊師利云何菩薩得無所畏文殊師利[illegible]子菩薩於有為中常行智慧以善權慧不墮無為是為菩薩得無所畏復次天子菩薩以一切故不捨有為以佛法故不墮無為是為菩薩從得無畏復次天子菩薩所有福施因緣近[illegible]所有佛慧因緣不墮無為是為菩薩得無所畏復次天子菩薩得無所畏住於有為為已立禪住於權慧為從禪還是為菩薩得無所畏復次天子菩薩以道意住便起功德以大哀住[illegible]切是為菩薩得無所畏復次天子菩薩於空閑住覺知魔事已善權住降伏魔行是為菩薩得無所畏復次天子菩薩以大慈住普而說法以大哀住為行難施是為菩薩得無所畏復[illegible]菩薩住於生死殖泥洹本住於泥洹殖生死本是為菩薩得無所畏復次天子菩薩於不生中而為已生於有為中為已出生現所見法不於五陰及與六衰有所稱舉悉見知離而無[illegible]然已寂不然不熾於然熾中而無所生悉持愛欲不為愛欲之所污學者不學者皆為已伏不以弟子解脫而為奇異入於人身不捨法身於魔界而現行於法界無所放以慧入於[illegible]權從無為還多所分現諸可不可皆而思之佛所示現常思樂見法所示現而無狐疑是為天子菩薩得無所畏

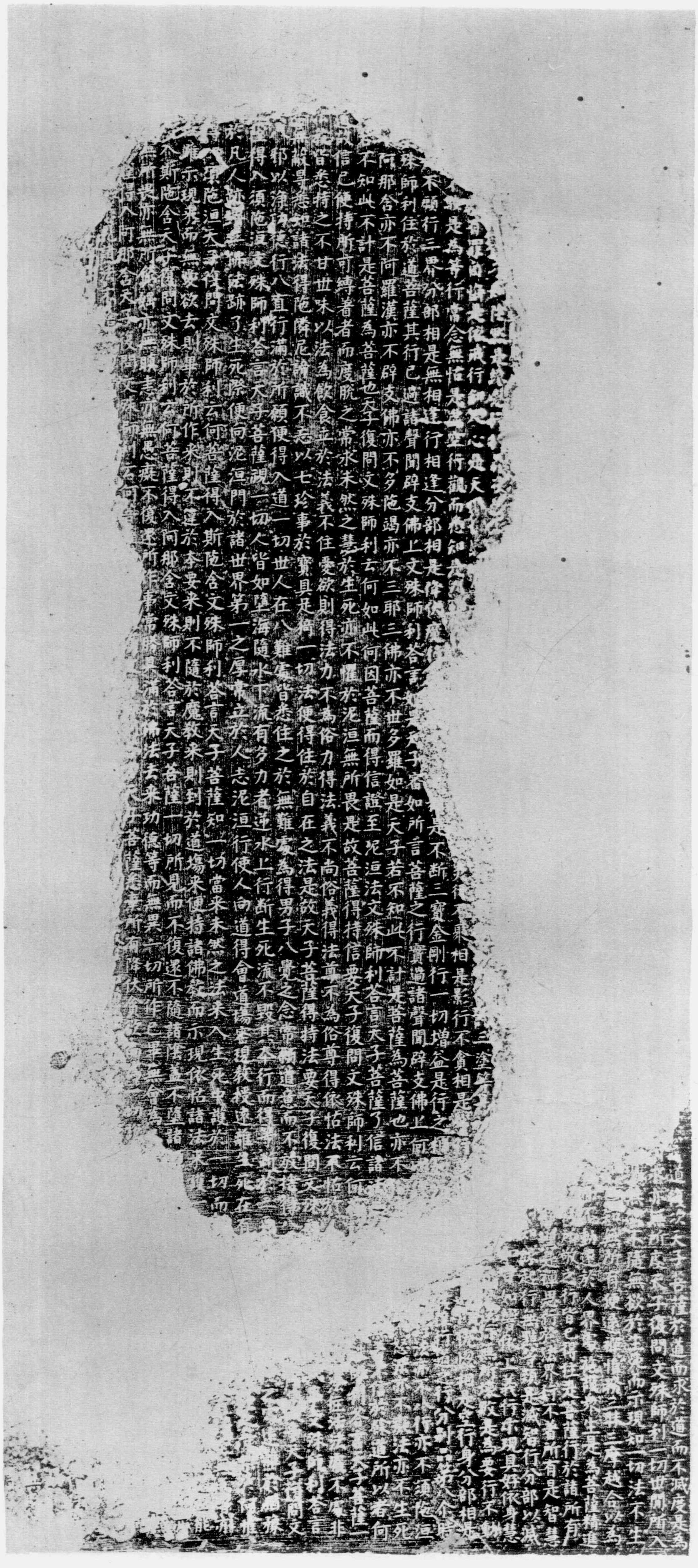
須真天子經卷中

終　得

須真天子經住道品弟六卷下　得

西晉三藏[illegible]

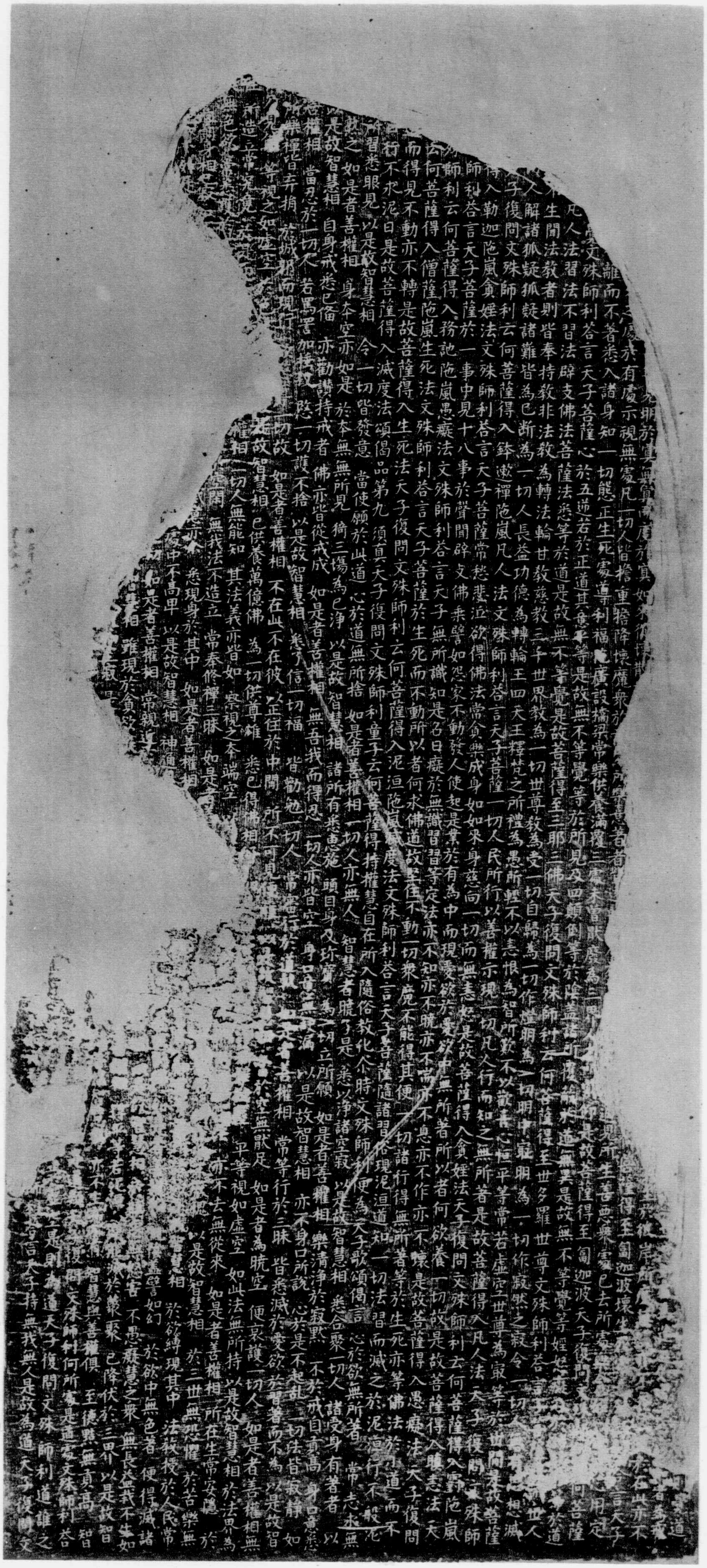
尒時須真天子復問文殊師利菩薩云何得住於道文殊師利答言天子菩薩說滅貪法不於滅貪而求其證說滅婬怒癡諸愛欲法不於其中而求其證是故天子菩薩得住於道[illegible]子菩薩說空不以空為證說無相不以無相為證說無願不以無願為證說不會不以不會為證說無生不以無生為證說無所起不以無所起為證說無分除不以無分除為證說[illegible]離貪為證說離所作不以離所作為證說滅事不以滅事為證是為菩薩得住於道復次天子菩薩無所施為具檀波羅蜜不持戒為具尸波羅蜜有瞋恚為具羼提波羅蜜以懈怠為具[illegible]蜜亂志為具禪波羅蜜志愚癡為具般若波羅蜜是故天子菩薩得住於道天子復問文殊師利何因作是說文殊師利答言天子有四事無所施何等為四一者不捨一切二者[illegible]者不捨道意四者不捨諸功德是為四法不捨為具檀波羅蜜天子所以持戒用心未調故心已調便捨戒已捨戒出家已出家為已明已捨明為得等已捨等便得慧已捨慧便[illegible]現慧天子當知如是是以捨戒為具尸波羅蜜天子設是菩薩不得弟子乘讚嘆大乘已讚大乘為至人乘便具羼提波羅蜜天子設是菩薩不為身口意所說則為無懈息所作如[illegible]惟逮波羅蜜天子設是菩薩若於夢中心不念著兩際所以者何不樂弟子乘辟支佛乘故已不樂弟子辟支佛乘為至大乘已至大乘為具惟逮波羅蜜天子一切法皆凝譬如草木[illegible]然凝如是見用久習羸劣癡義是故一切癡法之本以習慧偷於道故便具般若波羅蜜天子所作已應是為菩薩得住於道復次天子菩薩不捨生死跡不求泥洹跡於跡無所於[illegible]無所住與八邪者為立正道是為菩薩得住於道復次天子菩薩[illegible]一切人求一切法亦不得一切人亦不得一切法所以者何不捨菩薩道故所說至誠而皆有效是為菩薩得住[illegible]天子菩薩知弟子道無所希望知辟支佛道亦無所希望知菩薩道具足其根本諸功德然後乃隨是為菩薩得住於道復次天子菩薩如生死所作會皆為之所作果實不受也合[illegible]



□羅因□是從戒行□心無天[illegible]三塗
是為等行常念無怙是□空行觀而悉知者[illegible]衆相是影行不貪相是
不願行三界分部相是無相逢行相逢分部相是僞佛魔[illegible]是不斷三寶金剛行一切增益是行之
殊師利住於道菩薩其行已過諸聲聞辟支佛上文殊師利荅言如天子審如所言菩薩之行實過諸聲聞辟支佛上何
阿那含亦不阿羅漢亦不辟支佛亦不多陁竭亦不三耶三佛亦不世多羅如是天子若不知此不計是菩薩為菩薩也亦不
不知此不計是菩薩為菩薩也天子復問文殊師利云何如此何因菩薩而得信證至泥洹法文殊師利荅言天子菩薩了信諸
信已便持斯可縛著者而度脫之常求未然之慧於生死而不懼於泥洹無所畏是故菩薩得持信要天子復問文殊師利云何
皆悉持之不甘世味以法為飲食立於法義不住愛欲則得法力不為俗力得法義不尚俗義得法尊不為俗尊得依怙法不怙
藏畢悉知諸法得陁憐尼諸識不忘以七珍事於寶具是猗一切法便得住於自在之法是故天子菩薩得持法要天子復問文殊
耶以淨陰便行八直行滿於所願便得入道一切世人在八難處皆悉往之於無難處為得男子八覺之念常□道意而不毀持得
得入須陁洹文殊師利荅言天子菩薩視一切人皆如墮海隨水下流有多力者逆水上行斷生死流不毀其令行而得□□□
於凡人跡□□佛法跡了生死際便向泥洹門於諸世界第一之厚常立於人志泥洹行使人向道得會道場□現教授逆離生死在
入須陁洹天子復問文殊師利云何菩薩得入斯陁含文殊師利荅言天子菩薩知一切當來未然之法來入生死中護於一切而
難示現衆而無要欲去則畢於所作來則不違於本要來則不隨於魔教來則到於道場來便持諸佛莊而示現依怙諸法來□
不斯陁含天子復問文殊師利云何菩薩得入阿那含文殊師利荅言天子菩薩一切所見而不復還不隨諸陰蓋不墮諸
無所畏亦無所餘婬亦無瞋恚亦無愚癡不復還所作事常勝果滿於佛法去來功德等而無異一切所作已畢無會為
□得入阿那含天子復問文殊師利云何[illegible]之□菩薩悉棄所有降伏□

道□於天子菩薩於道而求於道而不滅度是為
[illegible]所度天子復問文殊師利一切世間所入
[illegible]無欲於生死而示現知一切法不生
[illegible]之□三界越合以為
[illegible]人界[illegible]是為菩薩精進
[illegible]行皆已□□菩薩行於諸所有
[illegible]界不著所有是智慧
[illegible]滅□行分部以滅
[illegible]行示現具好依身慧
[illegible]是為要行不動
[illegible]

九洞一〇七



[illegible]道

[illegible]義

[illegible]於彼岸所[illegible]世亦不

明於真無實有度於真如不行諸散[illegible]菩薩得至闍迦波壞生[illegible]言天子

處於有處示視無處凡一切人皆擔重擔降壞魔衆於[illegible]所有實見者者[illegible]見所生善惡衆處已去所處[illegible]道用定

離而不著悉入諸身知一切態正生死處導利福慶廣設橋梁常樂供養滿護三處未曾厭廢為三界人[illegible]是故菩薩得至闍迦波天子復問文[illegible]問菩薩

處文殊師利答言天子菩薩心於五逆若於正道其意平等是故無不等覺等於所見及四顛倒等於陰蓋諸近獲[illegible]於道無異是故無不等覺等婬怒癡[illegible]於道

凡人法習法不習法辟支佛法菩薩法悉等於道是故無不等覺是故菩薩得至三耶三佛天子復問文殊師利云何菩薩得至世多羅世尊文殊師利答言天子[illegible]世人

生聞法教者則皆奉持教非法教為轉法輪甘教慈教三千世界教為一切世尊教為受一切自歸為一切作燈明為一切明中寂明為一切作寂然之寂令一切[illegible]想滅

人解諸狐疑狐疑諸難皆為已斷為一切人長益功德為轉輪王四天王釋梵之所禮為愚所輕不以恚根為智所歎不以歡喜心恒平等常若虛空世尊為冣等於[illegible]問是故菩薩

子復問文殊師利云何菩薩得入鉢遬禪陁嵐凡人法文殊師利答言天子菩薩一切人民所行以善權示現一切凡人行而知之無所著是故菩薩得入凡人法天子復問文殊師

得入勒迦陁嵐貪婬法文殊師利答言天子菩薩常愁悲泣欲得佛法常貪樂成身如如來身慈向一切而無恚怒是故菩薩得入貪婬法天子復問文殊師利云何菩薩得入鄹陁嵐

師利答言天子菩薩於一事中見十八事於聲聞辟支佛乘譬如怨家不動發人使起是業於有為中而現愛欲於愛欲中無所著所以者何欲養一切故是故菩薩得入瞋恚法天

師利云何菩薩得入務訑陁嵐愚癡法文殊師利答言天子無所識如是名曰癡於無識習習等定法亦不知亦不曉亦不常亦不息亦不作亦不壞是故菩薩得入愚癡法天子復問

云何菩薩得入僧薩陁嵐生死法文殊師利答言天子菩薩於生死而不動所以者何求佛道故生住不動一切衆魔不能得其便一切諸行得無所著等於生死亦等佛法於道而不

而得見不動亦不轉是故菩薩得入生死法天子復問文殊師利云何菩薩得入泥洹陁嵐滅度法文殊師利答言天子菩薩隨諸習俗現泥洹道知一切法習而滅之於泥洹行不般泥

行不求泥日是故菩薩得入滅度法 頌偈品第九 須真天子復問文殊師利童子云何菩薩得持權慧自在所入隨俗教化尒時文殊師利便為天子歌頌偈言 心於欲無所著 常志求無

習悉眼見 以是故智慧相 令一切皆發意 當使願於此道 心於道無所捨 如是者善權相 一切人亦無人 智慧者曉了是 悉以淨諸空寂 以是故智慧相 悉合聚一切人 諸受身有著者 以

之 如是者善權相 身本空亦如是 於本無無所見 猗三瑒為已淨 以是故智慧相 諸所有悉惠施 頭目身及珍寶 為一切立所願 如是者善權相 樂清淨於寂默 不於戒自貢高 身口意悉

以是故智慧相 自身戒悉已備 亦勸讚持戒者 佛亦皆從戒成 如是者善權相 無吾我而得忍 一切人亦皆空 身口意三無漏 以是故智慧相 亦不身口所說 心於是不起亂 一切法皆寂靜 如

善權相 當忍於一切 不若罵詈加捶杖 愍一切護不捨 以是故智慧相 悉了信一切福 皆勸勉一切人 常當行於道[illegible]是者善權相 常等行於三昧 皆悉滅於愛欲 於習著而不為 以是故智

無禪皆弃捐 於城郭而現行[illegible]一切故 如是者善權相 不在此不在彼 以正住於中間 所不可見[illegible]於空無厭足 如是者為曉空 便哀護一切人 如是者善權相無

見[illegible]等視之如虛空[illegible]是故智慧相 已供養萬億佛 為一切供尊雄 悉已得佛相[illegible]平等視如虛空 如此法無所持 以是故智慧相 於法界為

[illegible]所造立常究竟[illegible]權相 一切人無能知 其法義亦皆如 察視之本端空[illegible]亦不去無從來 如是者善權相 所在生常安隱 於

[illegible]閑 無我法不造立 常奉修禪三昧 如是者[illegible]以是故智慧相 於三世無恐懼 於苦樂無

[illegible]意亦[illegible]悉現身於其中 如是者善權相[illegible]智慧相 於欲縛現其中 法教授於人民常

[illegible]處中不高卑 以是故智慧相 神通[illegible]譬如幻 於欲中無色著 便得滅諸

如是者善權相 常親近[illegible]害 不愚癡慧之衆 無長益我不生如

雖現於貪欲[illegible]於衆聚 已降伏於三界 以是故智

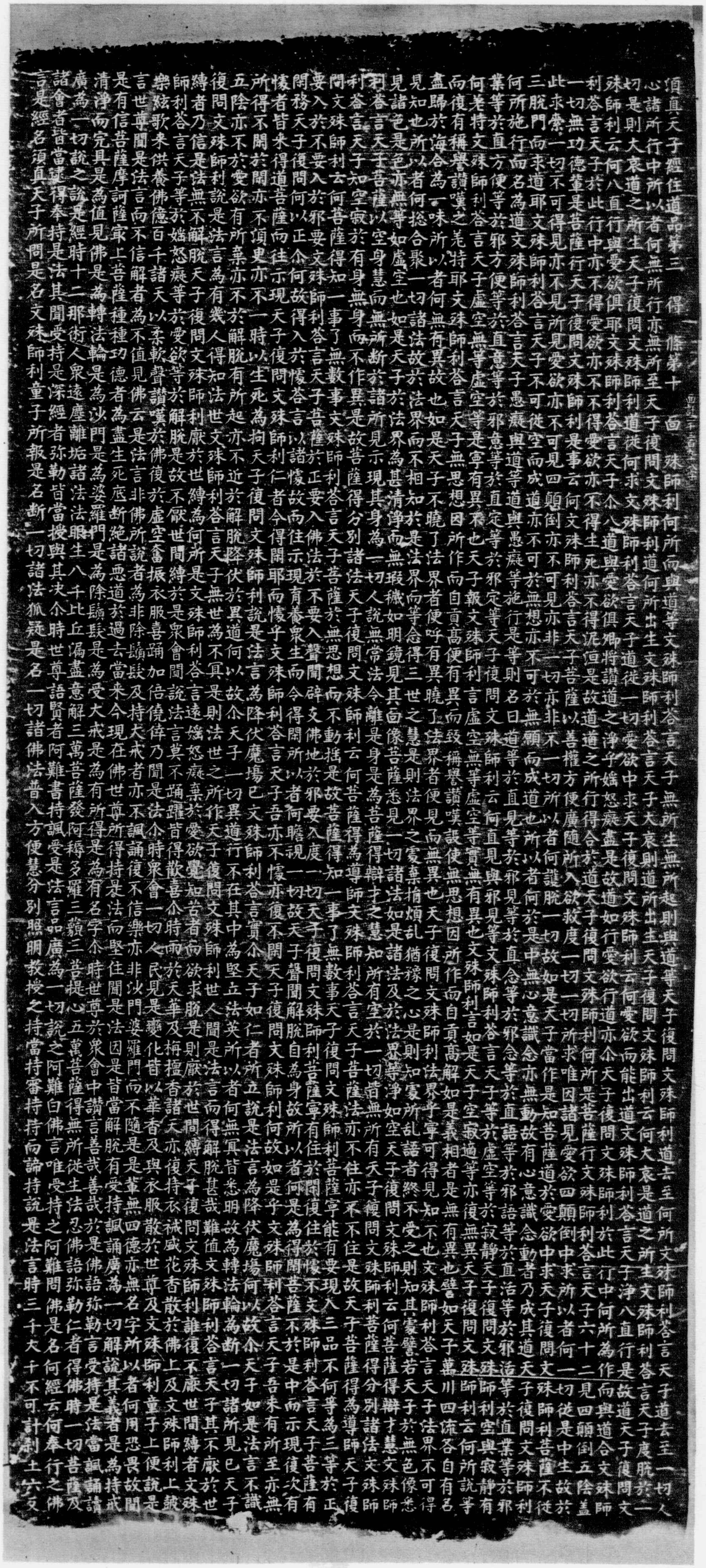
[illegible]智慧與善權俱 至德點無貢高 智

[illegible]復問文殊師利何所處是道處文殊師利答

[illegible]是則為道天子復問文殊師利道誰之

[illegible]信天子持無我無人是故為道天子復問文

九洞一〇七

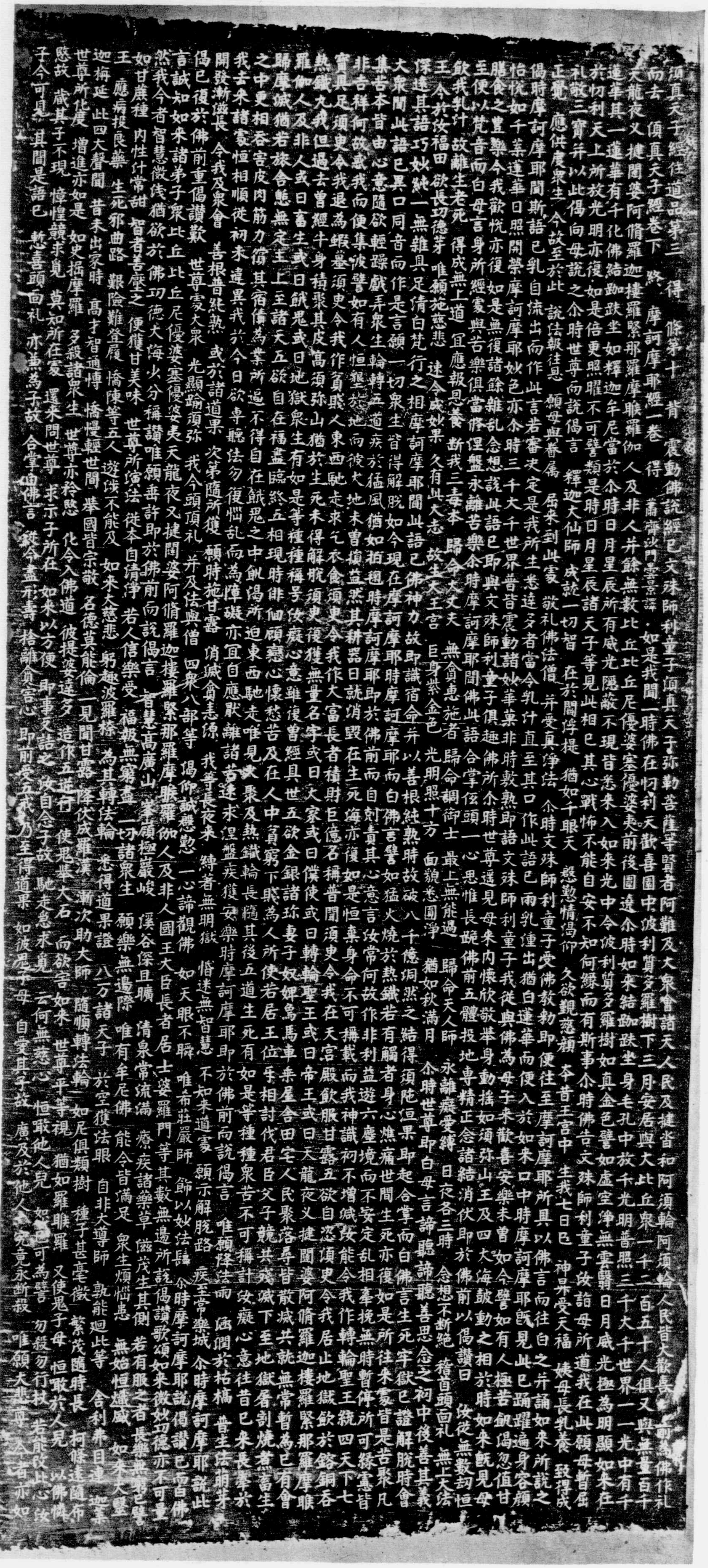


須真天子經住道品第三

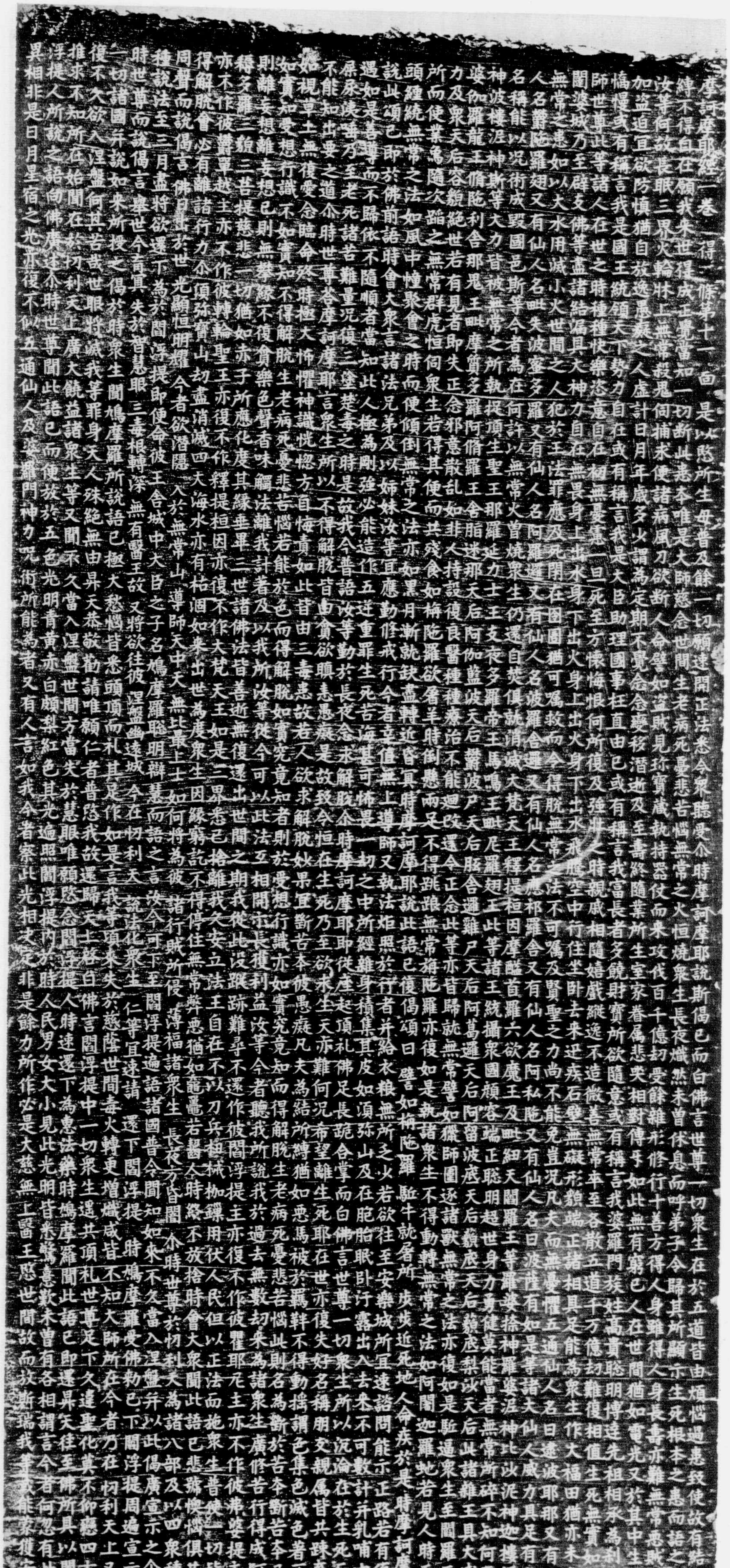
得一條第十面殊師利何所而與道等文殊師利答言天子無所生無所起則與道等天子復問文殊師利道去至何所文殊師利答言天子道去至一切人心諸所行中所以者何無所行亦無所至天子復問文殊師利道何所出生文殊師利答言天子大哀則道所出生天子復問文殊師利云何大哀是道之所生文殊師利答言天子度脫於一切是則大哀道之所生天子復問文殊師利道從何求文殊師利答言天子道從一切愛欲中求天子復問文殊師利云何愛欲而能出道文殊師利答言天子淨八直行是故道天子復問文殊師利云何八直行與愛欲俱耶文殊師利答言天子尒八道與愛欲俱鄉將讚道之淨乎婬怒癡盡是故道如行愛欲行道亦尒天子復問文殊師利於此行中何所為作向與道合文殊師利答言天子於此行中亦不得愛欲亦不不得愛欲亦不得生死亦不得泥洹是故道道之所行得合於道天子復問文殊師利何所是菩薩行文殊師利答言天子六十二見四顛倒五陰蓋一切無功德輩是菩薩行天子復問文殊師利是事云何文殊師利答言天子菩薩以善權方便廣隨所入欲救度一切一切所求唯因諸見愛欲四顛倒中求所以者何一切從是中生故於此求衆一切不可得見亦不見所見愛欲亦不可見四顛倒亦不可見亦非一切亦非不一切所以者何護脫一切故如是天子當作是知菩薩道於愛欲中求天子復問文殊師利菩薩不從三脫門而求道耶文殊師利答言天子不可從空而成道亦不可於無想亦不可於無願而成道也所以者何於是中無心意識念亦無動故有心意識念動者乃成其道天子復問文殊師利何所施行而名為道文殊師利答言天子愚癡與道等道與愚癡等施行是等則名日道等於直見等於邪見等於直念等於邪念等於直語等於邪語等於直活等於邪活等於直業等於邪業等於直方便等於邪方便等於直意等於邪意等於直定等於邪定等天子復問文殊師利云何直見與邪見等文殊師利答言天子等於虛空等於寂靜天子復問文殊師利空與寂靜有何差特文殊師利答言天子虛空無等虛空等是寧有異不也天子報文殊師利言虛空無等虛空等實無有異也文殊師利言如是天子空寂適等亦復無異天子復問文殊師利云何所說等而復有稱譽讚歎之差特耶文殊師利答言天子無思想因所作而自貢高便有異而致稱譽讚歎設使無思想因所作而自貢高解如是義相者是無有異也譬如天子萬川四流各自有名盡歸於海合為一味所以者何無有異故也如是天子不曉了法界者便呼有異曉了法界者便見而無異也天子復問文殊師利法界寧可得見知不也文殊師利答言天子法界不可得見知也所以者何捴合聚一切諸法故於法界而不相知於是法界而等念得三世之慧是則法界之處棄捐煩乱猶豫之心是則知處所乱語者終不受之則知其處譬若天子於無色像悉見諸色是色亦無等如虛空也如是天子於法界為甚清淨而無瑕穢如明鏡見其面像菩薩悉見一切諸法如是諸法及於法界等淨如空天子復問文殊師利云何菩薩得辯才慧文殊師利答言天子菩薩以空身慧而無所斷於諸所見示現其身為一切人說無常法令離是身是為菩薩得辯才之慧知所有空於一切皆無所有天子復問文殊師利菩薩得分別諸法文殊師利答言天子知空寂於有身無身而不作異是故菩薩得分別諸法天子復問文殊師利云何菩薩得為導師文殊師利答言天子菩薩法亦不住亦不不住是故天子菩薩得為導師天子復問文殊師利云何菩薩得知一事了無數事文殊師利答言天子菩薩於無思想而不動搖是故菩薩得知一事了無數事天子復問文殊師利菩薩寧能有要現入三品不何等為三等於正要入於不要入於邪要文殊師利答言天子菩薩於正要入佛法於不要入聲聞辟支佛地於邪要入度一切天子復問文殊師利菩薩寧有住於閑復住於憒不文殊師利答言天子菩薩有閑務天子復問何以正尒何故得入於憒答言以諸憒故而往示現育養衆生而令得閑所以者何瞻視一切故天子聲聞解脫自為身故所以者何是為得閑菩薩不於是中而示現復次有憒者皆来得道菩薩而往示現天子復問文殊師利仁者今得閑耶而憒乎文殊師利答言天子吾亦不憒亦復不閑天子復問文殊師利何故如是乎文殊師利答言天子吾未有所至亦無所得不閑於閑亦不須臾亦不一時以生死為拘天子復問文殊師利說是法言為降伏魔場已文殊師利答言實尒天子如仁者所立說是法言為降伏魔場何以故尒天子如是法言不識五陰亦不於愛欲有所棄亦不於解脫有所起亦不近於解脫降伏於異道何以故尒天子一切異道行不在其中為堅立法英所以者何無冥皆悉明故為轉法輪為斷一切諸所見已天子復問文殊師利說是法言為有幾人得知法世文殊師利答言天子無世為不冥是則法世之所作天子復問文殊師利世人聞是法言而得解脫甚哉難值文殊師利答言天子其不厭於世縛者乃信是法無不解脫天子復問文殊師利厭於世縛為何所是文殊師利答言遠婬怒癡棄於愛欲覺知苦者而欲求脫是則厭於世間縛天子復問文殊師利誰復不厭世間縛者文殊師利答言天子等於婬怒癡等於愛欲等於解脫是故不厭世間縛於是衆會聞說法言莫不踊躍皆得歡喜尒時而於天華及梅檀香諸天亦復持衣裓盛花香散於佛上及文殊師利上鼓樂絃歌来供養佛億百千諸天以柔軟聲讚歎於佛復於虛空奮振衣服喜踊加倍僥倖乃聞是法尒時衆會一切人民見是變化皆以華香及與衣服散於世尊及文殊師利童子上便說是言世尊聞是法言而不信解者為不值見佛云是法言非佛所說者為非除鬚髮及持大戒者亦不諷誦復不信樂亦非沙門婆羅門而不隨是是輩無四德亦無名字所以者何用恐畏故聞是有信菩薩摩訶薩衆上菩薩種種功德者為盡生死底斷絕諸惡道於過去當来今現在佛世尊所得持是法而堅住聞是法因是皆當解脫有受持諷誦廣為一切解說其義者是為持戒清淨而完具是為值見佛是為轉法輪是為沙門是為婆羅門是為除鬚髮是為受大戒是為有所得是為有名字尒時世尊於衆會中讚言善哉善哉於是佛語弥勒言受持是法當諷誦讀廣為一切說之說是經時十二那術人衆遠塵離垢諸法法眼生八千比丘漏盡意解三萬菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心五萬菩薩得無所從生法忍佛語弥勒仁者得佛時一切菩薩及諸會者皆當逮得奉持是法其聞受持是深經者弥勒皆當授與其決尒時世尊語賢者阿難書持諷受是法言品廣為一切說之阿難白佛言唯受持之阿難問佛是名何經云何奉行之佛言是經名須真天子所問是名文殊師利童子所報是名斷一切諸法狐疑是名一切諸佛法普入方便慧分別照明教授之持當持審持持而諦持說是法言時三千大千不可計剎土六反

面計二千二百九十八字

塔下四七五六

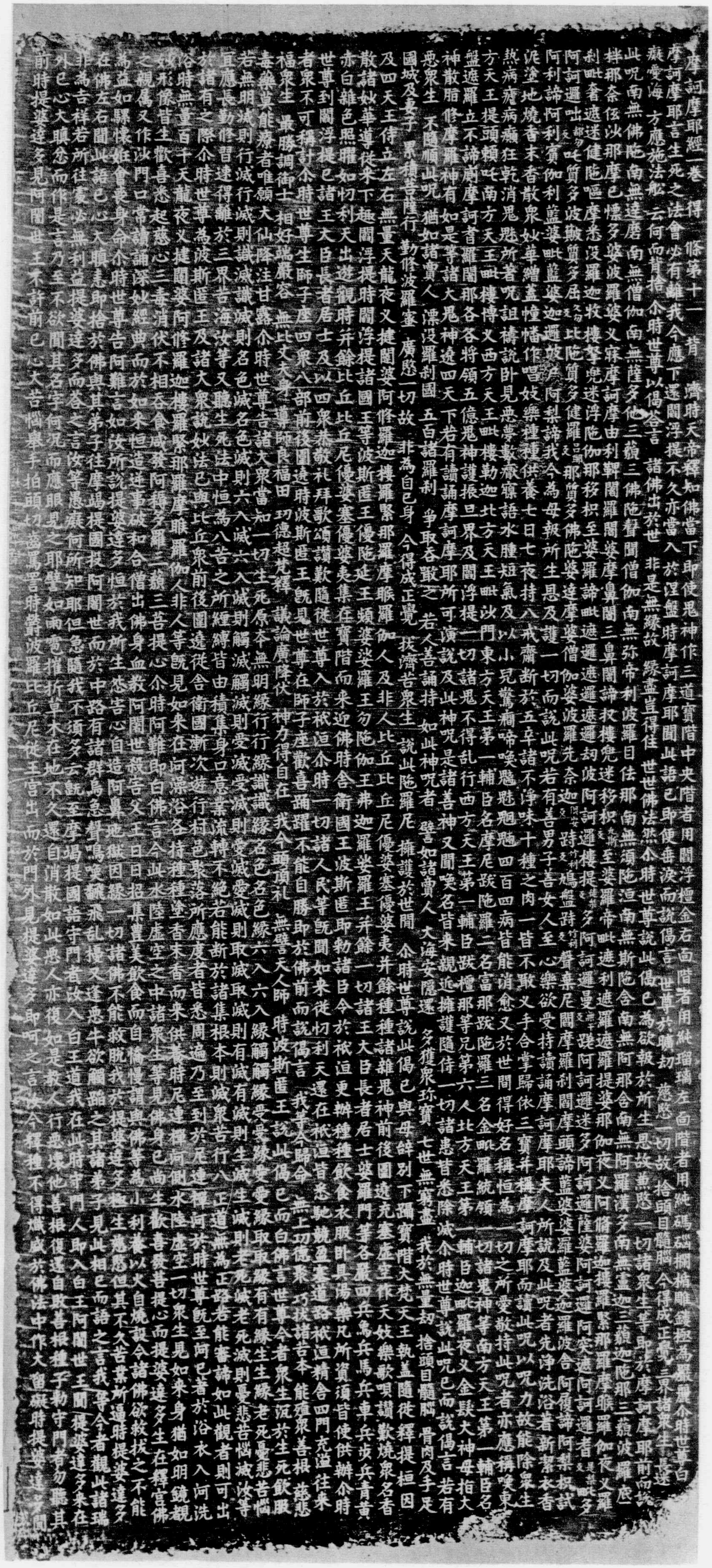


須真天子經往道品第三　得　脩第十　背　震動佛說經已文殊師利童子須真天子弥勒菩薩等賢者阿難及大衆會諸天人民及揵沓和阿須輪阿須輪人民皆大歡喜前爲佛作礼
而去　須真天子經卷下　終　摩訶摩耶經一卷　得　蕭齊沙門曇景譯　如是我聞一時佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居與大比丘衆一千二百五十人俱又與無量百千
天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人并餘無數比丘比丘尼優婆塞優婆夷前後圍遶尒時如來結跏趺坐身毛孔中放千光明普照三千大千世界一一光中有千
蓮華其一蓮華有千化佛結跏趺坐如釋迦牟尼當於尒時日月星辰所有威光隱蔽不現皆悉來入如來光中令波利質多羅樹如真金色譬如虛空淨無雲翳日月威光極爲明顯如來在
於忉利天上所放光明亦復如是倍更照曜不可譬類是時日月星辰諸天子等見此相已其心戰怖不能自安不知何緣而有斯事尒時佛告文殊師利童子汝詣母所道我在此願母暫屈
礼敬三寶并以此偈向母說之尒時世尊而說偈言　釋迦大仙師　成就一切智　在於閻浮提　猶如千眼天　愍歎情偈仰　久欲覲慈顏　本昔王宮中　生我七日已　神昇受天福　姨母長乳養　致得成
正覺　應供度衆生　今故至於此　說法報往恩　願母與眷屬　屈來到此處　敬礼佛法僧　并受真淨法　尒時文殊師利童子受佛教勅即便往至摩訶摩耶所具以佛言而往白之并誦如來所說之
偈時摩訶摩耶聞斯語已乳自流出而作此言若審决定是我所生悉達多者當令乳汁直至其口作此語已兩乳湩出猶白蓮華而便入於如來口中時摩訶摩耶既見此已踊躍遍身容顏
怡悅如千葉蓮華日照開榮摩訶摩耶妙色亦尒時三千大千世界普皆震動諸妙華菓非時敷熟即語文殊師利童子我從與佛爲母子來歡喜安樂未曾如今譬如有人極苦飢渴忽值甘
膳食之豐樂今我歡悅亦復如是無復諸餘雜乱念想說此語已即與文殊師利童子俱趣佛所尒時世尊遙見母來內懷欣敬舉身動搖如須弥山王及四大海皷動之相於時如來既見母
至便以梵音而白母言身所經處與苦樂俱當修涅槃永離苦樂尒時摩訶摩耶聞佛此語合掌低頭一心思惟長跪佛前五體投地專精正念諸結消伏即於佛前以偈讚曰　汝從無數劫恒
飲我乳汁　故離生老死　得成無上道　宜應報恩養　斷我三毒本　歸命大丈夫　無貪恚施者　歸命調御士　最上無能過　歸命天人師　永離癡愛縛　日夜各三時　念想不斷絕　稽首頭面礼　無上大法
王　今於汝福田　欲長功德芽　唯願施慈悲　速令成妙果　久有此大志　故生大王宮　巨身紫金色　光明照十方　面貌悉圓淨　猶如秋滿月　尒時世尊即白母言諦聽諦聽善思念之初中後善其義
深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相摩訶摩耶聞此語已佛神力故即識宿命并以善根純熟時故破八千億垢惑之結得須陁洹果即起合掌而白佛言生死牢獄已證解脫時會
大衆聞此語已異口同音而作是言願一切衆生皆得解脫如今現在摩訶摩耶而白佛言譬如猛火燒於熱鐵若有觸者身心燋痛世間生死亦復如是所往來處皆是苦聚凡
集苦本皆由心意隨欲輕躁戲弄衆生輪轉五道疾於猛風猶如猨猴時摩訶摩耶即於佛前而自剋責其心意言汝常何故作非利益遊六塵境而不安定乱相牽挽無時暫停所可緣處皆
非吉祥何故惑我而便集彼譬如有人恒墾於地而彼大地未曾損益然其耕器日就消毀在生死海亦復如是恒棄身命不可稱載而我神識初不增減汝能令我作轉輪聖王統四天下七
寶具足須臾令我退爲蝦蟇須臾令我作貧賤人東西馳走求乞衣食須臾令我作大富長者積財巨億名稱普聞須臾令我在天宮殿飲服甘露五欲自恣須臾令我居止地獄飲於鎔銅吞
熱鐵丸我但過去曾經牛身積聚其皮高須弥山猶於生死未得解脫須臾復獲無量名字或曰大家或曰僕使或曰轉輪聖王或曰帝王或曰天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人及非人或曰畜生或曰餓鬼或曰地獄衆生有如是等種種稱号汝癡心意雖復曾經具世五欲金銀諸珎妻子奴婢象馬車乘屋舍田宅人民聚落尋皆散滅共就無常暫爲已有會
歸摩滅猶若旅舍態無定主上至諸天五欲自在福盡臨終五相現時俳佪顧戀心懷愁苦及在人中貧窮下賤爲人所使若居王位手相討伐君臣父子競共殘滅下至地獄屠剖燒煮畜生
之中更相吞害皮肉筋力償其宿債爲業所逼不得自在餓鬼之中飢渴所迫東西馳走唯見火聚及熱鐵輪長檛其後五道生死有如是等種種衆苦不可稱計汝癡心意往昔已來長奉於
我去來諸處恒相順從初未違異我於今日欲專聽法勿復惱乱而爲障礙亦宜自應猒離諸苦速求涅槃疾獲安樂時摩訶摩耶即於佛前而說偈言　唯願降法雨　涵潤於枯槁　普生法萌芽
開發漸滋長　今我及衆會　善根普純熟　或於諸道果　次第隨所獲　願時施甘露　消滅貪恚癡　我等長夜來　縛著無明獄　惛迷無智慧　不知來道處　願示解脫路　疾至常樂城　尒時摩訶摩耶說此
偈已復於佛前重偈讚歎　世尊處大衆　光顯踰須弥　我今頭頂礼　并及法與僧　四衆八部等　偈仰誠懇懃　一心諦觀佛　如天眼不瞬　唯希莊嚴師　飾以妙法鬘　尒時摩訶摩耶說偈讚已而白佛
言誠知如來諸弟子衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人國王大臣長者居士婆羅門等其數無邊所說偈讚歌頌如來微妙功德亦不可量
然我今者智慧微淺猶欲於佛功德大海少分稱讚唯願垂許即於佛前而說偈言　譬如高廣山　峯巒極巖峻　溪谷深且曠　清泉常流滿　療疾諸藥草　滋茂生其側　若有服之者　長樂無窮已　譬
如甘蔗種　內性汁常甜　智者善壓之　便獲甘美味　世尊所演法　從本自清淨　若人信樂受　福報無窮盡　一切諸衆生　願樂無邊際　唯有牟尼佛　能令皆備足　衆生煩惱患　無始恒熾盛　如來大醫
王　應病投良藥　生死邪曲路　艱險難登履　憍陳等五人　遊踐不能及　如來大慈悲　躬爲其轉法輪　悉得道果證　八万諸天子　於空獲法眼　自非大導師　孰能迴此等　舍利弗目連　迦葉
迦旃延　此四大聲聞　昔未出家時　高才智通博　憍慢輕世間　舉國皆宗敬　名德莫能倫　一見聞甘露　降伏成羅漢　漸次助大師　隨順轉法輪　如尼俱類樹　種子甚毫微　繁茂隨時長　柯條遠隨布
世尊所化度　增進亦如是　如央掘摩羅　多殺諸衆生　世尊亦矜愍　化令入佛道　彼提婆達多　造作五逆行　使鬼舉大石　而欲害如來　世尊平等視　猶如羅睺羅　又使鬼子母　恒噉於人兒　以佛憐
愍故　藏其子不現　惶惶競求覓　莫知所在處　還來問世尊　求示子所在　如來以方便　即事又語之　汝自念子故　馳走急求覓　云何無慈心　恒噉他人兒　如已可爲譬　勿殺勿行杖　若能改此心　汝
子今可見　其聞是語已　憨喜頭面礼　亦兼爲子故　合掌白佛言　縱令盡形壽　捨離貪害心　即前受五戒　乃至得道果　如彼鬼子母　自愛其子故　廣及於他人　究竟永斷殺　唯願大悲尊　今者亦如



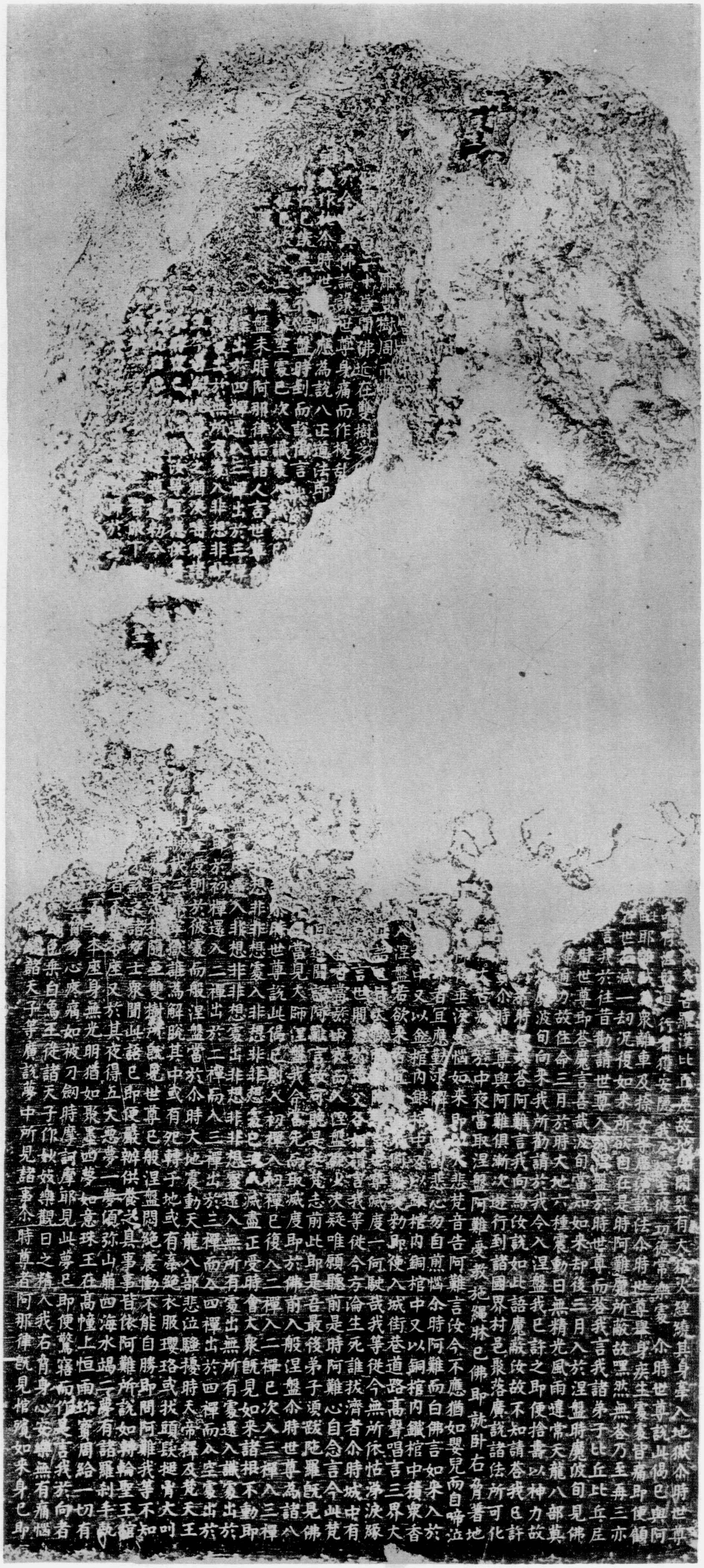
摩訶摩耶經一卷 得一條第十一面 是以慈所生母普及餘一切願速開正法悉令衆聽受尒時摩訶摩耶說斯偈已而白佛言世尊一切衆生在於五道皆由煩惱過患致使故有結
縛不得自在願我來世得成正覺當知一切斷此患本唯是大師慈念世間生老病死憂悲苦惱無常之火恒燒衆生長夜熾然未曾休息而呼弟子令歸其所顯示生死根本之患而語之言
汝等何故長眠三界火輪牀上無常殺鬼伺捕求便諸病風刀欲斷人命譬如盜賊見珎寶藏執持器仗而來攻伐百千億劫受餘雜形修行十善方得人身雖得人身長壽亦難無常惡賊復
加盜迫宜欲防慎猶自放逸愚癡之人虛計日月年歲多以謂為定期不覺念念變移潛逝及至壽終隨業所生室家眷屬悲哭相對傳乎如此無有窮已人在世間猶如電光又於其中生起
憍慢或有稱言我是國王統領天下勢力自在或有稱言我是大臣助理國事枉直由己或有稱言我富長者多饒財寶所欲隨意或有稱言我婆羅門族姓高貴聰明博達先祖相承為剎利
師世尊此等諸人在世之時種種快樂恣意自在極無憂患一旦死至方懷悔恨何所復及強壯之時親戚相隨嬉戲縱逸不造微善無常卒至各散五道千万億劫難復相值生死無實如揵
闥婆城乃至辟支佛等盡諸結漏具大神力自在無畏身上出水身下出火身上出火身下出水飛騰空中行住坐臥去來迅疾石壁無礙形貌端正諸相具足能為衆生作大福田猶亦未免
無常之患如以大水用滅小火世間之人犯於王法罪應及死閉在囹圄猶可為救而今得脫無常之法不可為及賢聖之力尚不能免豈況凡夫而無憂懼五通仙人名曰遠波耶耶又有仙
人名讚陁羅翅又有仙人名毗失波蜜多羅又有仙人名阿羅邏又有仙人名波羅舍還又有仙人名應祁羅舍又有仙人名阿私陁又有仙人名曰波薩有如是等諸夫仙人威力具足有大
名稱能以呪術成毀國邑斯等今者為在何許以無常火曾燒衆生仍還自梵俱就消滅大梵天王釋提桓因摩醯首羅六欲魔王及毗紐天閻羅王等羅婆捨神羅婆涅神比以泥神迦樓泥
神波樓泥神斯等大力皆被無常之所執提頂生聖王那羅延力士王支夜多羅帝王馬鳴王毗尼羅翅王此等諸王統攝衆國顏容端正聰明超世身力勇健莫能當者無常斯碎不知何在
婆伽羅龍王脩陁利舍耶鬼王毗摩質多羅阿脩羅王舍脂迷那天后阿伽藍波天后黯波尸天后臙舍還雞尸天后阿葛邏天后阿留波底天后顏底天后顏底梨以天后此諸雜王具大威
力及衆天后容貌絕世若有見者即失正念邪意散亂如非人持設復良醫種種療治不能迴改還令正念此等亦皆歸就無常譬如獵師圍逐諸獸無常之法亦復如是駈逼衆生至閻羅王
所而使業為隨次蹈之無常群虎恒伺衆生若得其便而共殘食如栴陁羅欲屠羊時倒懸兩足不得跳踉無常栴陁羅亦復如是執諸衆生不得動轉無常之法如阿闍迦羅地若見人時兩
頭纏繞無常之法如風中幢聚會之時而便傾倒無常之法亦如黑月漸就缺盡轉近皆冥時摩訶摩耶說此語已復偈頌曰譬如栴陁羅駈牛就屠所步步近死地人命疾於是時摩訶摩耶
說此頌已即於佛前語時會大衆言諸法兄弟及以姊妹汝等宜應勤修戒行今者宜值無上道師又執法炬照於行者并給衣粮無所乏少若欲往至安樂城所宜速諮問能示正路若有值
遇如是善導而不歸依不隨順者當知此人極為剛強必能造作五逆重罪生死苦海甚可怖畏一劫之中所經雜身積集其皮如須弥山及在胞胎眠臥汙露出入去來不可數計并乳哺中
屎尿涕唾乃至老死諸苦難量況復三塗楚毒之時是故我今普語汝等勤於長夜念求解脫尒時摩訶摩耶即從座起頂礼佛足長跪合掌而白佛言世尊一切衆生所以沉淪在於生死而
不能知出要之道尒時世尊答摩訶摩耶言衆生所以不得解脫皆由貪欲瞋恚愚癡是故致令恒在生死乃至欲求生天亦難何況希望離生死耶在世亦復失好名稱朋友親屬皆共疎棄
如視草土無復愛念臨命終時極大怖懼神識慌惱方自悔責如此皆由三毒患故若人欲求解脫妙果宜斷苦本彼愚癡凡夫為結所縛猶如惡馬被於羈靽不得動搖謂色集色滅色著不
如實知受想行識不如實知不得解脫生老病死憂悲苦惱若能於色而得解脫如實究竟知者則於受想行識亦如實究竟知而得解脫生老病死憂悲苦惱此則名為斷於苦本斷苦本已
則離妄想離妄想已則無攀緣不復貪樂色聲香味觸法離我計者及以我所汝等從今可以此法互相開示長獲利益汝等今者聽我所說我於過去無數劫來為諸衆生廣修苦行得成阿
耨多羅三藐三菩提慈悲一切猶如赤子所應化度其緣垂畢三世諸佛法皆善逝無復還出世間之期我從此沒蹤跡難尋不還作彼閻浮提主亦復不作彼瞿耶尼主亦不作彼弗婆提主
亦不作彼欝單越主亦不作彼轉輪聖王亦復不作釋提桓因亦復不作大梵天王如是三界悉已捨離我久安立法王自在不以刀兵杻械枷鏁用伏人民但以正法而施衆生普使一切皆
得解脫會必有離諸行力尒須弥寶山劫盡消滅四大海水亦有枯涸如來出世為度衆生因緣窮訖不得停住無常弊惡猶如黿鼉若醫今時終不放捨時會大衆聞此語已悲號懊惱俱共
同聲而說偈言佛日出於世光顯恒明耀今者欲潛隱入於無常山導師天中天無比最上士如何將為彼諸行賊所侵薄福諸衆生長夜方昏闇尒時世尊於忉利天為諸八部及以四衆種
種說法至三月盡將欲還下為於閻浮提即使命彼王舍城中大臣之子名鳩摩羅聰明辯慧而語之言汝今可下至閻浮提遍語諸國普令聞知如來不久當入涅盤并以此偈廣宣示之尒
時世尊而說偈言舉世今盲冥失於智慧眼三毒根轉深無有醫王故又將欲往彼涅盤幽遠城今在忉利天說法化衆生仁等宜速請還下閻浮提時鳩摩羅受佛勅已下閻浮提周遍宣示
一切諸國并說如來所授之偈於時衆生聞鳩摩羅所說語已極大愁惱皆悉頭頂而礼其足作如是言我等頃來失於慈蔭世間毒火轉更增熾咸皆不知大師所在今者乃在忉利天上又
復不久欲入涅盤何其苦哉世眼將滅我等罪身天人殊絕無由昇天恭敬勸請唯願仁者普慈我故還歸天上格白佛言閻浮提中一切衆生還共頂礼世尊足下久違聖化莫不仰戀四方
推求不知所在始聞在於忉利天上廣大饒益諸衆生等又聞不久當入涅盤世間方當失於慧眼唯願慈念閻浮提人時速還下為惠法藥時鳩摩羅聞此語已即還昇天往至佛所具以閻
浮提人所說之語向佛廣述尒時世尊聞此語已而便放於五色光明青黃赤白頗梨紅色其光遍照閻浮提內於時人民男女大小見此光明皆悉驚喜歎未曾有各相謂言今者何忽有此
異相非是日月星宿之光亦復不似五通仙人及婆羅門神力呪術所能為者又有人言如我今者察此光相決定非是餘力所作必是大慈無上醫王愍世間故而放斯瑞我等或能蒙獲安

塔下四七七七



摩訶摩耶經一卷　得偈條第十一　背　濟時天帝釋知佛當下即使鬼神作三道寶階中央階者用閻浮檀金右面階者用純瑠璃左面階者用純碼碯欄楯雕鏤極為嚴麗尒時世尊白摩訶摩耶言生死之法會必有離我今應下還閻浮提不久亦當入於涅槃時摩訶摩耶聞此語已即便垂淚而說偈言　世尊於曠劫　慈愍一切故　捨頭目髓腦　令得成正覺　三界諸衆生　長淪癡愛海　方應施法船　云何而背捨　尒時世尊以偈答言　諸佛出於世　非是無緣故　緣盡豈得住　世世佛法然　尒時世尊說此偈已為欲報於所生恩故兼愍一切諸衆生等即於摩訶摩耶前而說此呪南無佛陁南無達磨南無僧伽南無薩多他三藐三佛陁聲聞僧伽南無弥帝利波羅目佉那南無須陁洹南無斯陁含南無阿那含南無阿羅漢多南無盧迦三藐迦陁那三藐波羅底栿耶奈伍泚那摩巳慓多婆波羅婆乂寐摩訶摩由利鞞闍羅闍婆摩鼻闍三鼻闍諦杈樓兜迷移枳（文九斷）至婆羅帝毗遮利遮羅遮羅提婆那伽夜乂阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽夜乂羅刹毗耆遮迷健陁嘔摩迷沒羅迦牧樓拏兜迷浮陁伽耶移枳至婆羅諦毗遮邏遮邏遮邏遮邏劫波阿訶邏樓提（文徒帝）多阿訶邏曼（文無千）蹉阿訶邏迷多阿訶邏薩婆阿訶邏阿突遮阿訶邏者（文是奈）毗多阿訶邏咄（文都勿）吒質多波斆質多屈（文久勿）比陁質多健羅（文呂耶）那質多佛陁婆達摩婆僧伽婆波羅先奈迦（文閉安）䟨（文竹利）鳩盤䟨（文竹利）聲棄尼闍摩羅刹闍摩頭諦藍婆婆羅藍婆迦羅波舍阿履諦阿梨枳試阿利諦阿利賓伽利藍婆毗藍婆迦邏邏波尸阿梨諦我今為母報所生恩及護一切而說此呪若有善男子善女人至心樂欲受持讀誦摩訶摩耶夫人所說及此呪者先淨洗浴著新潔衣香泥塗地燒香末香散衆妙華繒蓋幢幡作唱妓樂種種供養七日七夜持八戒齋斷於五辛諸不淨味十種之肉一皆不啖又手合掌歸依三寶并稱摩訶摩耶而讀此呪以呪力故能除衆生熱病瘧病癲狂乾消鬼魅所著呪詛禱說卧見惡夢數齋寱語水腫短氣及以小兒驚癇啼喚魑魅魍魎四百四病皆能消愈又於世間得好名稱恒為一切之所愛敬持此呪者亦應稱喚東方天王提頭賴吒南方天王毗樓博乂西方天王毗樓勒迦北方天王毗沙門東方天王第一輔臣名摩尼跋陁羅二名富那跋陁羅三名金毗羅統領一切諸鬼神等南方天王第一輔臣名盤遮羅立不諦蔔摩訶耆羅闍那各各將領五億鬼神護振旦界及閻浮提一切諸鬼不得亂行西方天王第一輔臣跋檀那等兄弟六人北方天王第一輔臣迦毗羅夜乂金跋大神母指大神散脂修摩羅神有如是等諸大鬼神遶四天下若有讀誦摩訶摩耶所可演說及此神呪是諸善神又聞喚名皆来親近擁護隨侍一切諸患皆悉除滅尒時世尊說此呪已而說偈言　若有惡衆生　不隨順此呪　猶如諸賈人　漂沒羅刹國　五百諸羅刹　爭取吞噉之　若人善誦持　如此神呪者　譬如諸賈人　大海安隱還　多獲衆珎寶　七世無窮盡　我於無量劫　捨頭目髓腦　骨肉及手足　國城及妻子　累積菩薩行　勤修波羅蜜　廣愍一切故　非為自己身　今得成正覺　拔濟苦衆生　說此陁羅尼　擁護於世間　尒時世尊說此偈已與母辭別下躡寶階大梵天王執蓋隨從釋提桓因及四天王侍立左右無量天龍夜乂揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷并餘種種諸雜鬼神前後圍遶充塞虛空作天妓樂歌唄讚歎燒衆名香散諸妙華導從来下趣閻浮提時閻浮提諸國王等波斯匿王優陁延王頻婆娑羅王勿陁伽王弗迦羅娑羅王并餘一切諸王大臣長者居士婆羅門等各嚴四兵象兵馬兵車兵步兵青黃赤白雜色照曜如切利天出遊觀時并餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷集在寶階而来迎佛時舍衛國王波斯匿即勅諸臣今於祇洹更辦種種飲食衣服卧具湯藥凡所資須皆使供辦尒時世尊到閻浮提已諸王大臣長者居士及以四衆恭敬礼拜歌頌讚歎隨從世尊入於祇洹尒時一切諸人民等既聞如来從切利天還在祇洹皆悉馳競盈塞道路祇洹精舍四門充溢往来者衆不可稱計尒時世尊在師子座四衆八部前後圍遶時波斯匿王既見世尊在師子座歡喜踊躍不能自勝即於佛前而說偈言　我等今歸命　無上功德聚　巧拔諸苦本　能殖衆善根　慈悲福衆生　最勝調御士　相好端嚴容　無比丈夫身　導師良福田　功德超梵釋　議論廣降伏　神力得自在　我今頭頂礼　無譬天人師　時波斯匿王說此偈已而白佛言世尊今者衆生沉於生死飲服毒藥莫能療者唯願大仙降注甘露　尒時世尊告諸大衆當知一切生死原本無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅汝等宜應長勤修習速得離於三界苦海汝等又聽生死法中恒為八苦之所纏縛皆由積集身口意業流轉不絕若能斷於諸集根本則滅衆苦行八正道無為正路若能審諦如此觀者則可出於諸有之際尒時世尊為波斯匿王及諸大衆說妙法已與比丘衆前後圍遶從舍衛國漸次遊行村邑聚落所應度者皆悉周遍乃至到於尼連禪河於時世尊既至河已著於浴衣入河洗浴時無量百千天龍夜乂揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等既見如来在河澡浴各持種種塗香末香而来供養時尼連禪河側水陸虛空一切衆生見如来身猶如明鏡觀妙形像皆生歡喜悉起慈心三毒消伏不相吞食咸發阿耨多羅三藐三菩提心尒時阿難即白佛言今此水陸虛空之中諸衆生等見佛身已尚生歡喜發菩提心而提婆達多生在釋宮佛之親屬又作沙門口常讀誦深妙經典而於如来恒造逆事破和合僧出佛身血教阿闍世殺害父王日日招集豊美飲食而自憍慢謂與佛等為小利養以火自燒設令諸佛欲救拔之不能為益如騾懷姙會喪身命尒時世尊告阿難言如汝所說提婆達多恒於我所生惡害心自造阿鼻地獄因緣一切諸佛不能救脫我於提婆達多極生憐愍但其不久苦業所逼時提婆達多在佛左右聞此語已心大瞋恚即捨於佛與其弟子往摩竭提國投阿闍世而於中路有諸群鳥急聲鳴喚飜飛乱擾又逢惡牛欲觸蹈之其諸弟子見此相已而語之言我等今者觀此諸瑞非為吉祥若所往處必無利益提婆達多而答之言汝等愚癡何所知耶但急隨我不須多云既至摩竭提國語守門者汝入白王道我在此時守門人即入白王阿闍世王聞提婆達多来在外已心大瞋忿而作是言乃至不欲聞其名字何況而應眼見之耶譬如雨雹摧折草木在地不久還自消散如此惡人亦復如是教人行惡壞他善根復遣自敗善根種子勅守門者勿聽其前時提婆達多見阿闍世王不許前已心大苦惱舉手拍頭切齒罵詈時欝波羅比丘尼從王宮出而於門外見提婆達多即呵之言汝今釋種不得熾盛於佛法中作大留礙時提婆達多聞

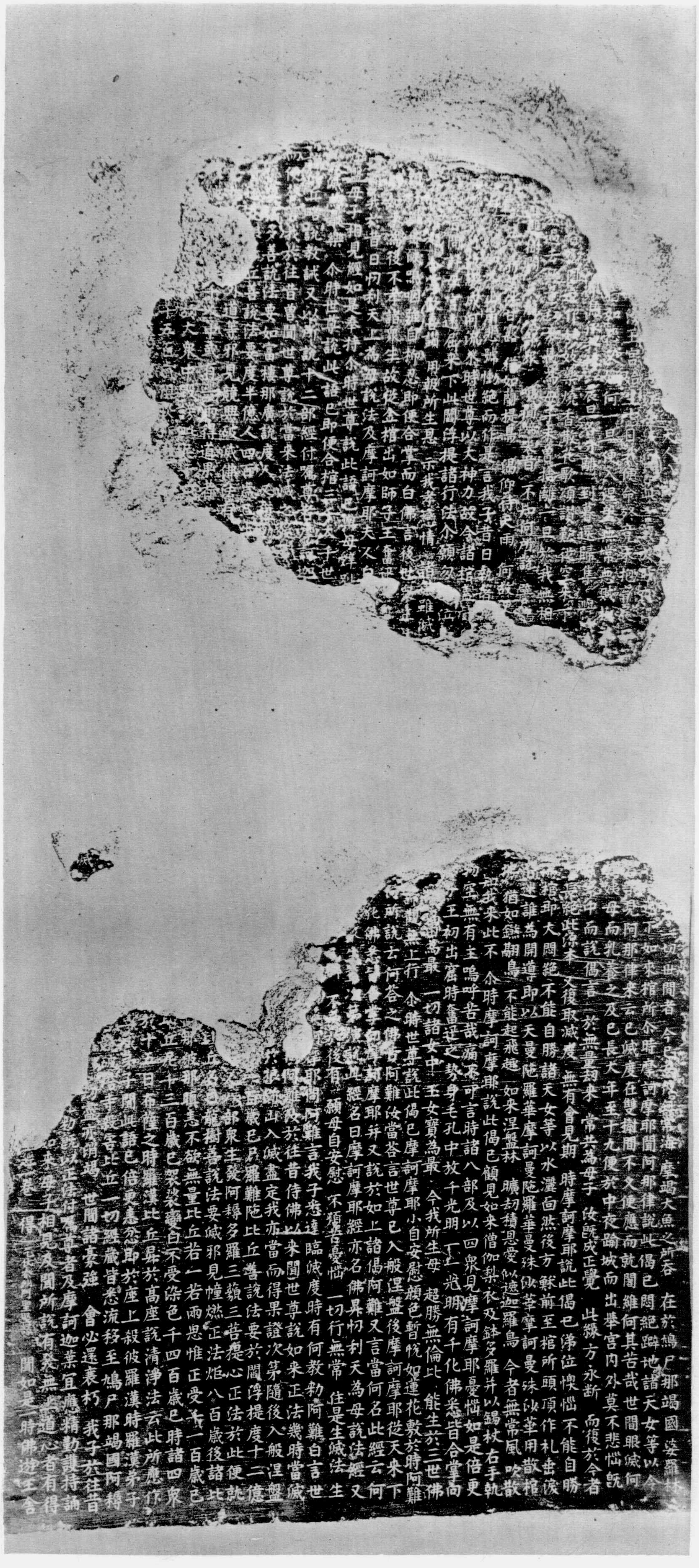
塔下四七七七



那數樹周匝
[illegible]一十歲聞佛近在雙樹之
方令[illegible]與佛論議世尊身痛而作穩[illegible]
作[illegible]尒時世[illegible]所應為說八正道法卽
在已說[illegible]中[illegible][illegible]盤時到而說偈言此[illegible]
尊[illegible]故[illegible]入[illegible]今至處已次入識處大哉[illegible]
盤未時阿那律語諸人言世尊
出於四禪還入三禪出於三
[illegible][illegible]土於無所有處入非想非[illegible]
[illegible]之猶決者猶諸
汝等[illegible]棺供
[illegible]勑今
者衆下
於

吾羅漢比丘是故地[illegible]開裂有大猛火纏繞其身牽入地獄尒時世尊
[illegible]法[illegible]道行者獲安隱我今[illegible]全彼功德常無憂[illegible]尒時世尊說此偈已與阿
[illegible]耶[illegible][illegible][illegible]衆離車及捺女等居[illegible]說法尒時世尊舉身疾生處處皆痛卽便顧
世云減一劫況復如來所欲自在是時阿難魔所蔽故黙然無苔乃至再三亦
言我於往昔勸請世尊入涅盤於時世尊而苔我言我諸弟子比丘比丘尼
時世尊卽苔魔言善哉波旬當知如來却後三月入於涅盤時魔波旬見佛
[illegible]道力故住命三月於時大地六種震動日無精光風雨違常天龍八部莫
[illegible]波旬向來我所勸請於我令入涅盤我已許之卽便捨壽以神力故
[illegible]時[illegible][illegible]苔阿難言我向為汝說如此語魔蔽汝故不知請苔我已許
尒時[illegible]尊與阿難俱漸次遊行到諸國界村邑聚落廣說諸法所可化
大吾[illegible][illegible]發中夜當取涅盤阿難受教拖繩牀已佛卽就卧右脅著地
垂淚憂惱如來卽以大悲梵音告阿難言汝今不應猶如嬰兒而自啼泣
者宜應勤求解[illegible][illegible][illegible]悲心勿自煎惱尒時阿難而白佛言如來入於
又以金棺內銀棺中又以[illegible]棺內銅棺中又以銅棺內鐵棺中積衆香
入涅盤若欲來有[illegible][illegible][illegible][illegible]阿[illegible][illegible]勑取使入城街巷道路高聲唱言三界大
諸[illegible][illegible]大[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]已尊滅度一何馳哉我等從今無所依怙淨決緣
言世聞[illegible]於[illegible]又各[illegible]請言我等從今方論生死誰拔濟者尒時城中有
者當[illegible]中夜而入涅盤[illegible]又決疑唯願聽前是時阿難心自念言今此梵
聞[illegible]阿難言教可聽是老梵志前此卽是吾最後弟子須跋陀羅旣見佛
當見大師涅盤我命當先向取滅度卽於佛前入般涅盤尒時世尊為諸八
[illegible]世尊說此偈已則入初禪入初禪已復入二禪入二禪已次入三禪入三禪
想非非想處入非想非非想處已[illegible]入滅盡正受時會大衆旣見如來諸根不動卽
[illegible]入非想非非想處出非想非非想處還入無所有處出無所有處還入識處出於
於初禪還入二禪出於二禪而入三禪出於三禪而入四禪出於四禪而入空處出於
愛則於彼處而般涅盤當於尒時大地震動天龍八部悲泣騷擾時天帝釋及梵天天王
我三[illegible]尊識誰為解脫其中或有死轉于地或有毒絶衣服瓔珞或拔頭趺擲胷大叫
[illegible][illegible][illegible]隨至雙樹[illegible]既見世尊已般涅盤悶絶震慟不能自勝卽問阿難我等不知
說之語力士衆聞此語已卽便嚴辨供養之具事事皆依阿難所說如轉輪聖王[illegible]
者不[illegible][illegible]座又於其夜得五大惡夢一夢須弥山崩四海水竭二夢有諸羅剎手執
一[illegible]本座身無光明猶如聚墨四夢如意珠王在高幢上恒雨珍寶周給一切有
[illegible]身心疼痛如被刀劍時摩詞摩耶見此夢已卽便驚寤而作是言我於向者
[illegible]色乘白象王從諸天子作妙妓樂觀日之精入我右脅身心安樂無有痛惱
諸天子等廣說夢中所見諸事尒時尊者阿那律旣見棺殯如來身已卽

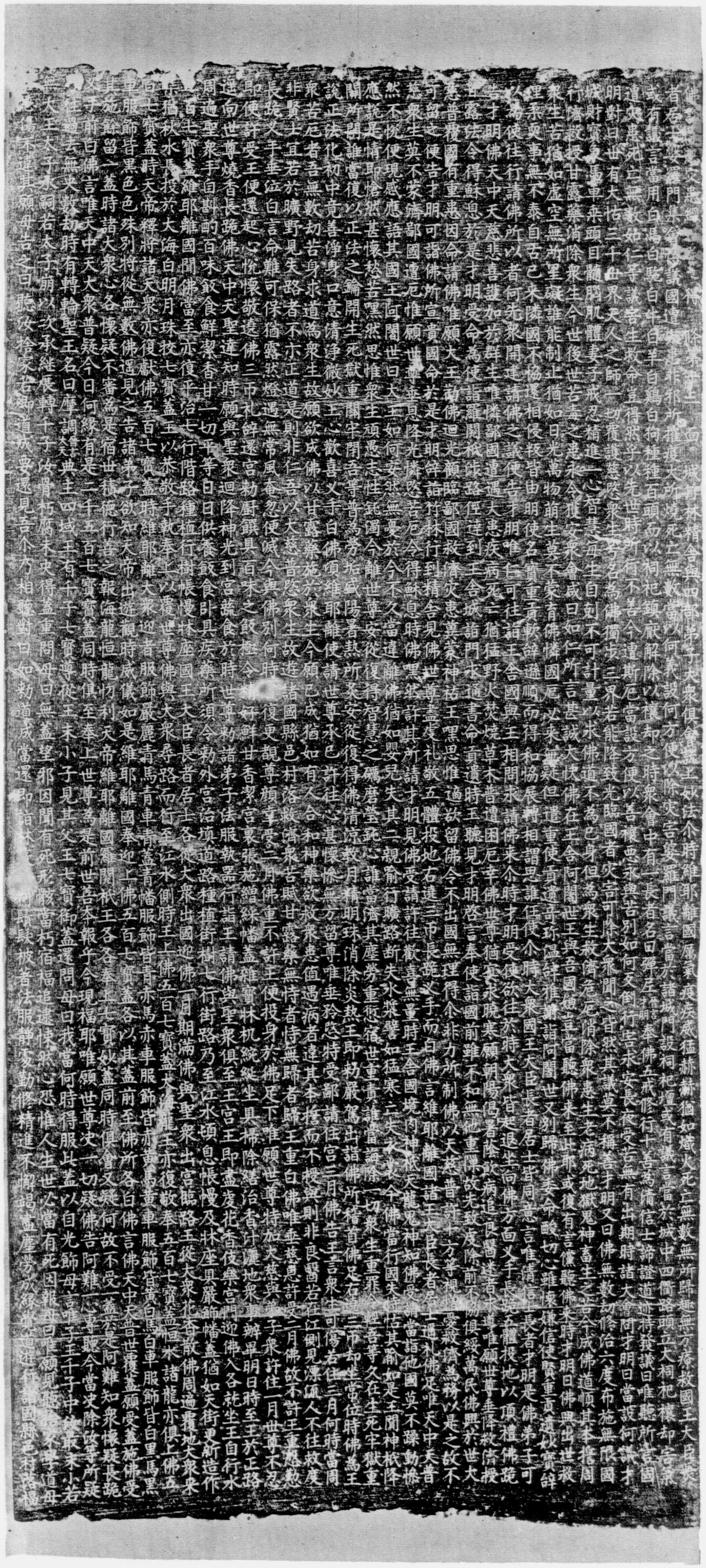
九洞三〇二



[illegible]天人[illegible]
[illegible]何[illegible]日便命終[illegible]未抱[illegible]
[illegible]長日[illegible]到暮還歸集[illegible]
[illegible]燒香散花歌頌讚歎從空來下[illegible]
[illegible]未曾捨離一旦[illegible]無相
[illegible]不知何所[illegible]我善無[illegible]
[illegible]如蘭提鳥[illegible]偈仰待天雨[illegible]何敢[illegible]
[illegible]懊惱絕而作是言我子昔日[illegible]
[illegible]尒時世尊以大神力故令諸棺[illegible]
[illegible]從棺來下此閻浮提諸行法尒願勿[illegible]
[illegible]用報所生恩示我慈孝情[illegible]雖滅
[illegible]悲即便合掌而白佛言後世[illegible]
[illegible]後不孝諸衆生故從金棺出如師子王奮迅[illegible]
我於昔日忉利天上為母說法及摩訶摩耶夫人[illegible]
[illegible]母子相見經如是奉持尒時世尊說此語已與母辭[illegible]
[illegible]尒時世尊說此語已即便合棺[illegible]世
[illegible]說教誡又以所說十二部經付囑尊者[illegible]
[illegible]我於往昔曾聞世尊說於當來法滅之[illegible]
[illegible]多善說法要如富樓那廣說度人[illegible]
[illegible]丘善說法要度半億人四百[illegible]
[illegible]道等邪見競興破滅佛法[illegible]
[illegible]大衆[illegible]
[illegible]五百[illegible]

一切世間者今已[illegible]摩竭大魚之所吞 在於鳩尸那竭國娑羅林
[illegible]了如來棺所尒時摩訶摩耶聞阿那律說此偈已悶絕躃地諸天女等以冷
[illegible]見阿那律來云已滅度在雙樹間不久便應而就闍維何其苦哉世間眼滅何
[illegible]母而乳養之及已長大年至十九便於中夜踰城而出舉宮內外莫不悲惱既
[illegible]中而說偈言 於無量劫來 常共為母子 汝既成正覺 此緣方永斷 而復於今者
長絕此源本 又復取滅度 無有會見期 時摩訶摩耶說此偈已涕泣懊惱不能自勝
棺即大悶絕不能自勝諸天女等以水灑面然後方穌前至棺所頭頂作礼垂淚
[illegible]進誰為開導即以天曼陁羅華摩訶曼陁羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華用散棺
猶如鸞翮鳥 不能起飛越 如來涅槃林 曠劫積恩愛 似遮迦羅鳥 今者無常風 吹散
我來此不尒時摩訶摩耶說此偈已顧見如來僧伽梨衣及鉢多羅并以錫杖右手執
[illegible]空無有主嗚呼苦哉痛不可言時諸八部及以四衆見摩訶摩耶憂惱如是倍更
[illegible]王初出窟時奮迅之勢身毛孔中放千光明 一一光明有千化佛悉皆合掌向
[illegible]為最 一切諸女中 玉女寶為最 今我所生母 超勝無倫比 能生於三世佛
[illegible]無上行 尒時世尊說此偈已摩訶摩耶小自安慰顏色暫悅如蓮花敷於時阿難
[illegible]所說云何荅之佛告阿難汝當荅言世尊已入般涅盤後摩訶摩耶從天來下
[illegible]佛悉皆合掌向摩訶摩耶并又說於如上諸偈阿難又言當何名此經云何
[illegible]說此經名曰摩訶摩耶經亦名佛昇忉利天為母說法經又
[illegible]不[illegible]後有顏母自安慰 不須苦憂惱 一切行無常 性是生滅法 生
[illegible]耶問阿難言我子悉達臨滅度時有何教勅阿難白言世
[illegible]阿難汝於往昔侍佛以来聞世尊說如來正法幾時當滅
於[illegible]山入滅盡定我亦當而得果證次第隨後入般涅盤
[illegible]百歲已尸羅難陁比丘善說法要於閻浮提度十二億
[illegible]部衆生發阿耨多羅三藐三菩提心正法於此便訖
[illegible]丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢燃正法炬八百歲後諸比
[illegible]那瞋恚不欲無量比丘若一若兩思惟正受千一百歲已
[illegible]丘尼十二百歲已眾裟變白不受染色千四百歲已時諸四衆
[illegible]十五日布薩之時羅漢比丘昇於高座說清淨法云此所應作
[illegible]弟子聞此語已倍更恚忿即於座上殺彼羅漢時羅漢弟子
[illegible]寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭國阿耨
[illegible]盡亦消竭 世間諸豪強 會必還衰朽 我子於往昔
[illegible]勅說以正法付囑尊者及摩訶迦葉宜應精勤護持誦
[illegible]如來母子相見及聞所說有發無上道心者有得
[illegible]經卷[illegible]得 [illegible] 聞如是一時佛遊王舍

九洞三〇二



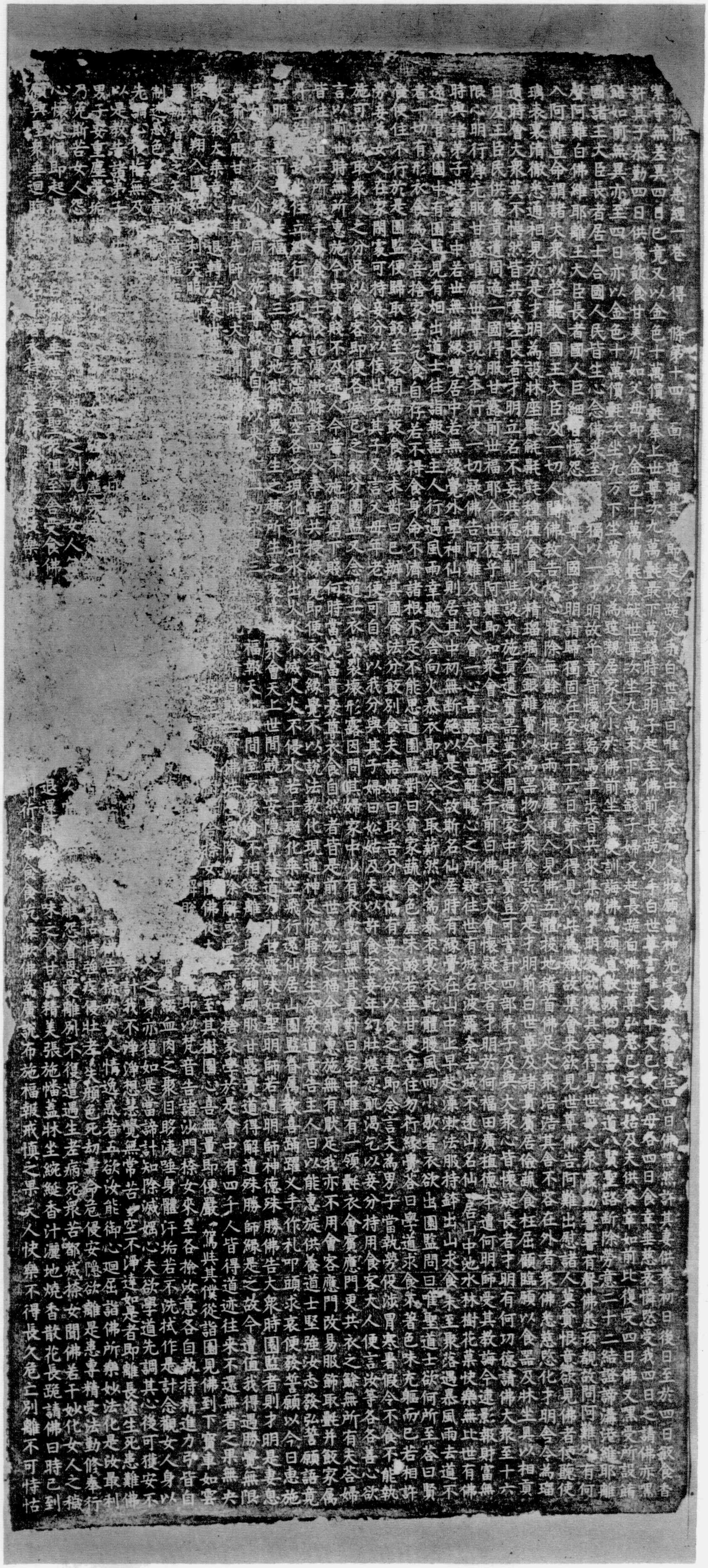
佛說除恐災患經

[illegible]城竹林精舍與四部弟子大眾俱會講上妙法尒時維耶離國厲氣疫疾威猛赫赫猶如熾火死亡無數無所歸趣無方療救國王大臣梵者居士婆羅門集會講議國違本非邪所[illegible]疫大所燒死亡無數當以何義設何方便以除災害婆羅門議言當於諸城門設祠祀壇或有議言當於城中四衢路頭立大祠祀禳却灾或有議言當用白馬白駝白牛白羊白雞白狗種種百頭而以祠祀鎮厭解除以禳却之時眾會中有一長者名曰彈[illegible]奉佛五戒修行十善為清信士諦證道迹時發議曰唯聽所言國遭災患死亡無數如仁等議害生救命豈得然乎以先世時所行不善今遭斯厄當設方便以善禳惡永與苦別如何反倒行害求安長夜受苦無有出期時諸大會問才明曰當設何議才明對曰世有大怙三千世界天人之師一切覆護慈愍眾生號名為佛獨步三界若能降致光臨國者災害可除大眾聞之皆然其議莫不稱善才明又曰佛無數劫修治六度布施無限國城財寶象馬車乘頭目髓腦肌體妻子戒忍精進一心智慧每生自剋不可計量以求佛道不為己身但為眾生救濟危厄消除眾患生老病死地獄鬼神畜生之苦今成佛道順其本誓周行濟救授甘露藥消除眾生今世後世苦毒之患永令獲安眾會咸曰如仁所言甚誠大快佛在王舍阿闍世王與吾國嫌豈當聽佛來至此耶或復有言儻聽佛來時才明曰佛興出世救眾生苦猶如虛空無所罣礙誰能制止猶如日光萬物萌生莫不蒙育佛憐國厄必來無疑但遣重使貢遺奇珍溫辭雅辯詣阿闍世又別歸佛委命殷切心雖懷嫌信使賢重貢遺妙寶辭理眾災事無不泰自古已來隣國不協遞相侵校皆由明使名賢重貢軟辭遜順而得和協展轉相謂思誰任使尒時大眾國王大臣長者居士皆同意言唯清信士長者才明是佛弟子可以為使往行請佛所以者何先眾聞遠請佛之議使吿才明唯仁可往詣王舍國與王相問求請佛來尒時才明受使欲往於時大眾皆起退坐向佛方面叉手長跪五體投地以頂禮佛跪吿才明佛天中天慈悲喜護如於群生唯憐鄙國遭遇大患疾病死亡猶猛野火焚燒草木普遭困厄幸佛世尊猶冥求曉寒願朝陽偈暑蔭飲病追良醫迷者求導唯願世尊垂降救濟援甘露法令得蘇息於是才明受命為使詣羅閱祇路徑達到王舍城詣門求通書命貢遺時王聽見才明啓言奉使詣國前雖不和無他重隙故先致虔除前不協俱綏萬民佛興於世大慈普覆國有重患因命請佛唯願大王勅佛迴光顧臨鄙國救濟災患冀蒙神祐王嘿思惟適欲留佛令不出國無理得尒非力所制佛以天慈普於十方等視[illegible]愛救濟為務以是之故不可留之便吿才明可詣佛所宣貢國命於是才明辭詣竹林行到精舍見佛世尊盡虔礼敬五體投地右遶三帀長跪叉手而白佛言維耶離國諸王大臣長者居士遙礼佛足唯天中天普慈眾生莫不蒙濟鄙國遭厄惟願世尊垂恩降光憐愍苦厄令得蘇息時佛嘿然許其所請才明見佛受請許往歡喜無量時王舍國境內神祇天龍鬼神知佛受請當詣他國莫不躁動愴然不悅便現感應語其國王阿闍世曰大王如何安然無憂於今不久當違離佛猶如嬰兒失其二親踰行曠路斷失水漿譬如猛寒之失衣裳今佛當行國失怙恃其喻如是王聞神祇降應說是情即愴然甚懷愁苦嘿然思惟眾生頑愚志性鈍闇今離世尊安從復得智慧之礪磨瑩鈍心誰當濟其塵勞重惡宿世重責誰當悔除一切眾生重罪令輕吾等久在生死牢獄重關所閉誰當復以正法之鑰開生死獄重關牢閉吾等普為勞垢盛陽暑熱所炙安從復得佛清涼教月精明珠消除炎熱王即勅嚴駕出詣佛所稽首佛足右遶三帀却坐當位時佛為王說正法化初中竟善淨身口意清淨微妙王心歡喜叉手白佛頃維耶離使請世尊承已許往心甚懷悵無方留尊唯垂矜愍特受鄙請住宮三月佛告王言眾生可傷若住三月何時當周眾苦厄者吾無數劫苦身求道為眾生故願欲成佛以甘露藥施於眾生今願已成猶如有人合和神藥欲救眾患值遇病者違其本誓而不授與則非良醫若在江側見漂溺人不往救度非賢士宜若於曠野見失路者不示正道是則非仁吾以大慈普愍眾生故遊諸國縣邑村落救濟眾苦賦甘露藥無恃者恃無歸者歸王重白佛唯垂慈恩許受二月佛故不許王重懇懃長跪叉手垂泣白言命難可保猶露然燈遇無常風奄忽便滅今與佛別何時復更覲尊顏幸受二月佛重不許王便投身於佛足下唯願世尊特加大慈與弟子眾許住一月世尊不忍即便許受王便還起心悅懷敬遶佛三帀礼辭還宮勅廚饌具百味之飯極令精好鮮甘香絜宮裏張施繒綵幡蓋雜寶牀机綩綖坐具掃除塗治香汁灑地眾事辦畢明日時至王於正路迎向世尊燒香長跪佛天中天聖達知時願與聖眾迴降神光到宮就食於時世尊勅諸弟子法服執器行詣王請佛與聖眾俱至王宮王即盡虔花香伎樂宮門迎佛入各就坐王自行水周遍聖眾手自斟酌百味飯食鮮絜香甘一切平等日日供養飯食臥具疾藥所須令勅外宮治填道路種植街樹七行街路乃至江水頓息帳幔及牀座具嚴飾幡蓋猶如天街更新造作百七寶蓋維耶離國聞佛當至亦復平治七行階路種植行樹帳幔牀座國王大臣長者居士各從大眾出國迎佛一月期滿佛與聖眾出宮臨路王從大眾花香散佛周遍覆地大眾來[illegible]猶秋水長投於大海白明月珠挍七寶蓋王以恭敬手執奉上以覆世尊佛與大眾尋路而行至江水側時王上佛五百七寶蓋大海龍王亦復敬奉五百七寶蓋恒水諸龍亦俱上佛五百七寶蓋時天帝釋將諸天眾亦復獻佛五百七寶蓋時維耶離大眾迎者服飾嚴麗青馬青車青蓋青幡服飾皆青赤馬赤車服飾皆赤黃馬黃車服飾皆黃白馬白車服飾皆白黑馬黑車服飾皆黑色色殊別將從無數佛還見之告諸弟子欲知天帝出遊觀時威儀如是維耶離國奉迎上佛五百七寶蓋各以其蓋前至佛所各白佛言佛天中天普世覆蓋願受蓋施佛受其施餘留一蓋時諸大眾心各懷疑不審為是宿世積德行善之報海龍恒龍忉利天帝維耶離國羅閱祇王各奉上七寶之蓋同時俱會又疑何故不受一蓋於是阿難知眾懷疑長跪叉手前白佛言唯天中天大眾普疑今日何緣有是二千五百七寶寶蓋同時俱至奉上世尊為是前世善本報乎今現福耶唯願世尊決一切疑佛告阿難一心專聽今當決除汝等所疑往過去無央數劫時有轉輪聖王名曰摩調（晉言大天）典主四域王有千子七寶導從王末小子見其父王七寶御蓋還問母曰我當何時得服此蓋以自光飾母言唯子王千子中汝最末小若無大王太子承嗣若太子崩以次承繼展轉千子汝骨朽腐未央得蓋重問母曰無蓋望耶因聞有死死骸當朽宿福追逮悚然心恐惟人生世必當有死因報母曰唯願見聽[illegible]求學道母[illegible]湯不違其願母告之曰聽汝捨家若卿道成要還見吾尒乃相聽對曰如勅道成當還即詣林[illegible]剃鬚髮被著法服靜處勤修精進不懈竭盡塵勞成緣覺道遊行諸國縣邑村落福

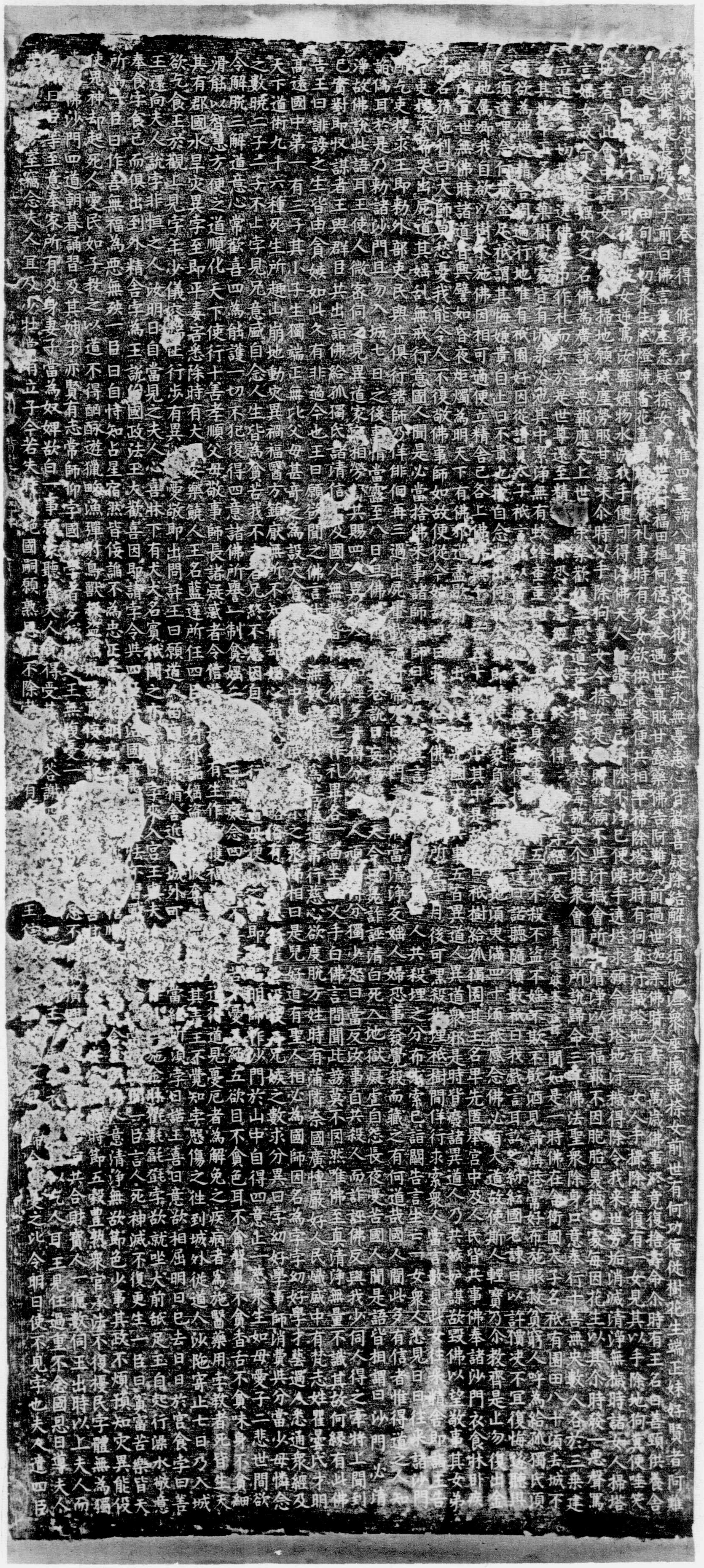
九洞一五六

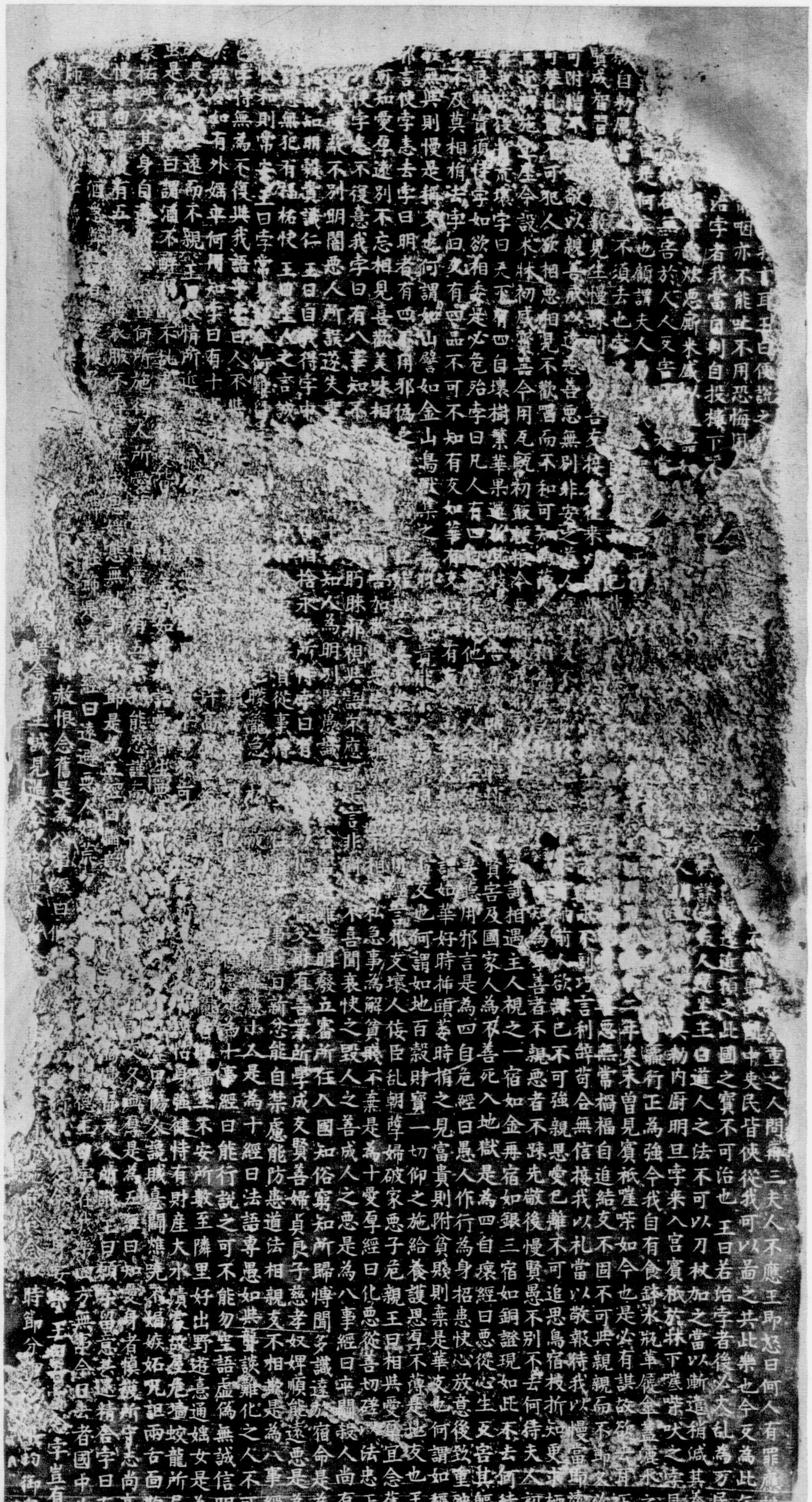
[illegible]衆生所種善本忽憶母要使上昇空猶如鳥王還本國宮與母相見園宮大小見道士神通莫不歡喜王諸婇女八萬四千共請令住道
[illegible]過一切後受其[illegible]諸[illegible]設廬居止宿其中畢宮供養衣食牀臥疾藥所須朝暮礼事一切世間壯者皆老強健必病生者皆死時辟支佛於其宮園便捨壽命舉
女新由花香供養以花散[illegible]香[illegible]燈時王大天巡四域還臨幸後園見有此塔顧問侍臣何故有是婇女對曰此是聖王最下小子離家學道於此壽終為立是塔因
[illegible]問是誰之子何緣捨家使召其[illegible]子耶對曰准介又復問曰何緣學道其母白王是兒往昔見王出遊即還見問王七寶蓋不審何時在我上旋妾便吾言太子應繼承
王[illegible]轉千子汝骨朽敗永無[illegible]未行學道妾輒聽之勤學道成妾等請往供養盡壽建立此塔王復問曰子以蓋故行學道耶對曰如是王愍其子不得蓋故學
生不得蓋今便以蓋覆其[illegible]以此蓋奉得道塔緣是福報願成佛道濟度衆生生老病死王心悚然知世非常無免死者因立太子承嗣聖位王捨四域七寶千子八
[illegible]後宮[illegible]除剃鬚[illegible]行作[illegible]四[illegible]行慈悲喜護畢其形壽上生梵天佛告大衆於卿等意所志云何王大天者豈異人乎莫造斯觀則吾是也時以一蓋上緣覺塔緣
福報於此[illegible]天上世間受福無限一蓋餘福吾應於世二千五百返為轉輪王主四天下阿難又問世尊何故不受一蓋佛言是吾一世轉輪王福所以
置而不受者[illegible]此[illegible]子者學士學女欲令此等不乏衣食牀臥疾藥過去諸佛法没盡時其有學道或因恐怖或因飢窮不得行道正法没盡其有末世於吾
花捨家學道[illegible]等皆尚得人供養何況精勤修奉禁戒守淨行者至吾法盡不得供養耶羅閱祇王勅其部界令於江上更造新橋佛與聖衆得乘渡江維
[illegible]國亦復造橋欲使佛過恒水[illegible]相交辦結龍為橋請佛乘度時佛思惟若乘羅閱祇所造橋度恐維耶離國及諸龍王心懷微恨乘維耶離所造橋度恐阿闍世及龍懷恨欲乘龍
[illegible]恐二王有恨佛又思惟今當分身令於三橋皆有佛過佛垂臨橋王阿闍世與其將從數億衆生香花雜寶伎樂供養佛法聖衆王與群臣一切大衆數億千人五體投地自歸悔過垂泣
送佛佛現神化於三橋及諸龍橋皆現有佛與聖衆俱天龍鬼神乘橋度江王合國王維耶離王恒水諸龍各自見其所作橋上佛將大衆乘橋度江各不知見更有佛在餘橋上獨自見
橋佛登度江佛適度江已竟見八萬四千餓鬼身出烟火其中未得道者見此火皆恐怖是何大火譬如燒其大山見此大火或來近水或遠於水阿難悉知一切人意長跪叉手白佛言佛
天中天佛至尊至重天上天下最尊一切衆生見此火者無不恐怖此何等火願佛為一切衆生說此何等之火佛語阿難此今餓鬼先世不逢佛亦不聞法亦不見比丘僧亦不知世間有
罪福生為餓鬼如今見佛奔趣歸向皆為頭面著地長跪叉手白佛言佛天中天至尊至重天上天下憐愍一切衆生蜎飛蠕動有形之類佛為一切衆生之父母使我墮餓鬼佛度我我亦
如[illegible]衆生之類佛亦知餓鬼先世所種佛為一切衆生故問餓鬼前世所種行今為餓鬼餓鬼曰先身雖見佛不知有佛雖見法不知有法雖見比丘僧不知有比丘僧我亦不作福我他
人亦不作福作福有何等福不作福有何種罪見人作福言恒笑之見人作罪意常歡喜佛問餓鬼生此餓鬼之中以來至今更歷幾百年歲餓鬼報言我生中七萬歲佛問餓鬼生中七萬
歲食飲何種為得何食餓鬼報言我先世種行至惡過值小水即化不見至於大水使為鬼神龍羅剎所逐言汝先世種惡今何以來近此江海雖值大龍普天放雨謂呼得雨責其身方更
[illegible]以或值炭火以墮其身佛問餓鬼生中七萬歲由来飲食何等餓鬼報佛言或有世間父母親里稱其名字為作追福者便以得食不作福者不得飲食諸餓鬼叉手白佛言從來飢
得佛天中天慈愍一切衆生今賜餓鬼小飲食佛語阿難捉鉢取水用布施餓鬼阿難便捉鉢取水與餓鬼餓鬼白佛言今此一鉢水不飽一人況乃八萬四千佛語諸餓鬼八萬四千捉此
鉢[illegible]之布施佛及諸弟子八萬四千餓鬼捉此鉢水長跪布施以我先世不布施今生餓鬼中如今無所有持此鉢水布施佛及諸弟子使諸餓鬼緣此功德遠離三惡道後所生得師
[illegible]無[illegible]餓[illegible]過水共阿難阿難捉水共佛佛嘗一口過與千二百五十弟子各嘗一口佛語諸餓鬼入大江飲水并可洗浴江海龍鬼神遮不得洗浴飲水佛語海龍王及諸鬼神無極之水
[illegible]諸龍鬼神言不[illegible]此水以餓鬼不淨故佛語海龍王鬼神卿身自從無數劫以來亦作此身愛惜無極之水卿後還作此身以慳貪故生為餓鬼諸海龍王鬼神聞佛言盡還入海
[illegible]諸餓[illegible]盡得飲水飽滿[illegible]還出遶佛三帀為佛作礼叉手白佛言佛天中天知當来過去何時當脫此餓鬼之身佛言以一鉢水故後當弥勒佛出世人壽八萬四千歲現諸餓鬼盡得
[illegible]羅漢道其諸衆會聞此布施功德者皆得正真道意諸一切餓鬼遶佛三帀作礼而去維耶離國諸王大臣長者居士國人無數五體作礼自投佛足歸命三寶香花伎樂繒蓋
[illegible]花[illegible]地尋路供養日日不絶至於國城佛與聖衆天龍鬼神往于城門以金色辟德相之手觸城門閫以梵清淨八種之聲而說偈言諸有衆生類在上界中者行住於地
[illegible]中者慈愛[illegible]衆生令各安休息晝夜勤學精奉行衆善法說此偈已地即為之六返大動佛便入城空中鬼神昇空退散地行鬼神爭門競出城門不容各各奔突崩[illegible]而出於時
中者有[illegible]惡[illegible]下沉入地高卑相從[illegible]坑皆平盲視聾聽瘂語躄行狂者得正病者除愈為馬牛畜悲鳴相和箜篌樂器不鼓自鳴宮商調和婦女珠環相振妙響器物[illegible]自然
[illegible]歡知暢以法之[illegible]地中伏藏自然發出一切衆生如遭熱渴得清涼水服飲澡浴泰然蘇息舉城衆病除愈解脫亦復如是佛與大衆便還出城垂大慈哀欲為衆生施大[illegible]護遶城
[illegible]門光[illegible]演妙法除[illegible]普國[illegible]疫除國界盡安於是才明前礼佛足長跪叉手白世尊言前許垂愍唯願明日與諸大衆愍衆生故迴光顧臨至舍飯食佛嘿[illegible]喜
[illegible]遶三帀佛而退[illegible]聚色鮮[illegible]甘嚴飾家裏懸繒幡蓋牀座綩綖香汁灑地散花燒香供設倫辦遙於門中長跪燒香遥白佛言幸時降神[illegible]
[illegible]持[illegible]請[illegible]于明[illegible]花香伎樂請佛入舍佛與聖衆以次就位於時才明執持金瓶躬行澡水手自斟酌上下平等飯食畢訖重行澡水長跪[illegible]前白
[illegible]使[illegible]才明供佛聖衆種種香果如其初日四日已竟以金色㲲價直千萬次到上坐九萬價㲲以次轉下末下坐者萬錢價[illegible]為

九洞一五六



九洞一〇六



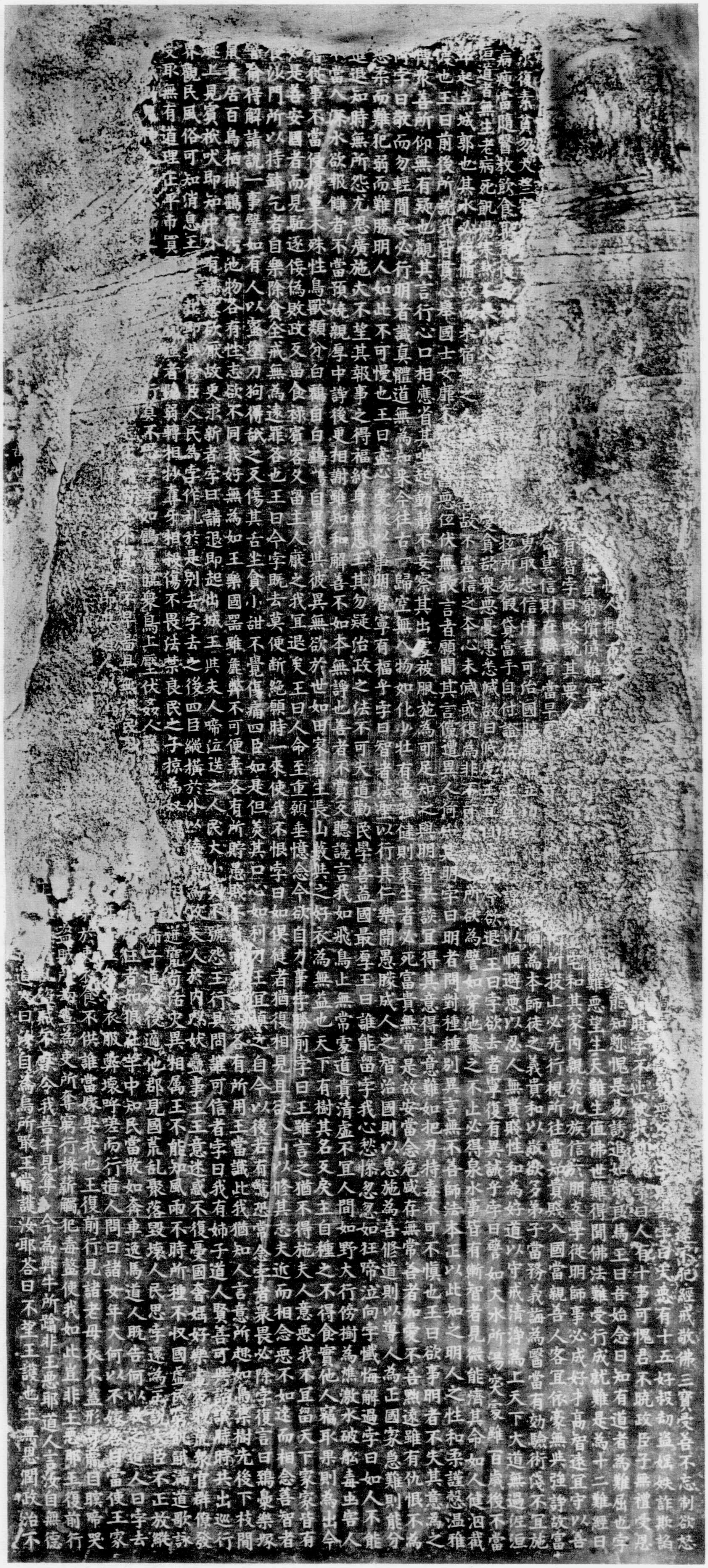


我[illegible]耳王曰佞說之[illegible]
咽亦不能吐不用恐悔用[illegible]
治孛者我當自則自投樓下[illegible]
炊悉廚米處[illegible]
[illegible]害於人又害[illegible]
是何以也顧謂夫人[illegible]
自物[illegible]不須去也孛[illegible]
賢成智君[illegible]數見生慢誅則[illegible]吾友投往來
可附[illegible]不[illegible]敬以親善疏以遠惡善惡無別非安之道[illegible]
可拳礼[illegible]可犯人欲相惡相見不歡罵而不和可知[illegible]
[illegible]施[illegible]生令設木林初感[illegible]今用瓦甌初飯[illegible]
[illegible]後[illegible]荒壞孛曰天下有四自壞樹繁華果還折[illegible]
[illegible]轉賞須佳孛如欲相委是必危殆孛曰凡人有四[illegible]
[illegible]不及莫相棓去孛曰友有四品不可不知有友如華有友[illegible]
[illegible]無與則慢是稱友何謂如山譬如金山鳥獸集之[illegible]
邪言使孛恚去孛曰明者有四用邪僞之[illegible]
可知愛厚遠別不忘相見喜歡美味相[illegible]
佞孛恚不復意我孛曰有八事知不[illegible]
[illegible]藏不別明闇惡人所誤遂失[illegible]
知明雜貴識仁王曰自我得孛中[illegible]
[illegible]無犯有枯快王曰聖人之言誠[illegible]
[illegible]則常寧王曰孛常[illegible]今何難[illegible]
待無為不復興我語孛去曰人不興[illegible]
孛如有外婦卒何用知孛曰有十[illegible]
[illegible]遠而不親王[illegible]情所逆[illegible]
[illegible]曰謂酒不親[illegible]
[illegible]其身自[illegible]何所施[illegible]
[illegible]有五[illegible]服不[illegible]

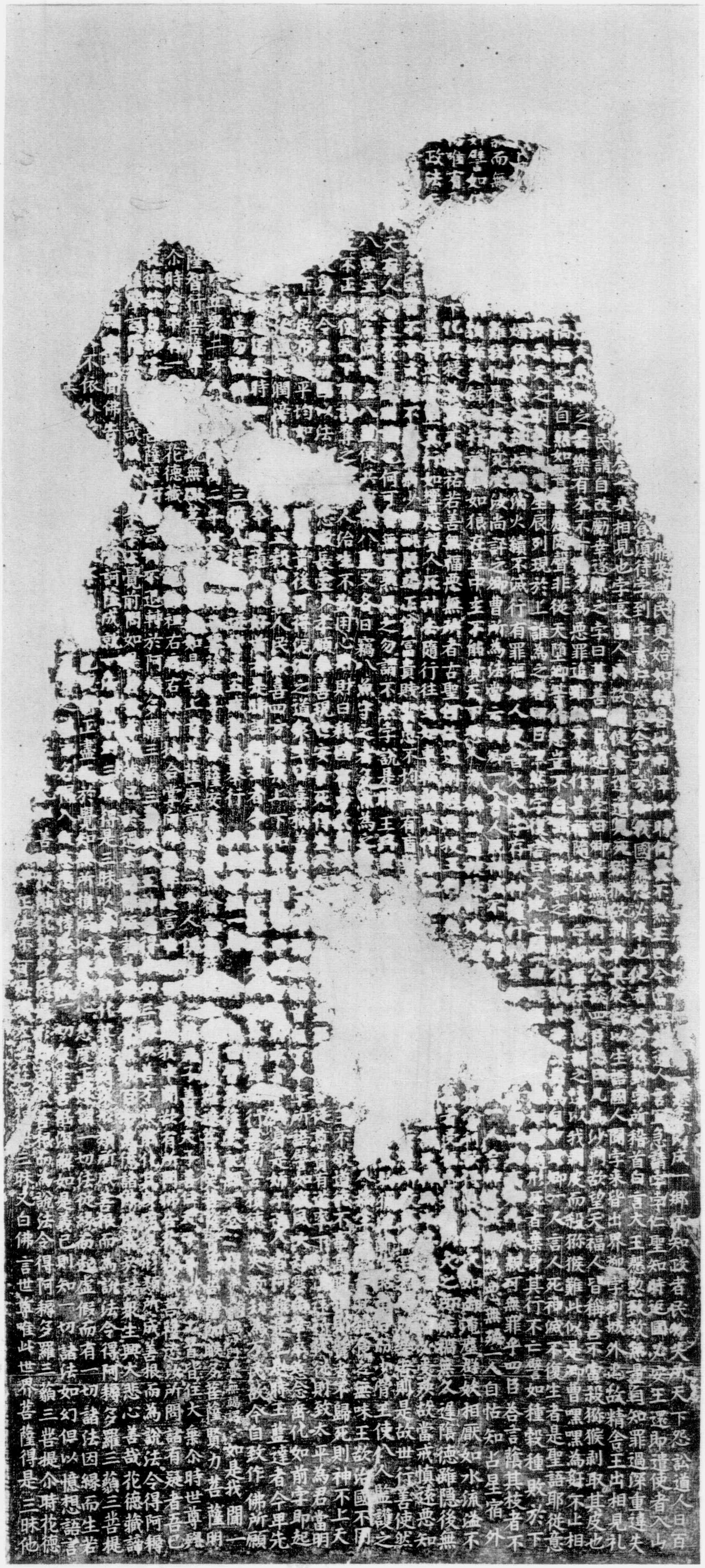
[illegible]

人重之人問爾三夫人不應王即怒曰何人有罪應誅戮者佞欲使我罪誰耶今夫
國中夫民皆使從我可以畜之共此樂也今又為此乞人所謀故我忿耳王聞是語
[illegible]遠賴之此國之寶不可治也王曰若治孛者後必大乱為万民故且共忍之夫人[illegible]
[illegible]人遠生王曰道人之法不可以刀杖加之當以斷遣稍減其養明日來者[illegible]
[illegible]勅內廚明旦孛來入宮賓祇於林下[illegible]吠之孛見狗吠夫人[illegible]
[illegible]義行正為強今我自有食鉢水瓶革屣金蓋之囊斯足用[illegible]
二年矣未曾見賓祇嗔嗔如今也是必有謀故欲去耳自賣有令[illegible]
惡無常禍福自追結交不固不可與親親而不節又[illegible]遺如[illegible]
不別功言利辭苟合無信接我以礼當以敬報待我以慢當即遠避有相[illegible]
[illegible]欲[illegible]已不可強親思愛已離不可追思鳥宿枝折知更求栖去就有[illegible]
為善者不親惡者不疎先敬後慢賢愚不別不去何待夫人初拜今但[illegible]
相遇主人視之一宿如金再宿如銀三宿如銅證現如此不去何待王曰國豊[illegible]
宮及國家人為不善死入地獄是為四自壞經曰惡從心生反害其軀如鐵生垢[illegible]
賢用邪言是為四自危經曰愚人作行為身招患快心放意後致重殃王曰我師[illegible]
如華好時插頭萎時捐之見富貴則附貧賤則棄是華友也何謂如稱物重頭仰物輕頭[illegible]
友也何謂如地百穀財寶一切仰之施給養護恩厚不薄是地友也王曰今我自[illegible]
邪友壞人佞臣乱朝孽婦破家惡子危親王曰相共愛厚宜念舊好不可孤[illegible]
私急事為解貧賤不棄是為十愛厚經曰化惡從善切磋以法忠正誨勸義合[illegible]
不善聞衰快之毀人之善成人之惡是為八事經曰平鬪殺人尚有可原懷毒[illegible]
[illegible]明發五審所任入國知俗窮知所歸博聞多識達於宿命是為十事經[illegible]
[illegible]有善業所學成友賢善婦貞良子慈孝奴婢順能遠惡是為八事經[illegible]
[illegible]曰新念能自禁慮能防患道法相親與友不相欺是為八事經曰有佛[illegible]
[illegible]小人是為十經曰法語尊愚如與讀難化之人不可諫曉王[illegible]
[illegible]經曰能行說之可不能勿空語虛偽無誠信明指所不[illegible]
[illegible]身強[illegible]不安所數至隣里好出野遊意通婬女是為十事經[illegible]
[illegible]健恃有財產大水漬家[illegible]危墻蛟龍所居章較縣[illegible]
[illegible]讒賊喜鬪燒晃不婦嫉妬咒詛兩舌面欺是為五[illegible]
[illegible]是為五經曰如愛身者慎護所守志尚高遠學政不[illegible]
[illegible]王曰願孛留意共遂精合孛曰有十事不[illegible]
[illegible]孛往我孛[illegible]方無事會日去者國中必嗟孛曰[illegible]
[illegible]王[illegible]念孛豈有忘時孛曰[illegible]
[illegible]時節分[illegible]均御衆念以恩[illegible]

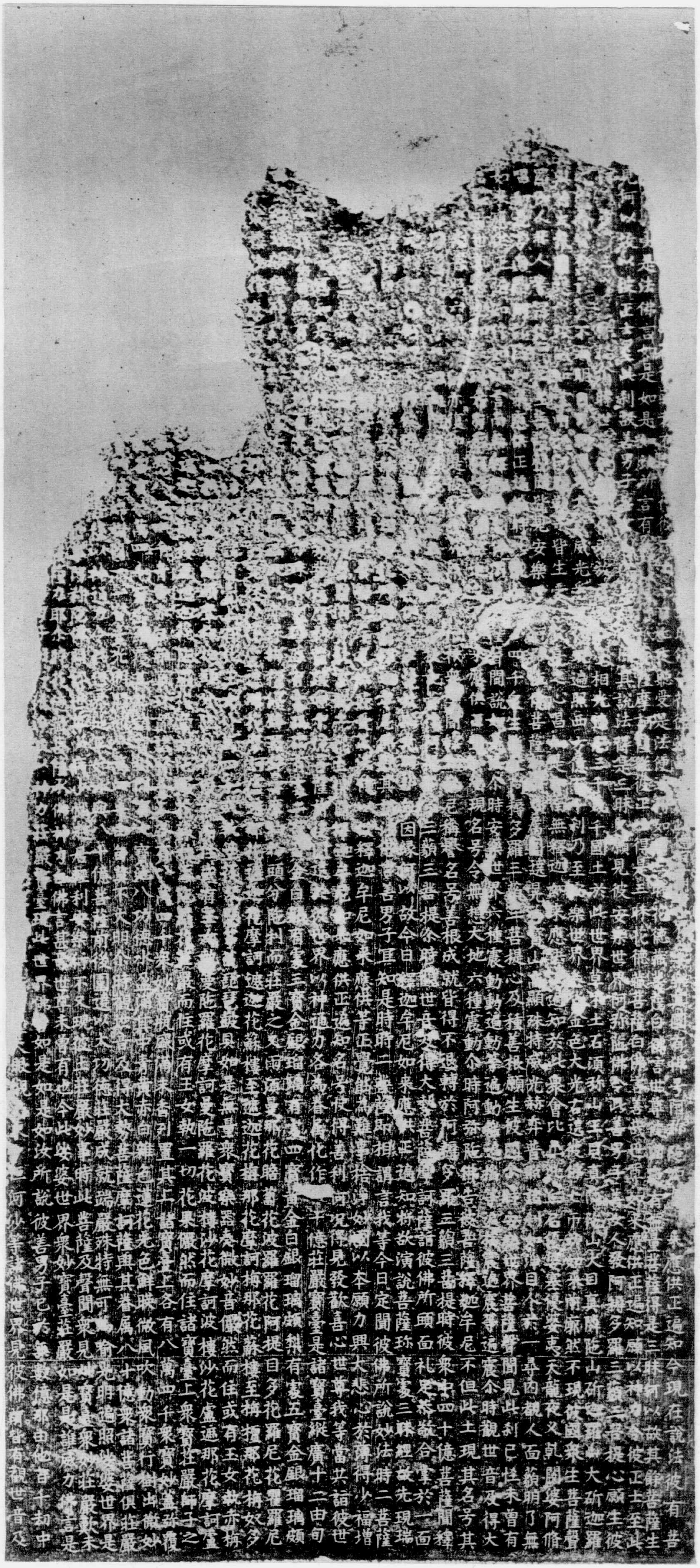
九洞二九七



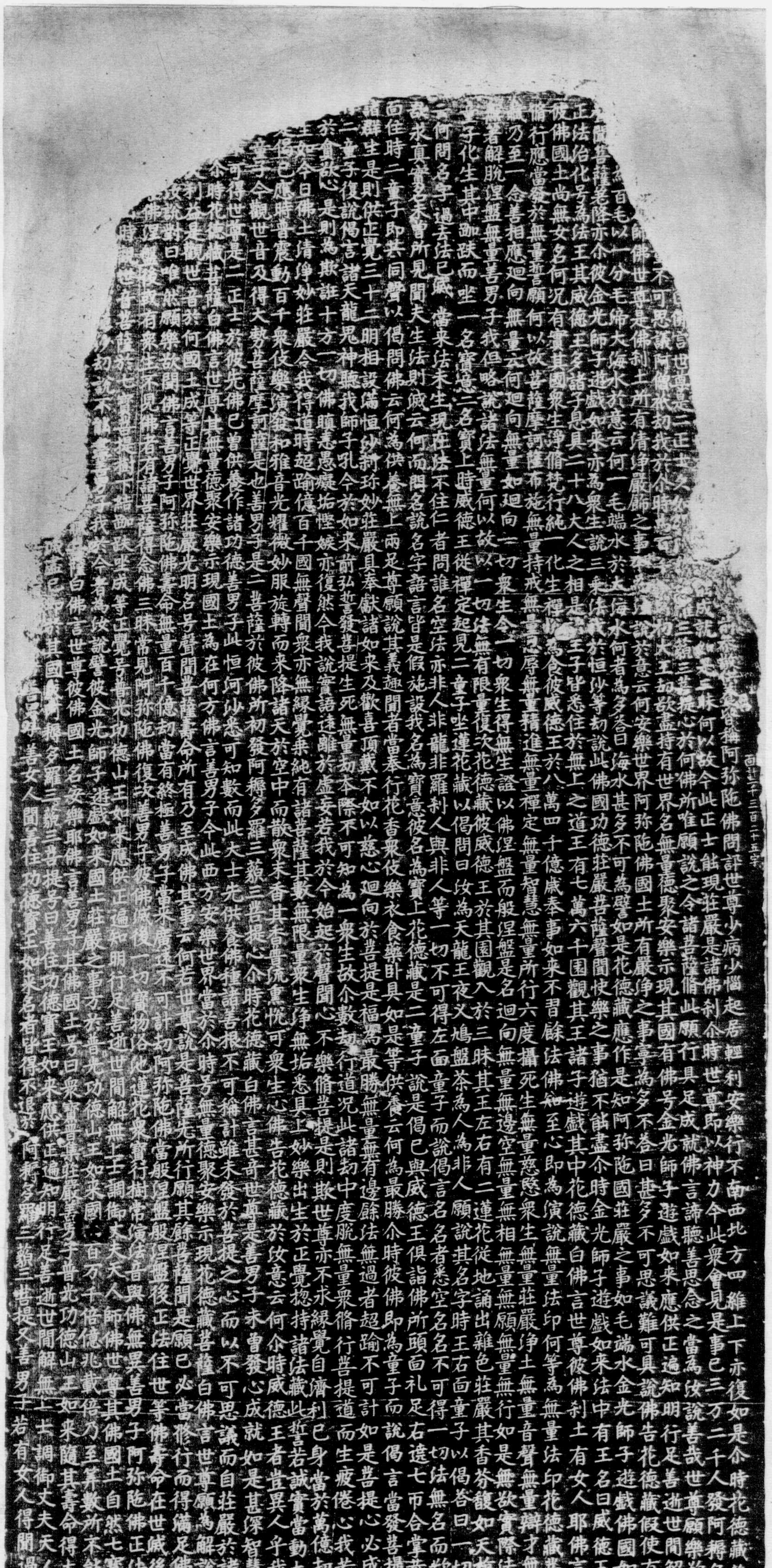
九洞二九七



九洞一〇五

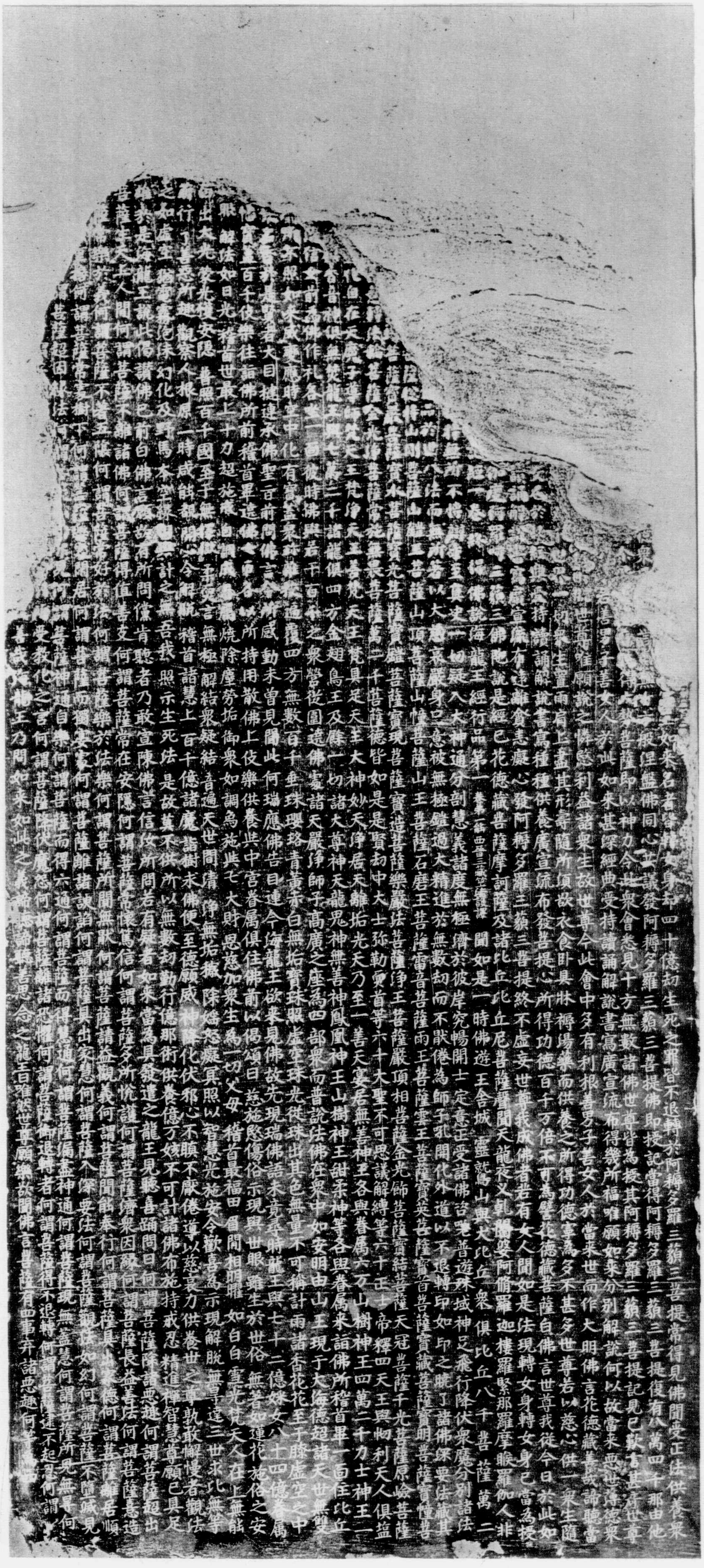


九洞一〇五



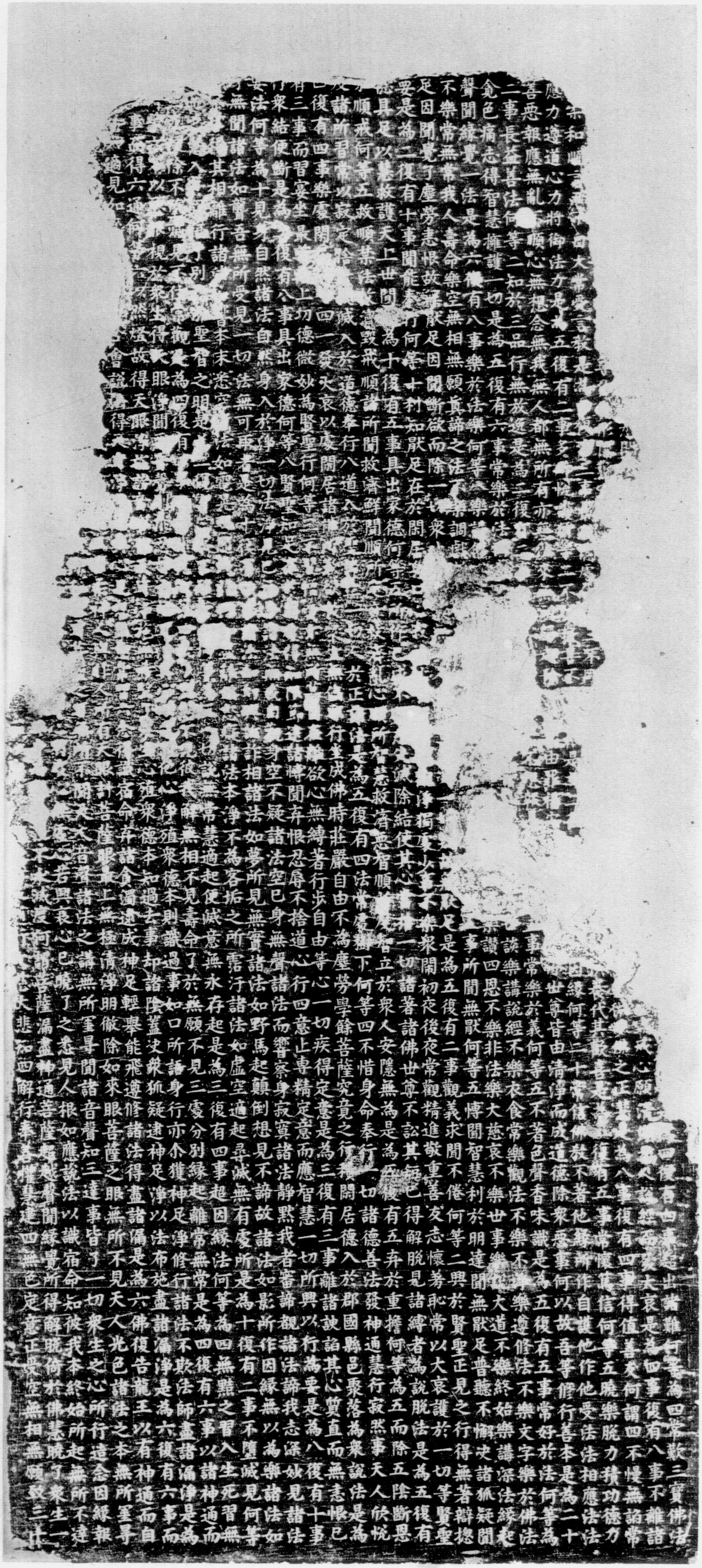
丙廿二千三百二十五字
[illegible]命皆稱阿弥陀佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不南西北方四維上下亦復如是尒時花德藏菩薩見是
[illegible]成就如是三昧何以故今此正士能現莊嚴是諸佛剎尒時世尊即以神力令此衆會見是事已三万二千人發阿耨多羅三藐
佛言世尊是二正士久[illegible]三藐三菩提心於何佛所唯願說之令諸菩薩脩此願行具足成就佛言諦聽善思念之當為汝說善哉世尊願樂欲聞佛言
不可思議阿僧祇劫我於尒時[illegible]初大王劫數盡持有世界名無量德聚安樂示現其國有佛号金光師子遊戲如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士
佛世尊是佛剎土所有清淨嚴飾之事[illegible]說於意云何安樂世界阿弥陀佛國土所有嚴淨之事寧為多不答曰甚多不可思議難可具說佛告花德藏假使有人分析
百毛以一分毛渧大海水於意云何一毛端水於大海水何者為多答曰海水甚多不可為譬如是花德藏應作是知阿弥陀國莊嚴之事如毛端水金光師子遊戲佛國如大海水
聞菩薩若降亦尒彼金光師子遊戲如來亦為衆生說三乘法我於恒沙等劫說此佛國功德莊嚴菩薩聲聞快樂之事猶不能盡尒時金光師子遊戲如來法中有王名曰威德王千世界
王法治化号為法王其威德王多諸子息具二十八大人之相是[illegible]王子皆悉住於無上之道王有七萬六千園觀其王諸子遊戲其中花德藏白佛言世尊彼佛剎土有女人耶佛言善男子
彼佛國土尚無女名何況有實其國衆生淨脩梵行純一化生禪[illegible]為食彼威德王於八萬四千億歲奉事如來不習餘法佛知至心即為演說無量法印何等為無量法印花德藏菩薩凡所
脩行應當發於無量誓願何以故菩薩摩訶薩布施無量持戒無量忍辱無量精進無量禪定無量智慧無量所行六度攝死生無量慈愍衆生無量莊嚴淨土無量音聲無量辯才無量花德
[illegible]乃至一念善相應迴向無量云何迴向無量如迴向一切衆生令一切衆生得無生證以佛涅槃而般涅槃是名迴向無量無邊空無量無相無量無願無量無行如是無欲實際法性無生
無著解脫涅槃無量善男子我但略說諸法無量何以故一切法無有限量復次花德藏彼威德王於其園觀入於三昧其王左右有二蓮花從地踊出雜色莊嚴其香芬馥如天栴檀有二
童子化生其中跏趺而坐一名寶意二名寶上時威德王從禪定起見二童子坐蓮花藏以偈問曰汝為天龍王夜叉鳩槃茶為人為非人願說其名字時王右面童子以偈答曰一切諸法空
[illegible]何問名字過去法已滅當來法未生現在法不住仁者問誰名空法亦非人非龍非羅剎人與非人等一切不可得左面童子而說偈言名名者悉空名名不可得一切法無名而欲問名字
欲求真實名未曾所見聞夫生法則滅云何而問名說名字語言皆是假施設我名為寶意彼名為寶上花德藏是二童子說是偈已與威德王俱詣佛所頭面礼足右遶七帀合掌恭敬於一
面住時二童子即共同聲以偈問佛云何為供養無上兩足尊願說其義趣聞者當奉行花香衆伎樂衣食藥卧具如是等供養云何為最勝尒時彼佛即為童子而說偈言當發菩提心廣脩
諸群生是則供正覺三十二明相設備恒沙剎珎妙莊嚴具奉獻諸如來及歡喜頂戴不如以慈心迴向於菩提是福為最勝無量無有邊餘法無過者超踰不可計如是菩提心必成等正覺
二童子復說偈言諸天龍鬼神聽我師子吼今於如來前弘誓發菩提生死無量劫本際不可知為一衆生故尒數劫行道況此諸劫中度脫無量衆脩行菩提道而生疲倦心我若從今始
於貪欲心是則為欺誑十方一切佛瞋恚愚癡垢慳嫉亦復然今我說實語遠離於虛妄若我於今始起於聲聞心不樂脩菩提是則欺世尊亦不求緣覺自濟利己身當於萬億劫大悲度
王如今日佛土清淨妙莊嚴令我得道時超踰億百千國無聲聞衆亦無緣覺乘純有諸菩薩其數無限量衆生淨無垢悉具上妙樂出生於正覺總持諸法藏此誓若誠實當動大千界說
是偈已應時普震動百千衆伎樂演發和雅音光耀微妙服旋轉而來降諸天於空中而散衆末香其香普流熏悅可衆生心佛告花德藏於汝意云何尒時威德王者豈異人乎我身是也
童子今觀世音及得大勢菩薩摩訶薩是也善男子是二菩薩於彼佛所初發阿耨多羅三藐三菩提心尒時花德藏白佛言甚奇世尊是善男子未曾發心成就如是甚深智慧了達名
[illegible]可得世尊是二正士於彼先佛已曾供養作諸功德善男子此恒河沙悉可知數而此大士先供養佛種諸善根不可稱計雖未發於菩提之心而以不可思議而自莊嚴於諸衆生為
尒時花德藏菩薩白佛言世尊其無量德聚安樂示現國土為在何方佛言善男子今此西方安樂世界當於尒時号無量德聚安樂示現花德藏菩薩白佛言世尊願為解說令無量
利益是觀世音於何國土成等正覺世界莊嚴光明名号聲聞菩薩壽命所有乃至成佛其事云何若世尊說是菩薩先所行願其餘菩薩聞是願已必當脩行而得備足佛言善哉
[illegible]說對曰唯然願樂欲聞佛言善男子阿弥陀佛壽命無量百千億劫當有終極善男子當來廣遠不可計劫阿弥陀佛當般涅槃般涅槃後正法住世等佛壽命在世滅後所度衆
[illegible]或有衆生不見佛者有諸菩薩得念佛三昧常見阿弥陀佛復次善男子彼佛滅後一切寶物浴池蓮花衆寶行樹常演法音與佛無異善男子阿弥陀佛正法滅後過
[illegible]菩薩於七寶菩提樹下結跏趺坐成等正覺号普光功德山王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛國土自然七寶衆妙合
[illegible]劫說不能[illegible]男子我[illegible]今者為汝說譬彼金光師子遊戲如來國土莊嚴之事方於普光功德山王如來國[illegible]百万千倍億兆載倍乃至算數所不能及其佛
[illegible]薩白佛言世尊彼佛國土名安樂耶佛言善男子其佛國土号曰衆寶普集莊嚴善男子普光功德山王如來隨其壽命得大勢菩薩
[illegible]盡已[illegible]其國[illegible]耨多羅三藐三菩提号曰善住功德寶王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
[illegible]善女人聞善住功德寶王如來名者皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提又善男子若有女人得聞過去金光

九洞三一三



[illegible]如來名者皆轉女身却四十億劫生死之罪皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提常得見佛聞受正法供養衆
信衆[illegible]般涅槃佛同心共議發阿耨多羅三藐三菩提佛即授記當得阿耨多羅三藐三菩提復有八萬四千那由他
[illegible]大勢菩薩即以神力令此衆會悉見十方無數諸佛世尊皆為授其阿耨多羅三藐三菩提記見已歡喜甚奇世尊
[illegible]若善男子善女人於此如來甚深經典受持讀誦解說書寫廣宣流布得幾所福唯願如來分別解說何以故當來惡世薄德衆
[illegible]世尊唯願說之憐愍利益諸衆生故世尊今此會中多有利根善男子善女人於當來世而作大明佛言花德藏善哉諦聽當
[illegible]一切衆生置兩肩上盡其形壽隨所須敬衣食臥具牀褥湯藥而供養之所得功德寧為多不甚多世尊若以慈心供一衆生隨
[illegible]典受持讀誦解說書寫種種供養廣宣流布發菩提心所得功德百千万倍不可為譬花德藏菩薩白佛言世尊我從今日於此如
[illegible]寶藏宣[illegible]有遠離貪恚癡心發阿耨多羅三藐三菩提終不虛妄世尊我成佛者若有女人聞如是法現轉女身轉女身已當為授
[illegible]羅[illegible]三藐三佛陀說是經已花德藏菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼菩薩聲聞天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
[illegible]經一卷[illegible]佛說海龍王經行品第一（卷第一[illegible]西晉三藏竺法護譯）聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘八千菩薩萬二
[illegible]行無所不得[illegible]至真建一切疑入大神通分剖慧義諸度無極濟於彼岸究暢開士定意正受諸佛咨嗟普遊殊域神足飛行降伏衆魔分別諸法
[illegible]一於世八法而無所著以大慈哀嚴身口意被無極鎧過大精進於無數劫而不猒倦為師子吼開化外道以不退轉印如印之曉了諸佛深要法藏其
[illegible]山剛菩薩山體王菩薩山頂菩薩山幢菩薩山王菩薩石磨王菩薩雷音菩薩雨王菩薩雲王菩薩寶英菩薩寶首菩薩寶藏菩薩寶明菩薩寶幢菩
菩薩寶嚴菩薩寶水菩薩寶光菩薩寶鎧菩薩寶現菩薩寶造菩薩樂嚴法菩薩淨王菩薩嚴頂相菩薩金光師菩薩寶結菩薩天冠菩薩千光菩薩原嶮菩薩
[illegible]隨輪菩薩金光淨菩薩常施無畏菩薩萬二千菩薩德皆如是賢劫中大士弥勒為首等六十大聖不可思議解縛等六十正士帝釋四天王與忉利天人俱並
化自在天魔子導師光天王梵淨天王善梵天王梵具足天王大神妙天淨居天離垢光天乃至一善天宴居無善神王各與眷屬六万山樹神王四萬二千力士神王二
[illegible]音神俱無焚龍王與七萬二千諸龍俱四方金翅鳥王及餘一切諸大尊神天龍鬼神無善神鳳凰神王山樹神王甜柔神等各與眷屬來詣佛所稽首畢一面住比丘
信[illegible]前為佛作礼各坐一面彼時佛與若干百千之衆營從圍遶佛處諸天嚴淨師子高廣之座為四部衆而普說法佛在衆中如安明由山王現于大海德超諸天世無雙
[illegible]所不照如来威變應時空中化有寶蓋衆華雜香遍覆四方無數百千垂珠瓔珞青黃赤白無垢寶珠照虛空珠光從珠出其色無量不可稱計雨諸香花花至于膝虛空之中
[illegible]者大目揵連承佛聖旨前問佛言今所感動未曾見聞此何瑞應佛告目連今海龍王欲來見佛故先現瑞佛語未竟尋時龍王與七十二億姝女八十四億眷屬
化寶蓋百千伎樂往詣佛所前稽首畢遶佛七帀各以所持用散佛上伎樂供養與中宮眷屬俱住佛前以偈頌曰慈施愍傷俗示現與世眼雖生於世俗無著如蓮花施俗之安
眼解法如日光稽首世最上十力超施藏自調威[illegible]篤燒除塵勞垢御衆如調為施與七大財恩慈加衆生為一切父母稽首最福田眉間相明曜如白雪光梵天人在上無能
[illegible]出大光教光獲安隱普照百千國至于無[illegible][illegible]手莫言無極解結衆疑結音遍天世間清淨無垢穢除婬怒癡冥照以智慧光施安令歡喜為示現解脫無尋達三世求比無等
[illegible]行了善惡所趣觀察人根原一時咸餓覩[illegible]之令解脫稽首諸慧上百千億諸魔詣樹未佛便至德願威神降化伏邪心不瞋不厭倦導以慈哀力供養世之尊孰敢懈慢者觀法
之如虛空猶[illegible][illegible]化[illegible]幻化及野馬本空無[illegible][illegible]計之無吾我照示生死法是故莫不供所以無數劫勤行億那術供養億万姟不可計諸佛布施持戒忍精進禪智慧尊願已具足
[illegible]於是海龍王説此偈讚佛已前白佛言[illegible][illegible]有所問儻肯聽者乃敢宣陳佛言恣汝所問若有疑者如來當為具發遣之龍王見聽喜踊問曰何謂菩薩除諸惡趣何謂菩薩超出
[illegible]菩薩生天上人間何謂菩薩不離諸佛何謂菩薩得值善友何謂菩薩常在安隱何謂菩薩常懷篤信何謂菩薩多所悅護何謂菩薩增衆因緣何謂菩薩長益善法何謂菩薩慧造
[illegible]義何謂菩薩不著五陰何謂菩薩常好[illegible]法何謂菩薩樂於法樂何謂菩薩所聞無猒何謂菩薩請益觀義何謂菩薩聞能奉行何謂菩薩具出家德何謂菩薩離居順
[illegible]何謂菩薩常[illegible]樹下何[illegible]閑居何謂菩薩而獨處[illegible]何謂菩薩離諸諛諂何謂菩薩具出家慧何謂菩薩入深要法何謂菩薩觀法如幻何謂菩薩不隨賊見
[illegible]菩薩超因緣法何[illegible]何謂菩薩神通自樂何謂菩薩而得六通何謂菩薩而得[illegible]通何謂菩薩遍盡神通何謂菩薩現無盡慧何謂菩薩所見無[illegible]何
[illegible]受教化之言何謂菩薩降伏魔怨何謂菩薩離諸恐懼何謂菩薩[illegible]退轉者何謂菩薩得不退轉何謂菩薩逮不起忍何謂
善哉大龍王乃問如来如此之義諦聽善思念之龍王白唯然世尊願樂欲聞佛言菩薩有四事棄諸惡趣何等[illegible]

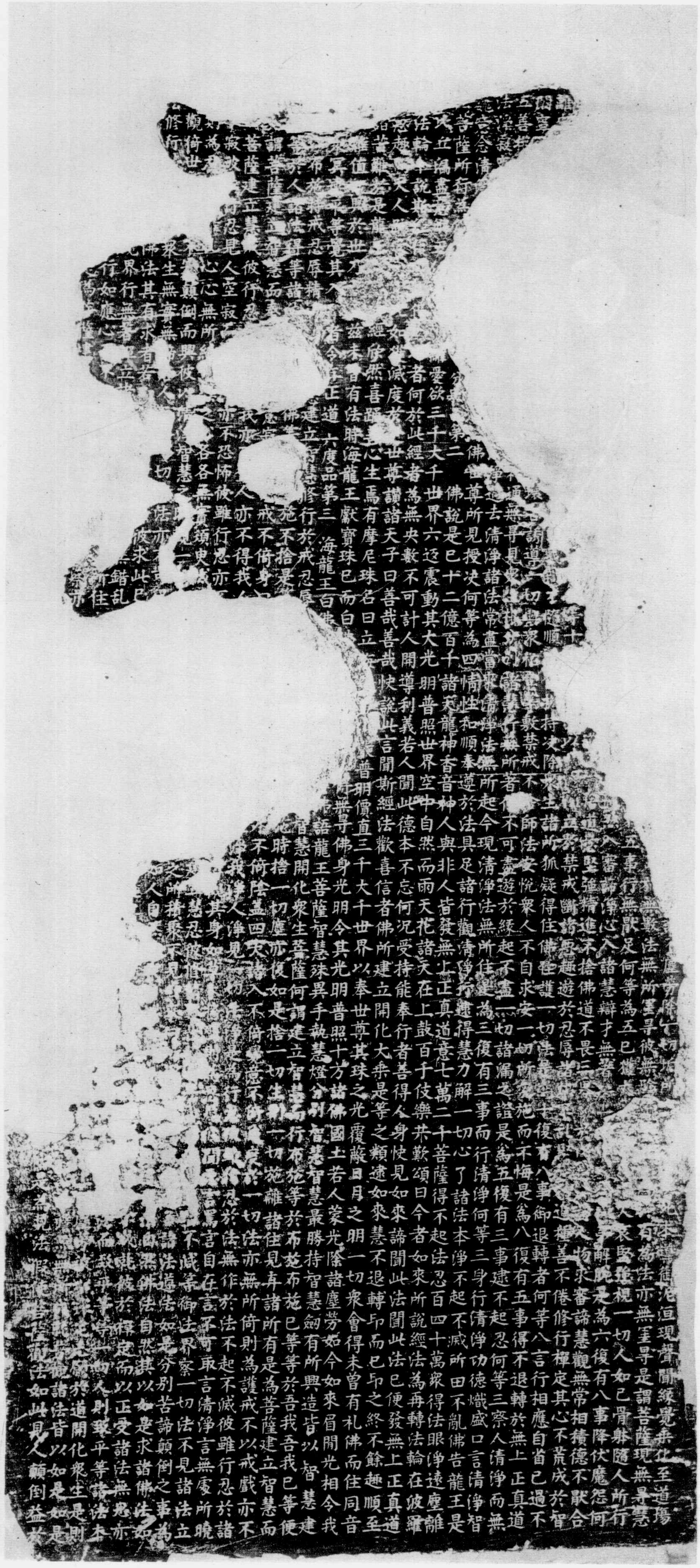
九洞三一三



柔和順一[illegible]大常受言教是者
應力邊道心力將御法力是為五復有二事多
善惡報應無亂[illegible]順心無想念無我無人都無所有亦
二事長益善法何等二知於三品行無放逸是為二復
貪色痛志得智慧擁護一切是為五復有六事常樂於法
聲聞緣覺一法是為六復有八事樂於法樂何等八樂[illegible]
不樂常無常我人壽命樂空無相無願真諦之法[illegible]調
足因聞覺了塵勞恚恨故[illegible]厭足因聞斷欲而除一[illegible]眾
要是為二復有十事聞能奉行何等十利知厭足在於閑居
[illegible]具足以慧故護天上世間[illegible]為十復有五事具出家德何[illegible]
[illegible]順戒何等五救順禁法[illegible]毀戒順諸所聞救濟鮮聞順所
及諸所習常以寂定捨[illegible]滅入於道德奉行八道入於[illegible]
已復有四事樂處閑[illegible]四一發大哀以處閑居諸[illegible]
有三事而習宴坐最[illegible]上切德微妙為賢聖行何等三
行眾結便斷是為[illegible]復有八事具出家德何等八賢聖知是
安法何等為十見[illegible]自然諸法自然身入於淨一切法淨見
無聞諸法如實吾無所受見一切法無可取者是為十[illegible]
其相離行諸[illegible]本末悉空[illegible]法如[illegible]是
入[illegible]別[illegible]聖習之明是[illegible]一
除不[illegible]見[illegible]觀[illegible]為四復有
[illegible]以[illegible]得天眼得聞[illegible]
事得六通[illegible]燈故得天眼淨
適見知何[illegible]然[illegible]會說[illegible]得

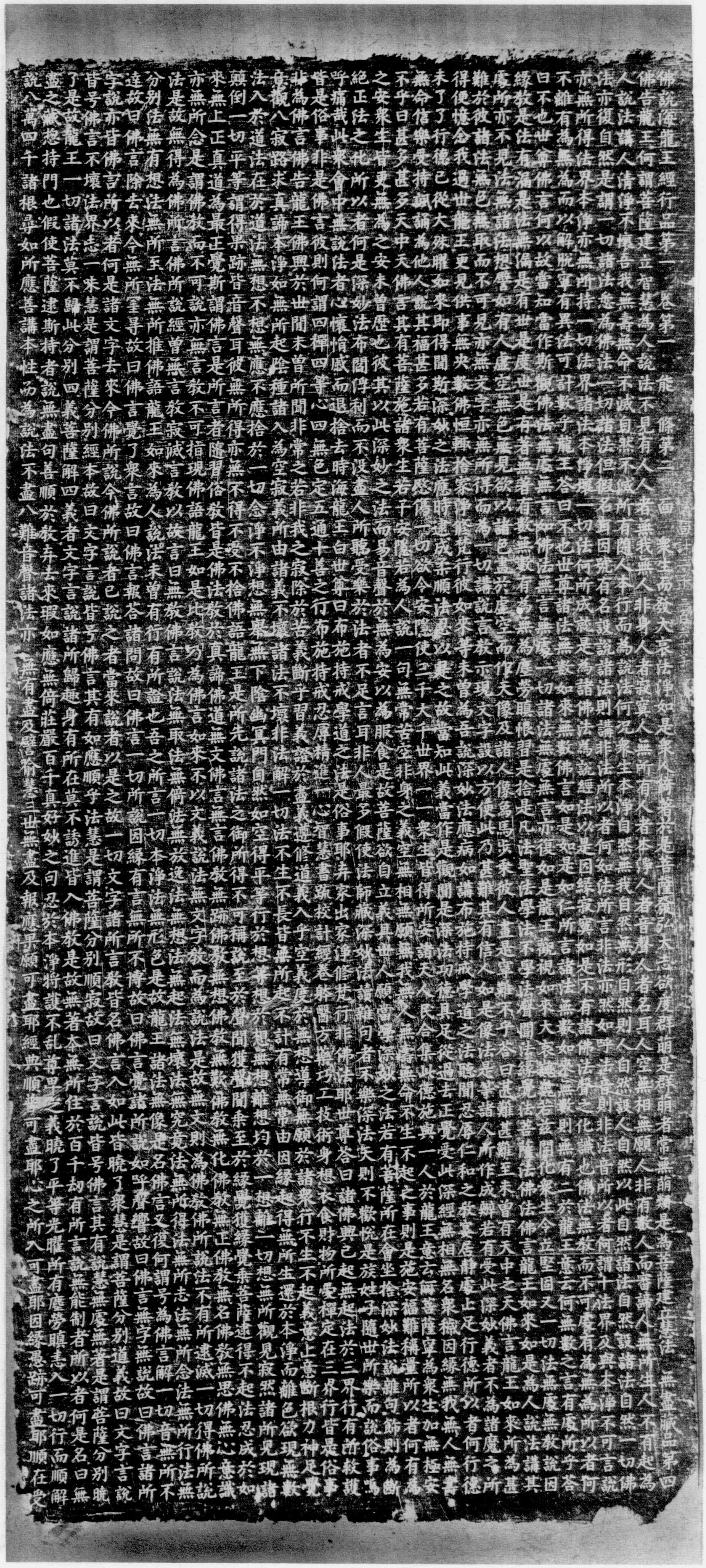
四復有四事超出諸難何等為四常歎三寶佛法
[illegible]心願[illegible]人[illegible]經而發大哀是為四事復有八事不離諸
[illegible]之正[illegible]為八事復有四事得值善友何謂四不慢無諂常
[illegible]代其歎善是[illegible]復有五事常懷篤信何等五曉樂脫力積功德力
[illegible]緣何等二十常信佛教不著他緣所作自護他作他受法法相應法法
世尊皆由清淨而成道德除眾惡事何以故吾等修行善本是為二十
事常樂於義何等五不著色聲香味識是為五復有五事常好於法何等為
說樂講說經不樂衣食常樂觀法不樂不[illegible]樂遵修法不樂文字樂於佛法
[illegible]讚四恩不樂非法樂大慈哀不樂世事樂[illegible]大道不樂終始樂講深法緣起
事所聞無厭何等五博聞智慧利於明達聞無厭足普聽不懈決諸狐疑聞
[illegible]足是為五復有二事觀義求聞不倦何等二興於賢聖正見之行得無著辯總
[illegible]獨處[illegible]樂眾閙初夜後夜常觀精進敬重善友志懷羞恥常以大哀護於一切等賢聖
[illegible]除結使其心[illegible]一切諸著諸佛世尊不訟其短已得解脫見諸縛者為說脫法是為五復有
[illegible]所有慧救濟惡智順[illegible]立於眾人安隱無為是為[illegible]復有五弃於重擔何等為五而除五陰斷恩
於正[illegible]大為五復有四法常處樹下何等四不惜身命奉行一切諸德善法發神通慧行寂然事天人欣悅
行[illegible]成佛時莊嚴自由不為塵勞學餘菩薩究竟之行[illegible]閑居德入於郡國縣邑聚落為眾說法是為
[illegible]欲心無縛著行步自由等心一切疾得定意是為三復有三事離諸諛諂其心質直而無恚恨已
諸恃聞弃恨忍辱不捨道心行四意止專精定意而應智慧一切所興以行為要是為八復有十事
身空不疑諸法空已身無聲諸法而響察身寂寞諸法靜默我者審諦觀諸法諦我志深妙見諸法
[illegible]非相諸法如夢所見無實諸法如野馬起顛倒想見不諦故諸法如影所作因緣無以為樂諸法如
[illegible]法本淨不為客垢之所露汙諸法如虛空適起尋滅無有處所是為十復有二事不墮滅見何等
[illegible]三常慧適起使滅意無永存起是為三復有四事超因緣法何等為四無黠之習入生死習無
[illegible]解無相不見壽命了於無願不見三處分別緣起離常無常是為四復有六事以諸神通而
[illegible]心淨殖眾德本則識過事如口所語身行亦尒獲神足淨修行諸法不欺法師盡諸漏淨是為
[illegible]殖眾德本知過去事卻諸陰蓋決眾狐疑逮神足淨以法布施盡諸漏淨是為六復有六事而
[illegible]宿命弃諸貪遍逮成神足輕舉能飛遵修諸法得盡諸漏是為六佛復告龍王以有神通而自
[illegible]計菩薩眼最上無極清淨明徹除如來眼菩薩之眼無所不見天人光色諸法之本無所罣尋
[illegible]閑之[illegible]音聲諸法之諸無所罣尋聞諸音聲知三達事皆了一切眾生之心所行達念因緣報
[illegible]若興衰心已曉了之悉見人根如應說法以識宿命知彼我本終始所起無所不達
[illegible]滅渡阿[illegible]菩薩漏盡神通菩薩超越聲聞緣覺所得解脫倚於佛慧曉了眾生一
[illegible]大悲知四解行奉善權集建四無色定意正受空無相無願致三廿

九洞二六三



塵勞除[illegible]切[illegible]恒現聲聞緣覺并化至道場
無數法無所罣㝵彼無所[illegible]有為法亦無罣㝵是謂菩薩現無㝵慧
五事行無猒足何等為五已獲[illegible]堅[illegible]視一切人如己骨髓隨人所行
入審諦淨心入諸慧辯才無著[illegible]解脫是為六復有八事降伏魔怨何
道[illegible]堅強精進不捨佛道不畏三[illegible]物求審諦慧觀無常相積德不猒合
[illegible]行十[illegible]五[illegible]禁戒斷諸惡趣遊於忍辱著[illegible]道種善不倦修行禪定其心不荒成於智
諦[illegible]隨順[illegible]持次除[illegible]生諸所狐疑得住佛住護一切法普[illegible]十復有八事御退轉者何等八言行相應自省己過不
閡寶[illegible]諦導[illegible]切[illegible]眾[illegible]數禁戒不[illegible]師法安悅眾人不自求安一切所有施而不悔是為八復有五事得不退轉於無上正真道
五善[illegible]無㝵見[illegible]行無所著[illegible]不可盡遊於緣起不盡一切諸漏之證是為五復有三事逮不起忍何等三察人清淨而無
法㝵寂[illegible]淨過去清淨諸法常盡當來清淨法無所起今現清淨法無所住是為三復有三事而行清淨何等三身行清淨功德熾盛口言清淨智
[illegible]宗念清[illegible]佛世尊所見授決何等為四情性和順奉遵於法具足諸行觀清淨行逮得慧力解一切心了諸法本淨不起不滅所田不亂佛告龍王是
菩薩所行[illegible]第二 佛說是已十二億百千諸天龍神香音神人與非人皆發無上正真道意七萬二千菩薩得不起法忍百四十萬眾得法眼淨遠塵離
比丘偏盡[illegible]愛欲三千大千世界六返震動其大光明普照世界空中自然而雨天花諸天在上鼓百千伎樂共歎頌曰今者如來所說經法為再轉法輪在彼羅
法輪[illegible]說斯[illegible]者何於此經者為無央數不可計人開導利義若人聞此德本不忘何況受持能奉行者善得人身快見如來諦聞此法聞此法已便發無上正真道
忍趣[illegible]天人[illegible]如[illegible]滅度於[illegible]世尊讚諸天子曰善哉善哉快說此言聞斯經法歡喜信者佛所建立開化大乘是等之類逮如來慧不退轉印而已印之終不餘趣順至
伯若離去是龍[illegible]經欣然喜[illegible]心生焉有摩尼珠名曰立[illegible]普明價直三千大千世界以奉世尊其珠之光覆蔽日月之明一切眾會得未曾有礼佛而住同音
難值[illegible]與於世[illegible]茲未[illegible]有法時海龍王獻寶珠已而白[illegible]無㝵佛身光明令其光明普照十方諸佛國土若人蒙光除諸塵勞如今如來眉間光相今我
冥[illegible]等覺其入[illegible]省今[illegible]正道六度品第三 海龍王白佛[illegible]語龍王菩薩智慧殊異手執慧燈分別智慧智慧最勝持智慧劍有所興造皆以智慧建
布施持戒忍辱精[illegible]建立[illegible]修行於戒忍辱[illegible]慧開化眾生菩薩何謂建立智慧[illegible]行布施等於布施布施已等等於吾我吾我已等便
[illegible]於人諸法得等諸[illegible]佛[illegible]施不捨是[illegible]時捨一切塵亦復如是捨一切生[illegible]一切施離諸住見其諸所有是為菩薩建立智慧而
謂菩薩建立智慧而[illegible]戒不倚身[illegible]不倚陰蓋四天[illegible]入不倚[illegible]意不[illegible]於一切法亦無所倚則為護戒不以戒戲亦不
菩薩建立慧[illegible]彼行忍[illegible]我[illegible]亦不得我[illegible]我淨人淨見[illegible]切[illegible]是為行[illegible]忍於法無作於法不起不滅彼雖行忍於諸
寂散[illegible]忍見人空寂[illegible]亦不恐怖彼[illegible]雖行忍亦[illegible]其身如[illegible]言自在言不可取言清淨言無處所曉
為[illegible]心無所[illegible]各各無[illegible]須臾[illegible]慧忍[illegible]不滅等御法界察一切法不見諸法立
觀倚世[illegible]顛倒而與彼[illegible]智慧之[illegible]所積聚不見[illegible]諸法道法如是分別苦諦顛倒之事為
修行[illegible]生無實無[illegible]切[illegible]法亦[illegible]之人自[illegible]佛法自[illegible]其以如是求諸佛法如
[illegible]法其有求有若[illegible]彼求此[illegible]彼於禪定而以正受諸法無[illegible]亦
[illegible]界行無著[illegible]立[illegible]錯乱[illegible]而[illegible]平等[illegible]則致平等諸法本
佛行如應心[illegible]所住[illegible]於道開化眾生是則
為[illegible]亦[illegible]觀諸法皆以如是如是
[illegible]觀法假[illegible]菩薩[illegible]法如此見人顛倒益

九洞二六三



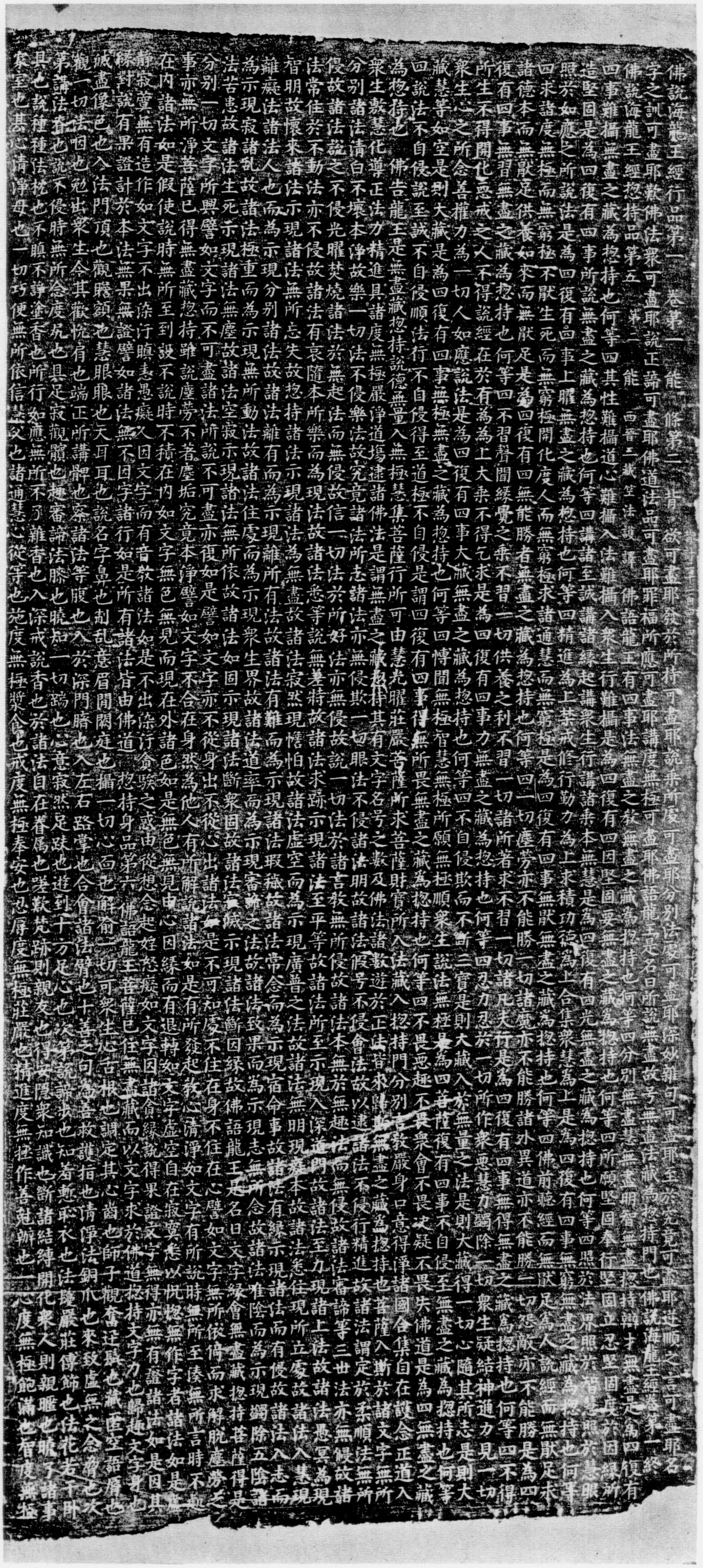
佛說海龍王經行品第一　卷第一　能條第二面

衆生而發大哀法淨如是衆人精著若是菩薩發弘大志欲度群萌是群萌者常無萌類是為菩薩建立慧法

無盡藏品第四

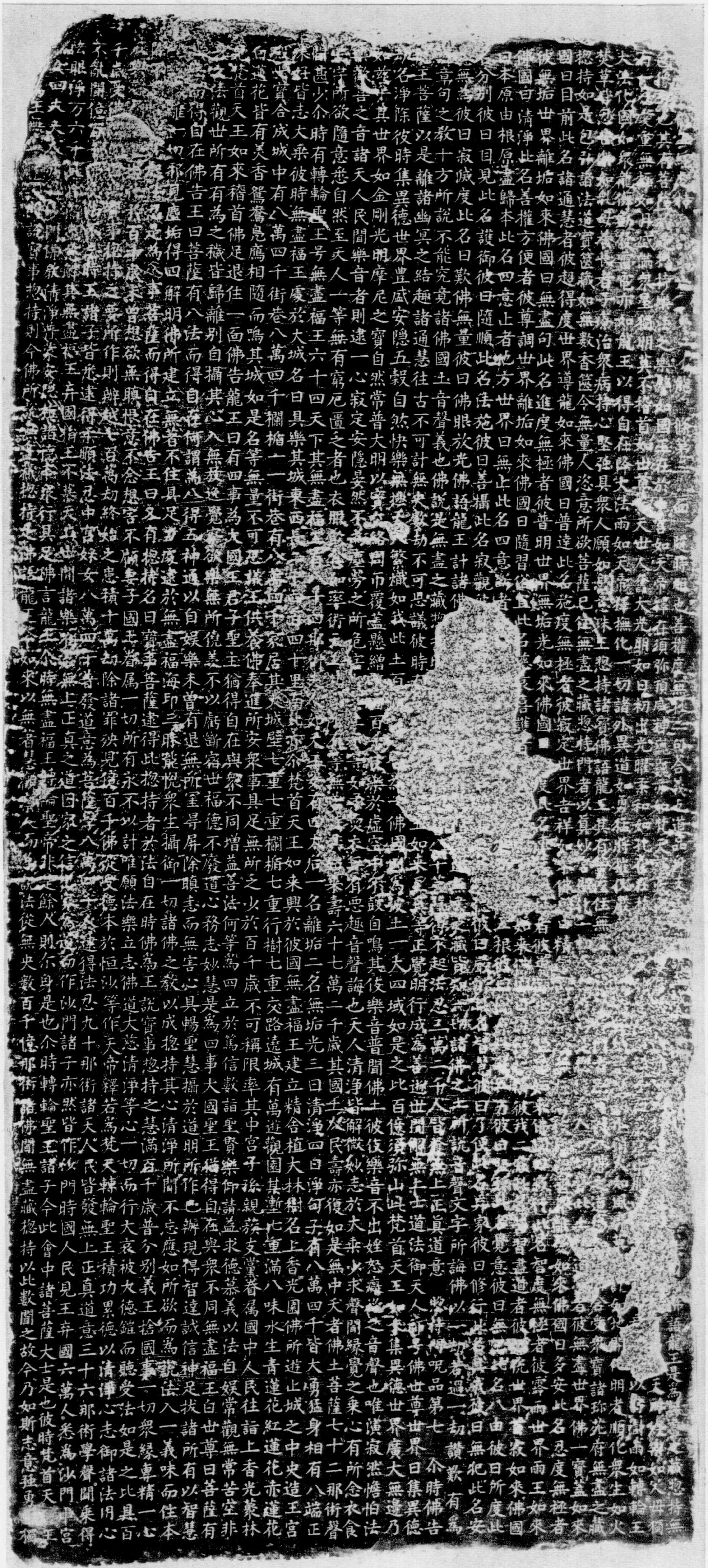
佛告龍王何謂菩薩建立智慧為人說法不見有人人者無我無人非身人者寂寞人無所有人者本淨人者音聲人者名耳人空無相無願人非有數人而審諦人無所生人不有起為人說法講人清淨不懷吾我無壽無命不滅自然不識所有隨人本行而為說法何況衆生本淨自然無我自然無形自然則人自然設人自然以此自然諸法自然設諸法自然一切佛法亦復自然是謂一切諸法悉為佛法一切諸法但假名暫因號有名設說諸法則講非法所以者何如法所言非法亦然如呼法音則非法音所以者何謂十法界及與本淨不可言說亦無所得法界本淨亦無所持一切法界諸法本淨壞一切法何所成說是為諸佛法為說經法以是因緣寂寞如是不有諸佛法音之化識也佛法無數而不可處有為無為所以者何不離有為無為而以解脫寧有異法可計數乎龍王荅曰不也世尊諸法無數如來無數佛言如是如是如仁所言諸法無數如來無數則無有二於龍王意云何無數之言有處所乎荅曰不也世尊佛言何以故當知當作斯觀佛法無處無言如佛法無言無處一切諸法無處無言亦復如是龍王觀視如來大哀巍若玆開化衆生令立堅固又一切法無處無教說因緣教是法有偏是法無偏是有世是處世是有著無著有數無數有為無為塵勞瞋恨習是捨是凡法聖法學法不學法聲聞法緣覺法菩薩法佛法佛言龍王如來如是為人說法講其處所亦不見法無諸法想譬如有人虛空無色無見欲以諸色畫於虛空而作天像及諸人像為馬步乘彼人畫是寧難不乎荅曰甚難甚難至未曾有天中之天佛言龍王如來所為甚難於彼諸法無色無取而不可見亦無文字亦無所得而為一切講說言教示現文字設以方便此乃甚難其有信人如是像法是等諸人所作成辦若有受此深妙義者不為諸魔之所得便憶念我過世龍王更見供事無央數佛恒轉捨家淨修梵行彼如來等未曾為吾說深妙法應病如講布施持戒學道之法聽聞忍辱仁和之教宴居靜處上足行德所以者何行德未了了行德已從大殊曜如來即得聞斯深妙之法應時逮成柔順法忍以是之故當知此義當作是觀聞是深法功德具足從過去正覺受此深經無相無名衆織因緣無我無人無壽無命信樂受持諷誦為他人說其福甚多若有菩薩愍傷一切欲令安隱使三千大千世界一一衆生皆得所安諸天人民合集此德施與一人於龍王意云何菩薩寧為衆生加無極安不乎曰甚多甚多天中天佛言其有菩薩施諸衆生若干安隱若為人說一句無常苦空非身之義空無相無願無我無人無壽無命不生不起之事則是施安福難稱量所以者何有為之安衆生皆更無為之安未曾歷也彼其以此深妙之法而易音聲於無為安以為服食是故菩薩欲自立義具世人願當學深妙之法若有菩薩所在會坐捨深妙法說雜句飾則為斷絕正法之化所以者何是深妙法布聞得利而不沒盡人所聽受樂於法者不足言耳非人最多假使法師藏深妙法讀雜句者不樂深法失則不歡悅是族姓子隨世所樂而說俗事為呼痛哉此衆會中無說法者心懷悵感而退捨去時海龍王白世尊曰布施持戒學道之法是俗事耶弃家出家淨修梵行非佛法耶世尊荅曰諸佛興已起無起法於三界行有所救護皆是俗事非是佛言彼則何謂四禪四等心四無色定五通十善之行布施持戒忍辱精進一心智慧書疏挍計經卷幹醫方藝巧工技術身想衣食財物所愛禪定在三界行皆是俗事非為佛言佛告龍王佛興於世間未曾所聞非常之苦非我之寂除於苦義斷乎習義證於盡義遵修道義入乎空義度於無想導御無願於諸衆行不生不起義意上意斷根力神足覺意觀八寂路求真諦本淨如無所起陰種諸入為空寂義所由諸義不壞諸法不壞非法解一切法不生不長皆無所起不計有常無常由因緣起得無所生還於本淨而離色欲現無數法入於道法在於道法無想不想無應不應捨於一切念淨不淨想無舉無下陰幽冥門自然如空得平等行於想等想於想無想離想均於一想離一切想無所觀見寂然諸所見現諸顛倒一切平等謂得果跡皆音聲耳彼無所得亦無不得不受不捨佛語龍王是所先說諸法之御所得不可稱說至於聲聞獲聲聞乘至於緣覺獲緣覺乘菩薩逮得不起法忍成於如來無上正真道為最正覺斯謂佛言是所言者隨習俗教皆是佛法教於真諦佛道無文佛言無言佛教無跡佛教無想佛教無數佛教無化佛教無正佛教無名佛教無思佛無心意識亦無所念是謂佛教而不可說亦無言教不可指現佛語龍王如是比教以為佛言如來不以文義說法無文字教而為說法是故無文則為佛教佛所說法不有所逮滅一切得佛所說法是故無得為佛所言佛所說經曾無言教寂滅言教以誨言曰無教佛言說法無取法無倚法無放逸法無想法無起法無壞法無究竟法無所得法無所志法無所念法無所行法無分別法無有想法無所至法無所推佛語龍王如來為人說法未曾有行有所證也吾之所言一切本淨法無形色是故龍王諸法無像是名佛言又復何謂号為佛言解一切音無所不達故曰佛言除去來今無所罣导故曰佛言覺了衆言故曰佛言報荅諸問故曰佛言一切所說因緣有言無所不傳故曰佛言覺諸所說如呼聲響故曰佛言無字無說故曰佛言諸所字說亦皆佛言所以者何是諸文字去來今佛所說今佛所說者已說之者當來說者以是之故一切文字諸所言教皆名佛言入如此皆曉了衆慧是謂菩薩分別道義故曰文字言說皆号佛言不壞法界忘一味慧是謂菩薩分別經本故曰文字言說皆号佛言其有如應順乎法慧是謂菩薩分別順寂故曰文字言說皆号佛言其有說慧無處無著是謂菩薩分別曉了是故龍王一切諸法莫不歸此分別四義菩薩解四義者文字言說諸所歸趣身有所在莫不誘進皆入佛教是故無著本無所住於百千劫有所言說無能制者所以者何是名曰無盡之藏總持門也假使菩薩建斯持者說無盡句善順於教弃去來瑕如應無倚莊嚴百千真好妙之句忍於本淨將護不亂尊卑之義曉了平等光曜所有塵勞瞋恚入一切行而順解說八萬四千諸根尋如所應善講本性而為說法不盡八難音聲諸法亦無有盡及譬喻慧三世無盡及報應果願可盡耶經典順普可盡耶心之所入可盡耶因緣想跡可盡耶順在受

九洞四四



佛說海龍王經行品第一卷第一能條第二背欲可盡耶發於所持可盡耶說乘所度可盡耶分別法處可盡耶除妙雜句可盡耶至於究竟可盡耶逆順之言可盡耶名
字之訓可盡耶數佛法衆可盡耶說正諦可盡耶佛道法品可盡耶罪福所應可盡耶講度無極可盡耶佛語龍王是名曰所說無盡故号無盡法藏為揔持門也佛說海龍王經卷第一終
佛說海龍王經揔持品第五 第二 能 西晉三藏竺法護譯 佛語龍王有四事法無盡之教無盡之藏為揔持也何等四分別無盡慧無盡明智無盡揔持辯才無盡是為四復有
四事難攝無盡之藏為揔持也何等四其性難攝道心難攝入法難攝入衆生行難攝是為四復有四因堅固要無盡之藏為揔持也何等四所願堅固奉行堅固立忍堅固度於因緣所
造堅固是為四復有四事所說無盡之藏為揔持也何等四講諸至誠講諸緣起講衆生行講諸乘本無慧是為四復有四光無盡之藏為揔持也何等四照於法界照於智慧照於慧眼
照於如應之所說法是為四復有四事上曜無盡之藏為揔持也何等四精進為上禁戒修行勤力為上求積功德為上合集衆慧為上是為四復有四事無窮無盡之藏為揔持也何等
四求諸度無極而無窮極不猒生死而無窮極開化度人而無窮極求諸通慧而無窮極是為四復有四事無猒無盡之藏為揔持也何等四佛前聽經而無猒足為人說經而無猒足求
諸德本而無猒足供養如來而無猒足是為四復有四無能勝者無盡之藏為揔持也何等四一切塵勞亦不能勝一切諸魔亦不能勝諸外異道亦不能勝一切怨敵亦不能勝是為四
復有四事無習無盡之藏為揔持也何等四不習聲聞緣覺之乘不習一切供養之利不習一切諸所著求不習一切諸凡夫行是為四復有四事無得無盡之藏為揔持也何等四不得
所生不得開化惡戒之人不得說經在於有為為上大乘不得乞求是為四復有四事力無盡之藏為揔持也何等四忍力忍於一切所作衆惡慧力斷除一切衆生疑結神通力見一切
衆生心之所念善權力為一切人如應說法是為四復有四事大藏無盡之藏為揔持也何等四不自侵欺而不斷三寶是則大藏入於無量之法是則大藏得一切心隨其所志是則大
藏慧等如空是則大藏是為四復有四事無極無盡之藏為揔持也何等四博聞無極智慧無極所願無極順衆生說法無極是為四菩薩復有四事不自侵至無盡之藏為揔持也何等
四說法不自侵說至誠不自侵順法行不自侵得至道極不自侵是謂四復有四事得無所畏無盡之藏為揔持也何等四不畏惡趣不畏衆會不畏決疑不畏失佛道是為四無盡之藏
為揔持也佛告龍王是無盡藏揔持說德無量入無極慧集菩薩行所可由慧光曜莊嚴菩薩所求菩薩財寶所入法藏入揔持門分別言教嚴身口意得淨諸國合集自在護念正道入
衆生數慧化導正法力精進具諸度無極嚴淨道揚逮諸佛法是謂無盡之藏揔持其有文字名号之數及佛法諸數遊於正法皆來歸趣無盡之藏為揔持也菩薩入斷於諸文字無所
分別諸法請白不壞本淨故樂一切法不侵樂法故究竟諸法所志諸法亦無侵欺一切眼法不侵諸法明故諸法假号不侵會法故以逮諸法不侵行精進故諸法調定於柔順法無所
侵故諸法說之不侵光曜焚燒諸法於無起法而無侵故信一切法於所好法亦無侵故說一切法於諸言教無所侵故諸法本無於無趣法而無侵故諸法審諦等三世法亦無侵故諸
法常住於不動法亦不侵故諸法有哀隨本所樂而為現法故諸法悉等說無差特故諸法求跡示現諸法至平等故諸法所至示現入深道門故諸法至力現諸上法故諸法悉冥為現
智明故懷來諸法示現諸法無所忘失故揔持諸法示現諸法為無盡故諸法寂然現懼怕故諸法虛空而為示現廣普之法故諸法無明現[illegible]本故諸法悉住現所立處故諸法入集現
離癡法諸法人也而為示現分別諸法故諸法離有而為示現離所有法故諸法有難而為示現諸法取穢故諸法常念而為示現宿命事故諸法有緣示現諸法而有侵故諸法入志而
為示現寂諸亂故諸法極重而為示現無所動法故諸法住處而為示現衆生界故諸法道率而為示現審諦之法故諸法致果而為示現志無所念故諸法淮陰而為示現斷除五陰
法苦患故諸法生死示現諸法無塵故諸法空寂示現諸法無所依故諸法如固示現諸法斷衆固故諸法[illegible]滅示現諸法斷因緣故佛語龍王是名曰文字緣會無盡藏揔持菩薩得是
分別一切文字所興譬如文字而不可盡諸法所說不可盡亦復如是譬如文字亦不從身出不從心出諸法[illegible]是不可知處不住在身不住在心譬如文字無所依倚而求解脫塵勞之
事亦無所淨菩薩已得無盡藏揔持雖說塵勞不著塵垢究竟本淨譬如文字不合在身然為他人有所解說諸法如是有所發起教心請淨如文字有所說時無所至湊無所言時不
在內諸法如是假使說時無所至到設不說時不積在內如文字無色無見而現在外諸色如是無色無見由心因緣而有退轉如文字虛空自在寂寞悲以悅[illegible]無作字者諸法如是
靜寂寞無有造作如文字不出深行瞋恚愚癡入因文字而有音教諸法如是不出深行貪騃之惑由從想念起婬怒癡如文字因諸貪緣說得果證文字無得亦無有證諸法如是因其
緣對說有果證計於本法無果無證譬如諸法無不因字諸行如是所有諸法皆由佛道揔持身品第六佛語龍王菩薩已住無盡藏而以文字求於佛道揔持文字力也歸趣文字身也
滅盡像色也入法門頂也觀瞻額也慧眼眼也天耳耳也說名字鼻也制乱意眉間闕庭也攝一切心面也解俞一切可衆生心舌根也調定其心齒也師子觀奮迅頰也藏匿空語脣也
觀一切法咽也勉出衆生令其歡悅肩也端正所講髀也察諸法等腹也入於深門臍也入左右路掌也合會諸法臂也十善之句為善救護指也請淨法銅爪也來致虛無之念[illegible]也
第講法脊也說不侵時無所念度尻也具足寂觀髖也趣審諦法膝也曉知一切踹也心意寂然足趺也遊到十方足心也次第說諦[illegible]也知着慚恥衣也法[illegible]嚴莊傅飾也法花若干
具也說種種法枕也不瞋不諍塗香也所行如應無所不了雜香也入深戒說香也於諸法自在眷屬也嗟歎梵跡則親友也得安隱衆知識也斷諸結縛開化衆人則親暱也曉了諸
家室也甚心清淨母也一切巧便無所依信慧父也諸通慧心從等也施度無極漿食也戒度無極奉安也忍辱度無極莊嚴也精進度無極作善冠辦也一心度無極飽滿也智度無極

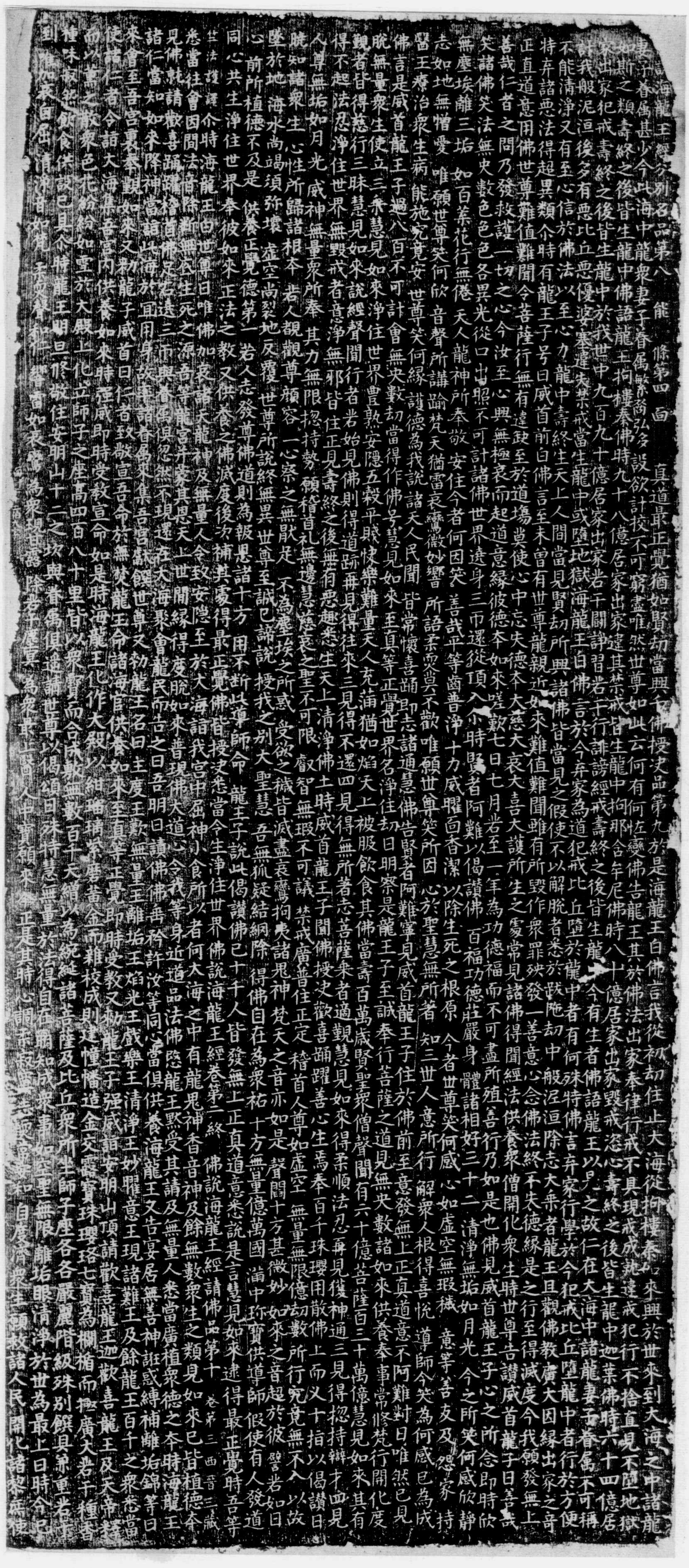
九洞四四



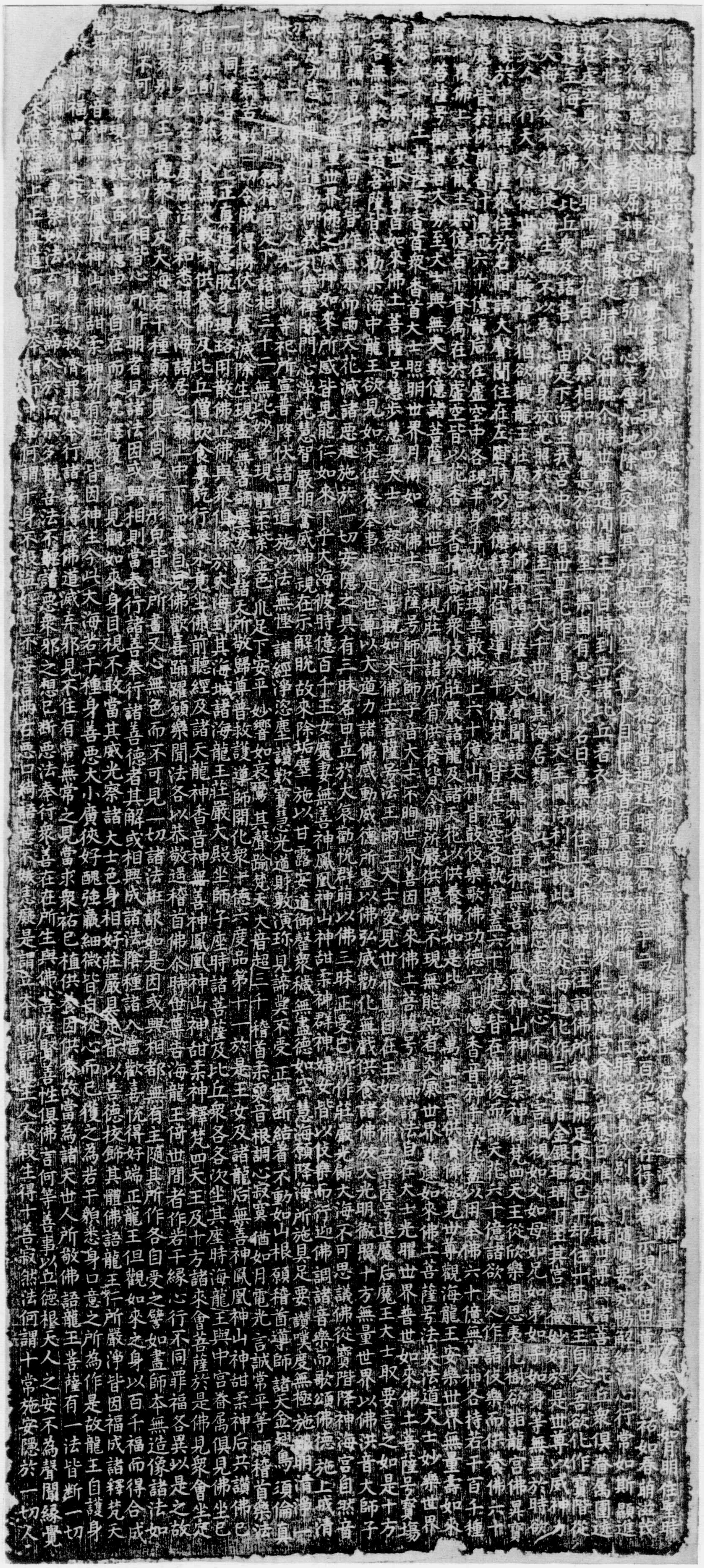
九洞二五九

[illegible]隨時[illegible]之善權度無極[illegible]合[illegible]道[illegible]諸龍王是為[illegible]藏總持無[illegible]道之其有菩[illegible]如國王在[illegible]如天帝釋在須彌頂處神[illegible]如如天世獨有[illegible]度童無[illegible]月滿眾星[illegible]明其不稽首如世尊[illegible]天世人皆大光明如日初出光照柔和如[illegible]以[illegible]樹雨如轉輪王大法化國如眾龍[illegible]亦如龍王以得自在降大法雨如天帝釋撫化一切諸外異道如[illegible]明者順化眾生如火梵草[illegible]治眾病持心堅強具眾人願如明月珠王總持諸寶佛語龍王其[illegible]住無[illegible]眾寶諸珎苑府無盡之藏總持如是包[illegible]諸法道寶篋藏如無數香篋令無量人恣意所欲菩薩已住無盡之藏總持門者以真[illegible]彼無毒世界[illegible]一寶盡如來國曰目前此名諸通慧者彼超得度世界導龍如來佛國曰普達此名苑度無極者彼寂定世界吉祥[illegible]如來佛國曰多安此名忍度無極者彼無垢世界離垢如來佛國曰無盡句此名進度無極者彼普明世界無垢光如來佛國■[illegible]名智度無極者彼露雨世界雨王如來佛國曰清淨此名善權方便者彼尊調世界離垢如來佛國曰隨習從宜此名[illegible]智盡道者彼[illegible]世界[illegible]寂如來佛國曰本原由根原盡歸本此名四意止者地方世界曰無上此名四意斷者[illegible]根[illegible]方彼曰[illegible]覺意彼曰無[illegible]名八由彼曰所度此分別彼曰目見此名護御彼曰隨順此名法苑彼曰善攝此名寂觀[illegible]彼曰了[illegible]家彼曰修行此[illegible]曰無犯此名安無為彼曰寂滅度此名曰歎佛無量彼曰佛眼放光佛語龍王計諸佛[illegible]彼[illegible]藏覺知[illegible]諸佛之土所說音聲文字所誦佛以一劫若過一劫讚歎有為章句之教十方所說不能究竟諸佛國土音聲義也佛說是無盡之藏[illegible]不起法忍三萬二千人皆[illegible]無上正真道意總持[illegible]呪品第七尒時佛告[illegible]王菩薩以是離諸幽冥之結趣諸通慧往古不可計無央數劫不可思議彼時有[illegible]如來[illegible]等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊世界曰集異德[illegible]名淨除彼時集異德世界豐盛安隱五穀自然快樂無極[illegible]繁熾如我此土一百[illegible]佛國[illegible]土一大四域如是之比百億須弥山此梵首天王[illegible]集異德世界廣大無邊乃[illegible]其世界如金剛光明摩尼之寶自然常普大明以寶[illegible]網帀覆蓋懸繒[illegible]百[illegible]佛國[illegible]鼓自鳴其伎樂音普聞佛土彼伎樂音不出婬怒癡[illegible]之音聲也唯演寂然憺怕法[illegible]善之音諸天人民聞樂音者則逮一心寂定安隱晏然不[illegible]塵勞之所色[illegible]於虛空[illegible]有惡趣音聲誨也天人清淨皆解微妙志於大乘少求聲聞緣覺之乘心有所念衣食[illegible]所欲隨意悉自然至天人一等無有窮厄匱之者也衣服[illegible]如率術天[illegible]壽無[illegible]來壽六十七萬二千歲其國王人民壽亦復如是無中夭者佛土菩薩七十二那術聲[illegible]甚少尒時有轉輪聖王号無盡福王六十四天下其無盡福王[illegible]四[illegible]如天[illegible]有四大后一名離垢二名無垢光三曰清淨四曰淨句子有八萬四千皆大勇猛身相有八端正[illegible]好皆志大乘彼時無盡福王處於大城名曰具樂其城東西長[illegible]四十里南北亦[illegible]梵首天王如來興於彼國無盡福王建立精舍植大林樹名上香光園佛所遊止城之中央造王宮[illegible]寶合成城中有八萬四千街巷八萬四千欄楯一一街巷有八[illegible]四[illegible]家居其大城壁七重七重欄楯七重行樹七重交路遶城有萬遊觀園其塹七重滿八味水生青蓮花紅蓮花赤蓮花白蓮花皆有美香鴛鴦鳧鴈相隨而鳴其城如是名等無量不可思議王供養佛奉進所安眾事具足無所乏少於百千歲不可稱限率其中宮子孫親族支黨眷屬國中人民往詣上香光藥林[illegible]梵首天王如來稽首佛足退住一面佛告龍王曰有四事為大國王君子聖主猶得自在與眾不同增益善法何等為四立於篤信數詣聖賢樂御請益求德慕義以法自娛常觀無常苦空非之法觀世所有有為之穢皆歸離別自攝其心入無放逸覺[illegible]欲樂無所僥羨不以虧斷宿世福德不廢道心務志妙慧是為四事大國聖王猶得自在與眾不同無盡福王白世尊曰菩薩有[illegible]而得自在佛告王曰菩薩有八法而得自在何謂為八得五神通以自娛樂未曾有退無所罣礙屏除瞋恚而無害心具暢聖慧攝於道明所作已辦現得智達誠信神足拔諸所有以智慧[illegible]離一切邪見塵垢得四解明佛所建立無著不住具足[illegible]遠於無盡福海印三昧能悅眾生攝御一切諸佛之教以成總持其心清淨所聞不忘應如所欲而為說法入一義味而住本[illegible]是為[illegible]事菩薩而得自在佛告王曰又有總持名曰寶事菩薩逮得此總持者於法自在時佛為王說寶事總持之慧滿百千歲普分別義王捨國事一切眾緣專精一心[illegible]百[illegible]未曾想欲無瞋恨意不念想害不顧妻子國王眷屬一切所有永不以計唯願法樂立志佛道大慈清淨等心一切而行大哀被大德鎧而聽受法如是之比具百千歲[illegible]持之要所作則辯越七百為劫終始之患積十萬劫除諸罪殃見億百千佛從受德本於恒沙等作天帝釋若為梵天轉輪聖王積功累德以清淨心志御諸法用心不亂聞從[illegible]持王諸子皆悉逮得柔順法忍中宮婇女八萬四千皆發道意為菩薩學八萬[illegible]千[illegible]逮得法忍九十那術諸天人民皆發無上正真道意三十六那術學聲聞乘得法眼淨[illegible]六千[illegible]其無盡福王棄國捐王不慕天[illegible]無上正真之道因家之信[illegible]而作沙門諸子亦然皆作沙門時國人民見王棄國六萬人悉為沙門中宮[illegible]四大夫人[illegible]淨普安[illegible]諸德衆行具足佛言龍王尒時無盡福王[illegible]聖帝非[illegible]餘人則尒身是也尒時轉輪聖王諸子今此會中諸菩薩大士是也彼時梵首天王[illegible]王無[illegible]說寶事總持則今佛所[illegible]藏總持是[illegible]龍王[illegible]如來以無著慧[illegible]法從無央數百千億那術[illegible]諸佛聞無盡藏總持以此數聞之故今乃如斯志意強勇[illegible]稽

九洞二五九

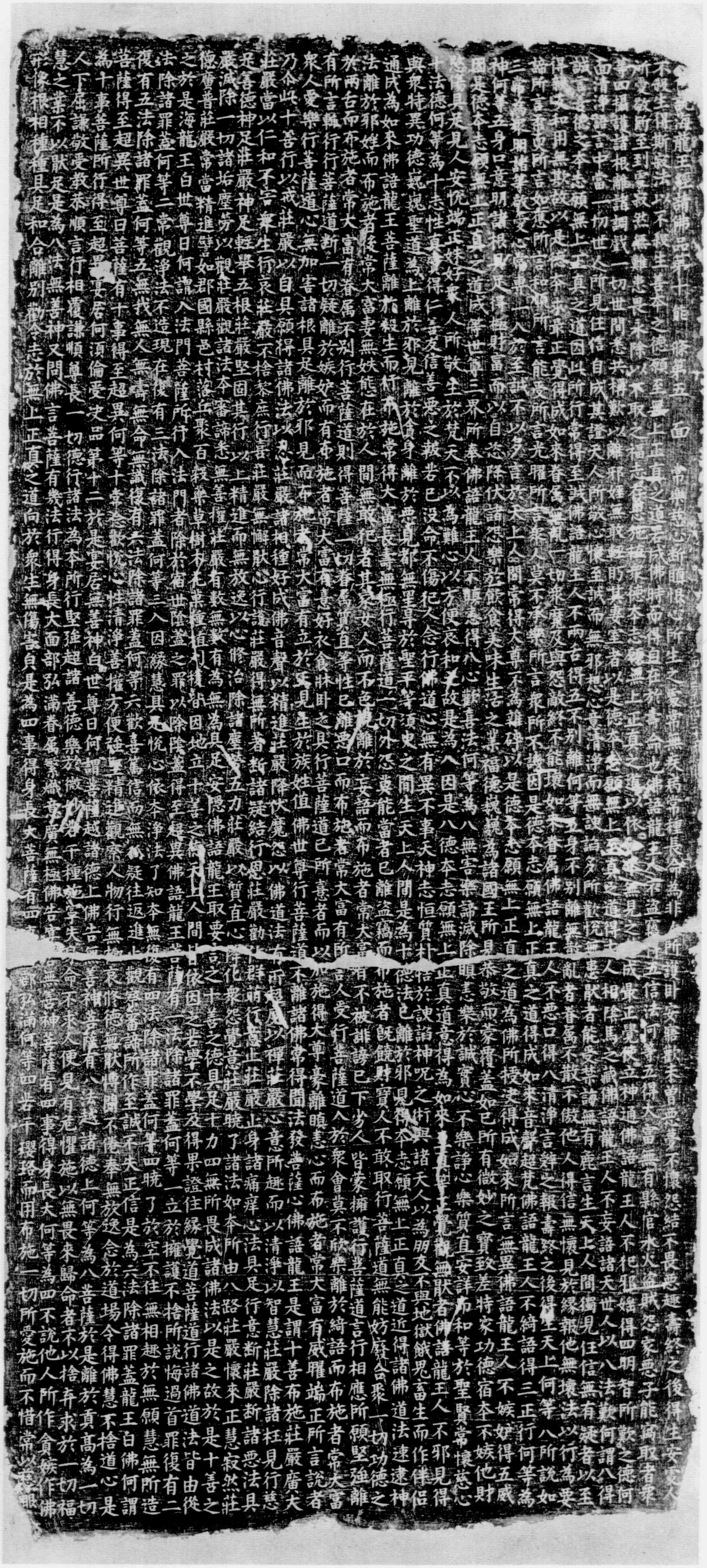


海龍王經分別名品第八　能　條第四面　真道最正覺猶如賢劫當興千佛授決品第九於是海龍王白佛言我從初劫住上大海從拘樓秦如來興於世來到大海之中諸龍
妻子眷屬甚少今此海中龍衆妻子眷屬繁裔弘多設欲計挍不可窮盡唯然世尊如此云何有何佐變佛告龍王其於佛法出家奉律行戒不具現戒成就違戒犯行不捨直見不墮地獄
如斯之類壽終之後皆生龍中佛語龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居
家出家犯戒壽終之後皆生龍中於我世中九百九十億居家出家若干鬪諍習若干行誹謗經戒壽終之後皆生龍[illegible]今有生者佛語龍王以是之故仁在大海中諸龍妻子眷屬不可稱
計我般泥洹後多有惡比丘惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄海龍王白佛言於今棄家為道犯戒比丘墮於龍中者有何殊特佛言棄家行學於今犯戒比丘墮龍中者行於方便
不能清淨又有至心信於佛法以至心力龍中壽終生天上人間當見賢劫所興諸佛皆當見之假使不以解脫者悉於賢劫中般涅洹除志大乘者龍王且觀佛教廣大因緣出家之音
特棄諸惡法得超異類尒時有龍王子号曰威首前白佛言至未曾有世尊龍親近如來難值難聞雖有所毀作衆罪殃發一善意心念佛法終不失德緣是之行至得滅度今我願發無上
正直道意用佛世尊難值難聞令菩薩行無有違缺至於道場莫使心中忘失德本大慈大哀大喜大護所生之處常見諸佛得聞經法供養衆僧開化衆生時世尊告讚威首龍子曰善哉
善哉仁者之問乃發救護一切之心令汝至心興無極哀而起道意緣彼德本如來嗟歎七日七月若至一年為功德福而不可盡所殖善行乃如是也佛見威首龍王子心之所念即時欣
笑諸佛笑法無央數色色色各異光從口出照不可計諸佛世界遶身三帀還從頂入尒時賢者阿難以偈讚佛　百福功德莊嚴身體諸相好三十二　清淨無垢如月光　今之所笑何感欣靜
無塵埃離三垢　如百葉花行無倦　天人龍神所奉敬　安住今者何因笑　善哉平等齒普淨　十力威曜面香潔　以除生死之根原　今者世尊笑何感　心如虛空無瑕穢　意等善友及怨家　持
志如地無憎愛　唯願世尊笑何欣　音聲所講踰梵天　猶雷哀鸞徹妙響　所語柔耎莫不歡　唯願世尊笑所因　心於聖慧無所著　知三世人意所行　解衆人根得喜悅　導師今笑為何感　已為成
醫王療治衆生病　能施究竟安　世尊笑何緣　護德為我說　諸天人民聞　皆常懷喜踊　即志諸通慧　佛告賢者阿難寧見威首龍王子住於佛前至意發無上正真道意不阿難對曰唯然已見
佛言是威首龍王子過八百不可計會無央數劫當得作佛号慧見如來至真等正覺世界名淨住劫曰明察是龍王子至誠奉行菩薩之道見無央數諸如來供養奉事常脩梵行開化度
脫無量衆生使立三乘慧見如來淨住世界豐熟安隱五穀平賤快樂難量天人充滿猶如焰天上被服飲食其佛當壽百萬歲賢聖衆僧聲聞有六十億菩薩百三十萬億慧見如來其有
覩者皆得慈行三昧慧見如來說經聲聞行者若始見佛則得道跡再見得往來三見得不還四見得無所著志菩薩乘者適覩慧見如來得柔順法忍再見獲神通三見得揔持辯才四見
得不起法忍淨住世界無毀戒者意淨無邪皆住正見壽終之後無有惡趣悉生天上清淨佛土時威首龍王子聞佛授決歡喜踊躍善心生焉奉百千珠瓔用散佛上而叉十指以偈讚曰
人尊無垢如月光　威神無量衆所奉　其力無限揔持勢　願稽首禮無邊慧　慈哀之聖不可限　叡智無瑕不可議　禁戒廣普住正定　稽首人尊如虛空　無量無限億劫數　所行究竟無不入　以故
曉知諸衆生心性　所歸諸根本　若人觀覲尊顏容　一心察之無猒足　不為塵埃之所惑　受欲之穢皆滅盡　哀鸞拘夷諸鬼神　梵天之音亦如是　聲聞十方甚微妙　如來之音超於彼　譬若如日
墜於地　海水尚竭　須弥壞　虛空尚裂　地反覆　世尊所說終無異　世尊至誠已諦說　授我之別大聖慧　吾無狐疑結網除　得佛自在為衆祐　十方無量億萬國　滿中珎寶供導師　假使有人發道
心　前所植德不及是　供養正覺德第一　若人志發尊佛道　則為報恩諸十方　用不斷此導師命　龍王子說此偈讚佛已十千人皆發無上正真道意悉說是言慧見如來逮得最正覺時吾等
同心共生淨住世界奉彼如來正法之教又供養之佛滅度後次補其處得最正覺佛皆授決悉當令生淨住世界佛說海龍王經卷第三終　佛說海龍王經請佛品第十　（卷第三）　西晉三藏
（竺法護譯）尒時海龍王白世尊曰唯佛加哀諸天龍神及無量人令致安隱至於大海詣我宮中屈神小食所以者何大海之中有龍鬼神香音神及餘無數衆生之類見如來已皆植德本
悉當往會因聞法音除斷無盈生死之源吾等龍宮并蒙其恩天上世間緣得度脫如來普現佛大道心令我等身近道品法佛愍龍王默受其請及無量人悉當廣植衆德之本時海龍王
見佛默請歡喜踊躍稽首佛足右遶三帀與眷屬俱忽然不現還在大海衆會龍民而告之曰吾明日請佛佛愍矜許汝等同心當俱供養海龍王又告宴居無善神誑惑縛補離垢錦等曰
諸仁當知如來降神當詣此海於宜用身故率諸眷屬來集吾宮獻饌世尊又勑龍王名曰主度王歎無量王離垢王焰光王戲樂王清淨王妙曜意王現諸難王及餘龍王百千之衆悉當
來會至吾宮裏奉覲如來又勑龍子威首曰仁者致敬宣吾命於無焚龍王命諸海官供養如來至真等正覺即時受教又勑龍王子强威詣安明山頂請歡喜龍王迦歡喜龍王及天帝釋
使諸仁者令詣大海集吾宮內供養如來時强威即時受教宣命如是時海龍王化作大殿以紺瑠璃紫磨黃金而雜校成則建幢幡道金交露寶珠瓔珞七寶為欄楯而極廣大若干種香
而以熏之散衆色花紛紛如雲於大殿上化立師子之座高四百八十里皆以衆寶而合成數無數百千天繒以為綩綖諸菩薩及比丘衆所坐師子座各各嚴麗階級殊別饌具兼重若干
種味叔然飲食供設已具尒時龍王明旦脩敬往安明山十二之坎與眷屬俱造詣世尊以偈頌曰　殊特慧無量　於法得自在　聖明知成衆　事如空無限　離垢眼清淨　於世為最上　日時今已
到　唯如來自屈　清淨音如梵　柔耎聲和仁　響音如衆鸞　為衆現甘露　除若干塵冥　為衆最上醫　人中寶願來　今正是其時　心調永寂定　[illegible]安知　自度濟衆生　願救諸人民　開化諸黎庶使

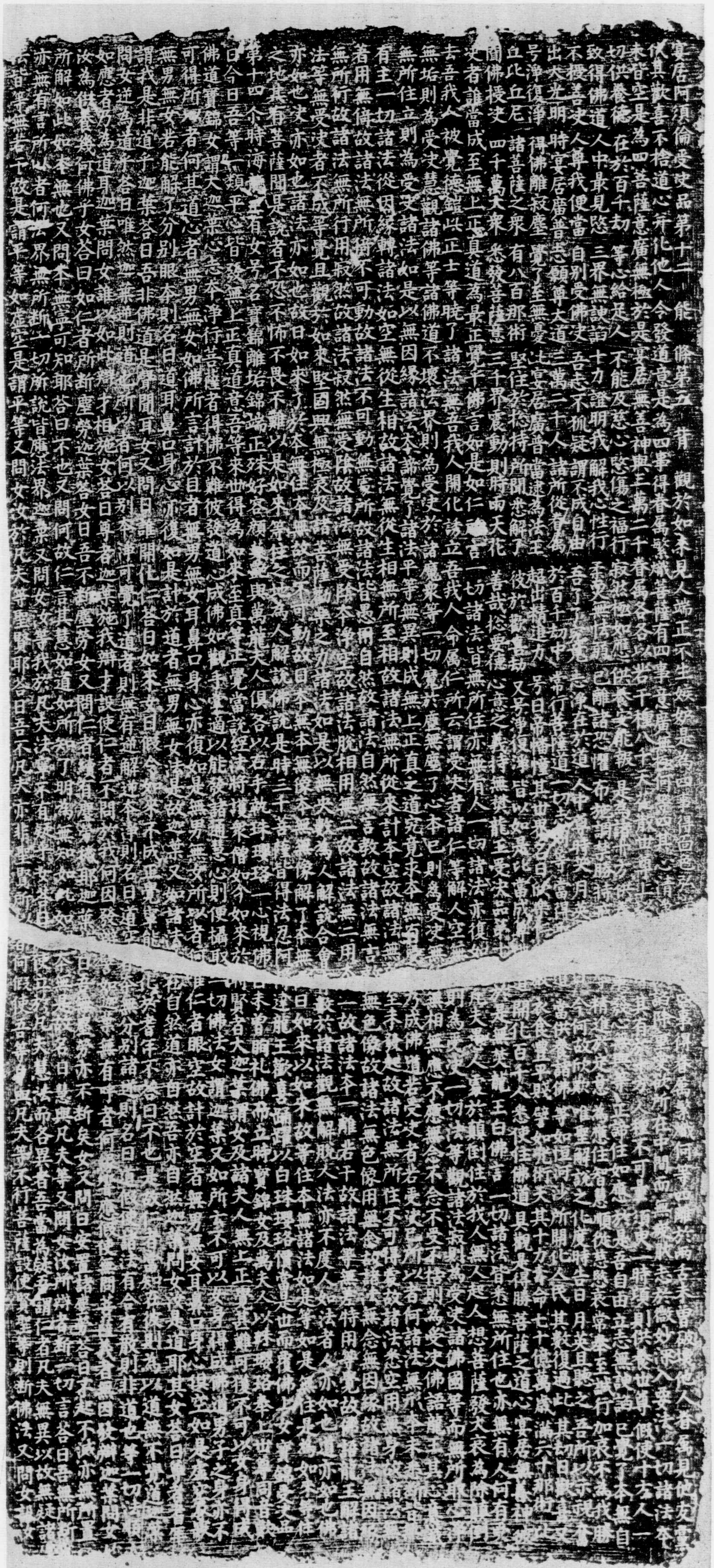


三洞二六一

三洞三〇六

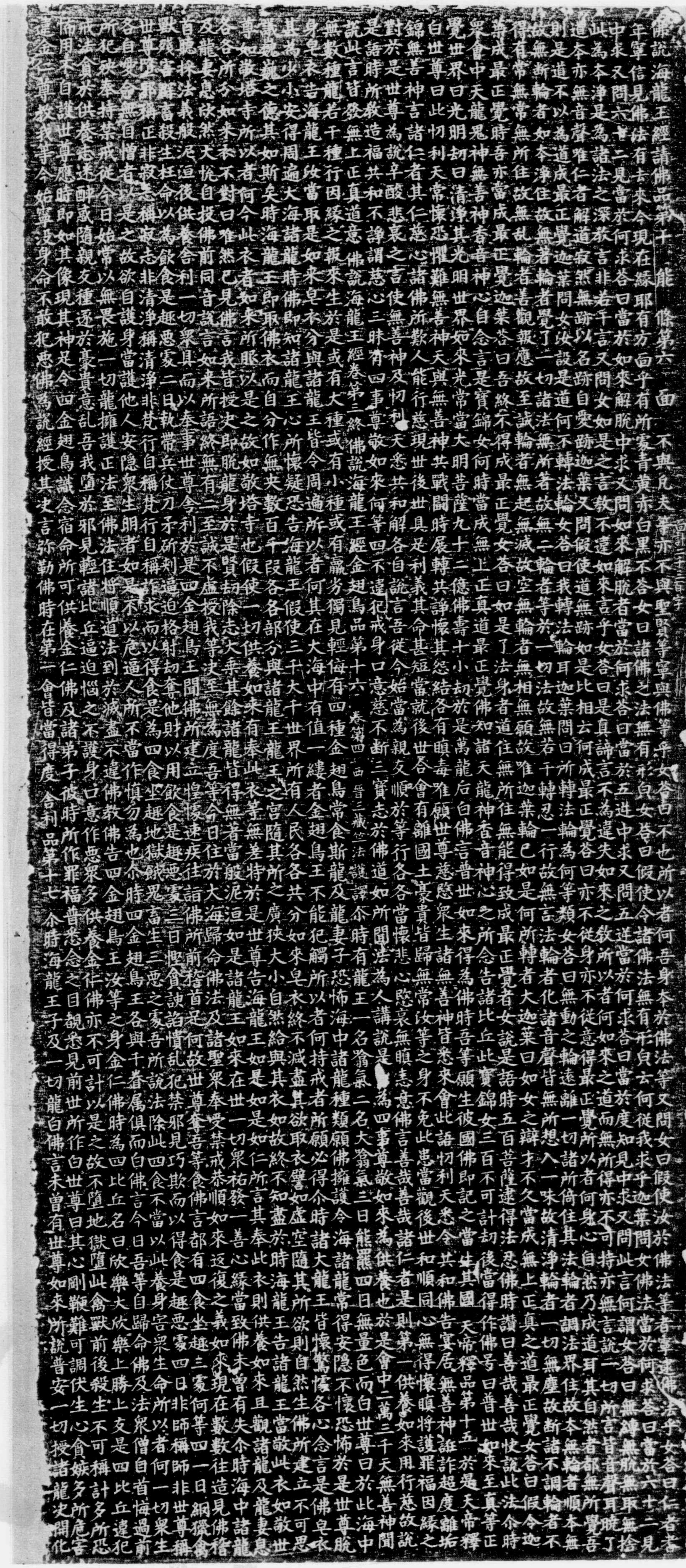


海龍王經請佛品第十能條第五面常樂慈心斷瞋恨心所生之處常無疾病常種長命爲非所護卧安寤歡未曾惡夢不懷怨結不畏惡趣壽終之後得生安處人
不殺生得斯報以不殺生善本之德願至無上正真之道若成佛時而得自在於壽命也佛語龍王人不盜竊五信法何等五得大富無有縣官水火盜賊怨家惡子能竊取者衆
所愛敬所至到處衆人無難恚畏未除以不取之福志存惠施和衆德本志願無上正真之道以依[illegible]無見之成最正覺使立神通佛語龍王人不犯婦得四明智所歎之德何
等四輔護諸根離諸調戲一切世間悉共稱歎以離邪婬無敢犯其妻室者以是德本志願無上正真之道得大人相陰馬之藏佛語龍王人不妄語諸天世人以八法歎何謂八得
面清淨語言中當一切世人所見任信自成其證天人所敬心懷至誠而無邪想意清淨而無諛諂多所歡悅無[illegible]愚獸者能受禁誨無有麁言生天上人間獨見任信無有疑者以至
誠言[illegible]德之本志願無上正真之道因此所行常得至誠佛語龍王人不兩舌得五不別離何等五身不別離無[illegible]亂者眷屬不散不傲他人得信無懷見於緣報他無壞法以行爲要
得親友和用無欺故以是德本求最正覺得成如來眷屬無亂一切衆魔及與怨敵終不能壞如來眷屬佛語龍王人不惡口得八清淨言辯之報壽終之後得生天上何等八所說如
諦所言審更所言如意所言和順所言能受所言光曜所言衆人莫不承樂所言衆所不識因是德本志願無上正真之道得成如來音聲超梵佛語龍王人不綺語得三正行何等爲
三常爲衆明諸等敬愛心常專一入於至誠不以多言於天上人間常得大尊不爲難碍以是德本志願無上正直之道爲佛所授決得成如來所言無異佛語龍王人不嫉妒得五威
神何等五身口意明諸根具足得極財富而以自恣降伏諸怨樂於飲食美味生活之業福德巍巍爲諸國王所見恭敬而蒙覆蓋如己所有微妙之寶致差特家功德宿本不嫉他財
因是德本志願無上正真之道成得世尊三界所奉佛語龍王人不瞋恚得八心歡喜法何等爲八無害樂諦滅除瞋恚樂於誠實心不樂諍心樂質直安詳而和等於聖賢常懷慈心
慈傷具足見人安悅端正姝好衆人所敬生於梵天不以爲難心以方便哀和之故是爲八因是八德本志願無上正真道意得爲如來[illegible]觀無厭者佛語龍王人不邪見得
十法德何等爲十志性真實得仁善友信善惡之報若已沒命不傷犯人念行佛道心無有異不事天神志恒質朴恬於諛諂神呪之術與諸天人以爲朋友不與地獄餓鬼畜生而作伴侶
與衆特異功德巍巍聖道爲上離於邪見離於貪身離於惡見都無罣导於聖平等須臾之間生天上人間是爲十德法已離於邪見德本志願無上正直之道近得諸佛道法逮逮神
通成爲如來佛語龍王菩薩離於殺生而行布施常得大富長壽無極行菩薩道一切外怨莫能當者已離盜竊而布施者既饒財寶人不敢取行菩薩道無能妨廢合聚一切功德之
法離於邪婬而布施者後常大富妻無妖態在於人間無敢犯者其家女人而不色視離於妄語而布施者常大富有不被誹謗已下劣人皆蒙擁護行菩薩道言行相應所願堅強離
於兩舌而布施者常大富有眷屬不別行菩薩道則得菩薩一切眷屬質直等性已離惡口而布施者常大富有所言人受行菩薩道入於衆會莫不欣樂離於綺語而布施者常大富
有所言輒行行菩薩道斷一切疑離於嫉妒而有布施者常大富有意好衣食牀卧之具行菩薩道已所意者而以加施得大尊豪離瞋恚心而布施者常大富有威曜端正所言說者
衆人愛樂行菩薩道心無加害諸根具足離於邪見而布施者常大富有立於正見生於族姓值佛世尊行菩薩道不離諸佛常得聞法發菩薩心佛語龍王是謂十善布施莊嚴廣大
乃令此十善行以成莊嚴以自具願得諸佛法以忍莊嚴諸相種好成佛音聲以精進莊嚴降伏魔怨以佛道法有所起以禪莊嚴心意所趣而以清淨以智慧莊嚴除諸枉見行慈
莊嚴當以仁和不害衆生行哀莊嚴不捨黎庶行喜莊嚴無懈猒心行護莊嚴得無所著斷諸疑結行恩莊嚴勸[illegible]群萌行意止莊嚴止身諸痛痒心法具足行意斷莊嚴斷諸惡法具
足善德神足莊嚴神足輕舉五根莊嚴堅固其行以上精進而無放逸以心脩治除諸塵勞五力莊嚴以質直心降化衆怨覺意莊嚴曉了諸法如本所由八路莊嚴懷來正慧寂然莊
嚴滅除一切諸垢塵勞以觀莊嚴觀諸法本審諦悉無善權莊嚴有數無數有爲無爲具足安隱佛語龍王取要言之十善之德具足十力四無所畏成諸佛法以是之故於是十善之
德廣普莊嚴常當精進譬如郡國縣邑村落丘聚百穀藥草樹木花菓種殖[illegible]皆因地立十善之德[illegible]天上人間[illegible]依因之若學不學及得果證住緣覺道菩薩道行諸佛道法皆由從
之於是海龍王白世尊曰何謂入法門菩薩所行入法門者除若宿世陰蓋之罪以除陰蓋得至超異佛語龍王菩薩有一法除諸罪蓋何等一立於擁護不捨所說悔過首罪復有二
法除諸罪蓋何等二常觀淨法不造現在復有三法除諸罪蓋何等三入因緣慧具足悅心依本淨法了知本無復有四法除諸罪蓋何等四曉了於空不住無相趣於無願慧無所造
復有五法除諸罪蓋何等五無我無人無壽無命無識復有六法除諸罪蓋何等六歡喜篤信而無[illegible]疑往返進上觀察審諦所作至誠不失正信是爲六法除諸罪蓋龍王白佛何謂
菩薩得至超異世尊曰菩薩有十事得至超異何等十常念歡悅心性清淨善權方便強上精進觀察人物行無[illegible]哀修德無猒憒閙不倦奉無放逸念於道場令得佛慧不捨道心是
爲十事菩薩所行得至超異[illegible]宴居何須倫受決品第十二於是宴居無善神白世尊曰何謂菩薩越諸德上佛告[illegible]善神菩薩有八法越諸德上何等爲八菩薩於是離於貢高爲一切
人下屈謙敬受教恭順言行相覆謙順尊長一切德行諸法爲本所行堅強超諸善德樂於微妙若干種施寧失身命不求人便見有危懼施以無畏來歸命者不以捨弃求於一切福
慧之業不以猒足是爲八法無善神又問佛言菩薩有幾法行得身長大面部弘滿眷屬熾盛廣無極佛告宴居無善神菩薩有四事得身長大何等爲四不說他人所作貪嫉作佛
形像根相種種具足和合離別勸令志於無上正真之道向於衆生無傷害負是爲四事得身長大菩薩有四[illegible]部弘滿何等四若干瓔珞而用布施一切所愛施而不惜常以慈眼

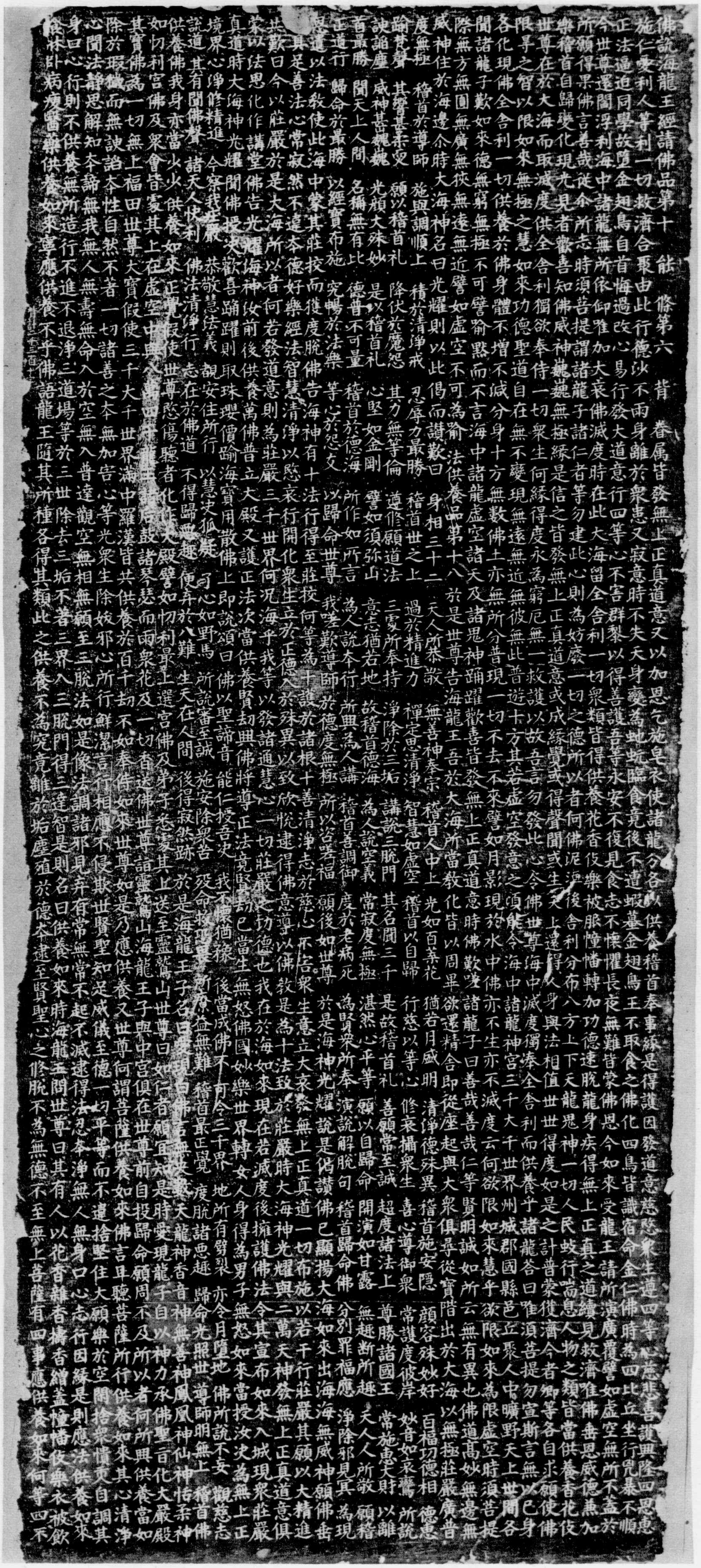


宴居阿須倫受決品第十二能條第五背觀於如來見人端正不生婬妒是為四事得[illegible]色[illegible]事得眷屬[illegible]何等四離於兩舌未曾[illegible]他人眷屬見他友[illegible]
伏其歡喜不捨道心并化他人令發道意是為四事得眷屬繁熾菩薩有四事意廣無極[illegible]心[illegible]所住中間而無[illegible]志於微妙深入要法一切諸法本[illegible]
來皆空是為四菩薩意廣無極於是宴居無善神與三萬二千眷屬各各以四事若千種八十[illegible]世尊上[illegible]其[illegible]不可[illegible]一時頃則供養世尊假使十方人一[illegible]
切供養德在於百千劫等心給足人不能及慈心愍傷之福行寂然極如應供養安能報是為[illegible]發[illegible]正諦住如[illegible]於是吾自由立志無諛諂已覺了本無[illegible]
致得佛道人中最見愍三界無諛諂十力證明我解我心性行柔[illegible]無[illegible]已離諸恐懼布施[illegible]精進於是意為懃住智慧順從慈愍哀常奉至誠行加哀不為我勝
不授善決人尊我便當自別受佛決吾志不孤疑謂不成自由吾了了[illegible]淨在於道一人中[illegible]今何故[illegible]聖解說之化度時告日月[illegible]且聽之吾所以示現[illegible]
出大光明時宴居廣普志願尊大道三萬二千人諸所從眷屬於百千劫中常行菩薩道一切[illegible]當供養諸佛等如恒河沙所化人民其數復過此其劫日數[illegible]
号淨復淨得佛離寂塵覺了至無憂比宴居廣普當逮為法王超出精進力號曰帝幡幢其世界名曰[illegible]當[illegible]衣食豐平賤學如說[illegible]天其十力壽命七十億萬歲滿六十那術[illegible]
丘比丘尼諸菩薩之眾有八百那術堅住於捴持所聞悉解了彼於數劫[illegible]又號淨復淨皆以如是比當成[illegible]開化百千人悉使住佛道具觀是得勝菩薩之道心實[illegible]
閻佛授決四千萬大眾悉發菩薩意三千界震動則時雨天花善哉捴要德心意之義持無英龍王受決品第[illegible]於是無英龍王白佛言一切諸法皆悉無所住也亦無有人何有[illegible]
決者誰當成至無上正真道為最正覺乎佛言如是如仁[illegible]言一切諸法皆無所住亦無有人一切諸法亦復如[illegible]凡夫[illegible]人[illegible]於顛倒住於我人無人起人想菩薩發大哀為[illegible]
去吾我人被覺德鎧此正士等曉了諸法無吾我人開化誘立吾我人命屬仁所云謂受決者諸仁等解人空[illegible]明為受決一切法等觀諸法寂則為受決諸佛國等而無所[illegible]
無垢則為受決慧觀諸佛等諸佛道不壞法界則為受決於諸魔眾等一切覺於塵無塵了心本已則為受決[illegible]無相無慮不慮無念不念不受不捨則為受決佛語龍王其[illegible]
無所住立則為受受諸法如是以無因緣諸法本諦覺了諸法平等無異則成無上正真之道究竟求本無有[illegible]成佛道若受決者若受決已所以者何諸法無[illegible]本末[illegible]
有主一切諸法從因緣轉諸法如空無從生相故諸法無從生相無所至相故諸法無所從來計本空故諸法無[illegible]至未[illegible]起故諸法無所住不可得受故諸法悉空用無身[illegible]
著用無倚故諸法無所行不可動故諸法不可動無受所故諸法[illegible]用自然故諸法自然無言教故諸法無言[illegible]無色像故諸法一無色像用無念故諸法無念無因緣故諸[illegible]
無所行故諸法無所行用寂然故諸法寂然無受陰故諸法無受陰本淨空故諸法脫相用無二故諸法無二用[illegible]一故諸法本一離若干故諸法等無差特用等覺故[illegible]龍王解[illegible]
法等無受決者不成等覺且觀於如來堅固與無極哀及諸菩薩勸樂之力諸法如是以無央數為人解說合會[illegible]數於諸法觀無解脫大法亦不度人如法者人亦如也道亦如也[illegible]
亦如也決亦如也諸法亦如也故曰如來了於本無住本無等無故而不可動故曰本無本無像本無為像人解了本無[illegible]曰如來以如來故等住本無諸法如是等如是人亦住是為如來[illegible]
之地其有菩薩聞是說者不恐不怖不畏不難以是如來等住之地為人解說佛說是時三千菩薩皆得法忍同[illegible]逮龍王歡喜踊躍以白珠瓔珞價直[illegible]世而覆佛上女寶錦[illegible]
第十四尒時海[illegible]王有女号名寶錦離垢錦端正殊好容顏[illegible]與萬龍夫人俱各以右手執珠瓔珞一心視佛[illegible]未曾[illegible]禮佛而立時寶錦女及萬夫人以珠瓔珞奉上世尊同音[illegible]
日今日吾等一類平心皆發無上正真道意吾等來世得為如來至真等正覺當說經法將護眾僧如今如來於[illegible]賢者大迦葉謂諸女及諸夫人無上正真甚難可獲不可以女身得
佛道寶錦女謂大迦葉心志本淨行菩薩者得佛不難彼發道心成佛如觀手掌道以能發諸通慧心則便攝取一切佛法女謂迦葉又如所云不可以女身得成佛道男子之身亦不
可得所以者何其道心者無男無女如佛所言計於目者無男無女耳鼻口身心亦復如是無男無女所以者[illegible]仁者眼空故計於空者無男無女耳鼻[illegible]空如是[illegible]
無男無女若能解了分別眼本則名曰道耳鼻口身心亦復如是計於道者無男無女法是故迦葉又如諸法[illegible]自然道亦自然吾亦自然[illegible]問女[illegible]是道耶其女答曰尊者[illegible]
謂我是非道乎迦葉答曰吾非佛道是所聞耳女又問曰誰開化仁答曰如來女曰假令如來不成正覺[illegible]答曰不也是故[illegible]則為以道無不[illegible]
問女逆為道乎答曰唯然迦葉逆則道逆所以者何以別本淨可覺了道者則無有逆解逆本淨則名曰道[illegible]無分別諸[illegible]則名曰道假[illegible]有合有散則非道也[illegible]一切[illegible]
如應者乃為道耳迦葉問女誰以如此辯才相施女答曰尊者迦葉施我辯才設使仁者不問於我何因發[illegible]無有[illegible]者何[illegible]者無因發[illegible]迦葉問女[illegible]
汝為供養幾何佛乎女答曰如仁者所斷塵勞迦葉答女曰吾不斷塵勞女又問仁者續有塵勞耶迦葉[illegible]曰吾[illegible]勞亦不斷矣女又問曰安置諸塵勞答曰不起不滅亦無所[illegible]
所解如此如本無也又問本無寧可知耶答曰不也又問何故仁言其慧如道如所知了明為無知如[illegible]如[illegible]無異[illegible]名曰慧與凡夫等又問女汝所斷者斷一切言答曰吾無所斷
亦無有言所以者何法界無所斷一切所說皆應法界迦葉又問女女等我於凡夫法寧有疑乎女[illegible]使吾於凡夫慧法而各異者吾當為疑[illegible]仁者凡夫無異以故無疑謂
法皆等無若干故是謂平等如虛空是謂平等又問女汝於凡夫等聖賢耶答曰吾不凡夫亦非聖賢[illegible]何假使吾等與凡夫等不行菩薩設使賢聖等則斷佛法又問女[illegible]

三洞三〇六



佛說海龍王經請佛品第十　能　條第六面　不與凡夫等亦不與聖賢等寧與佛等乎女荅曰不也所以者何吾身本於佛法等又問女曰假使汝於佛法等者寧違佛法乎女荅曰仁者者（面計二千三百字）
年尊信見佛法有去來今現在緣耶有方面乎有所處青黃赤白黑不荅女曰諸佛之法無有形貌女荅曰假使令諸佛法無有形貌云何從我求乎迦葉問女佛法當於何求荅曰當於六十二見
中求又問六十二見當於何求荅曰當於如來解脫中求又問如來解脫者當於何求荅曰當於五逆中求又問五逆當於何求荅曰當於度知見中求又問此言何謂女荅曰無縛無脫無取無捨
此為本淨是為諸法之深教言非若干言又問女如是之言教不違如來言乎女荅曰是真諦言不為違失如來之教所以者何如來之道而無所得亦不可持亦無言說一切所言皆音聲耳曉了
道本亦無音聲雅仁者解道寂然無跡以名跡自愛跡迦葉又問假使道無跡如是比相云何成最正覺荅曰亦不從身亦不從意得最正覺所以者何身心自然乃成道耳其自然者都無所覺吾
則是道不以為道成最正覺迦葉問女汝設是道何不轉法輪女荅曰我轉法輪耳迦葉問曰所轉法輪為何等類女荅曰無動之輪遠離一切諸所倚住其法輪者調法界住故本無輪者順本無
故無斷輪者如本淨住故無著輪者覺了一切諸法無所著故無二輪者等於一切法故無若干轉忍一行故無言法輪者化諸音聲皆無所想入一味故清淨輪者一切無塵故斷諸不調輪者不
得有常無常無所住故無亂輪者善觀報應故至誠輪者無起無滅故空無輪者無相無願故唯迦葉輪已如是何所轉者大迦葉曰如女之辯才不久當成無上正真之道最正覺女荅曰假令迦
尊成最正覺時吾亦當成最正覺迦葉荅曰吾終不得成最正覺女荅曰如是了法身者道住無所住無能得致成最正覺者女說是語時五百菩薩逮得法忍佛時讚曰善哉善哉快說此法尒時
衆會中天龍鬼神無善神香音神心自念言是寶錦女何時當成無上正真道最正覺佛知諸天龍神香音神心之所念告諸比丘此寶錦女三百不可計劫後當得作佛号曰普世如來至真等正
覺世界曰光明劫曰清淨其光明世界如來光常當大明菩薩九十二億佛壽十小劫於是萬龍后白佛言普世如來得為佛時吾等願生彼國佛即記之當生其國　天帝釋品第十五　於是天帝釋
白世尊曰此忉利天常懷恐懼難無善神天與無善神共戰鬪時展轉共諍懷其怨結各有瞋毒唯願世尊慈愍衆生諸無善神皆悉來會此語忉利天悉令共和佛告寔居無善神誑詐超度離垢
錦無善神言諸仁者其仁慈心諸佛所歎人能行慈現世後世具足利義其命甚短當就後世各會有離國土豪貴皆歸無常汝等之身不免此患當觀後世和順同心無得懷瞋將護罪福因緣之
對於是世尊為說辛酸悲哀之言使無善神及忉利天悉共和解各自說言吾從今始當為親友順於等行各各當懷悲心慈愍哀無瞋恚意佛言善哉善哉諸仁者是則第一供養如來用行慈故說
是語時所教造福共和不諍謂慈心三昧有四事尊敬如來何等四不違犯戒身口意慈不斷三寶志於佛道如所聞法為人講說是為四事尊敬如來為供養也於是會中二萬三千天無善神聞
說此言皆發無上正真道意佛說海龍王經卷第三終佛說海龍王經金翅鳥品第十六（卷第四　西晉三藏竺法護譯）尒時有龍王一名翁氣二名大翁氣三曰熊羆四曰無量色而白世尊曰於此海中
無數種龍若干種行因緣之報來生於是或有大種或有小種或有羸劣獨見輕侮有四種金翅鳥常食斯龍及龍妻子恐怖海中諸龍種類願佛擁護令海諸龍常得安隱不懷恐怖於是世尊脫
身皂衣告海龍王汝當取是如來皂衣分與諸龍王皆令周遍所以者何其在大海中有值一縷者金翅鳥王不能犯觸所以者何持戒者所願必得尒時諸大龍王皆懷驚懼各心念言是佛皂衣
甚為少小安得周遍大海諸龍時佛即知諸龍王心所懷疑恐告海龍王假使三千大千世界所有人民各各共分如來皂衣終不減盡其欲取衣譬如虛空隨其所欲則自然生佛所建立不可思
議巍巍之德其如斯矣時海龍王即取佛衣而自分作無央數百千段各各部分與諸龍王龍王之宮隨其所之廣狹大小自然給與其衣如故終不知盡於時海龍王告諸龍王當敬此衣如敬世
尊如敬塔寺所以者何今此衣者如來所服以是之故如敬塔寺也假使一切供養如來有奉此衣等無差特於是世尊告海龍王如是如是如仁所言其奉此衣則供養如來且觀諸龍及龍妻息
各各所分如來衣不對曰唯然已見佛言我昔授決即脫龍身於是賢劫除我等決其餘諸龍皆得無著當般泥洹如是諸龍王如來在世一切衆祐發一善心緣當致佛未曾有失尒時海中諸龍
及龍妻息欣然大悅自投佛前同音說言如來所語終無有二至誠不虛授我等決至無為度吾等今日往於大海歸命佛法及諸聖衆奉受禁戒恭順如來返復之義如來現在數數往造見佛稽
首聽採法義般泥洹後供養舍利一切衆具而以奉事世尊令利於是四金翅鳥王聞佛所建立惶懅速疾往詣佛所前稽首足何故世尊奪吾等食佛言都有四食坐趣三處何等四一日網獵禽
獸殘害辭害殺生枉命以為飲食是趣惡處二日執帶兵仗刀矛斫刺逼迫格射劫奪他財以用飲食是趣惡處三日慳貪諛諂憒亂犯禁邪見巧欺而以得食是趣惡處四日非師稱師非世尊稱
世尊墮邪稱正非寂志稱寂志非清淨稱清淨非梵行自稱梵行自稱作求而以得食是為四食坐趣地獄餓鬼畜生三惡之處吾所說法除此四食不當以此養身害衆生命所以者何一切衆生
各自愛命無自憎者以是之故欲自護身當護他人安隱衆生明者如是不以危逼人所不當作慎勿為也尒時四金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言今日吾等自歸命佛及法衆僧自首悔過前
所犯狹奉持禁戒從今日始常以無畏施一切龍擁護正法至佛法住將順道法到於滅盡不違佛教佛告四金翅鳥王汝等之身金仁佛時為四比丘名曰欣樂大欣樂上勝上支是四比丘違犯
戒法貪於供養志迷醉惑隨親友種逐於豪貴意亂吾我墮於邪見輕諸比丘逼迫惱之不護身口意作惡衆多供養金仁佛亦不可計以是之故不墮地獄墮此禽獸前後殺生不可稱計多所恐
怖用未自護世尊應時即如其像現其神足令四金翅鳥識念宿命所可供養金仁佛及諸弟子彼時所作罪福普悉念之目覩悉見前世所作白世尊曰其心剛鞭難可調伏生心貪嫉多所危害
違金仁尊教我等今始寧沒身命不敢犯惡佛為說經授其決言弥勒佛時在第二會皆當得度　舍利品第十七　尒時海龍王子及一切龍白佛言未曾有世尊如來所說普安一切授諸龍決開化



佛說海龍王經請佛品第十

能　脩第六　背

眷屬皆發無上正真道意又以加恩乞施皂衣使諸龍分各取供養稽首奉事緣是得護因發道意慈愍衆生遵四等心慈悲喜護興隆四恩惠施仁愛利人等利一切救濟合聚由此行德池不雨身離於衆患又寂意時不失天身變為蛇蚖臨食竟後不遭蝦蟇金翅鳥王不取食之佛化四鳥皆識宿命金仁佛時為四比丘坐行兇暴不順正法逼迫同學故墮金翅鳥自首悔過改心易行發大道意行四等心不害群黎以得善護吾等永安不復見食志不懷懼長夜無難皆蒙佛恩今如來受龍王請所演廣普譬如虛空無所不蓋於今世尊還閻浮利海中諸龍無所依仰唯加大哀佛滅度時在此大海留全舍利一切衆類皆得供養花香伎樂被服幢幡轉加功德逮脫龍身疾得無上正真之道續見救濟唯佛恩德無加所願得果佛言善哉從尒所志時須菩提謂諸龍子諸仁者等勿建此心則為妨廢一切之德所以者何佛泥洹後舍利分布八方上下天龍鬼神一切人民蚑行喘息人物之類皆當供養香花伎樂稽首自歸變化現光見者歡喜知佛威神巍巍無極緣是信之皆發無上正真道意或成緣覺或得聲聞或生天上還得人身與法相值世世得度如是之計普蒙獲濟今者卿等各自求願使佛世尊在於大海而取滅度供全舍利獨欲奉侍一切衆生何緣得度永為窮厄無一救護以故吾言勿發此心令佛世尊海中滅度獨奉全舍利而供養乎諸龍荅曰唯須菩提勿宣斯言無以己身限量之智以限如來無極之慧如來功德聖道自在無不變現無遠無近無彼無此普遊十方其若虛空發意之頃能令海中諸龍神宮三千大千世界州城郡國縣邑丘聚人民曠野天上世間各化現佛全舍利一切供養於佛身體不增不減分身十方無數佛土亦無所分普現一切不去不來譬如月影現於水中佛亦不生亦不滅度云何欲限如來慧乎欲[illegible]聞諸龍子歎如來德無窮無極不可譬喻默而不言海中諸龍虛空諸天及諸鬼神踊躍歡喜皆發無上正真道意時佛歎嗟諸龍子曰善哉善哉仁等賢明誠如所云無有異也佛道高妙無邊無際無方無圓無廣無狹無遠無近譬如虛空不可為喻

法供養品第十八

於是世尊告海龍王吾於大海所當教化皆以周畢欲還精舍即從座起與大衆俱尋從寶階出於大海以無極莊嚴廣普威神住於海邊尒時大海神名曰光耀則以此偈而讚歎曰

身相三十二　天人所恭敬　稽首人中上　光如百葉花　猶若月盛明　清淨德殊異　稽首施安隱　顏容殊妙好　[illegible]度無極　稽首於導師　施與調順上　積於清淨戒　忍辱力最勝　稽首世之上　過於精進力　禪定思清淨　智慧如虛空　稽首以自歸　行慈以等心　修哀攝衆生　喜心導御衆　常[illegible]諭梵聲　其聲甚柔軟　願以稽首禮　降伏於魔怨　其力無等倫　遵修願道法　三處所奉持　淨除於三垢　講說三脫門　其名聞三千　是故稽首禮　善願常至誠　超度諸法上　尊[illegible]諛諂塵　威神甚巍巍　光顏大殊妙　是以稽首禮　心堅如金剛　譬如須弥山　意志猶若地　故稽首德海　為人說空義　常寂度無極　湛然心平等　願以自歸命　開演如甘露　無[illegible]首最勝　聞天上人間　名稱無有比　德普不可量　稽首於德海　所作如所言　為人說本行　所興為人講　稽首善調御　度於老病死　為賢衆所奉　演說解脫句　稽首歸命佛　分別[illegible]正道行　歸命於最勝　以經寶布施　究暢於法樂　等心於怨友　以歸命世尊　我嗟歎導師　於德度無極　所以咨嗟福　願後如世尊

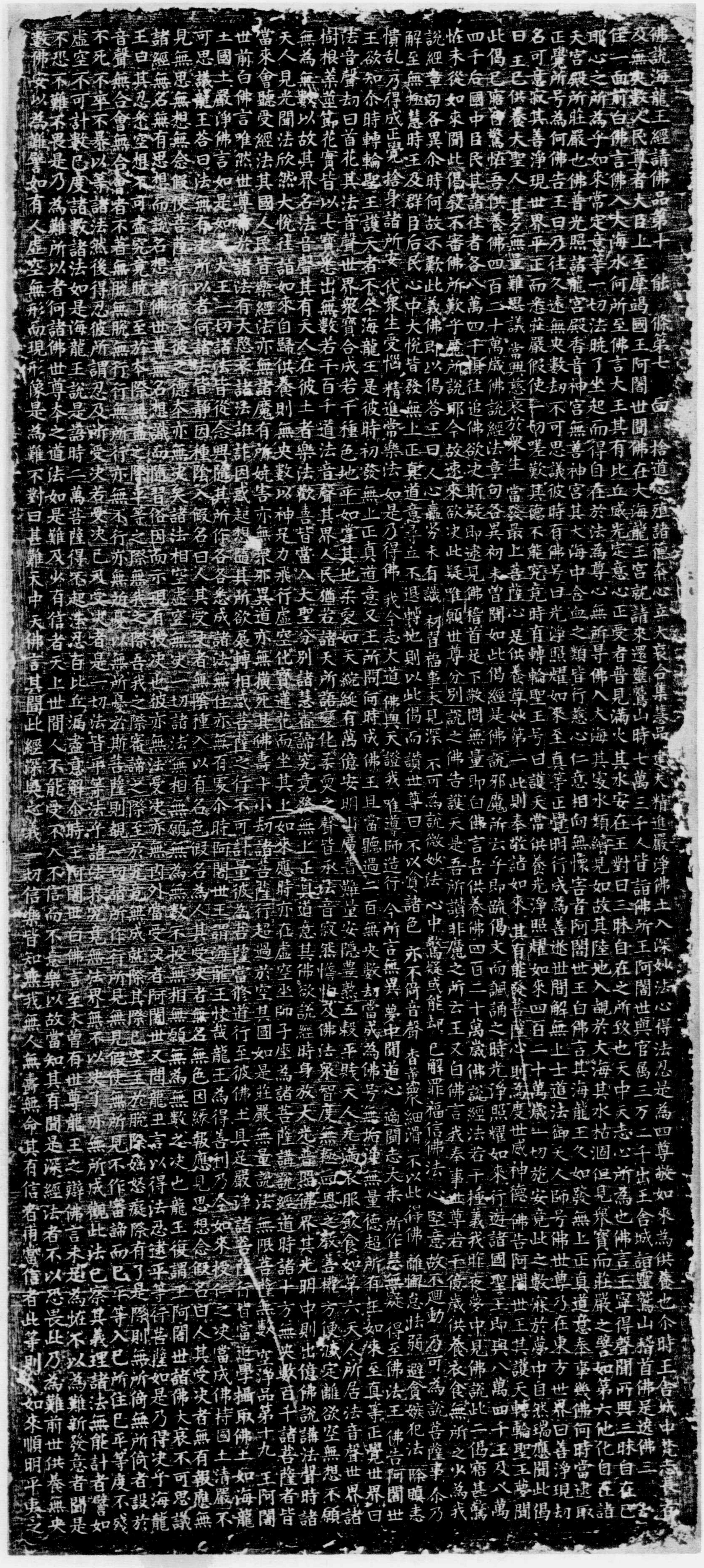
於是海神光耀說是偈讚佛已顯揚大海如[illegible]道以法教使此海中衆其莊校而獲度脫佛告海神有十法行得至莊校何等為十護於諸根十善清淨志於慈心不害衆生意立大哀發無上正真道一切布施以若干行莊嚴其願以大精進具是善法心常寂然不違本德好樂經法智慧清淨以慈哀行開化衆生立於正德入於殊異以致欣悅逮得佛意導以佛教是為十法致於莊嚴時大海神光耀與二萬天神發無上正真道意俱共歎曰今以莊嚴於是大海所以者何若發道意則為莊嚴三千世界何況海乎我等以發諸通慧心一切莊嚴之功德也我在於海如來現在若滅度後擁護佛法令其宣布如來入城現衆莊嚴蒙以法恩化作講堂佛告光耀海神汝前後供養萬佛普立大殿又護正法次當供養賢劫興佛將導正法竟賢劫已當生無怒佛國妙樂世界轉女人身得為男子無怒如來當授汝決[illegible]真道時大海神光耀聞佛授決歡喜踊躍則取珠瓔價踰海寶用散佛上即說頌曰

佛以聖諦音　能仁授吾決　我不懷猶豫　後當成佛不　可令三千界　地所有劈裂　亦令月墮地　佛所說不妄　觀意[illegible]境界　心淨修精進　今察我莊嚴　恭敬慧法義　覩安住所行　以慧決狐疑　可心如野馬　所說審至誠　施安除衆苦　歿命救[illegible]　所療益無難　稽首最正覺　度脫諸惡趣　歸命[illegible]說道　其有聞佛聲　諸天人快利　佛法清淨行　志在於佛道　不得歸惡趣　便棄於八難　生天在人間　後得寂然跡

於是海龍王子名曰[illegible]現白佛言無央數天龍神香音神無善神鳳凰神仙神怙柔神供養佛我身亦當火火供養如來正覺假使世尊慈傷聽者化作大殿譬如忉利最上選宮佛及弟子悉處其上送至靈鷲山世尊曰如仁者願宜知是時受現龍子自以神力承佛聖旨化大嚴殿如忉利宮佛及衆會皆處其上在虛空中興八萬四千龍王諸后鼓諸琴瑟而雨衆花及一切香送佛世尊詣靈鷲山海龍王子與中宮俱在世尊前自投歸命願周不及所行供養如來其心清淨其實佛為一切無上福田世尊大寶假使三千大千世界滿中羅漢皆共供養於百千劫不如奉侍如來世尊如是乃應供養又世尊何謂菩薩供養如來佛言耳聽菩薩所行供養如來除於瑕穢而無諛諂本性自然不著一切諸善之本無加害心等光衆生除嫉邪心所行鮮潔言行相應不侵欺世賢聖知足威儀至德一切平等而不違捨堅住大願樂於空閑捨衆憒鬧自調其心聞法靜思解知本諦無我無人無壽無命入於空無入普達觀空無相無願至三脫法如是像法調諸邪見棄有常無常不起不滅逮得法忍本淨無人無身口心志行因緣是則應法供養如來身口心行則不供養無所造行不進不退淨三道場等於三世除去三垢不著三界入三脫門得三達智是則名曰供養如來時海龍王問世尊曰其有人以花香雜香擣香繒蓋幢幡伎樂衣被飲食牀臥病瘦醫藥供養如來尊應供養不乎佛語龍王隨其所種各得其類此之供養不為究竟離於垢塵殖於德本逮至賢聖心之脩脫不為無德不至無上菩薩有四事應供養如來何等四不欲

[illegible]

九洞三〇



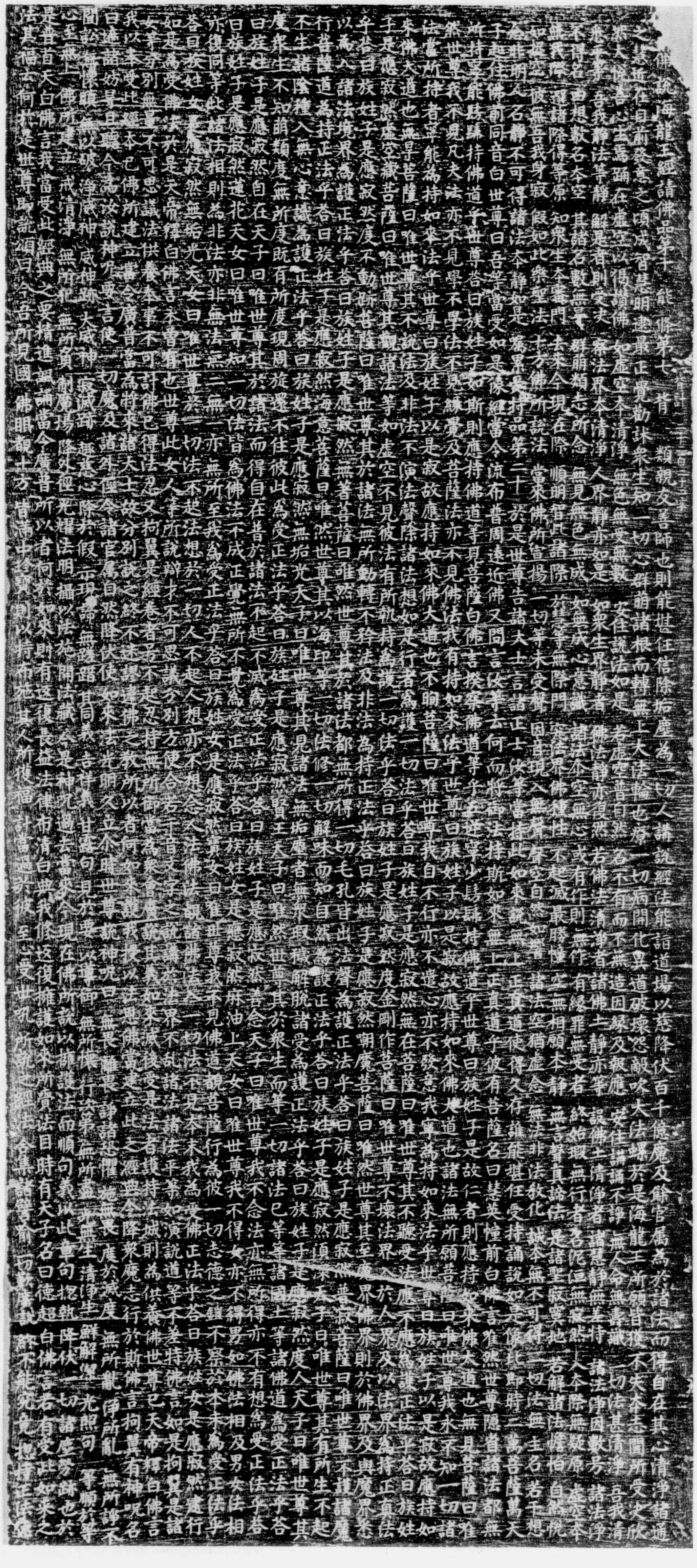
佛說海龍王經請佛品第十

能條第七向捨道心殖諸德本心立大哀合集慧品逮大精進嚴淨佛土入深妙法心得法忍是為四尊敬如來為供養也尒時王舍城中梵志長者及無央數人民尊者大臣上至摩竭國王阿闍世聞佛在大海龍王宮就請來還靈鷲山時七萬三千人皆詣佛所王阿闍世與官屬三万二千出王舍城詣靈鷲山稽首佛足遶佛三匝住一面前白佛言佛入大海水何所至佛言大王其有比丘成光定意心正受者普見滿火其水安在王對曰三昧自在之所致也天中天志心所為也佛言王寧得聲聞所興三昧自在已耶心之所為乎如來常定意等一切法曉了坐起而得自在於法為尊心無所导佛入大海其海水類續見如故其陸地入靚於大海其水枯涸但見衆寶而莊嚴之譬如第六化自在諸天宮殿所莊嚴也佛普光照諸龍宮殿香音神宮無善神宮其大海中含血之類皆行慈心仁意相向無懷害者阿闍世王白佛言其海龍王久如發無上正真道意奉事幾佛何時當逮取正覺所号為何佛告王曰乃往久遠無央數劫不可思議彼時有佛号曰光淨照耀如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊乃在東方世界曰善淨現劫名可意寂其善淨現世界平正而悉莊嚴假使一切嗟歎其德不能究竟時有轉輪聖王号曰護天常供養光淨照耀如來四百二十萬歲一切苑安竟此之數寐於夢中自然瑞應聞此偈日王已供養大聖人其多無量難思議當興慈哀於衆生當發最上菩薩心是供養尊妙第一此則奉敬諸如來其有能發菩薩心則為度世咸神德佛告阿闍世王其護天轉輪聖王夢聞此偈已寤首驚悟吾供養佛四百二十萬歲佛說經法章句各異初未曾聞如此偈經是佛說邪魔所云乎即疏偈文而諷誦之時光淨照耀如來行遊諸國聖王即與八萬四千王及八萬四千后國中臣民其諸往者各八萬四千眷往追佛欲決斯疑即遠見佛稽首足下敬問無量即白佛言吾供養佛四百二十萬歲佛說經法若干種義我晝夜夢中見佛說此二偈寤甚驚怖未從如來聞此偈發不審佛所歎乎魔所說耶今故遠來欲決此疑唯願世尊分別說之佛告護天是吾所讚非魔之所云王又白佛言我奉事世尊若干億歲供養衣食無所之乏為我說經章句各異尒時何故不歎此義佛即以偈答王曰人心贏劣未有識初習稽事未見深不可為說微妙法心中驚疑或能却已解罪福信佛法心堅意故不迴動乃可為說菩薩事尒乃解至無極慧時王及群臣后民心中大悅皆發無上正真道意尋立不退轉地則以此偈而讚世尊曰　不以貪諸色亦不倚音聲香味細滑不以此得佛離慢息法弱避貪嫉犯法除瞋恚憒乱乃得成正覺捨身諸所安代衆生受惱精進常樂法如是乃得佛　我今志大道佛興天證我唯導師造行今所言無異夢中聞道心適聞志大乘所作甚無疑得至佛法王佛告阿闍世王欲知尒時轉輪聖王護天者不今海龍王是彼時初發無上正真道意又王所問何時成佛王且當聽過二百無央數劫當成為佛号無極淨無量德超所有在如來至真等正覺世界曰法音聲劫曰首花其法音聲世界衆寶合成若干種色地平如掌其地柔耎如天綩綖有萬億安明山圍普難量安隱豐熟五穀平賤天人充滿衣服飲食如第六天人所居法音聲世界諸樹根莖節花實皆以七寶悉出無數若干百千道法音聲其界人民猶若諸天所語變化柔耎之聲皆承法音寂然憺怕及佛法衆智度無極四恩之教善權方便滅定離欲堅無想不願無為無數以故其界名法音聲其有天人在彼土者樂法歡喜皆當入大聖分別諸慧審諦究竟發無上正真道意其佛欲說經時身放大光普照佛界其光明中則出億佛說講法揩時諸天人見光聞法欣然大悅往詣如來自歸供養則無央數以神足力飛行虛空化寶蓮花而坐其上如來應時亦在虛空師子座為諸菩薩講說經道時諸十方無數百千諸菩薩者皆當來會聽受經法其國人民皆樂經法亦無諸魔有所娆害亦無衆邪異道亦無橫死其佛壽十小劫諸菩薩行超過於空其國如是莊嚴無量說法無限菩薩無數

空淨品第十九

王阿闍世前白佛言唯然世尊[illegible]於諸法有天恩家諸法誑詐因惑起想[illegible]其所欲展轉相或菩薩之行不可計量彼為菩薩當修道行至彼佛土具足嚴淨諸菩薩行皆當逮學攝取佛土如海龍土國土嚴淨佛言如是如是大王一切諸法皆從念興隨其所作各各悉成諸法無住亦無有憂尒時阿闍世王謂海龍王快哉龍王為得善利乃令如來授之決當成佛持國土清嚴不可思議龍王荅曰法無有決所以者何諸法皆靜因種陰入假名曰人其受決者無際種入以有名色假名為人其受決者無名無色因緣報應見思想念假名曰人其受決者無有報應無見無思無想無念假使菩薩等行德本彼之德本亦無決矣諸法相空虛空無決一切諸法無相無願無為無數不授無相無願無為無數之決也龍王復謂王阿闍世諸佛大哀不可思議諸經無名無有思想而說名想諸佛世尊無名想識而隨習俗因而示現有授決也彼亦無法受決亦無內外當受決者阿闍世又問龍王言以得法忍速逮平等行菩薩如是乃得決乎海龍王白其忍悉空想不可盡究竟曉了至於本際無盡之際平等之際無我之際吾我之際審諦之際至一切究竟無成就際其際已空至於脫際婬怒癡際有了是際則無所倚無所倚者設於音聲無合會無合會者不著無脫無脫無行行無所行亦無不行亦無所憂以無所憂於斯菩薩之際則觀至一切究竟所作所見無見假使無所見不作審諦而已平等入已所住已平等度不成不死不卒不暴以等諸法然後得忍彼所謂忍及所受決若受決已及受決者是一切法皆平等法平諸法界究竟無法界無不以決了亦無所成觀此法已察其義理諸法無能計者譬如虛空不可計數已度諸數諸法如是海龍王說是語時二萬菩薩得不起法忍百比丘漏盡意解尒時王阿闍世白佛言至未曾有世尊龍王之辯佛言未超為姤不以為難新發意者聞是不恐不難不畏是乃為難所以者何諸佛世尊本之道法如是難及必有信者天上世間人不能受不入不信而不喜樂以故當知其有聞是深經法者不以恐畏此乃為難前世供養無央數佛安以為難譬如有人虛空無形而現形像是為難不對曰甚難天中天佛言其聞此經深奧之義一切信樂皆知無我無人無壽無命其有信者甫當信者此等則[illegible]如來順明平史之

九洞二九



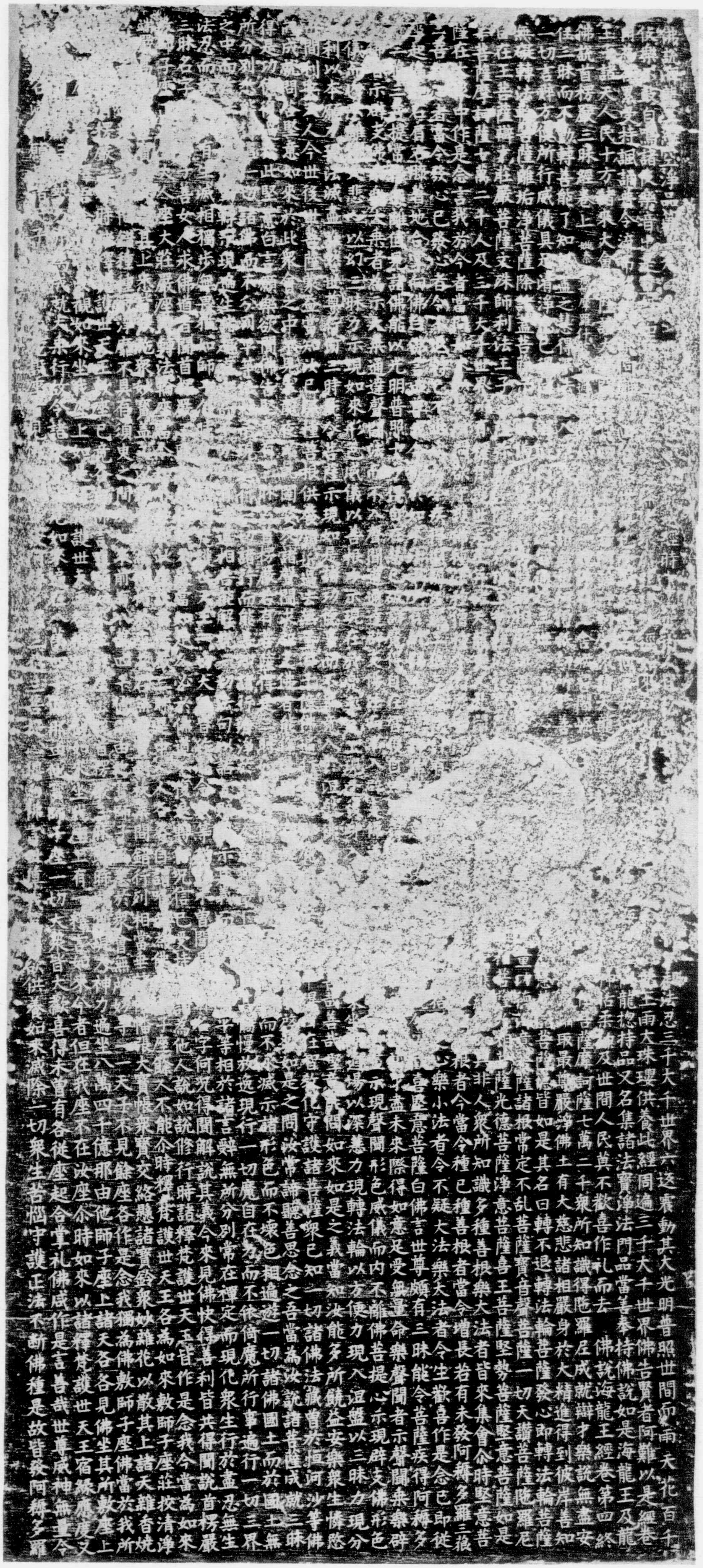
佛說海龍王經請佛品第十

能條第七背（計二千二百二十三字）

類親友善師也則能堪任信除垢塵為一切人講說經法能詣道場以慈降伏百千億魔及餘官屬為於諸法而得自在其心清淨諸通之慧近在目前發意之頃成智慧明逮最正覺勸誅衆生知一切心群萌諸根而轉無上大法輪也療一切病開化異道破壞怨敵吹大法螺於是海龍王所願皆獲不失本志圖所受決欣衆大悅喜之生焉踊在虛空以偈讚佛如虛空本清淨無色無受無數安住說法如是若虛空普自然名不有而不無造因緣及報應安住講誦不淨無人命無壽識一切法甚清淨吾我清悉平等吾我靜法等靜解是者則受決察法界本清淨人界靜亦如是如衆生界靜者佛法靜亦復然若佛法清淨者諸佛土靜亦等設佛土清淨者諸慧靜無差特諸法淨因數劣諸法淨不得名曰想數名本空其諸名數無量群萌類志所念無見無色無成如無成心意識諸法本空無心或有作則無作有緣罪無受者終始瑕無行者名化恒無寂然人本際無疑原虛空本無我際選諸際得等原知衆生本審門去來今現在際順明智凡諸際於等等無際門寂於界佛種性不起滅最勝幢空無相願本靜無言聲真諦法是諸聖寂寞地若解諸法憺怕自然悅知無空彼無吾我身寂假如此樂聖法十方佛所說法當來佛所宣揚一切等未受聲因音現入無聲聲空自然如響諸法空猶虛念無法非法教化識本無不可得一切法無主名若干想念非明人名靜不可得諸法本靜如是

囑累受持品第二十

於是世尊告諸大士言諸正士汝等當持此如來說無上正真道使得久存誰能堪任受持誦說如是像比即時二萬菩薩萬天子起往佛前同音白世尊曰吾等當受如是像經當令流布普周遠近佛又問言汝等云何而將命法持斯如來無上正真道乎彼有菩薩名曰慧英幢前白佛言唯然世尊隱首諸法都無所持尊能歸持佛道乎世尊答曰族姓子如斯則應持佛道等見菩薩白佛言揆察佛道等乎五逆寧少賜歸持佛道乎世尊曰族姓子是故仁者則應持如來佛大道也無見菩薩曰唯然世尊我不見凡夫法亦不見學不學法不見緣覺及菩薩法亦不見佛法我有持如來法乎世尊曰族姓子以是寂故應持如來佛大道也諸法無所願菩薩曰唯世尊我永不知一切諸法當所持者寧能為持如來法乎世尊曰族姓子以是寂故應持如來佛大道也不眴菩薩曰唯世尊我自不行亦不遣心亦不發意我寧為持如來法乎世尊曰族姓子以是寂故應持如來佛大道也無學菩薩曰唯世尊其不說法及非法不演法聲除諸法想如是行者為護一切法乎答曰族姓子是應寂然無在菩薩曰唯世尊其不聽受法應不應為護正法乎答曰族姓子是應寂然虛空藏菩薩曰唯世尊其觀諸法等如虛空不見彼法有所執持為護一切法乎答曰族姓子是應寂然度金剛作菩薩曰唯世尊不壞法界入於人界及以法界為持正真法乎答曰族姓子是應寂然度不動斷菩薩曰唯世尊其於諸法無所動轉不矜法及非法為持正法乎答曰族姓子是應寂然朔魔菩薩曰唯然世尊其至魔界佛界則於佛界及與魔界以為入諸法境界為護正法乎答曰族姓子是應寂然無著菩薩曰唯然世尊其於諸法都無所得一切毛孔皆出法聲為護正法乎答曰族姓子是應寂然普寂菩薩曰唯世尊不護諸魔行菩薩道為持正法乎答曰族姓子是應寂然海意菩薩曰唯然世尊其以海印印一切法修一切解味而知自然為設正法乎答曰族姓子是應寂然須深天子曰唯世尊其有所生不起不生諸陰種入無心意識為護正法乎答曰族姓子是應寂然無垢光天子曰唯世尊其見諸法無垢塵者無衆瑕穢解脫諸受為護正法乎答曰族姓子是應寂然度人天子曰唯世尊其度衆生不知萌類度無所度既有所度現周旋還不往彼此為受正法乎答曰族姓子是應寂然賢王天子曰唯然世尊其於衆生而等一切諸法已等等諸國土等諸佛道為受正法乎答曰族姓子是應寂然自在天子曰唯世尊其於諸法而得自在普於諸法不起不滅為受正法乎答曰族姓子是應寂然善念天子曰唯世尊我不念法亦無所得亦不有想為受正法乎答曰族姓子是應寂然蓮花天女曰唯世尊知一切法皆為佛法不成正覺無所不覺為受正法乎答曰族姓女是應寂然麻油上天女曰唯世尊我不得女亦不得男如佛法相及男女法相亦復同等此諸法相則為非法亦非無法無二無一亦無所至我為受正法乎答曰族姓女是應寂然寶女曰唯世尊我不見佛道觀菩薩行為彼一切志德之錯不察於本末為受正法乎答曰族姓女是應寂然無垢光天女曰唯世尊於一切法不起法想於一切人不起人想亦不想念人法佛法觀諸佛法人一切法不見本末我為受佛正法乎答曰族姓女是應寂然建行如是為受佛法於是天帝釋白佛言未曾有也世尊此女人等所說辯才不可思議分別方便合若干音文字之說箱於法界不亂諸法請法平等如演說道等不差特佛言如是拘異是諸女等分別無量不可思議法供養本事不可計佛已得法忍又拘異是經卷者不起是忍持無所御當為衆會廣說其義如來滅後受是法者獲持如滅則為供養佛世尊已天帝釋白佛言我以本受此經本已佛所建立當令廣普當為將來諸大士故分別說之終不迷惑違佛之教所以者何如來設我護以法思佛當建立此之經典今降衆魔志行於斯佛言拘異有神呪名曰諸諸妨是且聽今為汝說神呪要言使一切魔及諸外住令諸官屬自然降伏使如來法光明久立今時世尊說神呪曰無畏離畏諦請恐懼施無畏度於滅度無所亂淨所亂無所諍不闡說無懷頭無以破淨威神威神跡大威神寂滅跡無意心除於假示現諦無礙辯其同義吉祥義甘露句見於要以導御無所慓行於第無所盡無無生清淨生解解深光照句等順於等心至無上佛所建立戒清淨無所犯無所負制魔揚降外徑光耀法明攝以法施開法藏今是神呪過去當來今現在佛所說以擁護法而順句義以此章句揔執降伏一切諸塵勞跡也於是普首天白佛言我當受此經典之要精進諷誦當令廣普所以者何於如來則有返復長益法律布清白無我修返復擁護如來所賞法目時有天子名曰德超白佛言若有受此如來之法其福云何於是世尊歐說頌曰今吾所見國佛眼觀十方皆滿中珍寶則以持布施其人所獲福計當過於彼至心受世乳所說之經法合集諸譬喻一切數廣說辭不能究竟揔持法說益



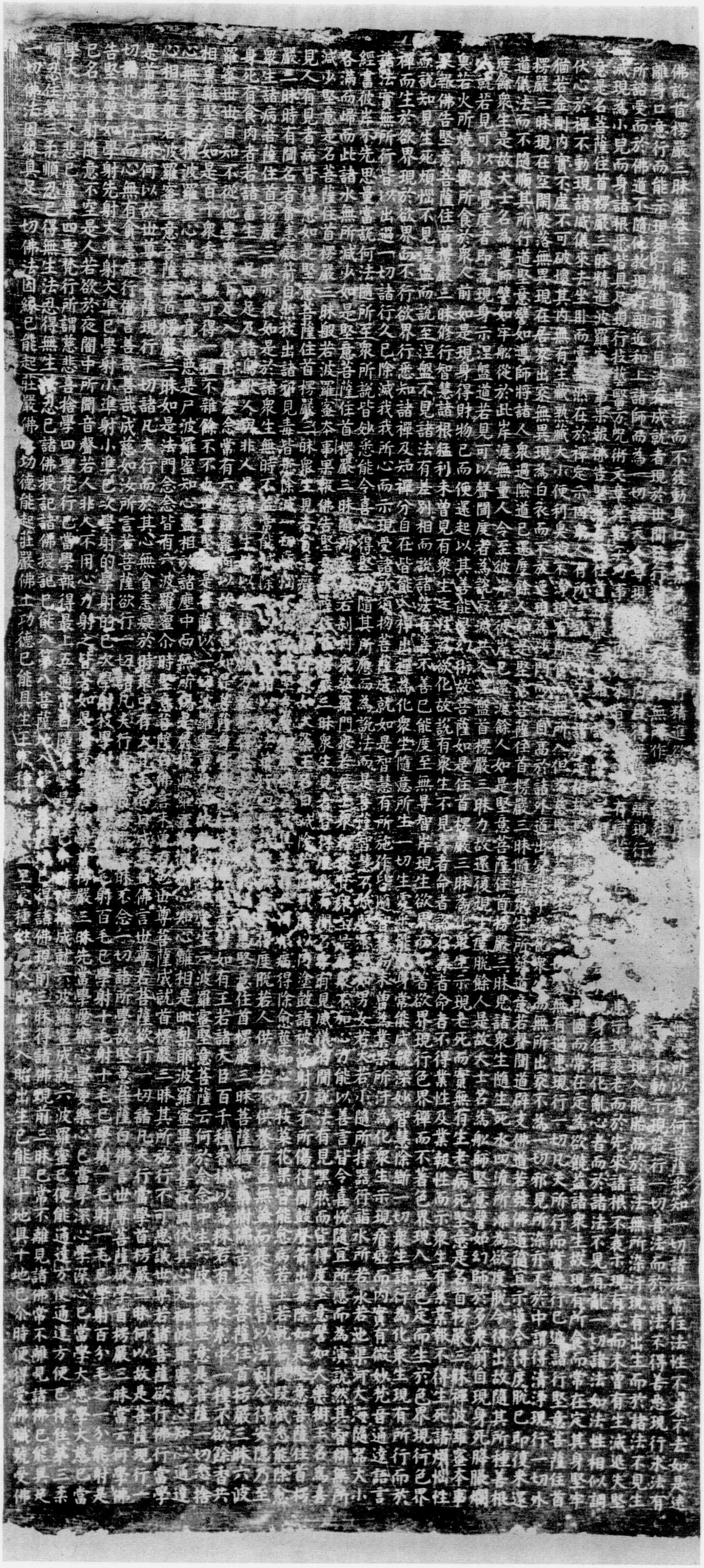
[illegible]法忍三千大千世界六返震動其大光明普照世間而雨天花百千
[illegible]王雨大珠瓔供養此經周遍三千大千世界佛告賢者阿難以是經卷
[illegible]龍總持品又名集諸法寶淨法門品當善奉持佛說如是海龍王及龍
[illegible]后[illegible]及世間人民莫不歡喜作礼而去佛說海龍王經卷第四終
[illegible]菩薩摩訶薩七萬二千衆所知識得陀羅尼成就辯才樂說無盡安
[illegible]取最尊嚴淨佛土有大慈悲諸相嚴身於大精進得到彼岸善知
[illegible]菩薩皆如是其名曰轉不退轉法輪菩薩發心即轉法輪菩薩
[illegible]意[illegible]薩諸根常定不乱菩薩寶音聲菩薩一切天讚菩薩陀羅尼
[illegible]薩光德菩薩淨意菩薩喜王菩薩堅勢菩薩堅意菩薩如是
[illegible]非人衆所知識多種善根樂大法者皆來集會尒時堅意菩
[illegible]根者今當令種已種善根者當令增長若有未發阿耨多羅三藐
[illegible]心樂小法者令不疑大法樂大法者令生歡喜作是念已即從
[illegible]堅意菩薩白佛言世尊頗有三昧能令菩薩疾得阿耨多
[illegible]盡未來際得如意足受無量命樂聲聞者示聲聞乘樂辟
[illegible]示現聲聞形色威儀而內不離佛菩提心示現辟支佛形色
[illegible]道場以深慧力現轉法輪以方便力現入涅槃以三昧力現分
[illegible]問如來如是之義當知汝能多所饒益安樂衆生憐愍
[illegible]教化守護諸菩薩衆已知一切諸佛法藏曾於恒河沙等佛
[illegible]如是之問汝常諦聽善思念之吾當為汝說諸菩薩成就三昧
[illegible]而不滅示諸形色而不壞色相遍遊一切諸佛國土而於國土無
[illegible]慢放逸現行一切魔自在力而不依倚魔所行事遍行一切三界
[illegible]平等相於諸言辭無所分別常在禪定而現化衆生行於盡忍無生
[illegible]字何況得聞解說其義今來見佛快得善利皆共得聞說首楞嚴
[illegible]為他人說如說修行時諸釋梵護世天王皆作是念我今當為如來
[illegible]子座餘人不能尒時釋梵護世天王各為如來敷師子座莊挍清淨
[illegible]幡[illegible]大寶帳衆寶交絡懸諸寶鈴衆妙雜花以散其上諸天雜香燒
[illegible]一一天子不見餘座各作是念我獨為佛敷師子座佛當於我所
[illegible]神力適坐八萬四千億那由他師子座上諸天各各見佛坐其所敷座上
[illegible]如來今者但在我座不在汝座尒時如來以諸釋梵護世天王宿緣應度又
[illegible]座一切大衆皆大歡喜得未曾有各從座起合掌礼佛咸作是言善哉世尊威神無量令
[illegible]欲供養如來滅除一切衆生苦惱守護正法不斷佛種是故皆發阿耨多羅

九洞二六四

[illegible]來所作變現尒時佛讚諸天子言善哉善哉如汝所說為欲利益一切眾生發阿
[illegible]我座上是餘座上是佛告等行一切諸法皆空如幻從和合有無有作者皆從
[illegible]是故為實[illegible]諸如來非四大攝是故為實諸陰入界皆所不攝是故為
[illegible]故等以是故等是諸如來以過去世如故等以未來世如故等一以現在
[illegible]等是諸如來亦復如是如一切眾生等是諸如來亦復如來如諸一切世
[illegible]名[illegible]平等梵王當知如來悉知一切諸法如是平等是故如來於一
[illegible]行[illegible]力之所致也以是事故如來得此諸法等已以妙色身示現眾
[illegible]佛告堅意菩薩首楞嚴三昧非初地二地三地四地五地六地七地
[illegible]眾生諸心（二）分別眾生諸根利鈍（三）決定了知眾生因果（四）於諸
[illegible]禪定[illegible]隨意（八）普觀一切所至諸道（九）於宿命智得無所礙（十）天眼無障
[illegible]以善[illegible]可眾生（十七）隨應說法（十八）知時非時（十九）能轉諸根（二十）說法不虛（二十一）順
[illegible]盡其邊際（二十七）一時現身往一切佛所（二十八）能持一切佛所說法（二十九）普於一切諸
[illegible]於一切諸所生處常能現身隨時不絕（三十三）於諸生處示有所作（三十四）善
[illegible]一劫作阿僧祇劫（四十）阿僧祇劫使作一劫（四十一）能使一國入阿僧祇國（四十二）
[illegible]如虛空（四十六）身能遍至無餘佛土[illegible]使一切身入於法性皆使無身（四十八）一切法性通達無相（四十九）善能了知一切
[illegible]法門差別（五十三）善知同異略廣說法（五十四）善知出過一切魔道（五十五）放大方便智慧光明（五十六）身口意業智慧為
[illegible]世間眾生語言（六十二）於如幻法無有所疑（六十三）一切生處遍能自在（六十四）所須
[illegible]無能測者（七十）其心猶如地水火風（七十一）於一切法章句言辭能轉法輪
[illegible]集無量福德善根（七十七）善知一切方便迴向（七十八）善能變化遍行一切諸善
[illegible]能持[illegible]求一切法心無猒足（七十九）順諸世法而不染汙（八十）於無量劫為人說
[illegible]諸佛道（九十）能於一念示受無量無數劫壽（九十一）現行一切二乘儀法而內不
[illegible]量眾生（九十五）能於念念示成佛道隨本所化令得解脫（九十六）示現入胎初生（九十七）
[illegible]得饒益堅意首楞嚴三昧不以一事一緣一義可知一切禪定解脫三昧
[illegible]輪聖王有大勇將諸四種兵皆悉隨從堅意如是所有三昧門禪定門辯
[illegible]隨[illegible]堅意譬如轉輪聖王行時七寶皆從如是堅意首楞嚴三昧一切助
[illegible]海大宮人間所有寶物飲食衣服象馬車乘如是等物自在施與此皆是本
[illegible]學戒於戒不動為欲化導諸眾生故現受持戒行諸威儀示有所犯滅除過
[illegible]在禪定淨戒善能了見三有過患堅意是名菩薩住首楞嚴三昧尸波羅蜜
[illegible]而修於忍不得彼我而修於忍不念生死而修於忍以[illegible]性而修於忍不
[illegible]逆近為淨眾生壞世威儀而未曾壞諸法之性現有所忍而無有法常定不壞可以
[illegible]三昧羼提波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧發大精進得諸

九洞二六四

九洞八六一



佛說首楞嚴三昧經卷上能[illegible]九[illegible]善法而不發動身口意業為[illegible]有精進發[illegible]無[illegible]所以者何菩薩悉知一切諸法常住法性不來不去如是達
離身口意行而能示現發行精進而不見去來成就者現於世間發[illegible]無[illegible]作[illegible]一身不動示現發行一切善法而於諸法不得善惡現行求法有
所諮受而於佛道不隨他教現有親近和上諸師而為一切諸天之尊現[illegible]內自得無[illegible]辯現行[illegible]佛現入胎而於諸法無所染汙現有出生而於諸法不見生
滅現為小兒而身諸根悉皆具足現行技藝醫方呪術文章[illegible]有病[illegible]示現衰老而於先來諸根不衰示現有死而未曾有生滅退失堅
意是名菩薩住首楞嚴三昧精進波羅蜜果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三[illegible]身住禪化亂心者而於諸法不見有亂一切諸法如法性相以調
伏心於禪不動現諸威儀來去坐臥而常[illegible]在於禪定示[illegible]人有所[illegible]國而常在定為欲饒益諸衆生故現有所食而常在定其身堅牢
猶若金剛內實不虛不可破壞其內無有生藏熟藏大小便利臭穢不淨現有所[illegible]無所入但為[illegible]無有過患現行一切凡夫所行而實無行已過諸行堅意菩薩住首
楞嚴三昧現在空閑聚落無異現在居家出家無異現為白衣而不放逸現為沙門而不自高於諸外道出家[illegible]無所出家不為一切邪見所染亦不於中謂得清淨現行一切外
道儀法而不隨順其所行道堅意譬如導師將諸人衆過險道已還度餘人如是堅意菩薩住首楞嚴三昧隨諸衆生所發道意若聲聞道辟支佛道若發佛道隨宜示導令得度脫已即復來還
度餘衆生是故大士名為導師譬如牢船從於此岸渡無量人令至彼岸至彼岸已還渡餘人如是堅意菩薩住首楞嚴三昧見諸衆生隨生死水四流所漂為欲度脫令得出故隨其所種善根
[illegible]說若見可以緣覺度者即為現身示涅槃道若見可以聲聞度者為說寂滅共[illegible]涅盤首楞嚴三昧力故還復現生度脫餘人是故大士名為船師堅意譬如幻師於多衆前自現身死膖脹爛
臭若火所燒鳥獸所食於衆人前如是現身得財物已而便還起以其善能幻術故菩薩如是住首楞嚴三昧為化衆生示現老死而實無有生老病死堅意是名首楞嚴三昧禪波羅蜜本事
果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧修行智慧諸根猛利未曾見有衆生定性為欲化故說有衆生不見壽者命者[illegible]壽者命者不得業性及業報性而示衆生有業業報不得生死諸煩惱性
而說知見生死煩惱不見涅盤而說至涅盤不見諸法有差別相而說諸法有善不善已能度至無畏智岸現生欲界而不著欲界現行色界禪而不著色界現入無色定而生於色界現行色界
禪而生於欲界現於欲界而不行欲界行悉知諸禪及知禪分自在皆能以禪出禪為化衆生隨意所生一切生處[illegible]成就深妙智慧除斷一切衆生諸行為化衆生現有所行而於
諸法實無所行皆以出過一切諸行久已除滅我我所心而示現受諸[illegible]物菩薩成就如是智慧有所施作皆隨智慧而未曾為業[illegible]所汙為化衆生示現瘖瘂而內實有微妙梵音通達語言
經書彼岸不先思量當說何法隨所至衆所說皆妙悉能令喜心得堅[illegible]隨其所應而為說法而是菩薩智慧不[illegible]男女若大若小隨所持器往詣水所若水若池渠河大海隨器大小
各滿而歸而此諸水無所減少如是堅意菩薩住首楞嚴三昧隨所[illegible]若刹利衆婆羅門衆若[illegible]不加心力能以善言皆令喜悅隨宜所應而為演說然其智力無所
減少堅意是名菩薩住首楞嚴三昧般若波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩[illegible]嚴三昧衆生見者[illegible]有見威儀有聞說法有見默然而皆得度堅意譬如大藥樹王名為喜
見人有見者病皆得愈如是堅意菩薩住首楞嚴三昧衆生見者貪恚癡病[illegible]名曰滅除[illegible]塗鼓諸被毒[illegible]射刀刃所傷得聞鼓聲箭出毒除如是堅意菩薩住首楞
嚴三昧時有聞名者貪恚癡箭自然拔出諸邪見毒皆悉除滅[illegible]病得除愈莖節心皮枝葉花果皆能愈病若生若乾若段段截悉能除愈
衆生諸病菩薩住首楞嚴三昧亦復如是於諸衆生無時不益常[illegible]脫若人供養若不供養有益無益而是菩薩皆以法利令得安隱乃至
身死有食肉者若諸畜生二足四足及諸鳥獸人與非人是諸衆生[illegible]堅意住首楞嚴三昧菩薩猶如藥樹佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧六波
羅蜜世世自知不從他學[illegible]念念常有六[illegible]如有王若諸大臣百千種香擣以為末若有人來索中一種不欲餘香共
相熏雜堅意如是百千衆香[illegible]可得一種不雜餘[illegible]生六波羅蜜堅意菩薩云何於念念中生六波羅蜜堅意是菩薩一切悉捨
心無貪著是檀波羅蜜心善寂滅畢竟無惡是尸波羅蜜知心盡相於諸塵中而無所傷是羼提[illegible]知心離相是毗梨耶波羅蜜畢竟善寂調伏其心是禪波羅蜜觀心知心通達
心相是般若波羅蜜堅意菩薩住首楞嚴三昧如是法門念念皆有六波羅蜜爾時堅意菩薩白佛言未曾有也世尊菩薩成就首楞嚴三昧其所施行不可思議世尊若諸菩薩欲行佛行當學
是首楞嚴三昧何以故世尊是菩薩現行一切諸凡夫行而於其心無貪恚癡於時衆中有大[illegible]白佛言世尊若菩薩欲行一切諸凡夫行當學首楞嚴三昧何以故是菩薩現行一
切諸凡夫行而心無有貪恚癡行佛言善哉善哉誠如汝所言若菩薩欲行一切諸凡夫行[illegible]昧不念一切諸所學故堅意菩薩白佛言世尊菩薩欲學首楞嚴三昧當云何學佛
告堅意譬如學射先射大準射大準已學射小準射小準已次學射的學射的已次學射杖學[illegible]毛射百毛已學射十毛射十毛已學射一毛射一毛已學射百分毛之一分能射是
已名為善射隨意不空是人若欲於夜闇中所聞音聲若人非人不用心力射之皆著如是[illegible]楞嚴三昧先當學愛樂心學愛樂心已當學深心學深心已當學大慈學大慈已當
學大悲學大悲已當學四聖梵行所謂慈悲喜捨學四聖梵行已當學報得最上五通[illegible]成就六波羅蜜成就六波羅蜜已便能通達方便通達方便已得住第三柔
順忍住第三柔順忍已得無生法忍得無生法忍已諸佛授記諸佛授記已能入第八菩薩地入[illegible]已得諸佛現前三昧得諸佛現前三昧已常不離見諸佛常不離見諸佛已能具足
一切佛法因緣具足一切佛法因緣已能起莊嚴佛土功德能起莊嚴佛土功德已能具生王家種姓[illegible]王家種姓[illegible]入胎出生入胎出生已能具十地具十地已爾時便得受佛職號受佛

[illegible]三昧得一切菩[illegible]一得首楞嚴三昧已能為衆生施作佛事而亦不捨菩薩行法堅意菩薩若學如是諸法則得首楞嚴三昧菩薩已得首楞嚴三昧[illegible]諸法無所復學何以故先已學一切法故[illegible]身一毛分不復學餘所以者何先已學故如是堅意菩薩住首楞嚴三昧於一切法無所復學一切三昧一切功德皆已學故介時堅意菩薩白佛言世尊我今欲說譬喻唯願聽許佛言便說世尊譬如三千大千世界大梵天王自然普能遍觀三千大千世界不加功如是菩薩住首楞嚴三昧於一切法自然能觀不用功力又亦能知一切衆生心心所行佛告堅意如汝所說若菩薩住首楞嚴三昧者悉知一切諸菩薩法一切佛法介時會中有天帝釋名[illegible]於此三千大千世界最在邊外白佛言世尊譬如住於須弥山頂悉能觀見一切天下菩薩如是住首楞嚴三昧於諸聲聞辟支佛行及諸一切衆生之行自然能觀介時堅意菩薩問是[illegible]弥釋言汝從何許四天下来住何須弥山頂是釋報言善男子若有菩薩得首楞嚴三昧不應問其所住處也所以者何如此菩薩一切佛國皆是住處而不著住處不得住處不見住處堅問言仁者得是首楞嚴三昧耶釋言是三昧中無復有得不得相耶堅意言不也釋言善男子當知菩薩行是三昧於諸法中都無所得堅意言如汝所辯必已得是首楞嚴三昧釋言善男子不見法有所住處於一切法無所住者乃得首楞嚴三昧善男子住是三昧則於諸法都無所住若無所住即無所取若無所取即無所說介時佛告堅意菩薩汝見持須弥山釋不已見世尊意是釋自[illegible]隨意能得[illegible]嚴三昧住是三昧於此三千大千世界[illegible]釋[illegible]皆能現身介時此間釋提桓因白佛言世尊若持須弥山釋於諸釋宮能現身者我於一切帝釋處所何故不見時持須弥山釋語此釋[illegible]尸迦若我今以寶身示汝汝[illegible]我常至汝所住宮殿汝不見我介時釋提桓因白佛言世尊我欲見此大士成就妙身佛言憍尸迦汝欲見耶世尊願樂欲見佛語持須弥山釋言善男子汝示此釋真實妙身[illegible]介時會中其諸釋梵護世天王聲聞菩薩不得首楞嚴三昧者身皆不現猶如聚墨持須弥山釋身如須弥山王高大巍巍光明遠照介時佛身倍更明顯釋提桓因白佛言未曾有也世尊今此大士身色清淨姝好難及是諸釋梵護世天王身皆不現猶如墨聚世尊我於須弥山善妙堂上著釋迦毗楞伽摩尼瓔珞以是光明一切天衆身皆不現我今以此大士光明身不復現所著寶瓔珞亦無光色佛告釋提桓因憍尸迦若此三千大千世界滿中釋迦毗楞伽摩尼珠更有照明諸天摩尼珠能令此珠皆不復現憍尸迦若此三千大千世界滿中照明諸天摩尼珠更有金剛明摩尼珠能令此珠皆不復現憍尸迦若此三千大千世界滿中金剛光明摩尼珠更有諸明集摩尼珠能令此珠皆不復現憍尸迦汝見是釋所著諸明集摩尼珠不以見世尊但為此珠其光猛盛我眼不堪佛言憍尸迦若有菩薩得首楞嚴三昧或作帝釋皆著如是摩尼瓔珞

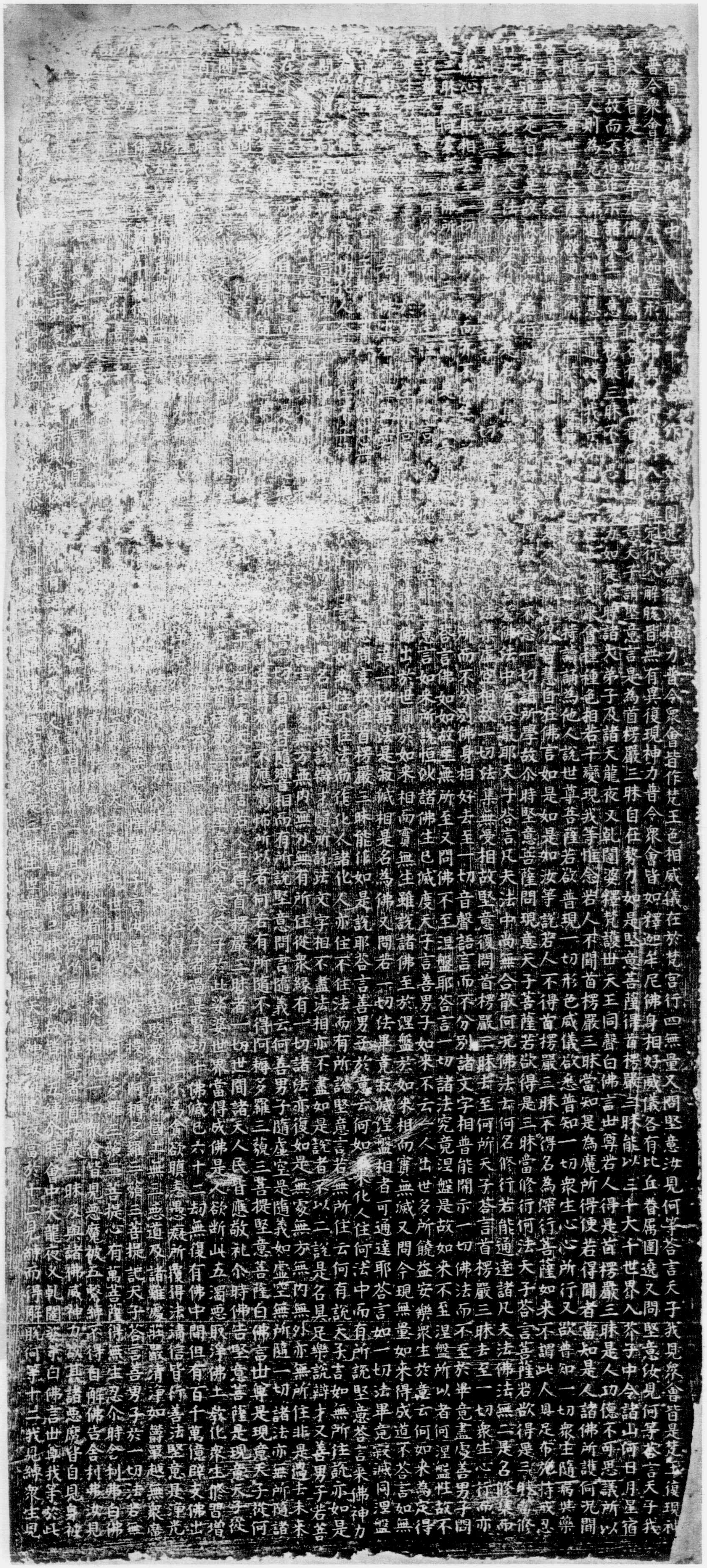
佛說首楞嚴三昧經卷

佛說首楞嚴三昧經卷中

（姚秦三藏鳩摩羅什於長安逍遙園譯）

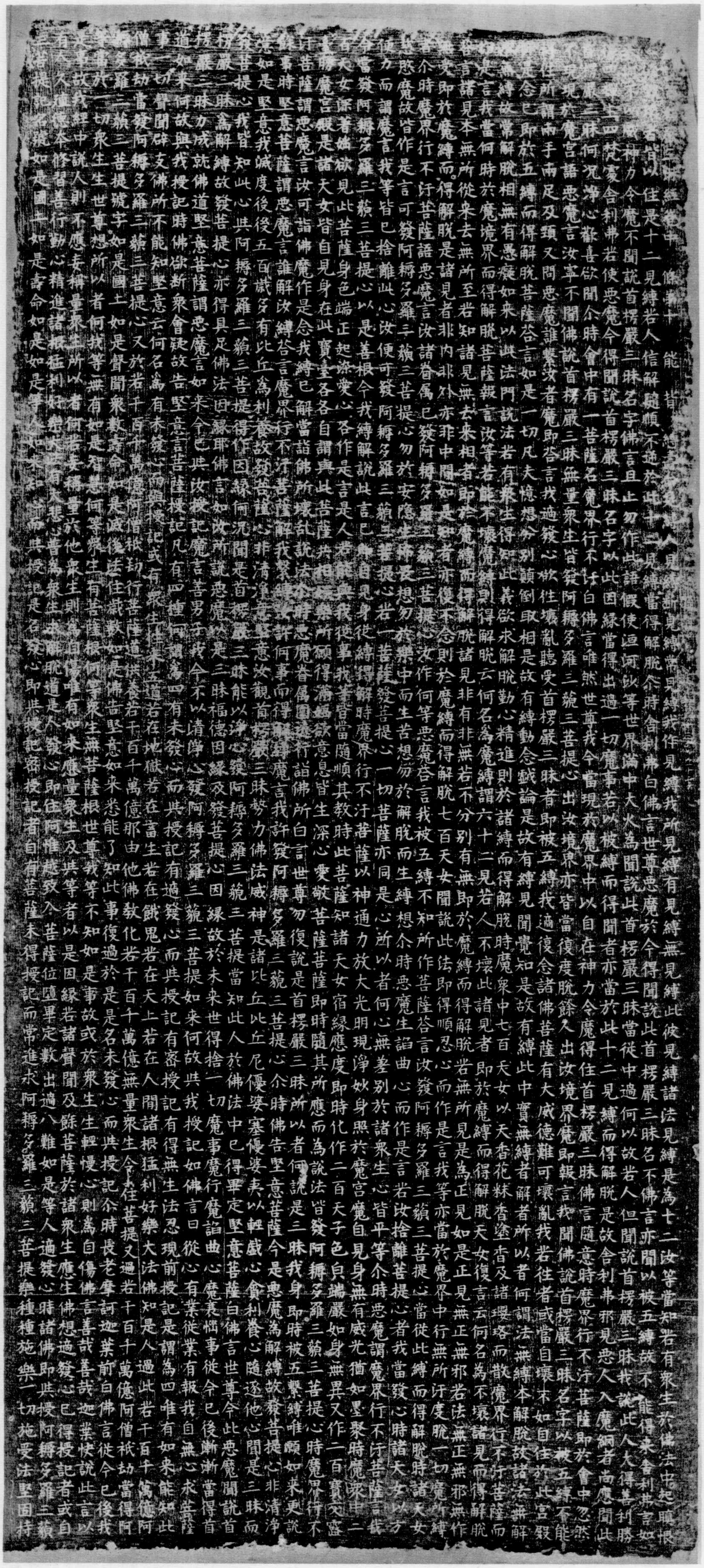
介時釋提桓因白佛言世尊諸有不發阿耨多羅三藐三菩提心者不能得是清淨妙身亦復失是首楞嚴三昧於時瞿域天子[illegible]桓因言諸聲聞人已入法位雖復稱歎愛樂佛道無能為也已於生死而作障隔若人已發阿耨多羅三藐三菩提心者今發當發是人則應愛樂佛道能得如是上妙色身譬如有人從生[illegible]雖復稱歎愛樂日月然其不蒙日月光明如是聲聞入法位者雖復稱歎愛樂佛法而佛功德於身無益是故若欲得此妙身大智慧者當發無上佛菩提心便得如是上妙色身瞿域天子說是語時萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心介時堅意菩薩問瞿域天子言汝行何功德轉女人身答言善男子發大乘者不見男女而有別異所以者何薩婆若心不在三界有分別故有男有女仁者所問行何功德得轉女身昔事菩薩心無諂曲云何而事答言如事世尊云何其心而不諂曲答言身口業隨意是名女人心無諂曲問言云何轉女人身答言如成問言何如成答言如轉問言天子此語何議答言善男子一切諸法不成不轉諸法一味謂法性味善男子我隨所願有大人身若使我身得成男子於女人身相不壞不捨善男子是故當知是男女俱為顛倒一切諸法及與顛倒悉皆畢竟離於二相堅意菩薩問瞿域言汝於首楞嚴三昧知少分耶答言善男子我念過世釋迦牟尼佛在淨飯王家為菩薩時於宮內婇女中夜半清淨介時東方恒河沙等諸梵王来有問菩薩乘者有問聲聞道者菩薩各隨所問而答於梵[illegible]中有一梵王不解菩薩所行方便而作是言仁者乃有如是智慧善答所問云何貪愛王位色欲餘諸梵王子知菩薩智慧方便語此梵王言菩薩不貪王位色欲將為教化成就衆生處在居家現[illegible]國事而令他方成就佛道轉妙法輪是梵聞已而作是言得何三昧能作如是自在神變[illegible]言是首楞嚴三昧勢力善男子我於介時而作是念菩薩住三昧神力感應至未曾有處在居家[illegible]是三昧我聞此已倍加恭敬於菩薩所生世尊想深發阿耨多羅三藐三菩提心願於来世亦當成就如是功德善男子我所見者如是少分我唯知此首楞嚴三昧[illegible]無量不可思議功德勢力堅意白佛言希有世尊是瞿域天子深心說此皆是如来為作善知識常作守護故[illegible]瞿域天子不久亦當住首楞嚴三昧得是自在神變勢力如今世尊所[illegible]堅意菩薩白佛言世尊今此會中寧有得是首楞嚴三昧者不介時會中有天子名現意[illegible]堅意菩薩[illegible]言譬如[illegible]入於大海[illegible]言此大海中有摩尼珠可持去不汝語似是所以者何[illegible]如來大智海會其中菩薩成就法寶發大莊嚴汝在座中而作是問於此會中寧有菩薩得是首楞嚴三昧者不堅意今此會中自有菩薩得首楞嚴三昧現帝釋身有現梵王身有現諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽身有得首楞嚴三昧現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身有得首楞嚴三昧以諸相好而自莊嚴身[illegible]菩薩為化衆生現作女身形色相具有現[illegible]相具有現辟支佛形色相具堅意如來自在隨所至衆若剎利衆婆羅門衆若居士衆釋衆梵衆諸護世衆隨是諸衆普能示現形色相具[illegible]知皆是首楞嚴三昧本事果報堅意若[illegible]如來[illegible]法處當知此中則有無量諸大菩薩大智自在發大莊嚴於一切法自在行者能隨如来轉法輪者[illegible]菩薩白佛言世尊我今謂是現意天子得此首楞嚴三昧如其智慧辯才[illegible]佛言堅意如汝所說是現意天子已住首楞嚴三昧通達是三昧故能作是說介時佛告現意天子[illegible]現首楞嚴三昧少分現意天子語堅意言仁者[illegible]欲見首楞嚴三[illegible]願樂欲見現意天子善得首楞嚴三昧力故即現變應令衆會者皆作轉輪聖王三十二相[illegible]自[illegible]見何等堅意答言我見衆會皆作轉輪聖王[illegible]侍從介時天子復現衆會皆作釋提桓因處忉利宮百千天女

九洞八六一



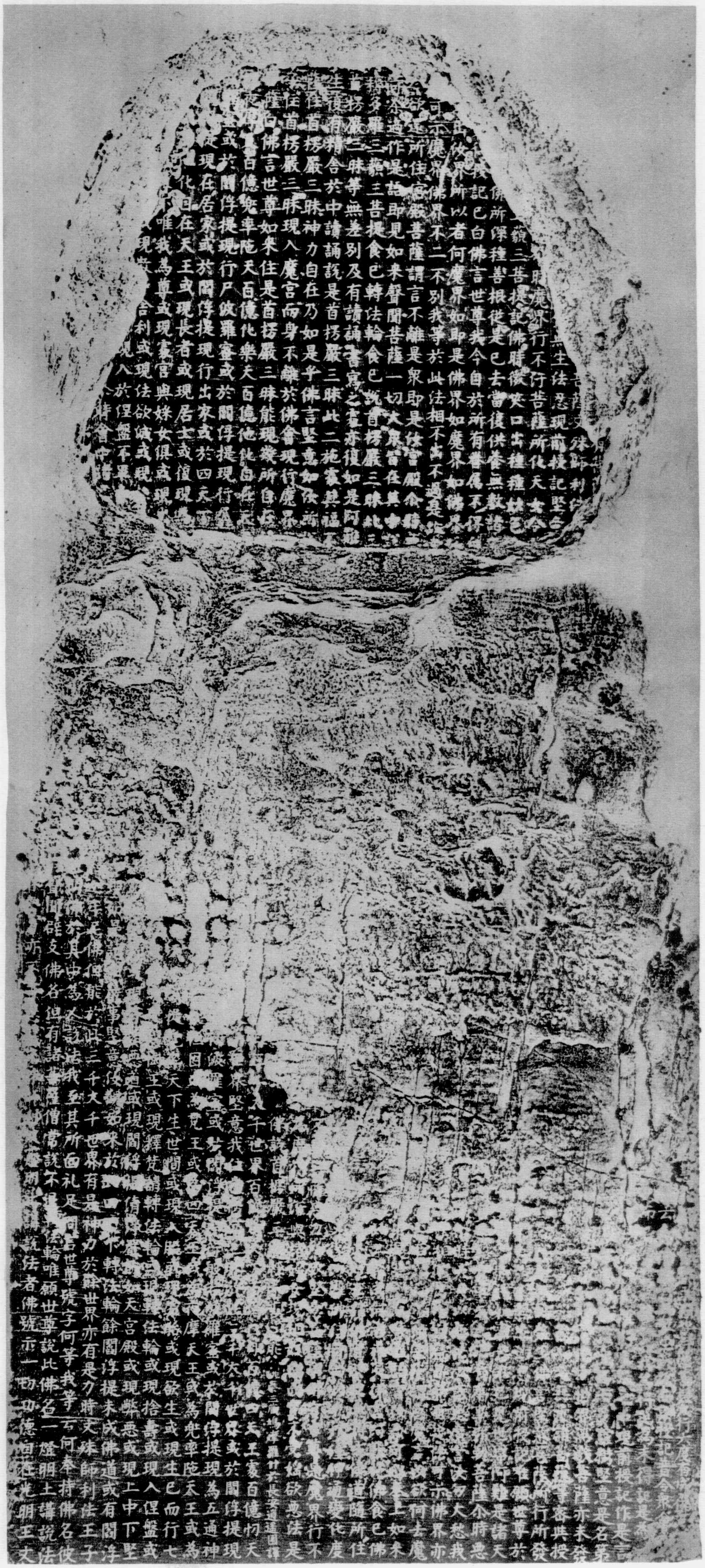
佛說首楞嚴三昧經卷中[illegible]神力普令衆會皆作梵王色相威儀。在於梵宮行四無量又問堅意汝見何等答言天子我見衆會皆是梵王復現神
力普令衆會皆[illegible]解脫皆無有異復現神力普令衆會皆如釋迦牟尼佛身相好威儀各有比丘眷屬圍遶又問堅意汝見何等答言天子我
見大衆皆是釋迦牟尼佛身相好威儀各有[illegible]意天子謂堅意言是為首楞嚴三昧自在勢力如是堅意菩薩得首楞嚴三昧能以三千大千世界入芥子中令諸山河日月星宿
現皆如故而不迫迮示諸衆生堅意首楞嚴三昧不可思[illegible]如是尒時諸大弟子及諸天龍夜叉乾闥婆釋梵護世天王同聲白佛言世尊若人得是首楞嚴三昧是人功德不可思議所以
[illegible]是人則為究竟佛道成就智慧神通[illegible]衆會種種色相若干變現我等惟念若人不聞首楞嚴三昧當知是為魔所得便若得聞者當知是人諸佛所護何況聞
已隨說行者世尊菩薩若欲通達佛[illegible]持讀誦為他人說世尊菩薩若欲普現一切形色威儀欲悉普知一切衆生心心所行又欲普知一切衆生隨病與藥
[illegible]是三昧法當受[illegible]智慧自在佛言如是如是如汝等說若人不得首楞嚴三昧不得名為深行菩薩如來不謂此人具足布施持戒忍
精進禪定智慧是故汝等若欲[illegible]不舍一切諸所學故尒時堅意菩薩問現意天子菩薩若欲得是三昧當修行何法天子答言菩薩若欲得是三昧當修
[illegible]佛法中有合散耶天子答言凡夫法中尚無合散何況佛法云何名修行若能通達諸凡夫法佛法無二是名修集而
[illegible]集虛空相故一切法集無受相故堅意復問首楞嚴三昧去至何所天子答言首楞嚴三昧去至一切衆生心行而亦
[illegible]所而不分別佛身相好去至一切音聲語言而不分別諸文字相普能開示一切佛法而不至於畢竟盡處善男子問
[illegible]答言佛如如故至無所至又問佛不至涅槃耶答言一切諸法究竟涅槃是故如來不至涅槃所以者何涅槃性故不
[illegible]意言如來所說恒以諸佛生已滅度天子言善男子如來不云一人出世多所饒益安樂衆生於意云何如來為定得
[illegible]佛出於世間於如來相而實無生雖說諸佛至於涅槃於如來相而實無滅又問今現無量如來得成道不答言如無
[illegible]通達一切諸法是寂滅相是名為佛又問若一切法畢竟寂滅涅槃相者可通達耶答言如一切法畢竟寂滅同涅槃
[illegible]堅意問言汝住首楞嚴三昧能作如是說耶答言善男子於意云何如來化人住何法中而有所說堅意答言承佛神力
[illegible]如來住不住法而作化人諸化人亦住不住法而有所說堅意言若無所住云何有說天子言如無所住說亦如是
[illegible]名具足樂說辯才隨所說法文字相不盡法相亦不盡如是說者不以二說是名具足樂說辯才又善男子若菩
[illegible]無方無內無外無有所住從衆緣有一切諸法亦復如是無處無方無內無外亦無所住非是過去未來
[illegible]言一切音聲皆隨響相而有所說堅意問言隨義云何善男子隨虛空是隨義如虛空無所隨一切諸法亦無所隨諸
[illegible]不應[illegible]所以者何若有所隨不得阿耨多羅三藐三菩提堅意菩薩白佛言世尊是現意天子從何
[illegible]天子謂言若人手得首楞嚴三昧者一切世間諸天人民皆應敬禮尒時佛告堅意菩薩是現意天子從
[illegible]首楞嚴三昧者堅意是現意天子於此娑婆世界當得成佛是人欲斷此五濁惡取淨佛土敎化衆生修習增
[illegible]天子者過是賢劫千佛滅已六十二劫無復有佛中間但有百千萬億辟支佛出
[illegible]淨世界衆生不為貪欲瞋恚愚癡所覆得清淨信皆行善法堅意是淨光
[illegible]佛國土無三惡道及諸難處莊嚴清淨如欝單越無衆魔
[illegible]多羅三藐三菩提記天子答言善男子於一切法若無
[illegible]多羅三藐三菩提心有萬菩薩得無生忍尒時舍利弗白佛
[illegible]一切衆會皆見惡魔被五繫縛不得自解佛告舍利弗汝見
[illegible]首楞嚴三昧及與諸佛威神力故其諸惡魔皆自見身被
[illegible]首楞嚴三昧威神力故皆被五縛尒時會中天龍夜叉乾闥婆等白佛言世尊我等於此
[illegible]十二見縛而得解脫何等十二我見縛衆生見

九洞七二



嚴三昧經卷中　條第十　能[illegible]背[illegible]縛人見縛斷見縛常見縛我作見縛我所見縛有見縛無見縛此彼見縛諸法見縛是為十二汝等當知若有衆生於佛法中起縛根者皆以住是十二見縛若人信解隨順不逆於此十二見縛當得解脫尒時舍利弗白佛言世尊惡魔於今得聞說此首楞嚴三昧名不佛言亦聞以被五縛故不能來會舍利弗言如來威神力令魔不聞說首楞嚴三昧名字佛言且止勿作此語假使恒河沙等世界滿中大火為聞說此首楞嚴三昧當從中過何以故若人但聞說首[illegible]四天王四梵處舍利弗若使惡魔今得聞說首楞嚴三昧名字以此因緣當得出過一切魔事若以被縛而得聞者亦當於此十二見縛而得解脫是故舍利[illegible]嚴三昧何況淨心歡喜欲聞尒時會中有一菩薩名魔界行不汙白佛言唯然世尊我今當現於魔界中以自在神力令魔得住首楞嚴三昧佛言隨意時魔界行不汙菩薩即於會中忽然不現現於魔宮語惡魔言汝寧不聞佛說首楞嚴三昧無量衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心出汝境界亦皆當復度脫餘人出汝境界魔即報言我聞佛說[illegible]住所謂兩手兩足及頸又問惡魔誰繫汝者魔即答言我適發心欲往壞亂聽受首楞嚴三昧者即被五縛我適復念諸佛菩薩有大威德難可壞亂我若往[illegible]是念已即於五縛而得解脫菩薩答言如是一切凡夫憶想分別顛倒取相是故有縛動念戲論是故有縛見聞覺知是故有縛此中實無縛者解者所以者[illegible]無縛故常解脫相無有愚癡如來以此法門說法若有衆生得知此義欲求解脫勤心精進則於諸縛而得解脫時魔衆中七百天女以天香花袜香塗香及[illegible]是言我當何時於魔境界而得解脫菩薩報言汝等若能不壞魔縛則得解脫云何名為魔縛謂六十二見若人不壞此諸見者即於魔縛而得解脫天女復言云何名為不壞諸見而得解脫菩薩答言諸見本無所從來去無所至若知諸見無去來相者即於魔縛而得解脫諸見非有非無若不分別有無即於魔縛而得解脫若無所見是為正見如是正[illegible]無受即於魔縛而得解脫是諸見者非內非外亦非中間如是知者亦復不念則於魔縛而得解脫七百天女聞說此法即得順忍心而作是言我等亦當於魔[illegible]者尒時魔界行不汙菩薩語惡魔言汝諸眷屬已發阿耨多羅三藐三菩提心汝作何等惡魔答言我被五縛不知所作菩薩答言汝發阿耨多羅三藐三菩提[illegible]慈愍魔故皆作是言可發阿耨多羅三藐三菩提心勿於安隱生於畏想勿於樂中而生苦想勿於解脫而生縛想尒時惡魔生諂曲心而作是言若汝捨離菩[illegible]便力而謂魔言我等皆已捨離此心汝便可發阿耨多羅三藐三菩提心若一菩薩發菩提心一切菩薩亦同是心所以者何心無差別於諸衆生心皆平等尒[illegible]今當發阿耨多羅三藐三菩提心以是善根令我縛解說此言已即自見身從縛得解時魔界行不汙菩薩以神通力放大光明現淨妙身照於魔宮魔自見身[illegible]百天女深著婬欲見此菩薩身色端正起深愛心各作是言是人若能與我從事我等皆當隨順其教時此菩薩知諸天女宿緣應度即時化作二百天子色貌[illegible]臺勝魔宮殿是諸天女皆自見身在此寶臺各各自謂與此菩薩共相娛樂所願得滿婬欲意息皆生深心愛敬菩薩菩薩即時隨其所應而為說法皆發阿耨多羅三[illegible]汙菩薩謂惡魔言汝可詣佛魔作是念我縛已解當詣佛所壞亂說法尒時惡魔眷屬圍遶行詣佛所白言世尊勿復說是首楞嚴三昧所以者何說是三昧我[illegible]餘事時堅意菩薩謂惡魔言誰解汝縛答言魔界行不汙菩薩解我繫縛汝許何事而得解縛魔言我許發阿耨多羅三藐三菩提心尒時佛告堅意菩薩今是惡[illegible]如是堅意我滅度後後五百歲多有比丘為利養故發菩薩心非清淨心堅意汝觀首楞嚴三昧勢力佛法威神是諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷以輕戲心[illegible]發菩提心我皆知此心與阿耨多羅三藐三菩提得作因緣何況聞是首楞嚴三昧能以淨心發阿耨多羅三藐三菩提當知此人於佛法中已得畢定堅意菩[illegible]楞嚴三昧為解縛故發菩提心亦得具足佛法因緣耶佛言如汝所說惡魔以是三昧福德因緣及發菩提心因緣故於未來世得捨一切魔事魔行魔諂曲心[illegible]楞嚴三昧力成就佛道堅意菩薩謂惡魔言如來今已與汝授記魔言善男子我今不以清淨心發阿耨多羅三藐三菩提如來何故與我授記如佛言曰從心[illegible]道一如來何故與我授記時佛欲斷衆會疑故告堅意言菩薩授記凡有四種何謂為四有未發心而與授記有適發心而與授記有密授記有得無生法忍現前[illegible]事一切聲聞辟支佛所不能知堅意云何名為有未發心而與授記或有衆生往來五道若在地獄若在畜生若在餓鬼若在天上若在人間諸根猛利好樂大法[illegible]僧祇劫當發阿耨多羅三藐三菩提心又於若干百千萬億阿僧祇劫行菩薩道供養若干百千萬億那由他佛教化若干百千萬億無量衆生令住菩提又過[illegible]多羅三藐三菩提號字如是國土如是聲聞衆數壽命如是滅後法住歲數如是佛告堅意如來悉能了知此事復過於是是名未發心而與授記尒時長老[illegible]當於一切衆生生世尊想所以者何我等無有如是智慧何等衆生有菩薩根何等衆生無菩薩根世尊我等不知如是事故或於衆生生輕慢心則為自傷[illegible]是事故我經中說人則不應妄稱量衆生所以者何若妄稱量於他衆生則為自傷唯有如來應量衆生及與等者以是因緣若諸聲聞及餘菩薩於諸衆生應[illegible]有人久殖德本修習善行勤心精進諸根猛利好樂大法有大悲心普為衆生求解脫道是人發心即住阿惟越致入菩薩位畢定數出過八難如是等人適發心[illegible]三菩提記名號如是國土如是壽命如是如是等人如來知而與授記是名發心即與授記密授記者自有菩薩未得授記而常進求阿耨多羅三藐三菩提[illegible]

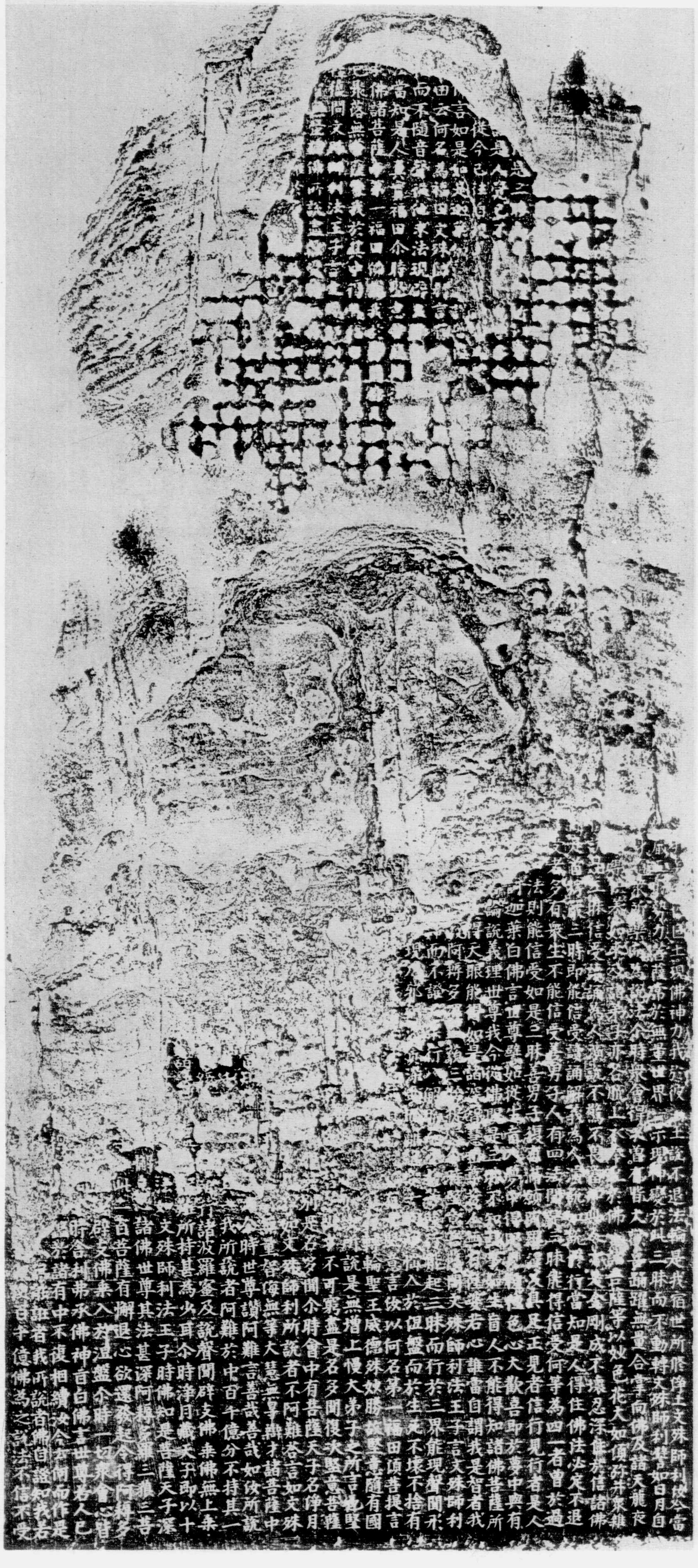
九洞七二



薩文殊師利作
無生法忍現前授記堅今
魔界行不汙菩薩所化天女今
藐三菩提記佛時微笑口出種種妙色
佛所得種善根從是已去當復供養無數諸
我記已白佛言世尊我今自於所有眷屬不得
彼界所以者何魔界如即是佛界如魔界如佛界
示魔界佛界不二不別我等於此法相不出不過是
所住宮殿菩薩謂言不離是衆即是汝宮殿舍
過作是語即見如來聲聞菩薩一切大衆皆在其中
多羅三藐三菩提食已轉法輪食已說首楞嚴三昧此
首楞嚴三昧等無差別及有讀誦書寫之處亦復如是阿難
生復有精舍於中讀誦說是首楞嚴三昧此二施處其福
在首楞嚴三昧神力自在乃如是乎佛言堅意如汝所
住首楞嚴三昧現入魔宮而身不離於佛會現行魔界
薩白佛言世尊如來住是首楞嚴三昧能現幾所自在
百億兜率陀天百億化樂天百億他化自在天
或於閻浮提現行尸波羅蜜或於閻浮提現行羼
定現在居家或於閻浮提現行出家或於四天下
化自在天王或現長者或現居士或復現
唯我為尊或現處宮與婇女俱或現
現般[illegible]舍利或現法欲滅或現
入於涅盤不畢

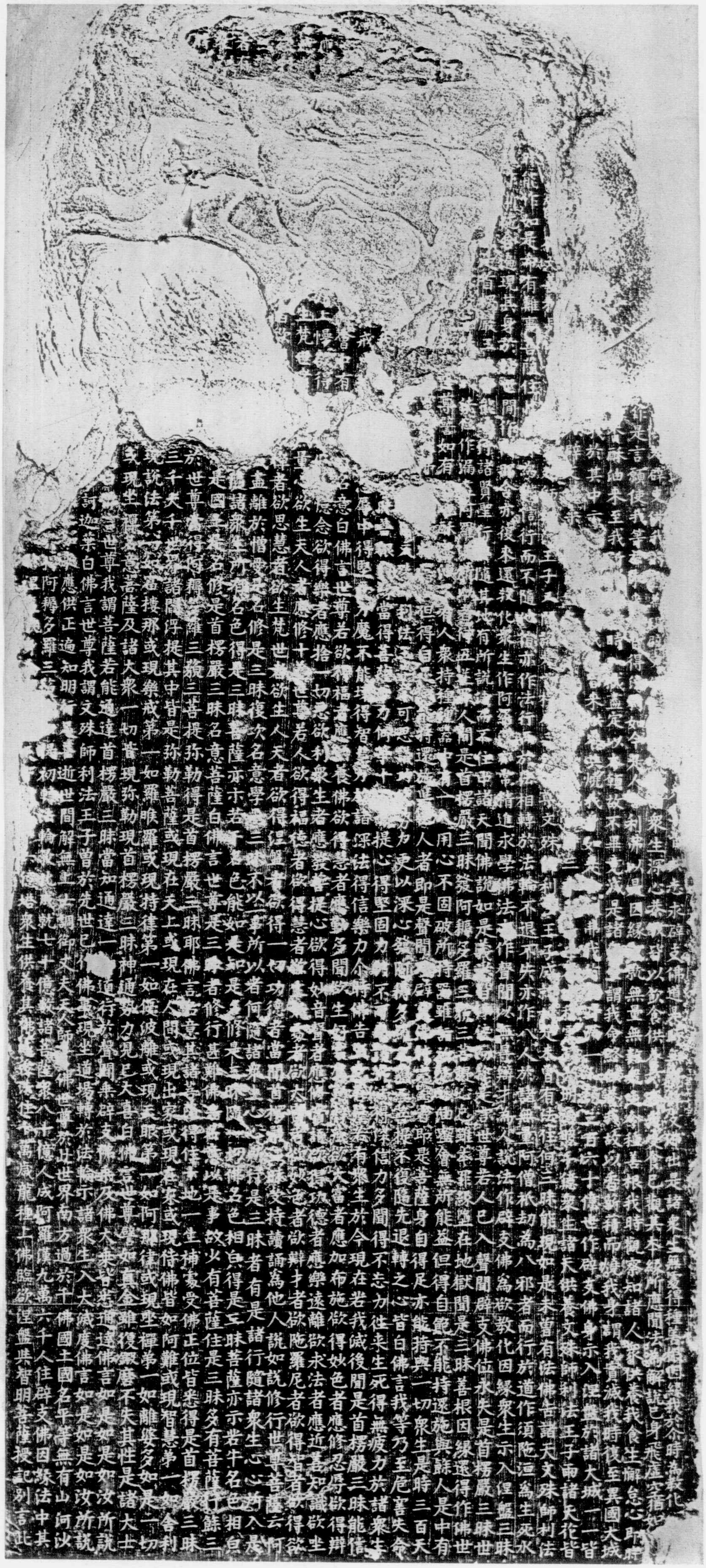
佛說首楞嚴[illegible]三藏鳩摩羅什於長安逍遙園譯
千世界百[illegible]四天王處百億忉天
堅意我[illegible]三千大千世界或於閻浮提現
[illegible]羅蜜或於閻浮提現為五通神
[illegible]摩天王或為兜率陀天王或為
因[illegible]天下生世間或現入胎[illegible]或現生已而行七
王或現釋梵請轉法輪[illegible]住輪或現捨壽或現入涅盤或
道或現閻浮提[illegible]天宮殿或現弊惡或現上中下堅
[illegible]下轉法輪餘閻浮提未成佛道或有閻浮
佛得能於此三千大千世界有是神力於餘世界亦有是力時文殊師利法王子
[illegible]於其中為人說法我至其所面礼足問言世尊號字何等我等云何奉持佛名彼
聞辟支佛名但有諸菩薩僧常說不退[illegible]法輪唯願世尊說此佛名一燈明土講說法
所[illegible]說法者佛號示一切功德莊光明王文

九洞二五三

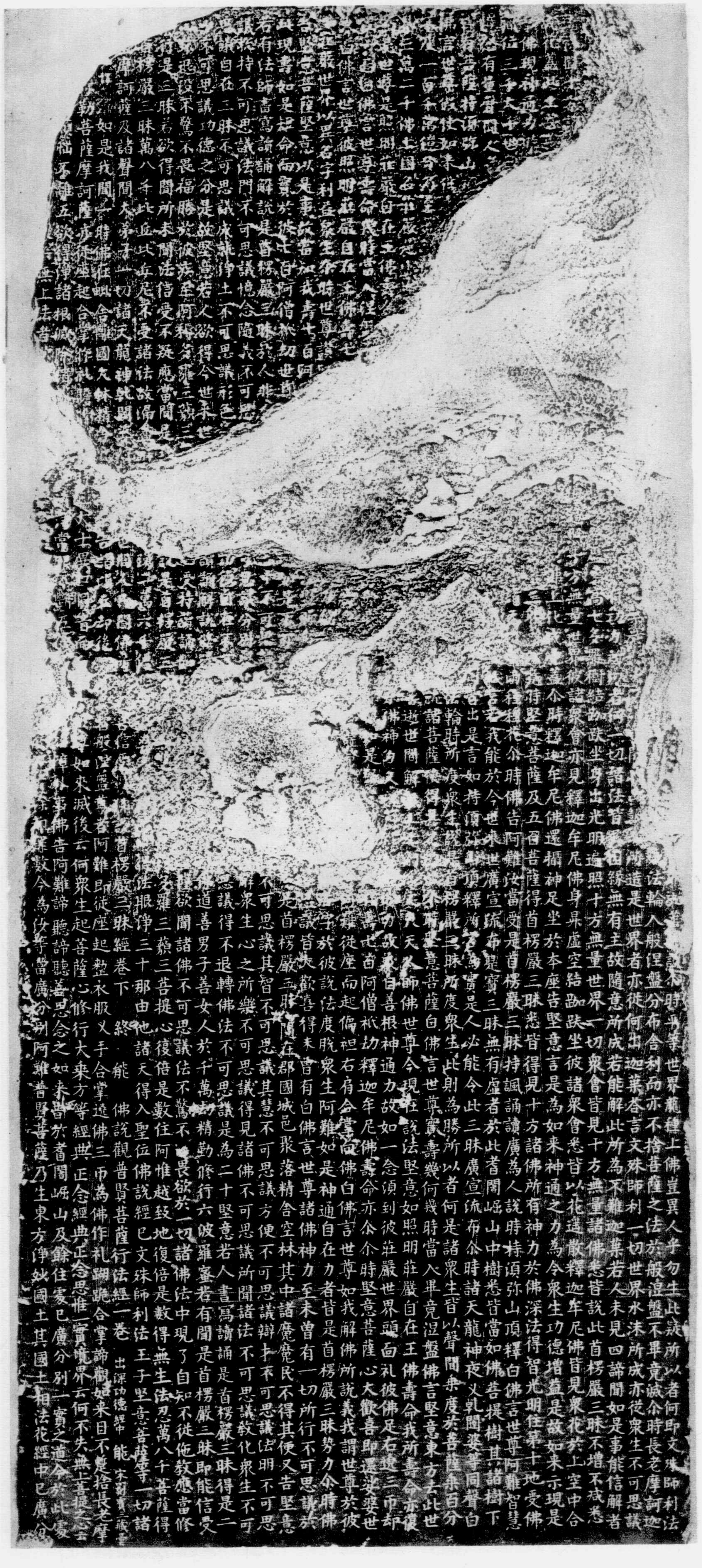


是二[illegible]
是人覺已不[illegible]
從今已往自[illegible]
言如是如是為[illegible]
田云何名為福田文殊師[illegible]
而不隨音聲求法現[illegible]
當知是人真實福田尒時[illegible]
佛諸菩薩[illegible]一福田[illegible]
衆落無[illegible]義於其中[illegible]
[illegible]問文[illegible]法王子言[illegible]
[illegible]佛所說[illegible]

已土現佛神力我為彼[illegible]土說不退法輪是我宿世所脩淨土文殊師利於當
[illegible]菩薩佛於無量世界[illegible]示現神變於此三昧而不動轉文殊師利譬如日月自
[illegible]今雖衆會得[illegible]未曾有皆大[illegible]踊躍無量合掌向佛及諸天龍夜
[illegible]亦名能上不[illegible]於佛[illegible]菩薩等以妙色花大如須彌并衆雜
[illegible]說不[illegible]金剛成不壞忍深能於信諸佛
[illegible]信受讀誦解說為人[illegible]行當知是人得住佛法必定不退
[illegible]三昧即能信受讀誦[illegible]昧能得信受何等為四一者曾於過
[illegible]生不能信受如是三昧善男子人有四[illegible]具足正見者信行見行者是人
[illegible]衆能信受如是三昧善男子[illegible]色心大歡喜即於夢中與有
[illegible]有白佛言世尊譬如從生盲[illegible]盲人不能得知諸佛菩薩所
[illegible]則兼義理佛言世尊我今從佛[illegible]若盲心雖當自謂我是智者我
[illegible]迦說天眼能[illegible]如是諸[illegible]文殊師利法王子言文殊師利
[illegible]法得阿難多[illegible]三昧而行於三界能現聲聞形
[illegible]論現而不[illegible]行[illegible]於但盤而於一生不壞不捨有
[illegible]人不證[illegible]以何名第一福田頂菩提言
[illegible]起入意威德殊妙勝[illegible]堅意隨有國
[illegible]輪聖王以德殊妙勝[illegible]
[illegible]說是無增上慢大弟子之所言[illegible]堅
不可窮盡是名多聞復大堅意菩薩
[illegible]多聞尒時會中有菩薩天子名淨月
是文殊師利所說者不阿難答言如文殊
如[illegible]智海無等大慧無导辯才諸菩薩中
[illegible]世尊讚阿難言善哉善哉如汝所說
尒時所說者阿難於中百千億分不持其一
我所說聲聞辟支佛乘佛無上乘
諸波羅蜜及說聲聞辟支佛乘佛無上乘
所持甚為少耳尒時淨月天子即以十
文殊師利法王子時佛知是善薩天子深
諸佛世尊其法甚深阿耨多羅三藐三菩
[illegible]菩薩有斷退心欲還發起阿耨多
[illegible]支佛乘入於涅盤尒時一切衆會得
[illegible]舍利弗承佛神旨白佛言世尊若人已
[illegible]諸有中不復相續汝今云何而作是
[illegible]證者我所說首佛自證知我若
[illegible]億佛為之說法不信不受



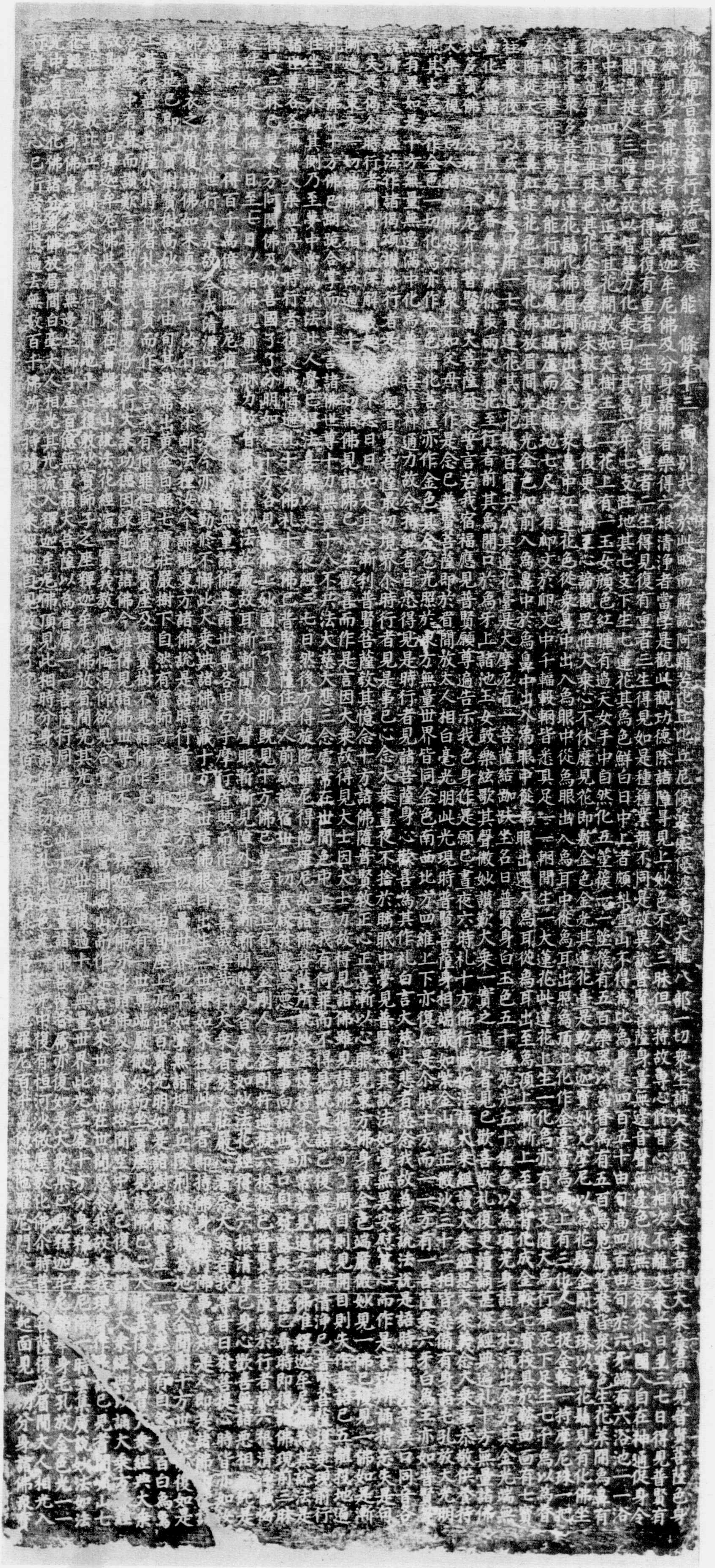
九洞二五七



[illegible]
[illegible]花蓋[illegible]
佛現神通[illegible]
[illegible]住三千大千世[illegible]
[illegible]有量[illegible]人[illegible]
[illegible]菩薩持須彌山[illegible]
[illegible]言世尊假使如來住[illegible]
[illegible]一百千萬億分不及[illegible]
[illegible]三萬二千佛土國名[illegible]嚴[illegible]
[illegible]世尊是照明莊嚴自在王佛壽[illegible]
[illegible]白佛言世尊壽命幾時當入涅[illegible]
[illegible]佛言世尊彼照明莊嚴自在王佛壽七[illegible]
[illegible]嚴世界以異名字利益眾生尒時世尊讚[illegible]
[illegible]意菩薩堅意以是事故當加我壽七百阿[illegible]
[illegible]現壽如是起命而實於彼七百阿僧祇劫世尊[illegible]
若有法師書寫讀誦解說是首楞嚴三昧[illegible]人非[illegible]
[illegible]持不可思議法門不可思議憶念隨義不可思[illegible]
[illegible]自在三昧不可思議成就淨土不可思議形色[illegible]
[illegible]不可思議功德之分是故堅意若人欲得今世來世[illegible]
[illegible]退設不驚不畏福勝於彼疾至阿耨多羅三藐三[illegible]
[illegible]是三昧若欲得聞所未聞法信受不疑應當聞是[illegible]
[illegible]首楞嚴三昧萬八千比丘比丘尼不受諸法故漏[illegible]
摩訶薩及諸聲聞大弟子一切諸天龍神乾闥[illegible]
[illegible]如是我聞一時佛在毗舍國大林精[illegible]
[illegible]勒菩薩摩訶薩亦從座起合掌作礼瞻[illegible]
[illegible]惱不離五欲得淨諸根滅除[illegible]
[illegible]無上法者[illegible]

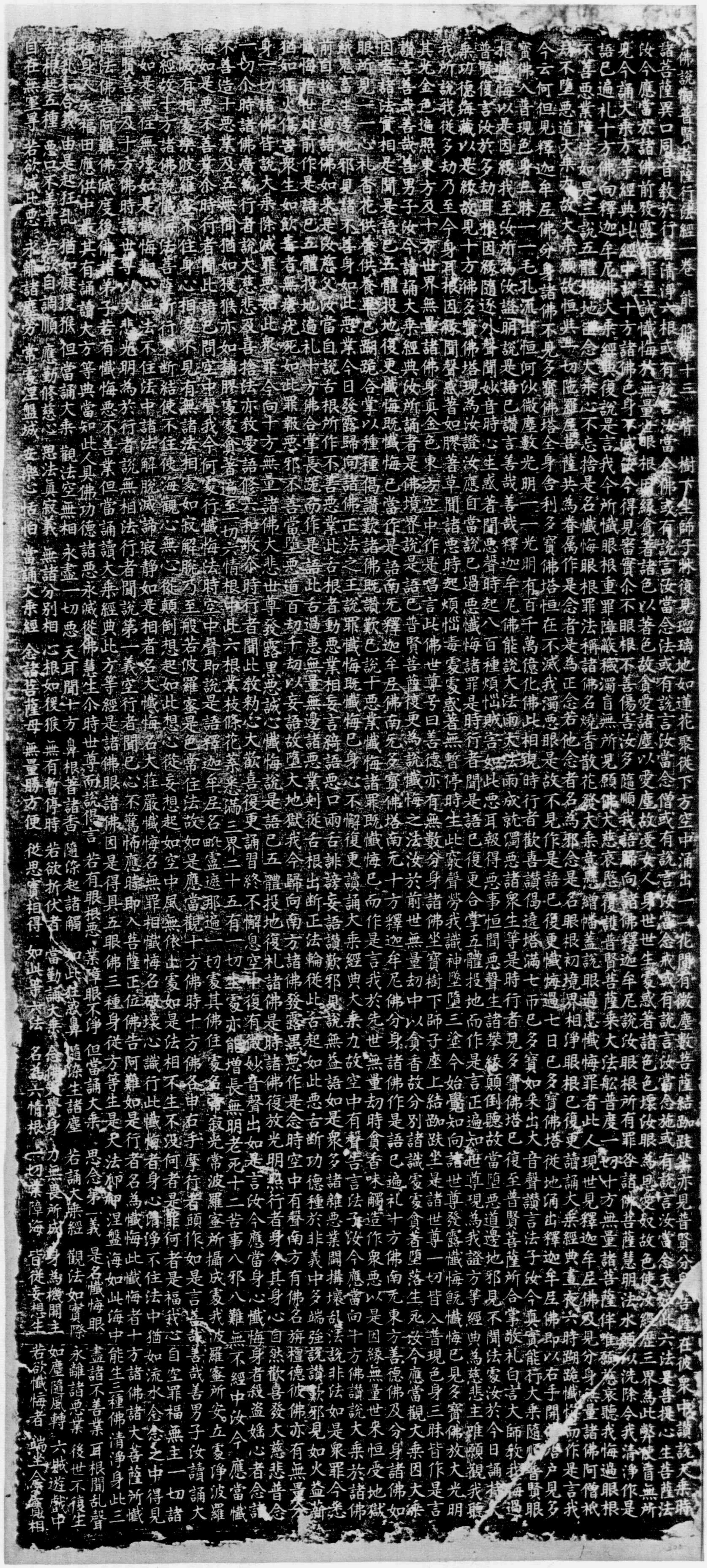
[illegible]時平等世界龍種上佛豈異人乎勿生此疑所以者何即文殊師利法
[illegible]法輪入般涅盤分布舍利而亦不捨菩薩之法於般涅盤不畢竟滅尒時長老摩訶迦
[illegible]所造是世界者亦從何出迦葉答言文殊師利一切世界水沫所成亦從眾生不可思議
[illegible]一切諸法皆因緣無有主故隨意所成若能解此所為不難迦葉若人未見四諦聞如是事能信解者
[illegible]趺坐身出光明遍照十方無量世界一切眾會皆見十方無量諸佛悉皆說此首楞嚴三昧不增不減悉
[illegible]眾會亦見釋迦牟尼佛身昇虛空結跏趺坐彼諸眾會悉皆以花遙散釋迦牟尼佛皆見眾花於上空中合
[illegible]尒時釋迦牟尼佛還攝神足坐於本座告堅意言是為如來神通之力為令眾生功德增益是故如來示現是
[illegible]堅意菩薩及五百菩薩得首楞嚴三昧悉皆得見十方諸佛所有神力於佛深法得智光明住第十地受佛
[illegible]時佛告阿難汝當受是首楞嚴三昧持諷誦讀廣為人說時持須弥山頂釋白佛言世尊阿難智慧
[illegible]我能於今世來世廣宣流布是寶三昧無有虛者於此耆闍崛山中樹悉皆當如佛菩提樹其諸樹下
[illegible]出是言如持須[illegible]頂釋所為實是人必能令此三昧廣宣流布尒時諸天龍神夜叉乾闥婆等同聲白
[illegible]輪時所度眾生[illegible]是首楞嚴三昧所度眾生此則為勝所以者何是諸眾生皆以聲聞乘度於菩薩乘百分
[illegible]尒時堅意菩薩白佛言世尊實壽幾何幾時當入畢竟涅盤佛言堅意東方去此世
[illegible]天人師佛世尊今現在說法堅意如照明莊嚴自在王佛壽命我所壽命亦復
[illegible]故[illegible]自善根神通力故如一念頃到彼莊嚴世界頭面礼彼佛足右遶三帀却
[illegible]七百阿僧祇劫釋迦牟尼佛壽命亦尒尒時堅意菩薩心大歡喜即還娑婆世
[illegible]難從座而起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊如我解佛所說義我謂世尊於彼
[illegible]字於彼說法度脫眾生阿難如是神通自在力者皆是首楞嚴三昧勢力尒時佛
[illegible]皆大歡喜得未曾有白佛言世尊諸佛神力至未曾有一切所行不可思議於
是首楞嚴三昧[illegible]在郡國城邑聚落精舍空林其中諸魔魔民不得其便又告堅意
[illegible]不可思議其智不可思議其慧不可思議方便不可思議辯才不可思議法明不可思
[illegible]解眾生心之所樂不可思議得見諸佛不可思議所聞諸法不可思議教化眾生不可
[illegible]思議得不退轉佛法不可思議是為二十堅意若人書寫讀誦是首楞嚴三昧得是二
[illegible]道善男子善女人於千萬劫精勤修行六波羅蜜若有聞是首楞嚴三昧即能信受
[illegible]欲聞諸佛不可思議法不驚不畏欲於一切諸佛法中現了自知不從他教應當修
[illegible]多羅三藐三菩提心復倍是數住阿惟越致地復倍是數得無生法忍萬八千菩薩得
[illegible]法眼淨三十那由他諸天得入聖位佛說經已文殊師利法王子堅意菩薩等一切諸
[illegible]首楞嚴三昧經卷下終　能　佛說觀普賢菩薩行法經一卷（出深功德經中）能（宋罽賓三藏曇）
[illegible]般涅盤尊者阿難即從座起整衣服叉手合掌遶佛三帀為佛作礼胡跪合掌諦觀如來目不暫捨長老摩
[illegible]大士[illegible]如來滅後云何眾生起菩薩心修行大乘方等經典正念經典正念思惟一實境界云何不失無上菩提之心云
[illegible]事佛告阿難諦聽諦聽善思念之如來昔於耆闍崛山及餘住處已廣分別一實之道今於此處
[illegible]數今為汝等當廣分別阿難普賢菩薩乃生東方淨妙國土其國土相法花經中已廣分

九洞二五七



佛說觀普賢菩薩行法經一卷　能　條第十三

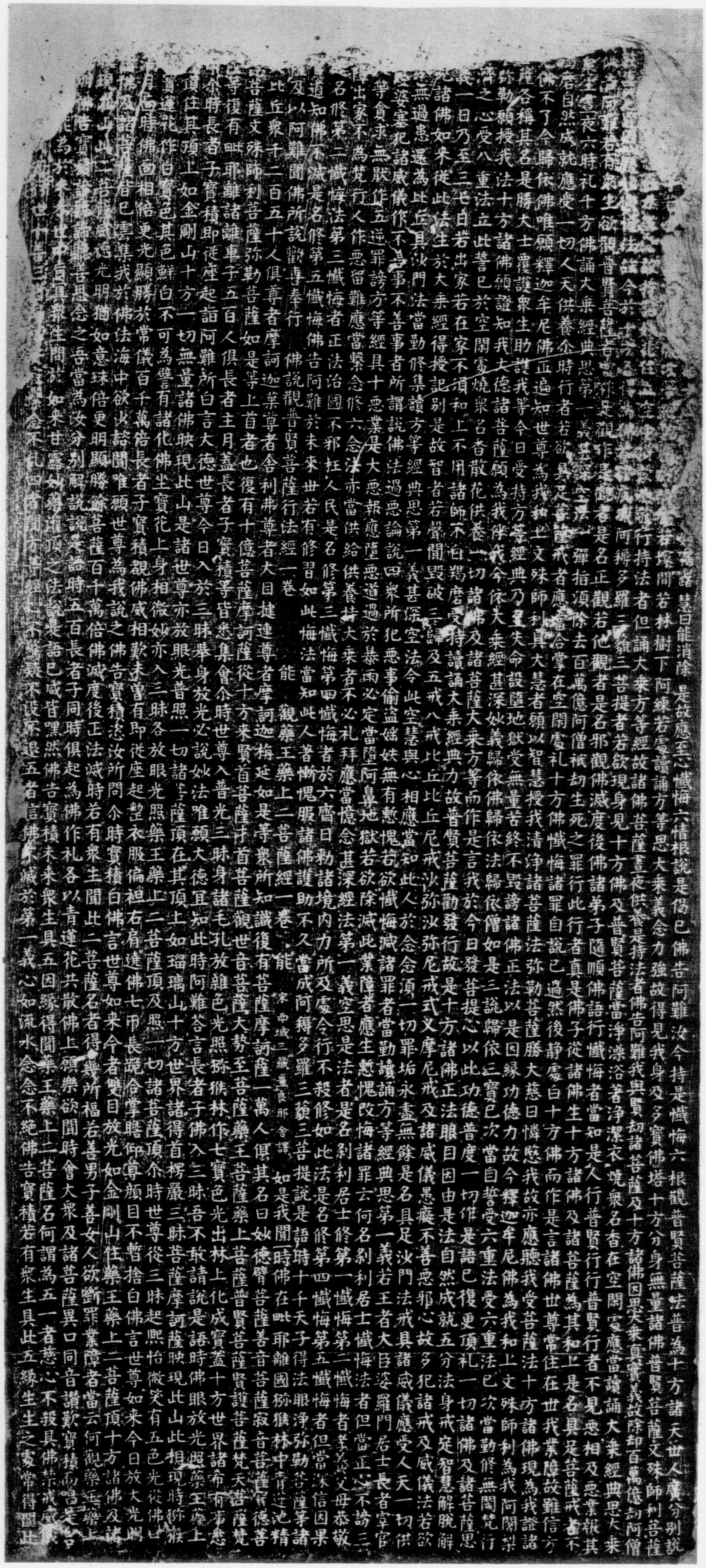
三洞二四八



佛說觀普賢菩薩行法經一卷

能修第十三者　樹下坐師子牀復見琉璃地如蓮花聚從下方空中涌出一一花間有微塵數菩薩結跏趺坐亦見普賢分身菩薩在彼衆中讚說大乘時諸菩薩異口同音教於行者請淨六根或有說言汝當念佛或有說言汝當念法或有說言汝當念僧或有說言汝當念戒或有說言汝當念施或有說言汝當念天此六法是菩提心生菩薩法汝今應當於諸佛前發露先罪至誠懺悔於無量世眼根因緣貪著諸色以著色故貪愛諸塵以愛塵故受女人身世世生處惑著諸色色壞汝眼為恩愛奴故色使汝經歷三界為此弊使盲無所見今誦大乘方等經典此經中說十方諸佛色身不滅汝今得見審實尒不眼根不善傷害汝多隨順我語歸向諸佛釋迦牟尼說汝眼根所有罪咎諸佛菩薩慧明法水願以洗除令我清淨作是語已遍礼十方佛向釋迦牟尼佛大乘經典復說是言我今所懺眼根重罪障蔽穢濁盲無所見願佛大慈哀愍覆護普賢菩薩乘大法船普度一切十方無量諸菩薩伴唯願慈哀聽我悔過眼根不善惡業障法如是三說五體投地正念大乘心不忘捨是名懺悔眼根罪法稱諸佛名燒香散花發大乘意懸繒幡蓋說眼過患懺悔罪者此人現世見釋迦牟尼佛及見分身無量諸佛阿僧祇劫不墮惡道大乘力故大乘願故恒共一切陀羅尼菩薩共為眷屬作是念者是為正念若他念者名為邪念是名眼根初境界相淨眼根已復更讀誦大乘經典晝夜六時胡跪懺悔而作是言我今云何但見釋迦牟尼佛分身諸佛不見多寶佛塔全身舍利多寶佛塔恒在不滅我濁惡眼是故不見作是語已復更懺悔過七日已多寶佛塔從地涌出釋迦牟尼佛即以右手開其塔戶見多寶佛入普現色身三昧一一毛孔流出恒河沙微塵數光明一一光明有百千萬億化佛此相現時行者歡喜讚偈遶塔滿七帀已多寶如來出大音聲讚言法子汝今真實能行大乘隨順普賢眼根懺悔以是因緣我至汝所為汝證明說是語已讚言善哉善哉釋迦牟尼佛能說大法雨大法雨成就濁惡諸衆生等是時行者見多寶佛塔已復至普賢菩薩所合掌敬礼白言大師教我悔過普賢復言汝於多劫耳根因緣隨逐外聲聞妙音時心生惑著聞惡聲時起八百種煩惱賊害如此惡耳報得惡事恒聞惡聲生諸攀緣顛倒聽故當墮惡道邊地邪見不聞法處汝於今日誦持大乘功德海藏以是緣故見十方佛多寶佛塔現為汝證汝應自當說已過惡懺悔諸罪是時行者聞是語已復更合掌五體投地而作是言正遍知世尊現為我證方等經典為慈悲主唯願觀我聽我所說我從多劫乃至今身耳根因緣聞聲惑著如膠著草聞諸惡時起煩惱毒處處惑著無暫停時生此竅聲勞我識神墜墮三塗今始覺知向諸世尊發露懺悔既懺悔已見多寶佛放大光明其光金色遍照東方及十方世界無量諸佛身真金色東方空中作是唱言此佛世尊号曰善德亦有無數分身諸佛坐寶樹下師子座上結跏趺坐是諸世尊一切皆入普現色身三昧皆作是言讚言善哉善哉善男子汝今讀誦大乘經典汝所誦者是佛境界說是語已普賢菩薩復更為說懺悔之法汝於前世無量劫中以貪香故分別諸識處處貪著墮落生死汝今應當觀大乘因大乘因者諸法實相是聞是語已五體投地復更懺悔既懺悔已當作是語南无釋迦牟尼佛南无多寶佛塔南无十方釋迦牟尼佛分身諸佛作是語已遍礼十方佛南无東方善德佛及分身諸佛如眼所見一心礼香花供養供養畢已胡跪合掌以種種偈讚歎諸佛既讚歎已說十惡業懺悔諸罪既懺悔已而作是言我於先世無量劫時貪香味觸造作衆惡以是因緣無量世來恒受地獄餓鬼畜生邊地邪見諸不善身如此惡業今日發露歸向諸佛正法之王說罪懺悔既懺悔已身心不懈復更讀誦大乘經典大乘力故空中有聲告言法子汝今應當向十方佛讚說大乘於諸佛前自說己過諸佛如來是汝慈父汝當自說舌根所作不善惡業此舌根者動惡業相妄言綺語惡口兩舌誹謗妄語讚歎邪見說無益語如是衆多諸雜惡業鬪搆壞亂法說非法如是衆罪今悉懺悔諸世雄前作是語已五體投地遍礼十方佛合掌長跪而作是語此舌過患無量無邊諸惡業刺從舌根出斷正法輪從此舌起如此惡舌斷功德種於非義中多端強說讚歎邪見如火益薪猶如猛火傷害衆生如飲毒者無瘡疣死如此罪報惡邪不善當墮惡道百劫千劫以妄語故墮大地獄我今歸向南方諸佛發露黑惡作是念時空中有聲南方有佛名栴檀德彼佛亦有無量分身諸佛皆說大乘除滅罪惡如此衆罪今向十方無量諸佛大悲世尊發露黑惡誠心懺悔說是語已五體投地復礼諸佛是時諸佛復放光明照行者身令其身心自然歡喜發大慈悲普念一切尒時諸佛廣為行者說大慈悲及喜捨法亦教愛語修六和敬尒時行者聞此教勅心大歡喜復更誦習終不懈息空中復有微妙音聲出如是言汝今應當身心懺悔身者殺盜婬心者念諸不善造十惡業及五無間猶如猨猴亦如黐膠處處貪著遍至一切六情根中此六根業枝條花葉悉滿三界二十五有一切生處亦能增長無明老死十二苦事八邪八難無不經中汝今應當懺悔如是惡不善業尒時行者聞此語已問空中聲我今何處行懺悔法時空中聲即說是語釋迦牟尼名毗盧遮那遍一切處其佛住處名常寂光常波羅蜜所攝成處我波羅蜜所安立處淨波羅蜜滅有相處樂波羅蜜不住身心相處不見有無諸法相處如寂解脫乃至般若波羅蜜是色常住法故如是應當觀十方佛時十方佛各申右手摩行者頭作如是言善哉善男子汝讀誦大乘經故十方諸佛說懺悔法菩薩所行不斷結使不住使海觀心無心從顛倒想起如此想心從妄想起如空中風無依止處如是法相不生不沒何者是罪何者是福我心自空罪福無主一切諸法如是無住無壞如是懺悔觀心無心法不住法中諸法解脫滅諦寂靜如是相者名大懺悔名大莊嚴懺悔名無罪相懺悔名破壞心識行此懺悔者身心清淨不住法中猶如流水念念之中得見普賢菩薩及十方佛時諸世尊以大悲光明為於行者說無相法行者聞說第一義空行者聞已心不驚怖應時即入菩薩正位佛告阿難如是行者名為懺悔此懺悔者十方諸佛諸大菩薩所懺悔法佛告阿難佛滅度後佛諸弟子若有懺悔惡不善業但當誦讀大乘經典此方等經是諸佛眼諸佛因是得具五眼佛三種身從方等生是大法印印涅盤海如此海中能生三種佛清淨身此三種身人天福田應供中最其有誦讀大方等典當知此人具佛功德諸惡永滅從佛慧生尒時世尊而說偈言

若有眼根惡　業障眼不淨　但當誦大乘　思念第一義　是名懺悔眼　盡諸不善業　耳根聞乱聲　壞乱和合義　由是起狂乱　猶如凝獼猴　但當誦大乘　觀法空無相　永盡一切惡　天耳聞十方　鼻根著諸香　隨染起諸觸　如此狂惑鼻　隨染生諸塵　若誦大乘經　觀法如實際　永離諸惡業　後世不復生　舌根起五種　惡口不善業　若欲自調順　應勤修慈心　思法真寂義　無諸分別相　心根如猨猴　無有暫停時　若欲折伏者　當勤誦大乘　念佛大覺身　力無畏所成　身為機關主　如塵隨風轉　六賊遊戲中　自在無罣㝵　若欲滅此惡　永離諸塵勞　常處涅盤城　安樂心恬怕　當誦大乘經　念諸菩薩母　無量勝方便　從思實相得　如此等六法　名為六情根　一切業障海　皆從妄想生　若欲懺悔者　端坐念實相



九洞七三

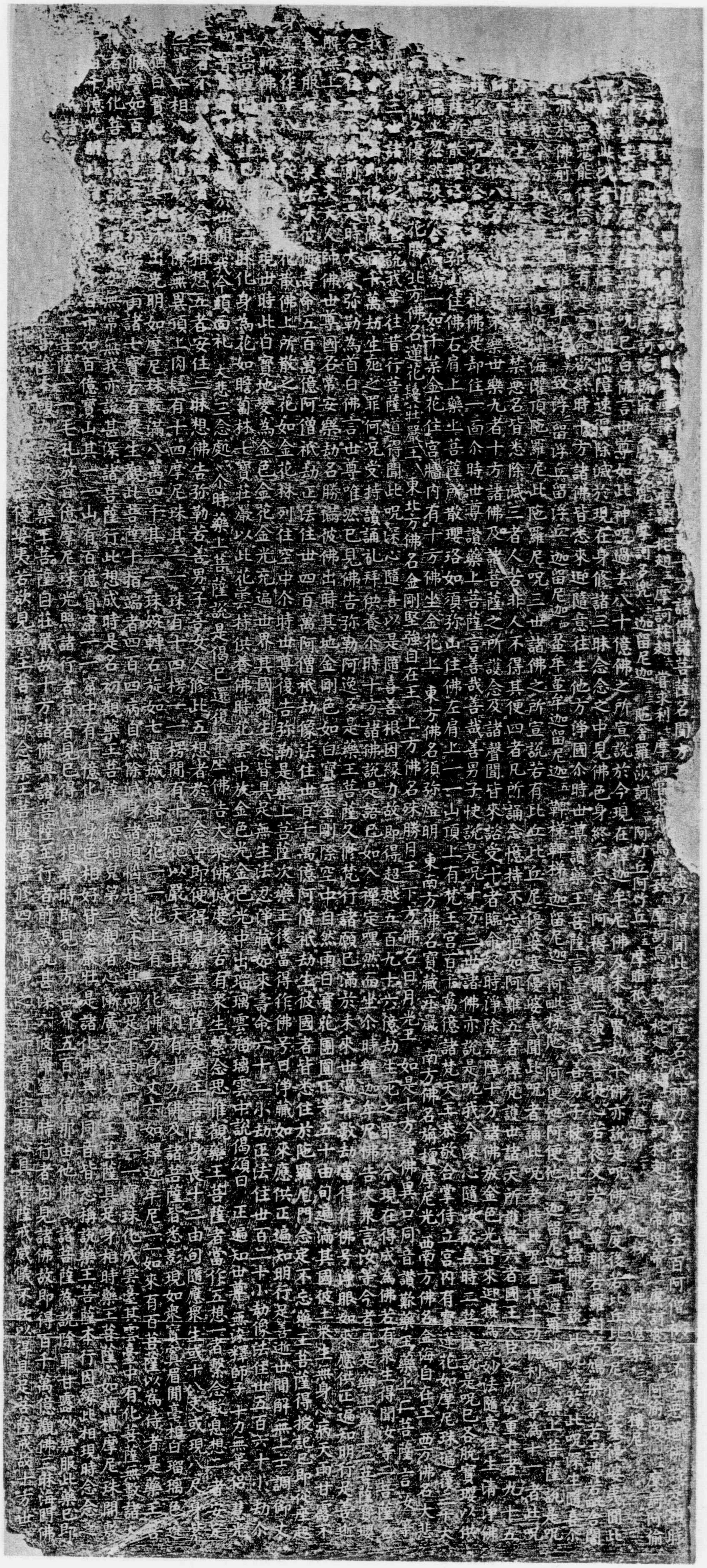
[illegible]露慧日能消除　是故應至心懺悔六情根說是偈已佛告阿難汝今持是懺悔六根觀普賢菩薩法普為十方諸天世人廣分別說[illegible]若塚間若林樹下阿練若處讀誦方等思大乘義念力強故得見我身及多寶佛塔十方分身無量諸佛普賢菩薩文殊師利菩薩[illegible]法故持[illegible]住立[illegible]行持法者但誦大乘方等經故諸佛菩薩晝夜供養是持法者佛告阿難我與賢劫諸菩薩及十方諸佛因思大乘真實義故除却百萬億劫阿僧[illegible]今[illegible]阿耨多羅三藐三菩提者若欲現身見十方佛及普賢菩薩當淨澡浴著淨潔衣燒衆名香在空閑處應當讀誦大乘經典思大乘[illegible]若有衆生欲觀普賢菩薩者當作是觀作是觀者是名正觀若他觀者是名邪觀佛滅度後佛諸弟子隨順佛語行懺悔者當知是人行普賢行行者不見惡相及惡業報其[illegible]衆生晝夜六時礼十方佛誦大乘經典思第一義甚深空法一彈指頃除去百萬億阿僧祇劫生死之罪行此行者真是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩為其和上是名具足菩薩戒者不[illegible]磨自然成就應受一切人天供養尒時行者若欲具足菩薩戒者應當合掌在空閑處礼十方佛懺悔諸罪自說已過然後靜處白十方佛而作是言諸佛世尊常住在世我業障故雖信方[illegible]佛不了今歸依佛唯願釋迦牟尼佛正遍知世尊為我和上文殊師利具大慧者願以智慧授我清淨諸菩薩法弥勒菩薩勝大慈日憐愍我故亦應聽我受菩薩法十方諸佛現為我證諸[illegible]薩各稱其名是勝大士覆護衆生助護我等今日受持方等經典乃至失命設墮地獄受無量苦終不毀謗諸佛正法以是因緣功德力故今釋迦牟尼佛為我和上文殊師利為我阿闍梨弥勒願授我法十方諸佛願證知我大德諸菩薩願為我伴我今依大乘經甚深妙義歸依佛歸依法歸依僧如是三說歸依三寶已次當自誓受六重法受六重法已次當勤修無閡梵行[illegible]濟之心受八重法立此誓已於空閑處燒衆名香散花供養一切諸佛及諸菩薩大乘方等而作是言我於今日發菩提心以此功德普度一切作是語已復更頂礼一切諸佛及諸菩薩思義一日乃至三七日若出家若在家不須和上不用諸師不白羯磨受持讀誦大乘經典力故普賢菩薩勸發行故是十方諸佛正法眼目因由是法自然成就五分法身戒定智慧解脫解見諸佛如来從此法生於大乘經得授記別是故智者若聲聞毀破三歸及五戒八戒比丘比丘尼戒沙弥沙弥尼戒式叉摩尼戒及諸威儀愚癡不善惡邪心故多犯諸戒及威儀法若欲[illegible]無過患還為比丘具沙門法當勤修集讀方等經典思第一義甚深空法令此空慧與心相應當知此人於念念頃一切罪垢永盡無餘是名具足沙門法戒具諸威儀應受人天一切供[illegible]婆塞犯諸威儀作不善事不善事者所謂說佛法過惡論說四衆所犯惡事偷盜婬妷無有慚愧若欲懺悔滅諸罪者當勤讀誦方等經典思第一義若王者大臣婆羅門居士長者宰官等貪求無厭作五逆罪謗方等經具十惡業是大惡報應墮惡道過於暴雨必定當墮阿鼻地獄若欲除滅此業障者應生慚愧改悔諸罪云何名剎利居士懺悔法者但當正心不謗三[illegible]出家不為梵行人作惡留難應當繫念修六念法亦當供給供養持大乘者不必礼拜應當憶念甚深經法第一義空思是法者是名剎利居士修第一懺悔第二懺悔者孝養父母恭敬[illegible]名修第二懺悔法第三懺悔者正法治國不邪枉人民是名修第三懺悔第四懺悔者於六齋日勑諸境内力所及處令行不殺修如此法是名修第四懺悔第五懺悔者但當深信因果[illegible]道知佛不滅是名修第五懺悔佛告阿難於未来世若有修習如此悔法當知此人著慚愧服諸佛護助不久當成阿耨多羅三藐三菩提說是語時十千天子得法眼淨弥勒菩薩等諸[illegible]及以阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說觀普賢菩薩行法經一卷　能

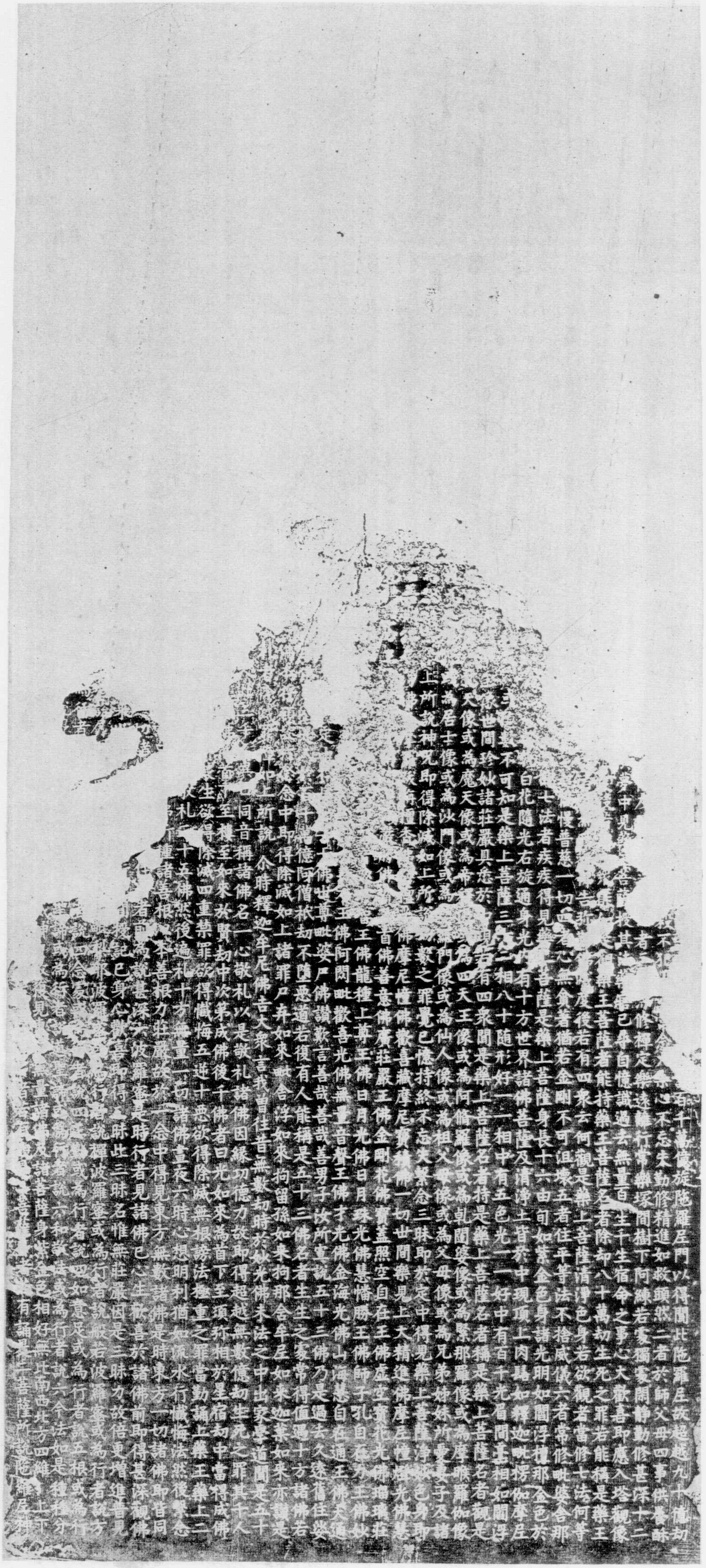
觀藥王藥上二菩薩經一卷　能

宋西域三藏畺良耶舍譯

如是我聞一時佛在毗耶離國獼猴林中青蓮池精[illegible]比丘衆千二百五十人俱尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者摩訶迦栴延如是等衆所知識復有菩薩摩訶薩一萬人俱其名曰妙德菩薩善音菩薩寂音菩薩寶德善[illegible]菩薩文殊師利菩薩弥勒菩薩如是等上首者也復有十億菩薩摩訶薩從十方来賢首菩薩才首菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩藥王菩薩藥上菩薩普賢菩薩賢護菩薩梵天菩薩梵[illegible]等復有毗耶離諸離車子五百人俱長者主月蓋長者子寶積等皆悉集會尒時世尊入普光三昧身諸毛孔放雜色光照獼猴林作七寶色光出林上化成寶蓋十方世界諸佛有事悉[illegible]尒時長者子寶積即從座起詣阿難所白言大德世尊今日入於三昧舉身放光必說妙法唯願大德宜知此時阿難答言長者子佛入三昧吾不敢請說是語時佛眼放光照藥王藥上[illegible]頂住其頂上如金剛山十方一切無量諸佛映現此山是諸世尊亦放眼光普照一切諸菩薩頂在其頂上如瑠璃山十方世界諸得首楞嚴三昧菩薩摩訶薩映現此山此相現時獼猴[illegible]寶蓮花作白寶色其色鮮白不可為譬有諸化佛坐寶花上身相微妙亦入三昧各放眼光照藥王藥上二菩薩頂及照一切諸菩薩頂尒時世尊從三昧起熙怡微笑有五色光從佛口出月[illegible]時佛面相倍更光顯勝於常儀百千萬倍長者子寶積觀佛威相歎未曾有即從座起整衣服偏袒右肩遶佛七帀長跪合掌瞻仰尊顏目不暫捨白佛言世尊如来今日放大光明[illegible]諸菩薩皆已雲集我於佛法海中欲少諮問唯願世尊為我說之佛告寶積恣汝所問尒時寶積白佛言世尊如来今者雙目放光如金剛山住藥王藥上二菩薩頂十方諸佛及諸[illegible]德光明猶如意珠倍更明顯勝餘菩薩百千萬倍佛滅度後正法滅時若有衆生聞此二菩薩名者得幾所福若善男子善女人欲斷罪業障者當云何觀藥王藥上[illegible]善思念之吾當為汝分別解說說是語時五百長者子同時俱起為佛作礼各以青蓮花共散佛上願樂欲聞時會大衆及諸菩薩異口同音讚歎寶積而唱是言[illegible]為於未来世中[illegible]衆生問於如来甘露妙藥灌頂之法說是語已咸皆嘿然佛告寶積未来衆生具五因緣得聞藥王藥上二菩薩名何謂為五一者慈心不殺具佛禁戒威儀[illegible]念不亂四者聞方等經心不驚疑不沒不退五者信佛不滅於第一義心如流水念念不絕佛告寶積若有衆生具此五緣生生之處常得圖此



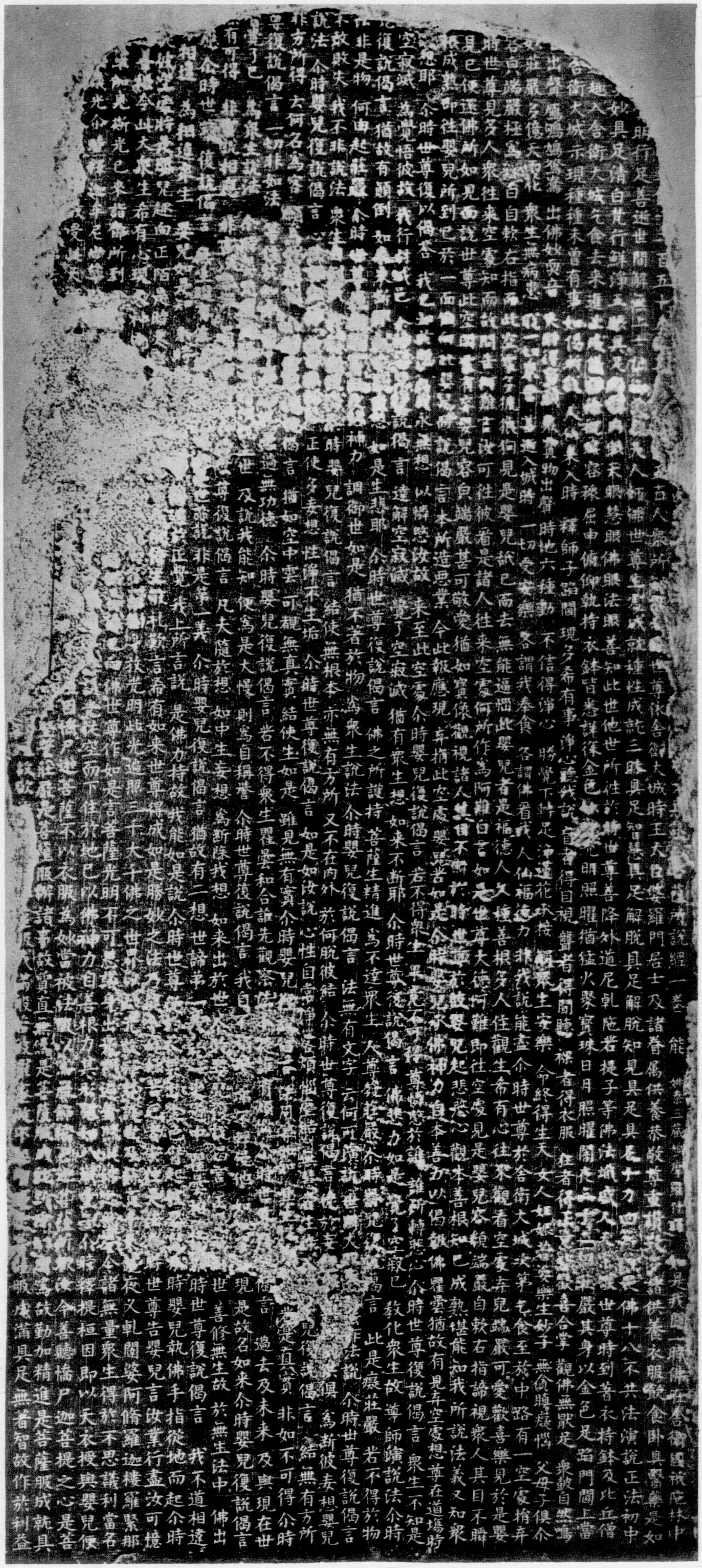
九洞七三



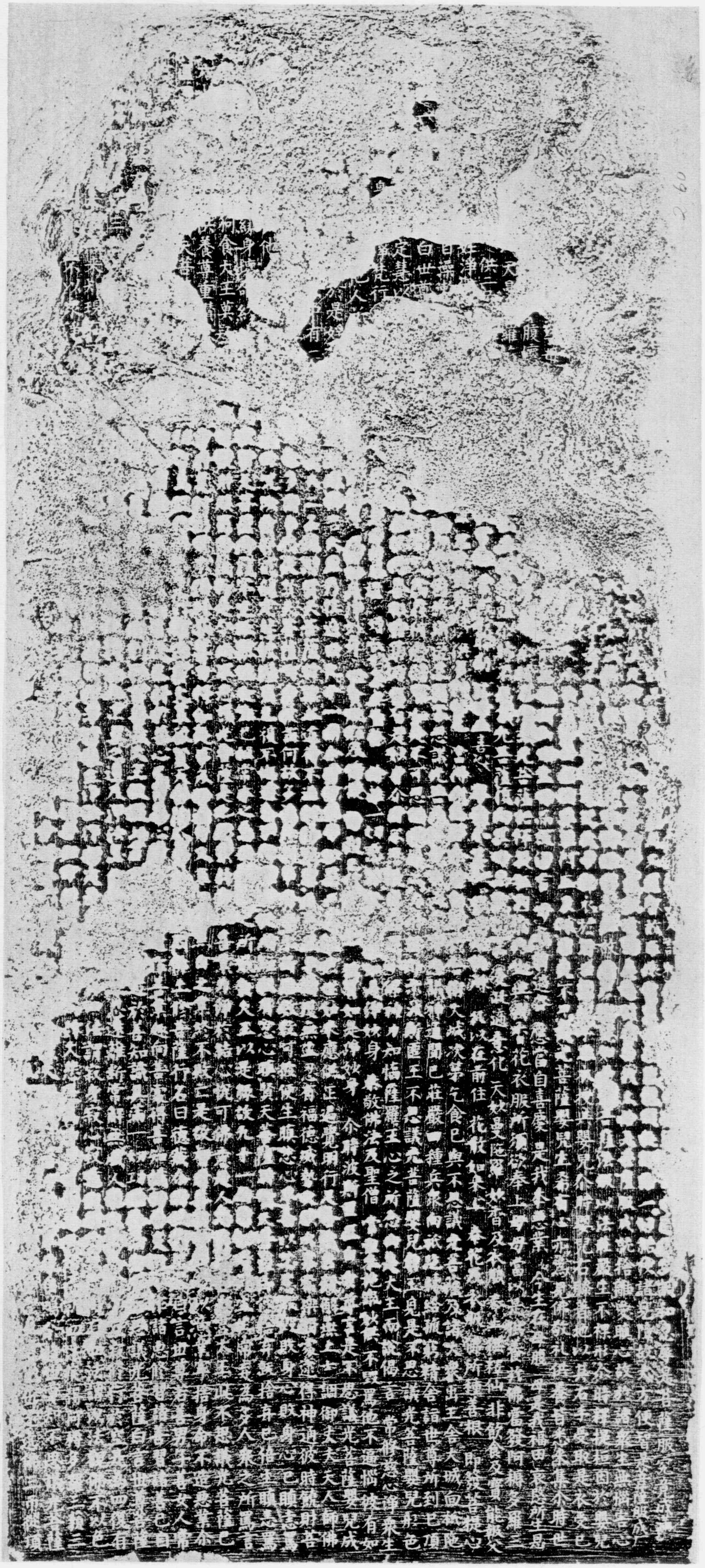
百千萬億旋陀羅尼門以得聞此陀羅尼故超越九十億劫
[illegible]故不[illegible]念[illegible]心不忘失勤修精進如救頭然二者於師父母四事供養時
者[illegible]修禪定樂遠離行常樂塚間樹下阿練若處獨處閑靜勤修甚深十二
[illegible]中見[illegible]授其[illegible]已身自憶識過去無量百生千生宿命之事心大歡喜即應入塔觀像
[illegible]藥王菩薩者能持藥王菩薩名者除却八十萬劫生死之罪若能稱是藥王
[illegible]告[illegible]度後若有四衆云何觀是藥上菩薩清淨色身若欲觀者當修七法何等
慢普慈一切四者心無貪著猶若金剛不可沮壞五者住平等法不捨威儀六者常修毗婆舍那
七法者疾疾得見[illegible]菩薩是藥上菩薩身長十六由旬如紫金色身諸光明如閻浮檀那金色於
白花隨光右旋遍身光[illegible]有十方世界諸佛菩薩及清淨土皆於中現頂上肉髻如釋迦毗楞伽摩尼
數不可知是藥上菩薩三十二相八十隨形好一一相中有五色光一一好中有百千光眉間毫相如閻浮
[illegible]世間珍妙諸莊嚴具悉於[illegible]現若有四衆聞是藥上菩薩名者持是藥上菩薩名者稱是藥上菩薩名者觀是
天像或為魔天像或為帝[illegible]為四天王像或為阿脩羅像或為乾闥婆像或為緊那羅像或為摩睺羅伽像
為居士像或為沙門像或為[illegible]門像或為仙人像或為祖父母像或為父母像或為兄弟姊妹所愛妻子及諸
上所說神咒即得除滅如上所[illegible]數之罪覺已憶持終不忘失繫念三昧即於定中得見藥上菩薩淨色身即[illegible]
[illegible]佛摩尼幢佛歡喜藏摩尼寶積佛一切世間樂見上大精進佛摩尼幢[illegible]光佛慧
[illegible]首佛善意佛廣莊嚴王佛金剛花佛寶蓋照空自在王佛虛空寶花光佛瑠璃莊
[illegible]王佛龍種上尊王佛日月光佛日月珠光佛慧幡勝王佛師子吼自在力王佛妙
[illegible]王佛阿閦毗歡喜光佛無量音聲王佛才光佛金海光佛山海慧自在通王佛大通
[illegible]佛世尊毗婆尸佛讚歎言善哉善哉善男子汝所宣說五十三佛乃是過去久遠舊住娑
[illegible]十億阿僧祇劫不墮惡道若復有人能稱是五十三佛名者生生之處常得值遇十方諸佛若
[illegible]念中即得除滅如上諸罪尸棄如來毗舍浮如來拘留孫如來拘那含牟尼如來迦葉如來亦讚是
[illegible]所說尒時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十
[illegible]同音稱諸佛名一心敬礼以是敬礼諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪其千人
[illegible]至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來為首下至須彌相於星宿劫中當得成佛
[illegible]生欲得除滅四重禁罪欲得懺悔五逆十惡欲得除滅無根謗法極重之罪當勤誦上藥王藥上二
[illegible]礼[illegible]十五佛然後遍礼十方無量一切諸佛晝夜六時心想明利猶如流水行懺悔法然後繫念
[illegible]諸善根[illegible]本善根力莊嚴故於一念中得見東方無數諸佛是時東方一切諸佛即皆同
[illegible]者[illegible]為說甚深六波羅蜜是時行者見諸佛已心生歡喜於諸佛前即得甚深觀佛
[illegible]授記已身心歡喜即得[illegible]昧此三昧名惟無莊嚴因是三昧力故倍更增進普見
[illegible]耶波[illegible]說禪波羅蜜或為行者說般若波羅蜜或為行者說方
[illegible]說四念處[illegible]或為行者說四如意足或為行者說五根或為行
[illegible]或為行者[illegible]說六和敬法或為行者說六念法如是種種分
[illegible]量[illegible]及諸菩薩身紫金色相好無比南西北方四維上下
[illegible]有誦是二菩薩所說陀羅尼神

九洞二五四

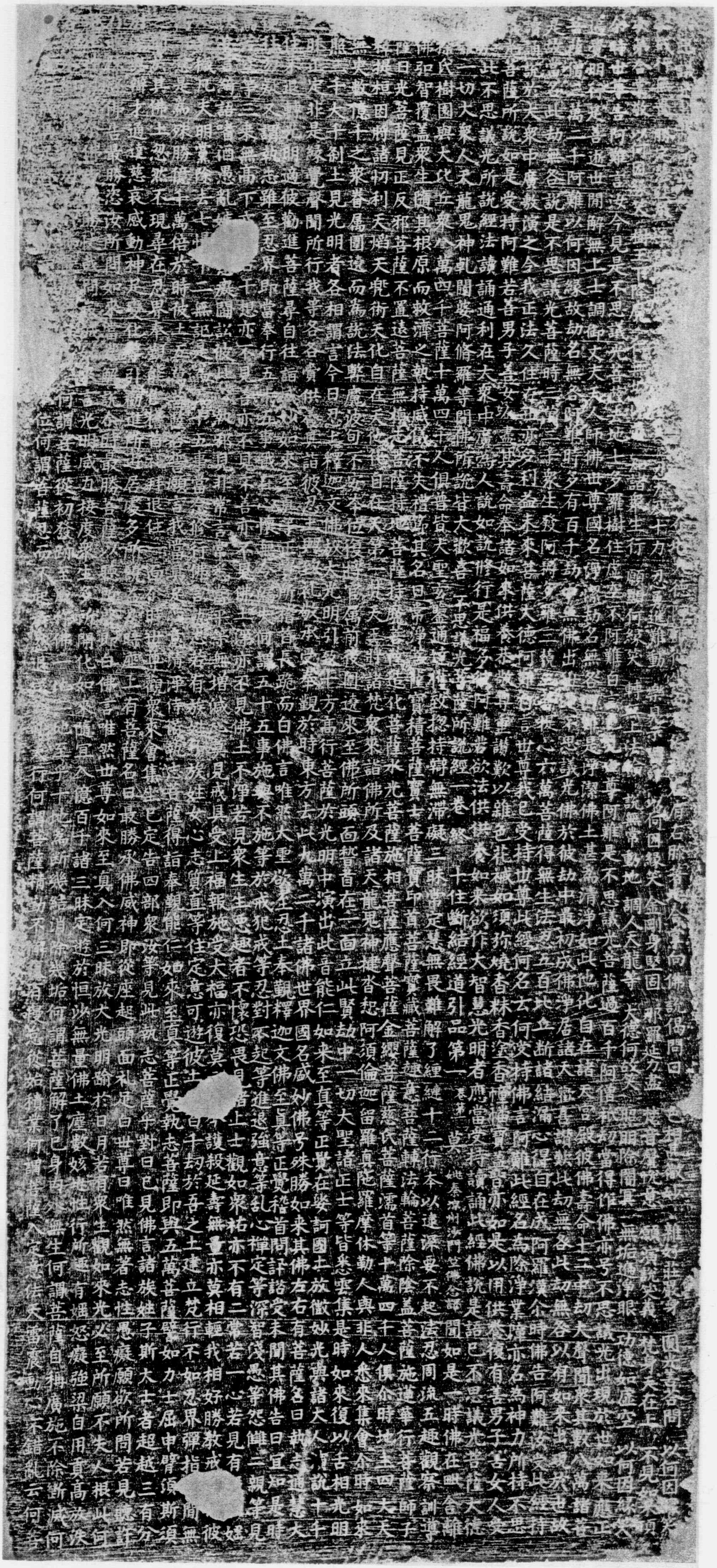
九洞二五四



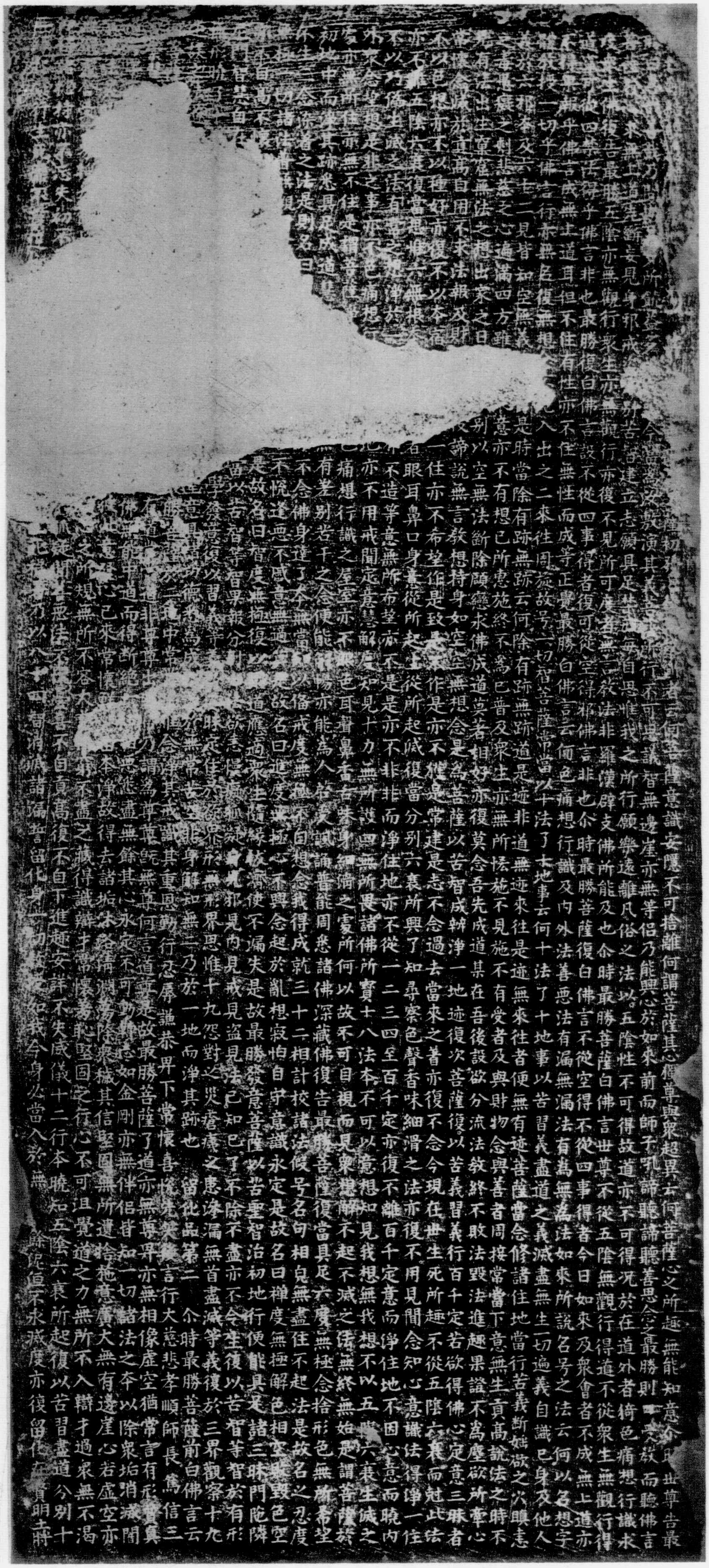
九洞二六〇



九洞二六〇



九洞七一

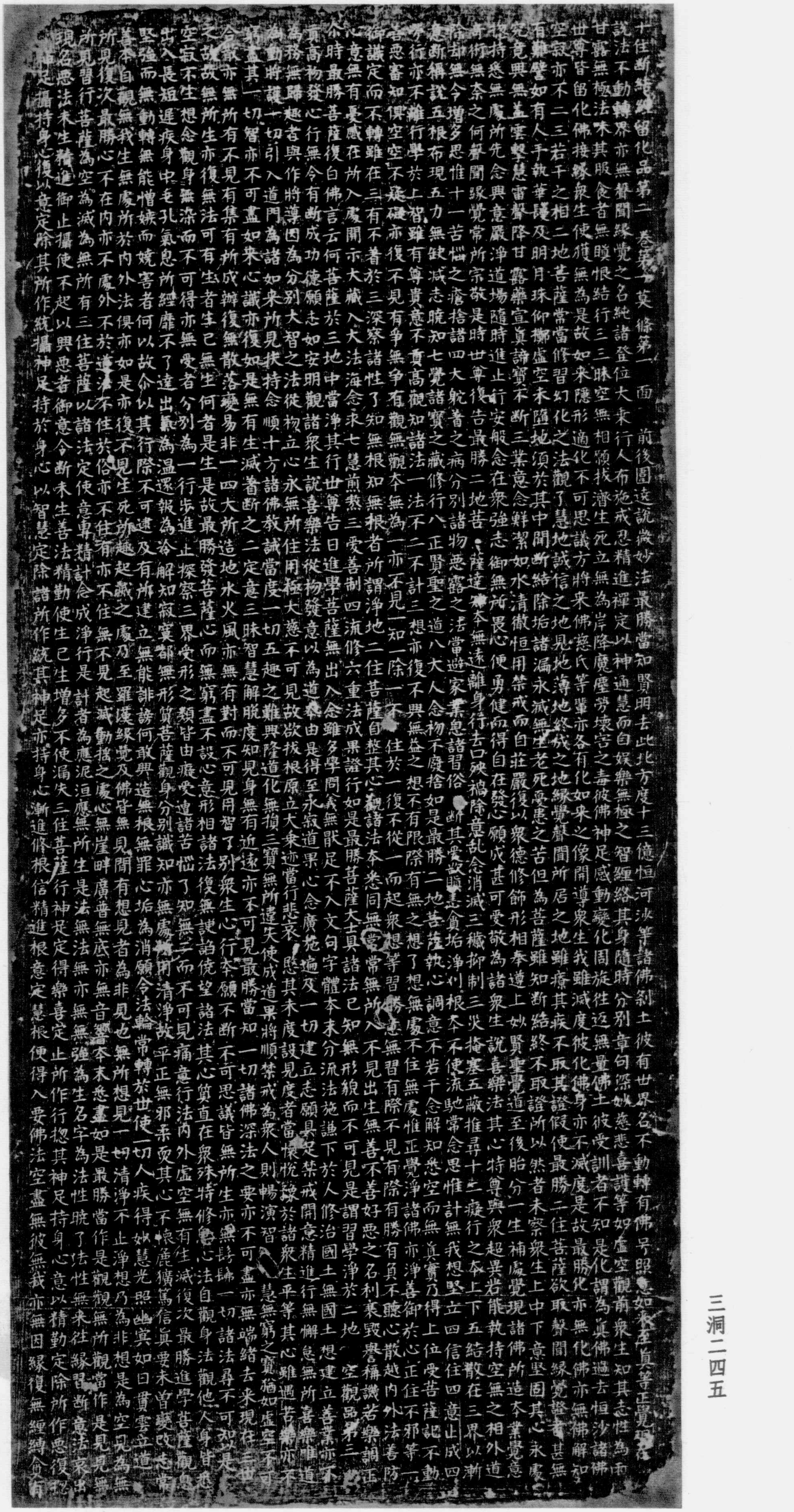


[illegible]者云何菩薩意識安隱不可捨離何謂菩薩其心得尊與眾超異云何菩薩心之所趣無能知意[illegible]世尊告最
[illegible]今當為汝敷演其義菩[illegible]所行不可思議智無邊崖亦無等侶乃能興心於如來前而師子吼諦聽諦聽善思念之最勝則一心受教而聽佛言
[illegible]來無上道是斷妄見身邪戒[illegible]苦皆建立志願具足[illegible]自思惟我之所行願樂遠離凡俗之法以五陰性不可得故道亦不可得況於在道外者倚色痛想行識求
[illegible]佛復告最勝五陰亦無觀行眾生亦無觀行亦復不見所可度者無言教法非羅漢辟支佛所能及也爾時最勝菩薩白佛言世尊不從五陰無觀行得道不從眾生無觀行得
道[illegible]四等法得乎佛言非也最勝復白佛言設不從四事得者復可從空得邪佛言非也爾時最勝菩薩復白佛言不從空得不從四事得者今日如來及眾會者不成無上道亦
不[illegible]乎佛言成無上道耳但不住有性亦不住無性而成等正覺最勝白佛言云何色痛想行識及內外法善惡法有漏無漏法有為無為法如來所說名號之法云何以名想字
[illegible]一切乎佛言行亦無名復無想[illegible]入出之二來往周旋故號一切智菩薩常當以十法了十地事云何十法了十地事以苦習義盡道之義滅盡無生一切遍義自識已身及他人
[illegible]六邪本及六七一見皆知空無義[illegible]是時當除有跡無跡云何除有跡無跡道是迹非道無迹來往是迹無來往者便無有迹菩薩當念修諸住地當行苦義斷嫉欲之火瞋恚
之毒龍[illegible]之劇悲慈之心遍滿四方雖[illegible]意亦不有想已所惠施終不為己普及眾生亦無所悕施不見施不有受者及與財物念與善者周接常當下意無生貢高說法之時不
[illegible]有法出生[illegible]無法之想出家之日[illegible]別以空無法斷除願戀求佛成道莫著相好亦復莫念吾先成道甚在吾後設欲分流法教終不敗法毀法進趣果證不為塵欲所牽心
常懷念藏於直高自用不求法報及財[illegible]諦說無言教想持身如空空無想念是為菩薩以苦智成辦淨一地迹復次菩薩復以苦義習義行百千定若欲得佛心定意三昧者
不以色想亦不以種好亦復不以本宿[illegible]一住亦不希望[illegible]是致是亦不擇是常建是志不念過去當來之著亦復不念今現在世生死所趣不從五陰六衰而起此法
亦不離五陰六衰復當想觀六無根[illegible]眼耳鼻口身意從所起[illegible]從所起滅復當分別六衰所興了知尋察色聲香味細滑之法亦復不用見聞念知心意識法得淨一住
不以[illegible]生滅之法有苦之想淨於[illegible]不造等意無所希望亦不是是亦不非非而淨住地亦不從一二三四至百千定亦復不離百千定意而淨住地不因心意而曉內
外[illegible]想是非之事亦不色痛想[illegible]亦不用戒聞定意慧解度知見十力無所畏四無所畏諸佛所寶十八法本不可以意想知見我想無我想不以五陰六衰生滅之
[illegible]亦無所住亦無不住是謂菩[illegible]痛想行識之屋室亦不[illegible]色耳聲鼻香舌味身細滑之處所何以故不可自視而見眾[illegible]解不起不滅之法無終無始是謂菩薩於
[illegible]中而淨其跡悉具足成道[illegible]有差別若干之念便能[illegible]暢亦能為人分別諷誦普能周悉諸佛深藏佛復告最勝菩薩復當具足六度無極念捨形色無所希望
[illegible]諸著之法是則名曰[illegible]不念佛身達了本無當[illegible]備戒度無極不自想念義得成就三十二相計校諸法假號名句相皃無盡住不起法是故名之忍度
[illegible]不悅逆惡不感意無道[illegible]是故名曰進度無極心不興念起於亂想寂怕自守意識永定是故名曰禪度無極解色相空[illegible]毀色空
[illegible]自高不[illegible]是故名曰智度無極復以[illegible]道應適眾生隨緣拔濟使不漏失是故最勝發意菩薩以苦聖智治初地行便能具足諸三昧門陀隣
[illegible]智甚自[illegible]當以苦智等智果報分[illegible]邪見內見戒見盜見法已知已了不除不盡亦不令生復以苦智等智於有形
[illegible]學發意復以習義[illegible]昧定住於[illegible]界思惟十九怨對之災[illegible]之患塗漏無首盡滅等義復於三界觀察十九
[illegible]無常苦[illegible]身解知無二乃於一地而淨其跡也

留化品第二

爾時最勝菩薩前白佛言云
[illegible]中常[illegible]念淨其戒識其重恩勤行忍辱謙恭卑下常懷喜悅先笑後言行大慈悲孝順師長篤信三
[illegible]道非尊[illegible]謂為尊尊既無尊何言道尊是故最勝菩薩了道亦無尊卑亦無相像虛空猶常言有形貴真
[illegible]中道而得斷絕[illegible]無從盡無餘其心永定不可動雖如金剛亦無伴侶皆知一切諸法之本以除眾垢消滅闇
[illegible]已來常懷[illegible]本淨故得去諸垢[illegible]潤蕩除眾穢其信堅固無所遺捨施意廣大無有邊崖心若虛空亦
[illegible]之所規無所不容太[illegible]不盡之藏得識辯才常懷善恥堅固之行心不可沮覺道之力無所不入辯才過眾無不渴
[illegible]聞[illegible]惡法不[illegible]善不自貢高復不自下進趣安詳不失威儀十二行本曉知五陰六衰所起復以苦習盡道分別十
[illegible]以八十四[illegible]諸漏普留化身一切[illegible]如我今身必當入於無餘泥洹不求滅度亦復留化在[illegible]明壽

九洞七一



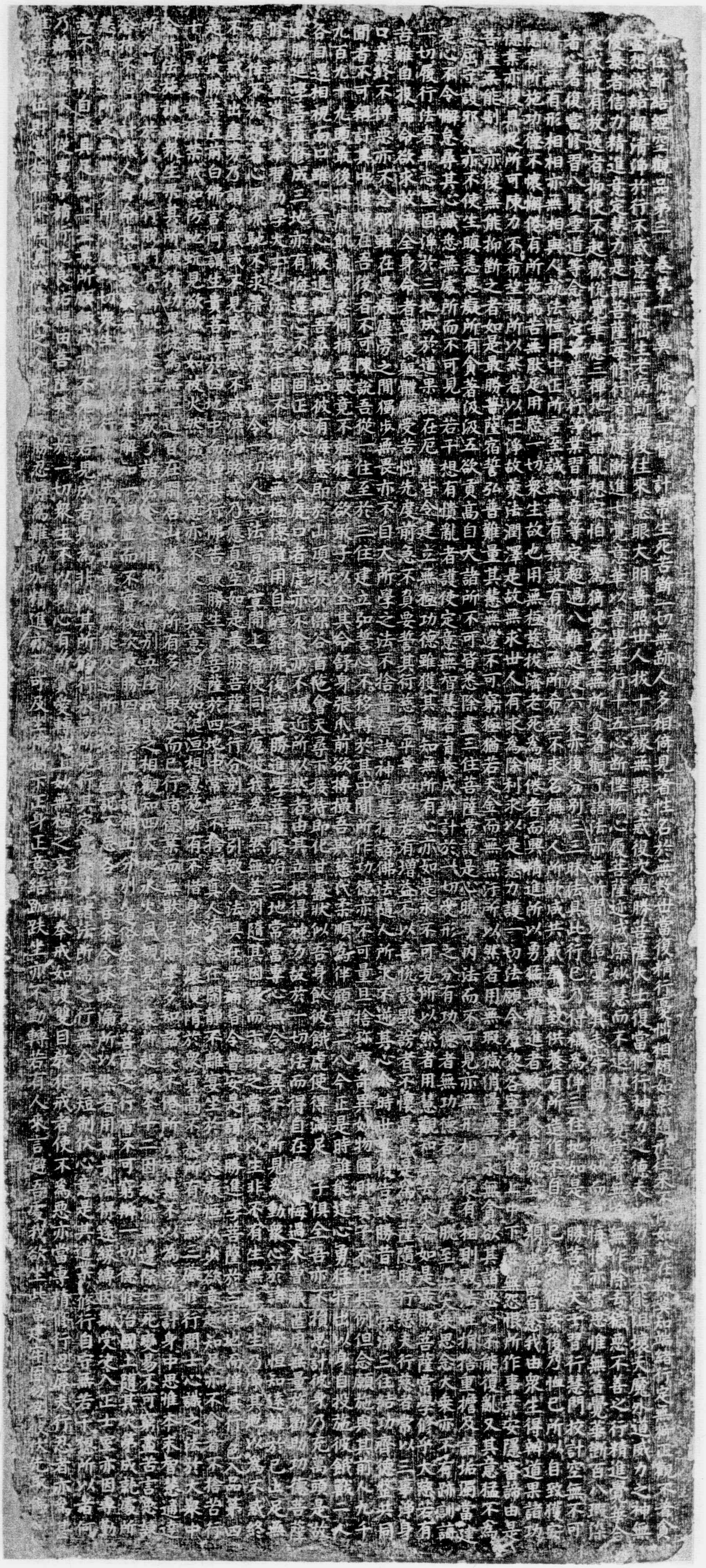
十住断結經留化品第二 卷第一 莫條第一面

前後圍遶說微妙法最勝當知賢明去此北方度十三億恒河沙等諸佛刹土彼有世界名不動轉有佛号照[illegible]如來至真等正覺現在說法不動轉界亦無聲聞緣覺之名純諸登位大乘行人布施戒忍精進禪定以神通慧而自娛樂無極之智經絡其身隨時分別章句深妙慈悲喜護等如虛空觀前衆生知其志性為雨甘露無極法味其服食者無瞋恨結行三三昧空無相願拔濟生死立無為岸降魔塵勞壞苦之毒彼佛神足感動變化周旋往返無量佛土彼受訓者不知是化謂為真佛過去恒沙諸佛世尊皆留化佛接緣衆生使獲無為是故如來隱形適化不可思議方將來佛慈氏等輩亦各有化如來之像開導衆生我雖滅度彼化佛身亦不滅度是故最勝化亦無化佛亦無佛解知空寂亦不二三若干之相二地菩薩常當修習幻化之法觀了慧地誠信之地見地薄地終成之地緣覺聲聞所居之地雖療其疾不取其證假使最勝二住菩薩欲取聲聞緣覺證者甚無有難譬如有人手執華鬘及明月珠仰擲虛空未墮地頃於其中間斷結除垢諸漏永滅無生老死憂患之苦但為菩薩雖知斷結終不取證所以然者未察衆生上中下意堅固其心永處究竟興無蓋雲擊慧雷聲降甘露藥宣真諦寶不斷三業意念鮮潔如水清徹恒用禁戒而自莊嚴復以衆德修飾形相奉遵上妙賢聖覺道至後胎分一生補處覺現諸佛所造本業覺意總持慈無處所先念興意嚴淨道場隨時進止行安般念在衆強志御無所畏心便勇健而得自在發心願成甚可愛敬為諸衆生說喜樂法其心特尊與衆超異若能執持空無之相外道奇術無奈之何聲聞緣覺常所宗敬是時世尊復告最勝二地菩薩達本無遠離身行去口殃禍除意亂念消滅三穢抑制三災掩塞五蔽推尋十二癡行之本上下五結散在三界以漸除却無令增多思惟十一苦惱之瘡捨諸四大軛着之病分別諸物惡露之法當避家業息諸習俗 斷其愛欲瞋恚貪垢淨刈根本不使流馳常念思惟計無我想堅立四信住四意止成四意斷縛說五根布現五力無缺減志曉知七覺諸寶之藏修行八正賢聖之道八大人念物不廢捨如是最勝二地菩薩執心調意不若干念解知悉空而無真實乃得上位受菩薩記不動勞行亦不離行學於上智雖有尊貴意不貢高觀知諸法一法不二不計三想亦復不興無益之想不有限際有無之想了想無處不住無處惟正覺淨諸佛亦淨善御於心正住不邪等一善惡審知俱空空不疑礙亦復不見有爭無爭有觀無觀本無為一亦不見一知一除一不住於一復不從一而起衆想等習勝志無習有際不見有際有勝有負不聽心散越內外法善防御識定而不轉雖在三有不著於三深察諸性了知無根知無根者所謂淨地二住菩薩自整其心觀諸法本悉同無常常無所入不見出生無善不善好惡之名利衰毀譽稱譏苦樂調正心意無有憂慼在所入處開示大藏入大法海念求七慧煎熬三愛善制四流修六重法成果證行如是最勝菩薩大士具諸法已知無形貌而不可見是謂習學淨於二地

空觀品第三

尒時最勝菩薩復白佛言云何菩薩於三地中當淨其行世尊告曰進學菩薩無出入念雖多學問義無猒足不入文句字體本末分流法施謙下於人修治國土無國土想建立善業亦不貢高物發心行無令有斷成功德願志如安明觀諸衆生說喜樂法從物發意以為道本由是得至永寂道果心念廣施遍及一切建立志願具足禁戒開意精進行無懈怠無所喜樂唯道為務無歸趣者與作將導因為分別大智之法從物立心永無所住用極大慈不可見故欲拔根原立大乘迹當行悲哀愍其未度設見度者當懷悅豫於諸衆生平等其心雖遇苦樂亦不為動將護一切引入道門為諸如來所見扶持念順十方諸佛教誡當度一切五趣之難興隆道化無損三寶無所違失使成道果將順禁戒為衆人則暢演習慧無窮之寶猶如虛空不可窮盡其一切智亦不可盡如來心識亦復如是無有生滅著斷之二定意三昧智慧解脫度知見身無有近遠亦不可見最勝當知一切諸佛深法之要亦不可盡亦無端緒去來現在三世合散亦無所有不見有集有所成辦復無散落變易非一四大所造地水火風亦無有對而不可見用智了別衆生心行本願不斷不可思議皆無所生亦無[illegible]歸一切諸法尋不可知是之故無所生亦復無法可有生者生已無生何者是生是故最勝發菩薩心而無窮盡不設心意形相諸法復無諛諂僥望諸法其心質直在衆殊特修[illegible]心法自觀身法觀他人身皆悉空寂不生想念觀身無染而不可得亦無受者分別為一行歩進止探察三界受形之類皆由癡愛遭諸苦惱了知無二而不可見痛意行法內外虛空無有生滅復次最勝進學菩薩觀息出入長短遲疾身中毛孔氣息所經靡不了達出氣為溫還報為冷解知寂寞都無形質菩薩觀身分別識知亦無處[illegible]閑清淨故平正無邪柔耎其心不懷麁獷篤信真要未曾變改志常堅強而無動轉無能憎嫉而嬈害者何以故尒以其行際不可逮及有所建立無能誹謗何敢興造無根無罪心垢為消願令法輪常轉於世使一切人疾得妙慧光照幽冥如日貫雲立道善本自觀無我生無處所於內外法俱亦如是亦復不見生死所趣起滅之處乃至羅漢緣覺及佛皆無見聞有想見者為非見也無所想見一切清淨不止淨想乃為非想是為空見為無所見復次最勝心不在內亦不處外不於道法不住於俗亦不住有亦不住無不見起滅動搖之處心無崖畔廣普無底亦無音響本末悉盡如是最勝當作是觀觀無所觀當作是見見無所見習行菩薩為空為滅為無所有三住菩薩以諸法定使意專精計念成淨行是計者為應泥洹應無所生是法無法無亦無無強為生名字為法性曉了法性無來往緣習斷意法衆出現名惡法未生精進御止攝使不起以興惡者御意令斷未生善法精勤使生已生增多不使漏失三住菩薩行神足定得樂喜定止所作行攝其神足持身心意以精勤定除所作惡復攝神足攝持身心復以意定除其所作統攝神足持於身心以智慧定除諸所作統其神足亦持身心漸進修根信精進根意定慧根便得入要佛法空盡無彼無我亦無因緣復無纏縛令有

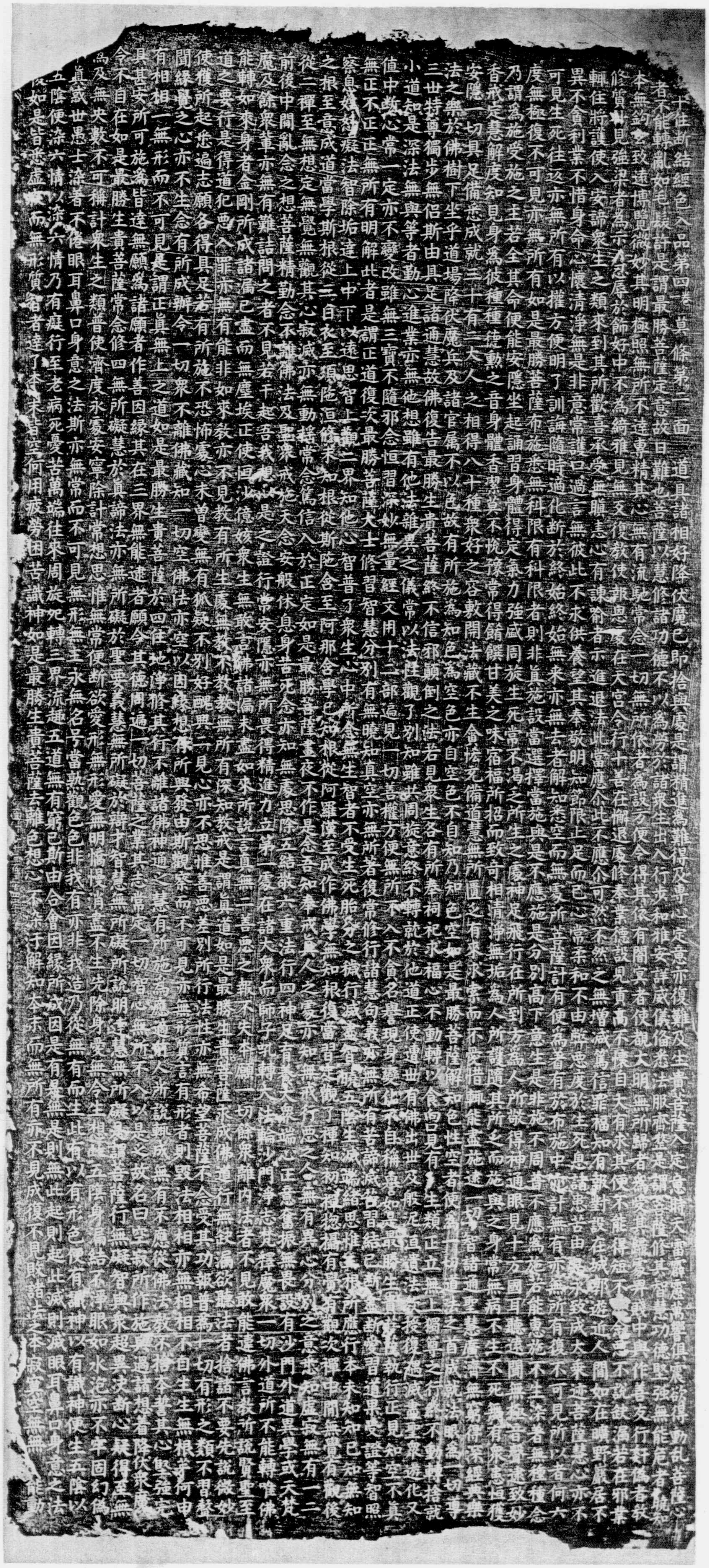
三洞二四五



十住斷結經空觀品第三 卷第一

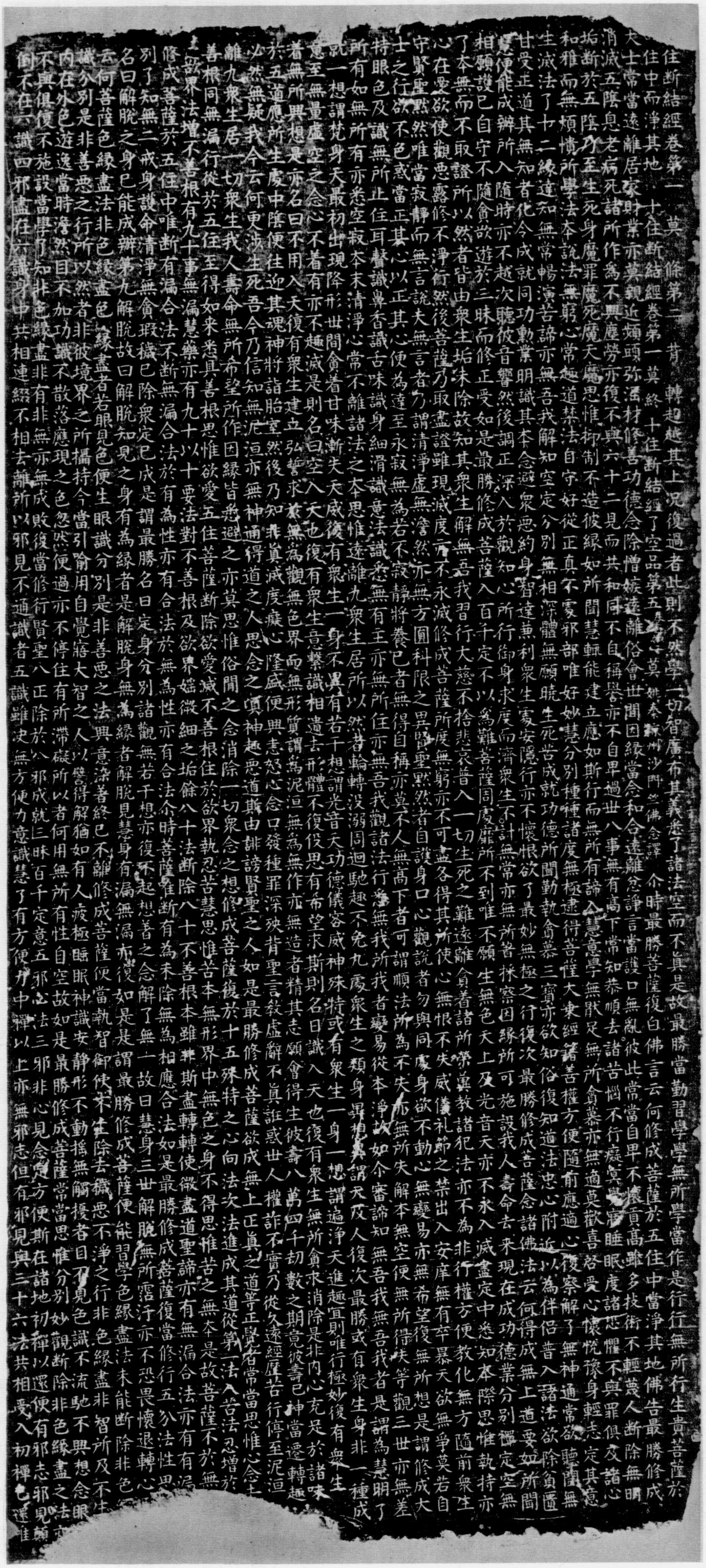
莫脩第一智計常生死苦斷一切無跡人多相倚見者姓名於無數世當復精行憂惱相隨如影隨[illegible]如[illegible]在[illegible]無緒行是無[illegible]盡想滅結解清淨於行不惑意無憂惱生老病斷無復往來慧眼大明普照世人拔十二緣無礙慧惑復決最勝菩薩大士復當修行神力之德夫[illegible]力[illegible]壞天魔外道感復暴者信力精進意定慧力是謂菩薩每修行者斷七覺意華以意覺華行十五心斷慳嫉心復菩薩逆成深妙慧而不退轉[illegible]無作除[illegible]惡不善之行精受戒復有放逸者抑使不起歡悅覺華應三禪地復諸亂想寂怕無為猗覺意華無所貪著觀了諸法亦無所習以信覺華具志[illegible]惟無著覺華新者心者復當修習八賢聖道等念等定等語等行等業習等意等定超過八難越度六衰亦復分別三三昧法具此行已得猗為淨三住地如是[illegible]勝菩薩大士習行慧開拔計得總無有形相相亦無相與人說法恒用中正所言至誠終無有異設有所興無所希望不求名稱為人所歎咸共戴仰致供養有所造作不自[illegible]已充[illegible]復乃[illegible]已所以隱者所施功德不懷懈倦有所施為若無猒足用慰一切衆生故也用無極慈拔濟老死為懈倦者而興精進所以勇猛興精進者欲以養育衆生[illegible]損[illegible]當[illegible]念我由衆生得辯德業亦復具足所可陳力不希望報所以然者以正淨故蒙法潤澤是故無求求世人有求為除利求以是慧力護一切法願令眷黎各寧其所使上中下[illegible]無怨根所作事業安隱菩薩無能制者亦復無能抑斷之者如是最勝菩薩宿誓弘普難量其慧無邊不可窮極猶若天金而無點污所以然者用無瑕穢俏盡[illegible]無貪欲其諸無心不能復亂又其惡屈守護邪念亦不使生瞋恚愚癡所有貪著從從五欲貢高自大諂所不可皆悉除盡三住菩薩常護是心曉了內法而不可見亦無形相假使有相則毀[illegible]損猶重增及諸是心不令懈怠專其心識慾無處所而不可見無若干想有憒亂者護使定意無留慧者有養成辦計於一切愛形之分有功德者無功德者[illegible]度脫至[illegible]思念大乘亦不一切履行法者畢志堅固淨於三地成於道果諸在厄難皆令建立無極功德雖獲其報知無所有亦如是永不可見所以然者用慧觀知無去來令如是[illegible]菩薩常學修以若難自拔歸命欲求救濟全身命者當畏軀體愛若惱先度前急不負要誓其行悉者平等如若有增益以喜悅設毀謗者不懷[illegible]最勝菩薩隨時[illegible]口意終不得惡亦不念邪雖在惡癡塵勞之間獨步無畏亦不自大所學之法不捨普諸神通是積諸佛法隨人所求不逆其心[illegible]聞者不可稱計其中退還在吾後者不可限說吾從一住至於三住建立弘誓心不移轉於其中間所作功德亦不可量且捨珍寶[illegible]九百九十九更最後遍虎飢羸窮困猶尋數竟不廢獲便欲散子以全其命舒身張爪前欲搏攝吾與慈代柔順為伴願謂一人令正是時誰能建心勇猛[illegible]出以身自投[illegible]各自選相視而口雖不言心懷退轉吾尋觀知彼有悔意即於山頂投亦際合首俛會天尋下接持即化甘露狀似吾身飲彼餓虎使得滿足子俱全吾亦[illegible]最勝進學菩薩修成三地亦有悔還心不堅固正使我身入虎口者虎亦不食亦不親近所以求者由其立根得神力故於一切法而得自在當[illegible]悔過未曾[illegible]脩習聖道久來習勤學大乘之法其意牢固不捨弘誓無極德鎧用自纏絡佛復告最勝進學菩薩修治三地常當專心[illegible]有懷不放緣著心不處默不求榮望賢善位令一切人如法習法宣開上首使自其原從我為一切無差別隨其國[illegible]而[illegible]現之當不以生非不有生無[illegible]不生乃[illegible]不以惑或出塵勞乃謂為惑或不見惑無惑不惑亦不[illegible]惑乃應真空如是最勝菩薩之行分別空無別致入法具在普[illegible]令普安是謂最勝進學菩薩於[illegible]是時最勝菩薩前白佛言何謂生貴菩薩於四地中[illegible]淨其行佛告最勝生貴菩薩於四地中常[illegible]捨奉真人[illegible]在閑靜不離宴坐[illegible]七[illegible]法要執[illegible]戒如防蛇見欲穢惡如彼火然除[illegible]欲意亦不使生興意想衆如泥洹想[illegible]施所有不惜身命[illegible]於衆貢高不[illegible]所有[illegible]修行閑士心識之法[illegible]計身中思惟本末[illegible]意不退轉自致具足無上三業所[illegible]成亦不[illegible]若見成者則為非成其所[illegible]諸法所為之行無令有短闕伏心意是其道業修行自守無若干[illegible]一切衆生不以[illegible]心有[illegible]如無極之意專精奉戒如護雙目奉[illegible]戒者使不為惡亦當專精修行[illegible]精進不可及[illegible]正身正意結跏趺坐亦不動轉若有人來言語[illegible]教欲生[illegible]

三洞二二四五



十住斷結經色入品第四卷　眞條第二面道具諸相好降伏魔已即捨與處是謂精進爲難得及專心定意亦復難及生貴菩薩入定意睹天雷霹靂萬響俱震欲得動亂菩薩心
者不能轉亂如毛髮許是謂最勝菩薩定意故曰難也菩薩以慧修諸功德不以爲勞於諸衆生出入行步和雅安詳威儀備悉法服齊整是謂菩薩修其智慧功德堅強無能危者曉知
本無鉤[illegible]致遠博覽微妙其明極照無所不達專精其心無有流馳常念一切無所依者爲設方便令得其依有闇冥者使覩大明無所歸者爲安其歸處界戰中與作善友行詐僞者教
修質[illegible]見強梁者爲示忍辱於飾好中不爲綺雅見無反復教使報恩處在天宮令行十善在懈退處修奉業德設見貢高不慊自大有求其便不能得短不[illegible]不說欲濁若在邪業
輒往將護使入安諦衆生之類來到其所歡喜承受無瞋恚心有諫諭者示進退法此當應尒此不應尒可然不然之無增減篤信罪福知有報對設在城郭遊近人間如在曠野巖居不
異不貪利業不惜身命心懷清淨無是非意常護口過言無彼此不求供養望其奉敬明知節限上足而已心常柔和不由弊惡度於生死息諸患苦由[illegible]求致成大乘遊菩薩慧心亦不
可見生死往返亦無所有以權方便明了訓誨隨時適化斷於終始終始無來亦無去者解知悉空而無處所菩薩計有便爲著有於布施中施計無有亦無所有復不可見所以者何六
度無極復不可見亦無所有如是最勝菩薩布施悉無科限有科限者則非眞施設當選擇當施與是不應施是分別高下意生是非施不周普不應爲施若能惠施不生染者無種種念
乃謂爲施受施之主若全其命便能安隱坐起誦習身體得定氣力強盛周旋生死常不渴乏所生之處神足飛行在所到方爲人所敬得神通眼見十方國耳聽遠聞無極音聲遠致妙
香戒定慧解度知見身爲彼種種德勳之音身體香潔莫不悅豫常得餚饌甘美之味宿福所招而致奇相清淨無垢爲人所護隨其所乏而施與之身常無病不生不死無有衆惡恒獲
安隱一切具足備悉成就三十有二大人之相得八十種衆好之容敷閑法藏不生貪惜充備道慧無所匱乏有來求索而不愛惜輒能盡施遠一切[illegible]智諸通聖慧廣濟無窮得深經典樂
法之樂於佛樹下坐乎道場降伏魔兵及諸官屬不以色故有所施爲知色爲空色亦自空色不自知乃知色空如是最勝菩薩解知色性空者使爲一切[illegible]道法之首成就法眼爲一切導
三世特尊獨步無侶斯由具足諸通慧故佛復告最勝生貴菩薩終不信邪顛倒之法若見衆生各有所奉祠祀求福心不動轉以食曾見有生類正立無上獨尊之行終不動轉捨就
小道知是深法無與等者勤心進業亦無他想雖有他法雜異之儀常以法住觀了別知雖共同旋意終不轉就於他道正使遭世有佛出世及般泥洹道遺法[illegible]授復過滅盡聖衆遊化又
值中數心常一定亦不變改雖無三寶不隨邪念恒習深妙無量經文用十二部遍見一切善權方便無所不入不貪名譽現身變化不自稱譽知是最勝生[illegible]執行正見知空不眞
無正不正正無所有明解此者是謂正道復次最勝菩薩大士修習智慧分別有無曉知眞空亦無所著復常修行諸慧句義究竟無所有苦諦滅苦習結已斷[illegible]斷愛習道果受證等智照
察息始終凝法智除垢達上中下以遠思智上觀二界知他心智普了衆生心中所念無生智者不受生死胎分之識行滅盡智曉五陰生滅[illegible]緒思惟[illegible]根所應行本末知知已知無知
之根至意成道當學斯根從白衣至須陀洹條來知根從斯陀含至阿那含學已知根從阿羅漢至成作佛學無知根復當習定觀了禪知初禪總攝有覺有觀次禪中間無覺有觀後
從二禪至無想定無覺無觀其心寂滅亦無動搖常念篤信入於正定如是最勝菩薩晝夜不作是念吾知奉戒與人之處亦知無戒行惡之人念無有異心分別之意悉知虛寂無有一二
前後中間亂念之想菩薩精勤念不離佛法及聖衆戒施天念安般休息身苦死念亦知無處思除五結斷六重法行四神足育養大衆端心正意奮振無畏設有沙門外道異學或天梵
魔及餘衆輩亦無有難詰問之者不見若干起吾我想[illegible]是之證行常安隱亦無所畏得精進力立第一處在諸大衆而師子吼轉大法輪沙門淨志梵釋魔衆一切外道所不能轉唯佛
能轉如來身者金剛所成諸漏已盡而無塵埃正使恒沙億姟衆生無敢言佛諸偏未盡如來所說一言眞無二善惡之報不失本願一切餘衆離內法者不見敢能違佛言教所說賢聖至
道之要行是得道犯惡入罪亦無有能非如來教亦不見教有所生處無所教不教數無所有深知教戒是謂眞道如是最勝生貴菩薩求成佛道行無欲漏欲聽法者捨諸不要先說微妙
使獲所起悉遍志願各得具足若有所施不恐怖處心未曾變無有狐疑不別好醜興二見心亦不思惟善惡差別所行法性亦無希望菩薩不念受其功報普爲一切有形之類不習聲
聞緣覺之心亦不生念有所成辦令一切衆不離佛藏知一切空佛法亦空以因緣想[illegible]所興發由斯觀察而不可見亦無形質言有形者則毀法相相亦無相相不自生生無根若何由
有相相一無形而不可見是謂正眞無上之道如是最勝生貴菩薩於四住地淨修其行不離諸佛神通之慧有所施爲應適時人所說輒成無有不應從佛法教不捨本著其心堅強究
具甚安所可施爲皆達無願爲諸願者作善因緣其在三界無能違者願令其德周遍一切菩薩之業其志常定一切智心無所不入以是之故名曰空寂所作施與過諸想著降伏衆魔
令不自在如是最勝生貴菩薩常念修四無所礙慧於眞諦法亦無所礙於聖要義慧無所礙於辯才智慧無所礙所說明達慧無所礙是謂菩薩行無礙智興衆超異決斷心疑得至無
爲及無央數不可稱計衆生之類普使濟度永處安寧除計常想思惟無常便斷欲愛形無形愛無明憍慢消盡不生先除身愛無令生想此五陰身漏結不淨眼如水泡亦不牢固幻僞
眞識世愚士染著不捨眼耳鼻口身意之法斯亦無常而不可見無形無主永無名号當熟觀色色非我有亦非我造乃從無有而生此有以有形色便有識神以有識神便生五陰以
五陰便染六情以染六情乃有癡行至老病死憂苦萬端往來周旋死轉三界流趣五道無有窮已斯由合會因緣所成因是有是無是則無此起則起此滅則滅眼耳鼻口身意之法
[illegible]如是皆悉虛[illegible]而無形質留者達了本末皆空何用疲勞困苦識神如是最勝生貴菩薩去離色想心不染汙解知本末而無所有亦不見成復不見敗諸法之本寂寞空無無能動

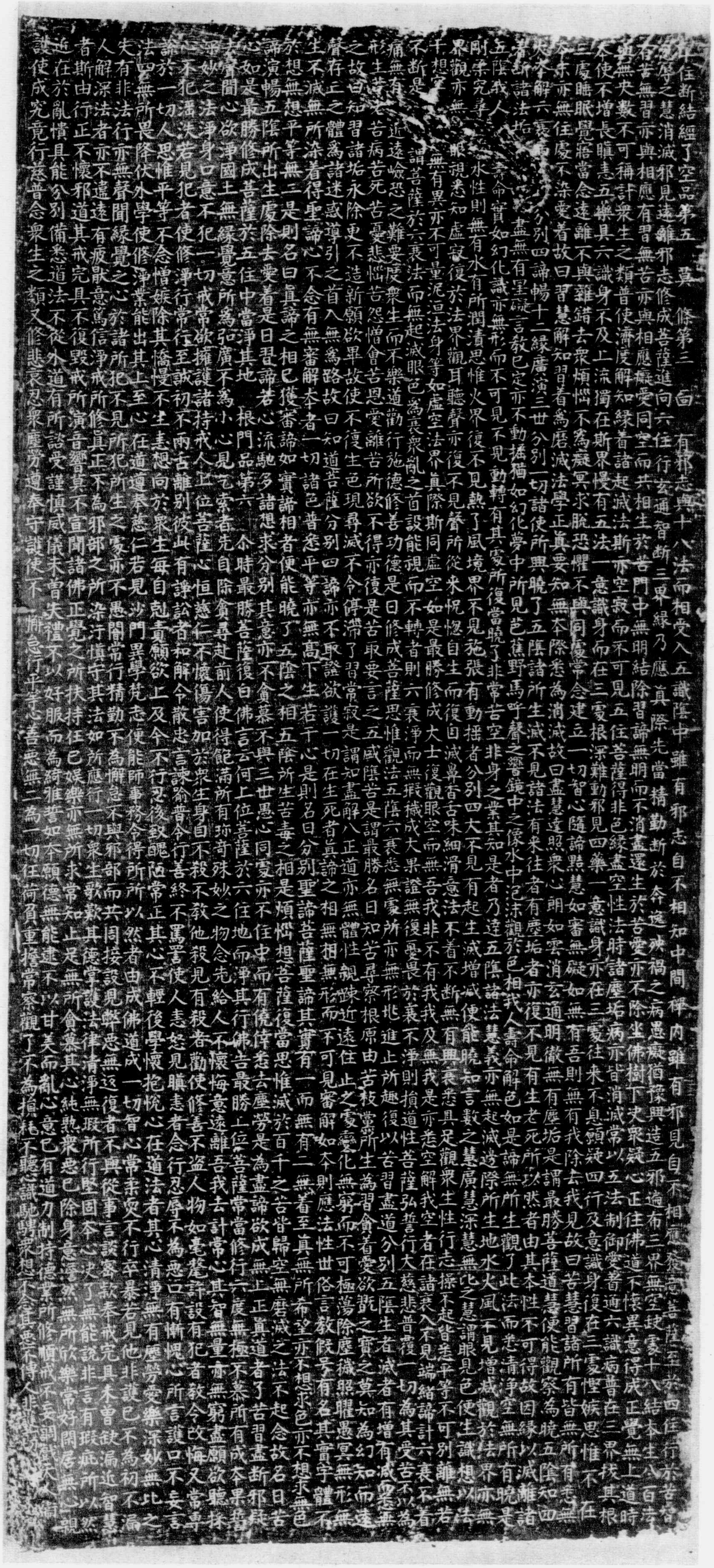
三洞一九九



住斷結經卷第一莫條第二背轉超越其上況復過者此則不然學一切智廣布其義悉了諸法空而不眞是故最勝當勤習學學無所學當作是行行無所行生貴菩薩於住中而淨其地十住斷結經卷第一莫終

十住斷結經了空品第五[illegible]莫（姚秦涼州沙門竺佛念譯）

尒時最勝菩薩復白佛言云何修成菩薩於五住中當淨其地佛告最勝修成大士常當遠離居家財業亦莫親近頻頭弥溼材修善功德念除憎嫉遠離俗會世間因緣當念和合遠離忿諍言當護口無亂彼此常當自卑不懷貢高雖多技術不輕蔑人斷除無明消滅五陰息老病死諸所作為不興塵勞亦復不與六十二見而共和同不自稱譽亦不自卑過世八事無有高下常知恭順去諸苦惱不行癡冥覺寤睡眠度諸恐懼不與罪俱及諸心垢斷於五陰乃至生死身魔罪魔死魔天魔思惟抑制不造彼緣如所聞慧輒能建立應如斯行而無所有諦入慧意學無厭足無所貪慕亦無適莫歡喜啓受心懷悅豫身輕志定其意和雅而無煩憒所學法本說法無窮心常趣道禁法自守好從正眞不處邪部唯好妙慧分別種種諸度無極逮得菩薩大乘經籍善權方便隨前應適心復察解了無神通常欲聽聞無生滅法了十二緣達知無常暢演苦諦亦無吾我解知空定分別無相深體無願曉生死苦成就功德所聞勤執貪慕三寶亦欲知俗復知道法忠心附近以為伴侶普入諸法欲除貪匱甘受正道其無知者化令成就同功勳業明識其本念避眾惡約身智達兼利眾生處安隱行亦不懷恨欲了最妙無極之行復次最勝修成菩薩念諸佛法云何得成無上道要如所聞賢便能成辦所入隨時亦不越次聽彼音響然後調正深入於觀知心所行御身求度而濟眾生不計無常亦無所著採察因緣所可施設我人壽命去來現在成功德業分別禪定空無相願護已自守不隨貪欲遊於三昧而修正受如是最勝修成菩薩入百千定不以為難菩薩周處靡所不到唯不願生無色天上及光音天亦不永入滅盡定中悉知本際思惟執持亦了本無而不取證所以然者皆由眾生垢昧除故知其眾生解無吾我習行大慈不捨悲哀普入一切生死之難遠離貪著諸所榮冀教諸犯法亦不為非行權方便教化無方隨前眾生心在愛欲使觀惡露修不淨行然後菩薩乃取盡證雖現滅度亦不永滅修成菩薩所度無窮亦不可盡各得其所使心無根不失威儀礼節之禁出入安庠無有卒暴天欲無爭莫若自守賢聖默然唯當寂靜而無言說夫無言者乃謂清淨虛無澹然亦無方圓科限之異賢聖默然者自護身口心觀說者勿與同處身欲不動心無變易亦無希望復無所想是謂修成大士之行欲不色惑當正其心以正其心便為達至永寂無為若不寂靜將養己者無得自稱亦莫不人無高下者可謂順法所為不失亦無所失解本無空便無所得快等觀三世亦無差特眼色及識無所止住耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識悉無有主亦無所住亦無吾我觀諸法行無我所我者變易從本淨故如尒審諦知無吾我無吾我者是謂為慧明了所有如無所有亦悉空寂本末清淨心常不離諸法之本思惟遠離九眾生居所以然者輪轉沒溺周迴馳趣不免九處眾生之類身異想異謂天及人復次最勝或有眾生身非一種成就一想謂梵身天最初出現降形世間貪著甘味漸失天威復有眾生一身不異有若干想謂光音天功德儀容威神殊特或有眾生一身一想謂遍淨天進趣宜則唯行極妙復有眾生意至無量虛空之念心不著有亦不趣滅是則名曰空入天也復有眾生意繫識相遺去形體不復役思有希望求斯則名曰識入天也復有眾生無所貪求消除是非內心充足於諸味着無所興想是亦名曰不用入天復有眾生建立弘誓求[illegible]無為觀無色界而無形質謂為泥洹無為無作亦無造者精其志願會得生彼壽八萬四千劫數之期竟彼壽已神當遷轉趣於五道應所生處中陰便往迎其魂神將詣胎室然後乃知非眞滅度癡心隆盛便興恚怒心念口發種罪深殃背聖言教虛辭不眞誑惑世人權詐不實乃從久遠經歷苦行停至泥洹必然無疑我今云何更涉生死吾今乃信知無泥洹亦無神通得道之人思念之頃神趣惡道斯由誹謗賢聖之人如是最勝修成菩薩欲成無上正眞之道等正覺者當思惟心念離九眾生居一切眾生我人壽命無所希望所作因緣皆悉避之亦莫思惟俗間之念消除一切眾念之想修成菩薩復於十五殊特之心向法次法進成其道從第一法入苦法忍增於善根同無漏行從於五住至得如來悉具善根思惟欲愛五住菩薩斷除欲愛滅不善根住於欲界執忍苦慧思惟苦本無形界中無色之身不得思惟苦之無本是故菩薩不於無欲界法增不善根有九十事無漏慧藥亦有九十以十要法對不善根及欲界媱微細之垢餘八十法斷除八十不善根本雖非斯盡轉使微盡道聖諦亦有無漏合法亦有有漏修成菩薩於五住中唯斷有漏合法不斷無漏合法於有為性亦有合法於無為性亦有合法尒時菩薩唯斷有為未除無為相應合法如是最勝修成菩薩復當修行五分法性思別了知無二戒身護命清淨無貪瑕穢已除眾定已成是謂最勝名曰定身分別諸觀無若干想亦復不起想著之念解了無二故曰慧身三世解脫無所霑汙亦不恐畏懷退轉心名曰解脫之身已能成辦第九解脫故曰解脫知見之身有為緣者是解脫身無為緣者解脫見慧身有漏無漏亦復如是是謂最勝修成菩薩便能習學色緣盡法未能斷除非色云何菩薩色緣盡法非色緣盡色緣盡者若眼見色便生眼識分別是非善惡之法興意染著終已不離修成菩薩便當執智御使永除去穢惡不淨之行非色緣盡非智所及不生識分別是非善惡之行所以然者非彼境界之所攝持今當引喻用自覺寤大智之人以譬得解猶如有人疲極睡眠神識安靜形不動搖無觸擾者目不見色識不流馳不興想念眼內在外色遊逸當時澹然目不加功識不散落應現之色忽然便過亦不停住有所滯礙所以者何用無所有性自空故如是最勝修成菩薩常當思惟分別妙觀斷除非色緣盡之法亦不與俱復不施設當學了知非色緣盡非有非無亦無成敗復當修行賢聖八正除於八邪成就三昧百千定意五邪心法三邪非心見念是方便斯在諸地初禪以還便有邪志邪見顛倒不在六識四邪盡在六識身中共相連綴不相去離所以邪見不通識者五識雖決無方便力意識慧了有方便力中禪以上亦無邪志但有邪見與三十六法共相受入初禪已還唯



十住斷結經了空品第五　莫　條第三　面

有邪志與十八法而相受入五識陰中雖有邪志自不相知中間禪內雖有邪見自不相應發意菩薩至於四住行於苦智[illegible]等之慧消滅邪見遠離邪志修成菩薩進向六住行玄通智斷三界緣乃應真際先當精勤斷於奔逸殃禍之病愚癡猶豫興造五邪遍布三界無空缺處十八結本生八百法有苦無習亦與相應有習無苦亦與相應癡愛同空而共相生於苦門中無明結除習諦無明而不消盡還生於苦愛亦不除坐佛樹下決眾疑心正住佛道不懷異意得成正覺無上道時[illegible]無央數不可稱計眾生之類普使濟度解知緣着諸起滅法斯亦空寂而不可見五住菩薩得非色緣盡空性法時諸塵垢病亦皆消滅常以五法制御愛着通六識病普在三界拔其根本使不增長瞋恚五欒具六識身不及上流獨在斯界慢有五法一意識身而在三處根深難動邪見四欒一意識身亦在三處往來不息頗疑四行及意識身復在三處慳嫉思惟不在三處睡眠覺寤當念遠離不與雜錯去眾煩惱不為癡冥求脫恐懼不與同處常念建立一切智心隨諦黠慧如審無礙如無有吾則無有我除去我見故曰苦慧習諸所有皆無所有悉無本來亦無住處不染愛着故曰習慧解知習着為磨滅法學正真要知無本際悉為消滅故曰盡慧達照眾心朗如雲消玄通明徹無有塵垢是謂最勝菩薩道慧便能觀察為曉五陰知四大本解六衰[illegible]分別四諦暢十二緣廣演三世分別一切諸使所興曉了五陰諸所生滅不見諸法有來往者有塵垢者亦復不見有生老死所以然者由其本性不可得故因緣以滅離諸者斷諸法垢[illegible]盡無有罣礙言教已定亦不動搖猶如幻化夢中所見芭蕉野馬呼聲之響鏡中之像水中泡沫觀於色相我人壽命解色如是諦無所生觀了此法而悉清淨空無所有曉是五陰我人[illegible]壽命實如幻化識亦無形而不可見不見動轉有其處所復當曉了非常苦空非身之業其知是者乃達五陰諸法慧義亦無起滅邊際所生地水火風不見增減觀於法界亦無剛柔究尋[illegible]水性則無有水有所潤漬思惟火界復不見熱了風境界不見弛張有動搖者分別四大不見有起生滅增減便能曉知言數之慧廣慧深慧無比之慧謂眼見色便生識想以法界觀亦無[illegible]眼視悉知虛寂復於法界觀耳聽聲亦復不見聲所從來恍惚自生而復自滅鼻香舌味細滑意法不着不斷無有興衰悉具足觀眾生性行志操不起皆悉平等不可別離無若千想空[illegible]無有異亦不可量泥洹法身等如虛空法界真際斯同虛空如是最勝修成大士復觀眼空而無吾我非不有我及無我是亦悉空解我空者在諸衰入不見端緒諦計六衰不着不斷是[illegible]謂菩薩於六衰法而無起滅眼色為衰眾亂之首設能視而不轉者則六衰淨而無瑕穢成大果證無復憂畏於衰不淨則損道性菩薩弘誓行大慈悲普覆一切為其受苦不以為痛無有[illegible]近遠嶮恐之難要度眾生而不樂道勸行施德修善功德是曰修成菩薩思惟觀法五陰六衰悉無處所亦無形兆進止所趣復以苦習盡道分別五陰生者滅者有增有減悉無形生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛離苦所欲不得亦復是苦取要言之五盛陰苦是謂最勝名曰知苦尋察根原由苦枝黨所生為習貪着愛欲翫之實之莫知為幻知而違之故曰知習諸垢永除更不造新願欲畢故使不復生色現尋滅不令停滯了習常寂是謂知盡解八正道亦無體性親疎近遠住止之處變化無窮而不可極蕩除塵穢照耀愚冥無形無聲存三之體為諸迷惑導引之首入無為路故曰知道菩薩分別四諦亦不取證欲護一切在生死者真諦之相無相無形而不可見審解如本則應法性世俗言教假号有名其實字體不生不滅無所染着得聖諦心不念有無審解本者一切諸色普悉平等亦無高下生若干心是則名曰分別聖諦菩薩聖諦其實有一而無有二無着至真無所希望亦不想求色亦不想求無色於想無想平等無二是則名曰真諦之相已獲審諦如實諦相者便能曉了五陰之相五陰所生苦毒之相是煩惱想菩薩復當思惟滅於百千之苦皆歸空無磨滅之法不起念故名曰苦諦演暢五陰所出生處除去愛着是曰習諦若心流馳多諸想求分別其意亦不貪慕不與三世愚心同處亦不住中而有倚倖悉去塵勞是為盡諦欲成無上正真道者了苦習盡斷邪見心如是最勝修成菩薩於五住中當淨其地

根門品第六

尒時最勝菩薩復白佛言云何上位菩薩於六住地而淨其行佛告最勝上位菩薩常當修行六度無極不慕所有成本果普去聲聞心欲淨國土無緣覺意所為弘廣不為小心見乞索者先自除貪尋趣前人使得飽滿所有珍奇殊妙之物念先給人不懷悔意遠離吾我去計常心其智無量亦無窮盡願欲聽採深妙之法淨身口意不犯一切戒常欲擁護諸持戒人上位菩薩心恒慈仁不懷傷害加於眾生身自不殺不教他殺見有殺者勸使修善不盜人物如毫釐許設有犯者教令改悔又當專心不犯滛泆若見犯者使修淨行常行至誠初不兩舌離別彼此有諍訟者和解令散忠言諫諭普令行善終不罵詈使人恚怒見瞋恚者念行忍辱不為惡口有慚愧心所言護口不妄言諦於一切人思惟平等不念憎嫉除其憍慢不生恚想向於眾生每自尅責願欲上及令不行忍後致醜陋常正其心不輕後學懷抱悅心在道法者其心清淨無有塵勞愛樂深妙無比之法四無所畏降伏外學使修淨業能出其上至心在道遵奉慈仁若見沙門異學梵志便能師事務令得所所以然者由成佛道成一切智心常柔耎不行卒暴若見他非護已不為初不漏失有非法行亦無聲聞緣覺之心於諸所犯不見所犯所生之處亦不愚闇常行精勤不為懈怠不與邪部而共同接設見弊惡無返復者不與從事言談審款奉戒完具未曾缺漏近智慧人解深法者亦不違遠有疲厭意篤信淨戒所修真正不為邪部之所染汙慎守其法如所應行一切眾生歌歎其德掌護法律清淨無瑕所行堅固本心決了無能說非言有瑕疵所以然者斯由行正不懷邪道其戒完具不復毀戒所演音響莫不宣聞諸佛正覺之所扶持任已娛樂亦無所求常知止足無所貪慕其心純熟眾惡已除身意澹然無所欲樂常好閑居無心觀近在於亂憒具能分別備悉道法不從外道有所諮受謹慎威儀未曾失禮不以好服而為綺雅普如本願德無能逮不以甘美而亂心意已有道力制持德業所修慎戒不妄調戲[illegible]護使成究竟行慈普念眾生之類又修悲哀忍眾塵勞遵奉守護使不懈怠行平等心善惡無二為一切任荷負重擔常察觀了不為損耗不聽心識馳騁眾想不令其惡不傳人非[illegible]

九洞八

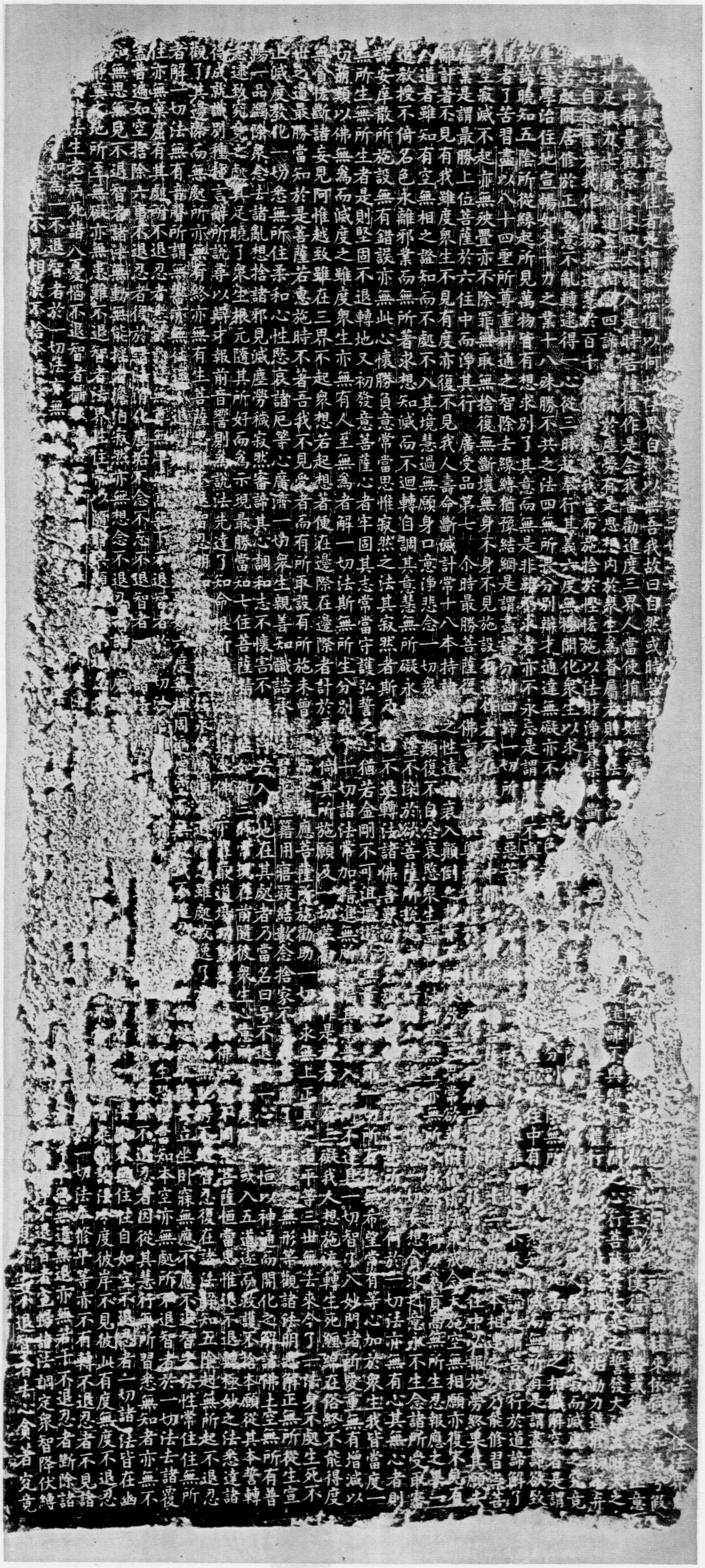
十住斷結經卷第二

聖文神武全功大略聰仁睿孝天佑皇帝

朝散大夫尚書職方郎中通判涿州軍州事提點王輔臣

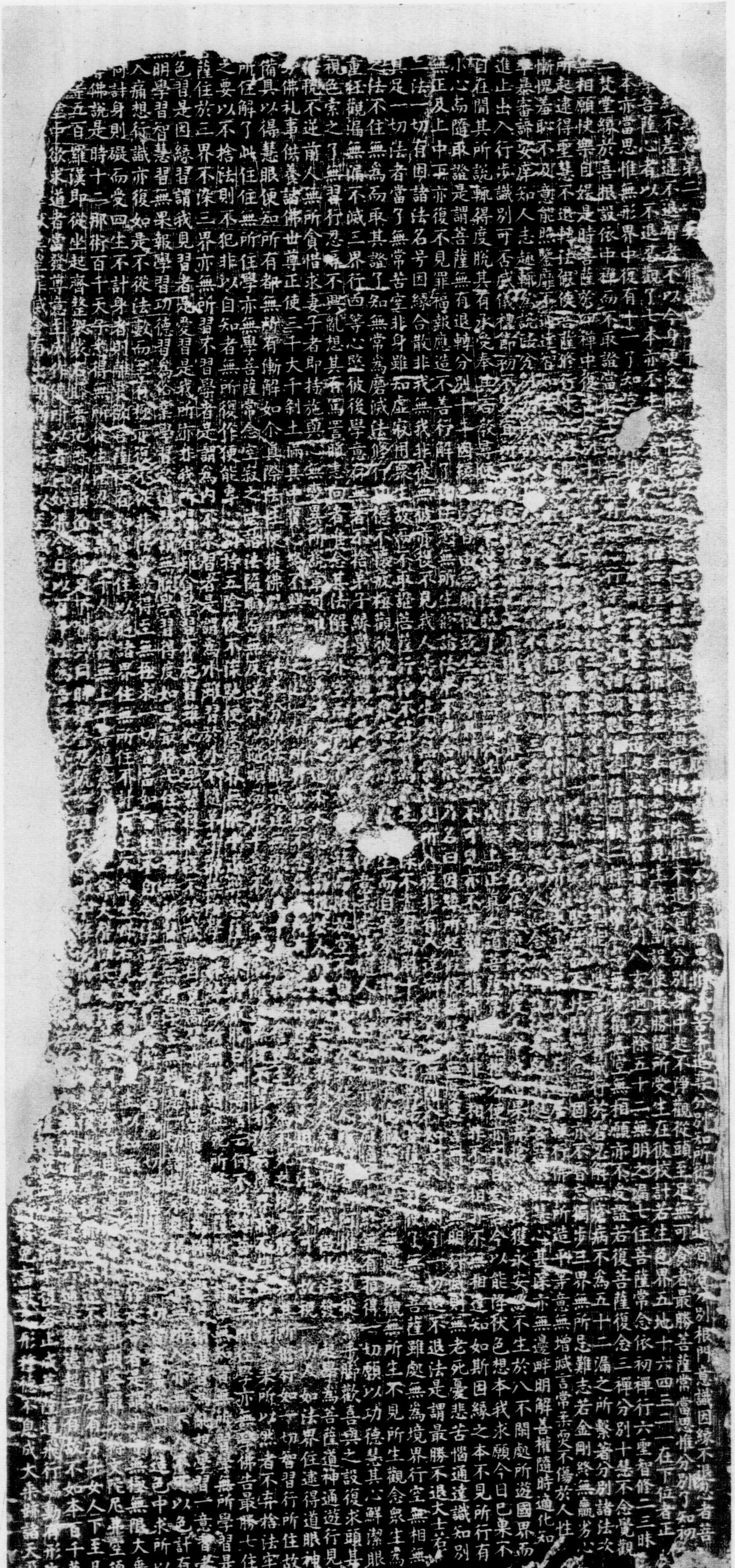
校勘講上生經沙門可壽

提點講法花經沙門法蓮　大安七年

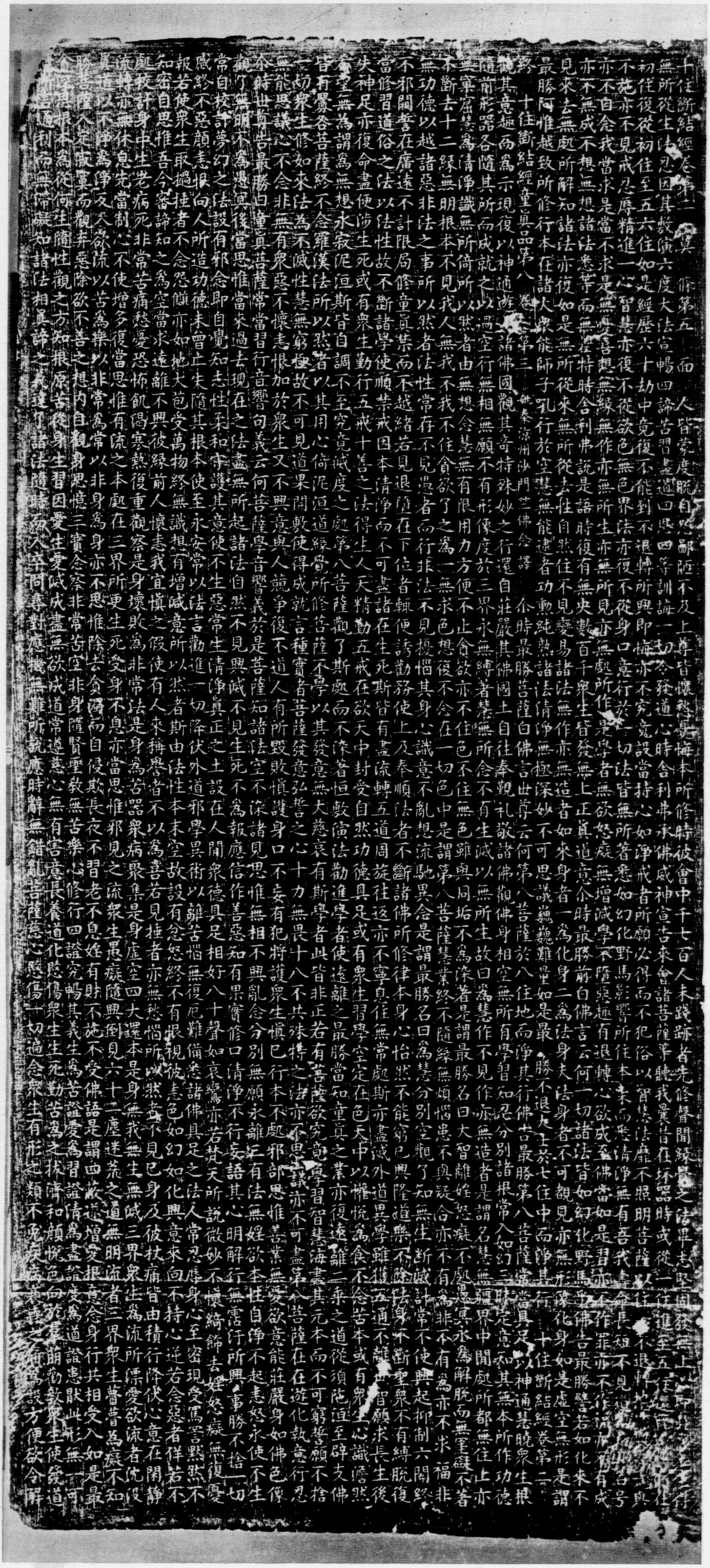


不變易法界住者是謂寂然復以何故住界自然以無吾我故曰自然或時菩[illegible]
[illegible]中稱量觀察本末四大諸入是時菩薩復作是念我當勸進度三界人當使捐[illegible]
神足根力七覺八道[illegible]塵勞有是思想內於衆生爲眷屬者則[illegible]
自念言我作佛務求道業於百千[illegible]我當布施捨於慳嫉施以法財淨其[illegible]
若處閑居修於正受意不亂轉遠得一心從三昧起奉行其義六度無極開化衆生以求佛[illegible]
學治住地宣暢如來十力之業十八殊勝不共之法四無所畏分別辯才通達無礙亦不[illegible]
諸曉知五陰所從緣起所見萬物皆有想求別了其意而無是非難不求者亦不永忘是謂[illegible]
道者了苦習盡以八十四聖所尊重神通之智除去緣縛猶豫結網是謂盡[illegible]
身空寂滅不起亦無殃疊亦不除罪無取無捨復無斷壞無身不身不見施設[illegible]
權業是謂最勝上位菩薩於六住中而淨其行廣受品第七尒時最勝菩薩復白佛言[illegible]
離計著不見有我雖度衆生不見有度亦復不見我人壽命斷滅計常十八本持[illegible]
入道者雖知有空無相之證知而不處不入其境慧過無願身口意淨悲念一切衆[illegible]
道教授不倚名色永離邪業而無所著求想知滅而不迴轉自調其意慧無所礙永[illegible]
諦安庠散所施設無有錯誤亦無此心懷勝負意常當思惟寂然之法其寂然者斯[illegible]
無所生無所生者是則堅固不退轉地又初發意菩薩心者牢固其志常當守護弘誓之[illegible]
切類以佛無爲而滅度之雖度衆生亦無有人至無爲者解一切法斯無所生分別[illegible]
無貪法斷諸妄見阿惟越致雖在三界不起衆想若起想著便在邊際在邊際者計於[illegible]
世之道最勝當知於是菩薩若惠施時不著吾我不見受者而有所取設有所施未曾[illegible]
止滅度教化一切悉無所住柔和心性慈哀諸厄等心廣濟一切衆生親善知識諸[illegible]
暢一品斷除衆念去諸亂想捨諸邪見滅塵勞穢寂然審諦其心調和志不懷害不[illegible]
[illegible]遠致究竟之處其足曉了衆生根元隨其所好而爲示現最勝當知七住菩薩[illegible]
得成就識別種種言辭所說尋以辯才報前音響則爲說法先達了知命根所[illegible]
觀了其邊際而無處所亦無有終亦無有生菩薩[illegible]
者解一切法無有音響所謂無[illegible]
住亦無窠窟有其處所不退忍者[illegible]
盡普遍如空捨除六塵不退忍者[illegible]
無思無見不退智者諸法無動[illegible]
實之死所至無礙亦無患難不退智者[illegible]
有去生老病死諸入憂惱不退智者[illegible]
知爲一不退智者於一切法[illegible]
不見相貌[illegible]

九洞二六八

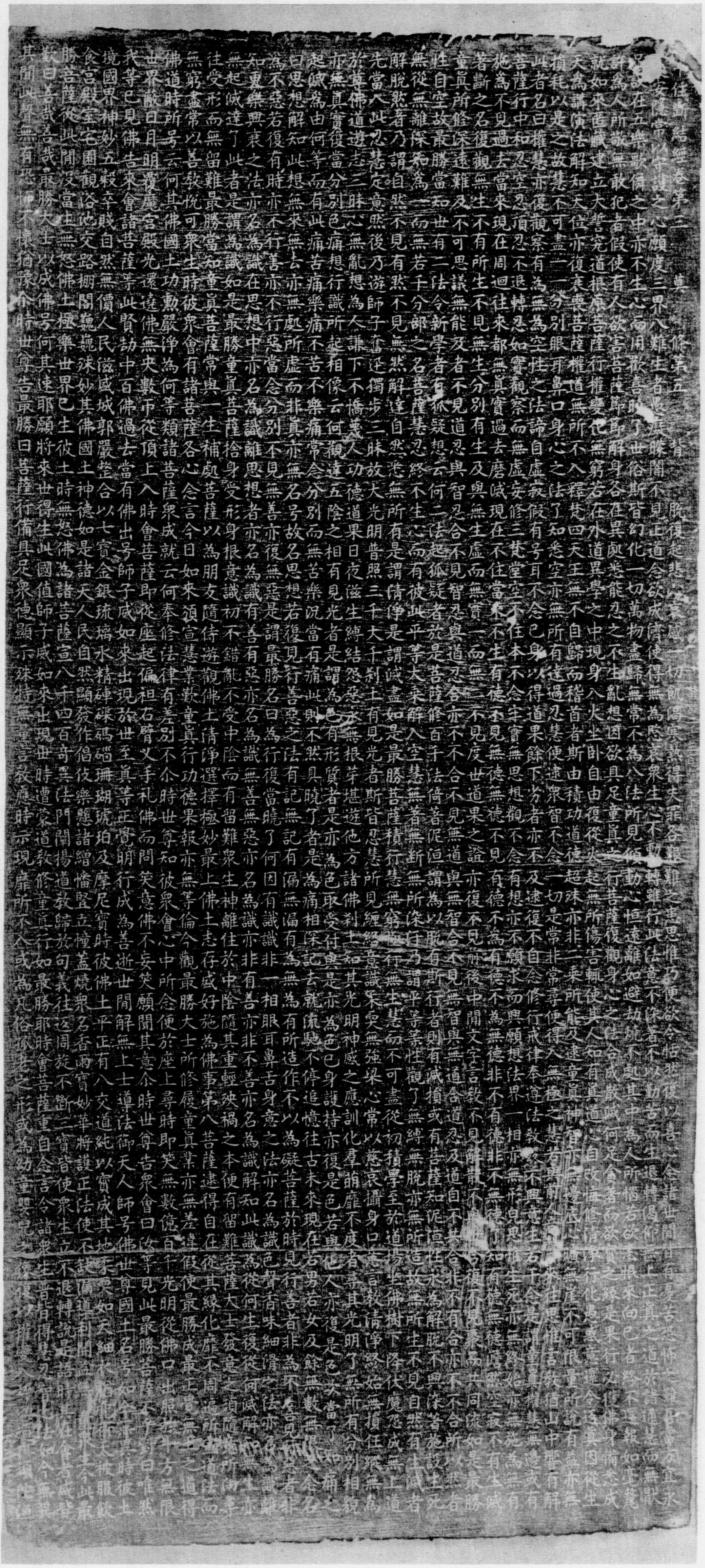


九洞二六八



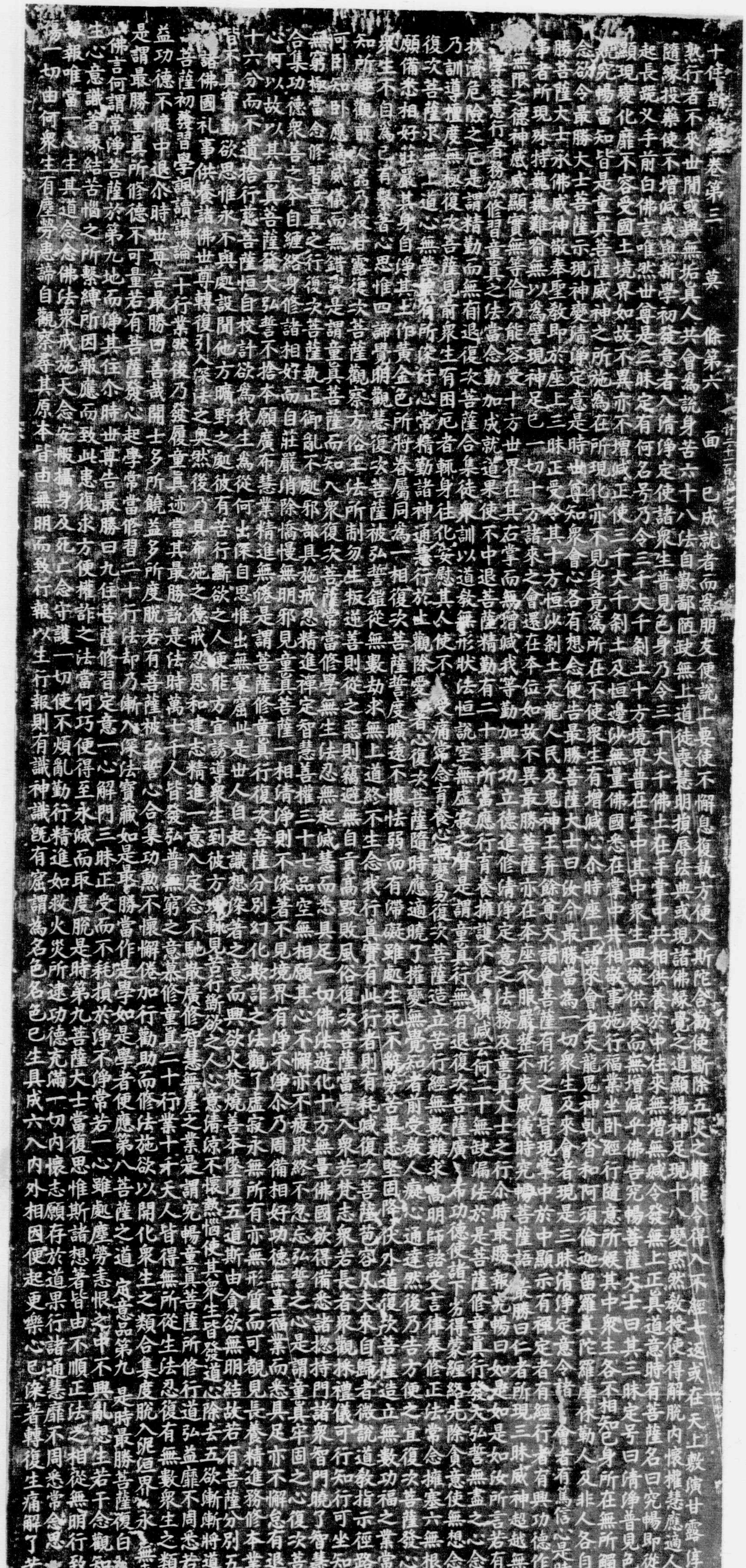
十住斷結經卷第二[illegible]莫[illegible]脩第五[illegible]面[illegible]人皆蒙度脫自然鄙陋不及上尊皆懷[illegible]悔本所修時彼會中千七百人未踐跡者先修聲聞緣覺之法畢志堅固發無上正真
無所從生法忍因其數演六度大法宣暢四諦苦習盡道四思四等訓誨一切令發道心時舍利弗承佛威神宣告來會諸菩薩眾聽我異皆在坏器時或從一住進至五住
初住復從初住至五六住如是經歷六十劫中竟復不能到不退轉所興即悔亦不究竟設當持心如淨戒者所願必得而不犯俗以智慧法靡不照明菩薩以住不退轉地
不施亦不見戒忍辱精進一心智慧亦復不從欲色無色界法亦復不從身口意行於一切法皆無所著悉如幻化野馬影響所住本末而悉清淨無有吾我壽命長短不見
亦不自念我當求是當不求是無憂喜想無緣無作亦無所生亦無所見亦無處所作是學者無欲怒癡無增減學不墮惡趣有退轉心欲成至佛當如是習亦不作罪亦不作福
亦不無成不想無想諸法悉等而無差特時舍利弗說是語時復有無央數百千眾生皆發無上正真道意尒時最勝前白佛言云何一切諸法皆如幻化野馬乎佛告最勝譬若如化來
見來去無處所解知諸法亦復如是無所從來無所從去住自然住不見變易諸法無作亦無造者如來身者一為化身二為法身夫法身者不可覩見亦無形像化身如是虛空無形是
最勝阿惟越致所修行本在諸大眾能師子吼行於空慧無能逮者功勳純熟諸法清淨無極深妙不可思議巍巍難量如是最勝不退大士於七住中而淨其行　十住斷結經卷第二
終　十住斷結經童真品第八　卷第三　姚秦涼州沙門竺佛念譯　尒時最勝菩薩白佛言世尊云何第八菩薩於八住地而淨其行佛告最勝第八菩薩當具足　以神通慧曉眾生根
觀其意趣而為示現復以神通遊諸佛國觀其奇特殊妙之行還自莊嚴其佛國土自往奉觀禮敬諸佛觀佛身相空無所有學智知忍分別諸根常入如幻三昧定意知其無本所作功
隨前形器各隨其所而成就之以過空行無相無願不有形像度於三界永無縛著慧無所念不有生滅以無所生故曰為慧作不見作亦無造者是謂名慧無礙界中閑處所都無住止亦
無窠窟慧為清淨識無所倚所以然者由無想念慧無有限用力方便不止貪欲亦不住色不住無色雖與同垢不為染著是謂最勝名曰大智離婬怒癡不處愚冥永為解脫而無罣礙不著
不斷去十二緣無明根本不見我人無我不我不住貪欲了之為一無求色想復不念在一切色中是謂第八菩薩慧業終不隨緣無煩惱患不與疑合亦不有為非不有為亦不求福非
無功德以越諸惡非法之事所以然者法性常存不見愚者而行非法不見擾惱其身心識意不亂想流馳異念是謂最勝名曰為慧分別空觀了知無生斷滅計常不使興起抑制六閑終
不邪闕誓在廣遠不計限局修童真業而不越緒若見退墮在下位者輒便誘勸務使上及奉順法者不斷諸佛所修律本身心怡然不能窮已興隆道樂不除法身不斷聖眾不有縛脫復
當修習道俗之法以法性故不斷諸學使順禁戒因本清淨而不可盡諸在生死斯皆有盡流轉五道周旋往返亦不寧息往無常處斯亦盡滅外道異學雖獲五通不離[illegible]智願求長生後
失神足亦復命盡便涉生死或有眾生勤行五戒十善之法得生人天精勤五戒在欲天中封受自然功德具足或有眾生習學空定在色天中以權悅為食不念苦本或有眾生心識澹然
貪望無為謂為無想永寂泥洹斯皆自調不至究竟滅度之處第八菩薩觀了斯處而不染著恒數演法勸進學者使遠離之最勝當知童真之業亦復遠離二乘之道從須陀洹至辟支佛
皆有覺名菩薩終不念羅漢法所以然者以其用心倚泥洹道緣覺所修菩薩不學以其發意無大慈哀有斯學者此皆非正若有菩薩欲究竟學習智慧海盡其元本而不可窮誓願不捨
一切眾生修如來法為不滅性慧無窮極故不可見道果開敷使得成就言種實者菩薩發意弘誓之心十力無畏十八不共殊特之法亦不思議亦不可盡第八菩薩在在遊化執意行忍
無能思議心不念非無有眾惡不懷恚恨加於眾生又不興意與人競爭復不道人有所毀敗慎護身口不妄有犯將護眾生慎已行本不處邪部思惟善業無愛欲意能莊嚴身如佛色像
尒時世尊告最勝曰童真菩薩常當習行音響句義云何菩薩學音響義於是菩薩知諸法空不染諸見思惟無相不興亂念分別無願永離三有法無婬欲本性自淨不起恚怒永使不生
觀了無明不為愚冥後當思惟當來過去現在之法盡無所起諸法自然不見興滅不見生死不為報應信作善惡知有果實修口清淨不行妄語其心明解行無瑕玷所興事勝不捨一切
常自校計夢幻之法設有邪念即自覺知志性柔和守護其意使不生惡常生清淨真正之土設在人間眾德具足相好八十聲如哀鸞亦若梵天所說微妙不慢綺飾去婬怒癡無復憂
感終不惡顏恚恨向人所造功德未曾忘失隨其根本使至永安常以法言勸進一切降伏外道邪學異術以離苦惱無復厄難備悉諸佛具足之法人常忍辱身心至密現受罵詈默然不
報若使眾生取過挂者不念怨讎亦如地大苞受萬物終無識想有增減意所以然者斯由法性本末空故設有忿怒終不有恨視彼恚色如幻如化興意來向不持心逆若念惡者佯若不
知密自思惟吾今審諦知之為空當求遠離不興彼緣前人懷恚我宜慎之假使有人來稱譽者不以為喜若見挂者亦無愁惱所以然者不見己身及彼杖痛皆由積行降伏心意在閑靜
處校計身中生老病死非常苦痛愁憂恐怖飢渴寒熱復重觀察是身壞敗為非常法是身為苦器眾病聚集是身虛空四大還本是身無我無生無滅三界眾生為流所漂愛欲流者沈
流轉亦無休息先當制心不使增多復當思惟有流之本處在三界所更生死受身不息亦當思惟邪見之流眾生愚癡隨興倒見六十二塵迷荒之道無明流者三界眾生瞢瞢為癡不
真道以不淨為淨反入欲流以苦為樂以非常為常以非身為身亦不思惟除去貪濁而自侵欺長夜不習老不息婬有財不施不受佛語是謂四蔽逆增愛根意念身行共相受入如是最
勝菩薩入定寂寞而觀弃惡除欲不善之想內自觀身思憶三寶念察非常苦空非身隨賢聖教無苦樂心修行四諦究暢其義生為苦諦愛為習諦情為盡諦度為道諦患厭此形無一可
含[illegible]根本為從何生隨性觀之方知根原苦從身生習因愛生愛滅成盡無欲成道常遵慈心無有害意長養道化愍傷眾生生死勤苦為之拔濟和顏悅色向於羣萌勸教眾生使發道
[illegible]通利而無滯礙知諸法相真諦之義達了諸法隨時而入辛問尋對應機無難所說應時辭無錯亂菩薩慈心愍傷一切適念眾生有形之類不免疾病為設方便欲令解

八洞六六〇



住斷結經卷第三　莫[illegible]條第五　背脫復起悲[illegible]哀感一切飢渴寒熱得失罪咎艱難之患思惟巧便欲令悟然復以善心念諸世間自身苦恐[illegible]
安隱常以守護之心願度三界八難生者愚癡矇闇不見正道一念欲成濟使得無為除衰眾生心不動轉難行此法意不除著不以勤苦而生退轉偈仰無上正真之道[illegible]
[illegible]在五樂歌倚之中亦不生心而用歡喜時了世俗斯皆幻化一切萬物盡歸無常不為八法所見傾動心恒遠離如避劫燒不處其中為人所惱若欲恚根來向已者[illegible]
許為人所敬無敢犯者假使有人欲害菩薩節節解身各在異處悉能忍之不生亂想因欲具足童真之行菩薩復觀身心之法合成散滅何足貪著而欲貪之緣是果行[illegible]
就如來藏建立大誓究道根原菩薩行權變化無窮若在外道異學之中現身入火坐臥自由復從火起無所傷害輒使其人知有真道心自改悔修清淨行化愚惑意[illegible]
天為講演法解知天位亦復衰喪菩薩權道無所不入釋梵四天王無不自歸而稽首者斯由積功道德一超殊亦非二乘所能及速童真神智亦無邊底無崖不可限[illegible]
損耗以是之故慧不可盡一一分別眼耳鼻口身心之法了知悉空亦無所有達過忍慧使速眾智不念一切是常非常尋便得入無極之慧若與前人[illegible]等[illegible]往思惟言[illegible]
此者名曰權慧亦復觀察有為無為空性之法諦自虛寂假有號耳不念己身以得道果餘下劣者亦不及速復不自念修行戒律奉遵法教終不興意生若干念是謂童[illegible]
菩薩行中和忍空忍順忍不退轉忍如實觀察而無虛妄修三梵堂空不住本不念牢實無思想觀不念有想亦不願求而興願想法界一相亦無形兒思想生死亦無怒[illegible]
施為不見過去當來現在周迴往來都無真實過去磨滅現在不住當來不生有德不見無德無德不見有德不為有德不為無德非不有德非不無德亦知有德無德[illegible]
著斷之名復觀無生不有所生不見無生分別有生及與無生虛而無實一而無二不見度世道果之證亦復不見前後中間文字言教不見解散不[illegible]復不見衰[illegible]
童真所修深遠難及不可思議無能及者不見道忍與智忍合不見智忍與道忍合亦不不合不見無道與無智合不見無智與無道合道忍及道自不共合非不有合亦[illegible]
性自空故最勝當知世有二法令新學者有狐疑想云何二法起狐疑者於是菩薩修百千法倚著泥洹謂為以脫有斯行者則有滅損或有菩薩知泥洹性永為解脫不[illegible]
無從無離深知為一而無若干分部之名菩薩慧忍終不生心而有彼此平等大乘解入空慧無著無斷無所除行乃謂平等等性觀了無縛無脫亦無所造故無所生不[illegible]
解脫然著乃謂自然不見有然不見無然解達自然悉無所有是謂清淨是謂滅盡如是最勝菩薩積行慧無窮極行無生慧而不可盡從初積學至於道場坐佛樹下降伏[illegible]
先當入此忍慧定意然後乃遊師子奮迅獨步三昧放大光明普照三千大千剎土有見光者斯皆忍慧所見纏絡意識眾冥無強梁心常以慈哀攝身口意言教清淨終始[illegible]
於尊佛道遊志三昧心無亂想為人謙下不憍慢人功德道果日夜滋生縛結怨惡永無根芽堪遊他方諸佛剎土知其光明神感之應訓化群萌靡不度者尋其光明了[illegible]
亦無真實復當分別色痛想行識所起相像云何觀達五陰之相有見光者是謂為色有形質者是亦為色取受付與是亦為色己身護持亦復是色若與他人亦復是色[illegible]
起滅為由何等而有此痛苦痛樂痛不苦不樂痛常念分別而無苦樂況當有痛此則不然具曉了者是為痛相深記去就流馳不停追憶往古未來現在若男若女及餘[illegible]
曰思想解知此想無來無去亦無處所虛而非真亦無名號故名思想若復見行善惡之法有記無記有漏無漏有為無為有所造作不以為礙菩薩於時見行善者非為[illegible]
為不惡若復有時亦不行善亦不行惡當念分別不見無善亦復無惡是謂最勝名曰為行復當曉了何因有識識非一相眼耳鼻舌身意之法亦名為識色聲香味細滑[illegible]
知更樂興衰之法亦名為識在思想中亦名為識離思想者亦名為識有善有惡亦名為識無善無惡亦名為識亦非有善亦非不善亦名為識解知此識為從何生復從[illegible]
無起滅達了此者是謂為識如是最勝童真菩薩捨身受形身根意識初不錯亂不受中陰而有留難眾生神離住於中陰隨其重輕殃禍之本便有留難菩薩大士發意[illegible]
往受形而無留難最勝當知童真菩薩常與一生補處菩薩以為朋友隨侍遊觀佛土清淨選擇極妙最上佛土志存盛好施為佛事第八菩薩逮得自在從其緣化靡不周[illegible]
無窮盡常以善教悅可眾生時彼眾會有諸菩薩各心念言今日如來須宣慧業數童真行功德果報亦無等倫今觀最勝大士所修履童真業亦無差違假使最勝成最正[illegible]
佛道時所號云何其佛國土功勳嚴淨為何等類諸菩薩眾成就云何奉修法律有差別不爾時世尊知彼眾會心中所念便於座上尋時即笑無數億百千光明從佛口出[illegible]
世界嚴日月明靈覆魔宮殿光還遶佛無央數帀從頂上入時會菩薩即從座起偏袒右臂叉手禮佛而問笑意佛不妄笑願聞其意爾時世尊告眾會曰汝等見此最勝菩[illegible]
我等已見佛告來會諸菩薩等此賢劫中百佛過去當有佛出號師子威如來出現於世至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊國土名號[illegible]
境國界神妙五穀平賤自然無價人民熾盛城郭嚴整合以七寶金銀琉璃水精硨磲碼碯珊瑚琥珀及摩尼寶時彼佛土平正有八交道純以寶成其地柔耎如天細[illegible]
食宮殿室宅園觀浴池交路欄閣巍巍殊妙其佛國土神德如是諸天人民自然顯發作倡伎樂懸諸繒幡豎立幢蓋燒眾名香雨寶妙華將護正法使不斷絕[illegible]
勝菩薩從此間沒當生無怒佛土極樂世界已生彼土時無怒佛為諸菩薩宣八千四百奇異法門闡揚道教歸於句義往返周旋不斷三寶皆使眾生立不退轉說是語[illegible]
歎曰善哉善哉最勝大士以成佛號何其速耶願將來世得生此國值師子威如來出現世時遭蒙道教修童真行如最勝耶時會菩薩重自念言今諸眾生普皆得見[illegible]
其聞此聲無有恐怖不懷猶豫爾時世尊告最勝曰菩薩行備具足眾德顯示殊特無量言教應時示現靡所不入或為凡俗孤老之形或為幼童嬰兒之像復以權變入[illegible]

八洞六六〇



十住斷結經卷第三　莫　條第六　面　已成就者而為朋友使說上要使不懈息復執方便入斯陀含勸使斷除五災之難能令得入不經七返或在天上數演甘露序
熟行者不來世間或與無垢真人共會為說身苦六十八法自歎鄙陋毀無上道徒喪慧明損辱法典或現諸佛緣覺之道顯揚神足現十八變默然教授使得解脫內懷權慧應適人心
隨緣授藥使不增減或與新學初發意者入清淨定使諸眾生普見色身乃令三千大千佛土在手掌中共相供養於中往來無增無減令發無上正真道意時有菩薩名曰究暢即從座
起長跪叉手前白佛言唯然世尊是三昧定有何名号乃令三千大千剎土十方境界普在掌中其中眾生興敬供養而無增減乎佛告究暢菩薩大士曰其三昧定号曰清淨普見色身
顯現變化靡不容受國土境界如故不異亦不增減正使三千大千剎土及恒邊沙無量佛國悉在掌中共相敬事施行福業坐臥經行隨意所娛其中眾生各不相知色身所在無所觸
究暢當知皆是童真菩薩威神之所施為在所現化亦不見身竟為所在不使眾生有增減心介時座上諸來會者天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人及非人各自生
念欲令最勝大士菩薩示現神變清淨定意是時世尊知眾會心各有想念便告最勝菩薩大士曰汝今最勝當為一切眾生及來會者現是三昧清淨定意令諸會者有篤信心是時最
勝菩薩大士承佛威神敬奉聖教即於座上三昧正受令其十方恒沙剎土天龍人民及鬼神王并餘尊天諸會菩薩有形之屬皆現掌中於中顯示有禪定者有經行者有興功德作佛
事者所現殊特巍巍難喻無以為譬現神足已一切十方諸來之會還在本位如故不異最勝菩薩亦在本座衣服嚴整不失威儀時究暢菩薩語最勝曰仁者所現三昧威神超越無量
無限之德神感威顯實無等倫乃能容受十方世界在其右掌而無增減我等勤加興功立德進修清淨定意之法務及童真大士之行介時最勝報究暢曰如是如是如汝所言若有新
學發意行者務欲修習童真之法當念勤加成就道果使不中退菩薩精勤有二十事所當應行育養擁護不使損減云何二十無缺漏法於是菩薩修童真行發大弘誓無盡之心念欲
拔濟危險之厄是謂精勤而無有退復次菩薩合集徒眾訓以道教無形狀法恒說空無虛寂之權是謂童真行無有退復次菩薩廣布功德使諸下劣得蒙纓絡先除貪意使無想念却
乃訓導檀度無極復次菩薩見前眾生有困厄者輒身往化安慰其人使不受痛常念育養心無變易復次菩薩造立苦行經無數難求高明師諮受言律奉修正法常念擁塞六無根本
復次菩薩求無上道心無染著有所除好心常精勤諸神通慧行於止觀除愛著心復次菩薩隨時應適曉了權變無覺知者前受教人癡心通達然後乃告方便之宜復次菩薩發心誓
願備悉相好莊嚴其身自淨其土作黃金色所將眷屬同為一相復次菩薩誓度曠遠不懷怯弱而有滯礙難處生死不離勞苦畢志堅固降伏外道復次菩薩造立無數功福之業常念
眾生不自為己有繫著心思惟四諦覺明觀慧復次菩薩被弘誓鎧從無數劫求無上道終不生念我行真實有此行者則有耗減復次菩薩苞容凡夫來自歸者微說道教指示徑路令
知所趣觀前人器乃授甘露復次菩薩觀察方俗王法所制勿生叛逆善則從之惡則竊避無自貢高毀敗風俗復次菩薩當學入眾若梵志眾若長者眾觀採禮儀可行知行可坐知坐
何臥知臥應適威儀而無錯謬是謂童真菩薩而知入眾復次菩薩常當修學無生法忍無起滅慧而悉具足一切佛法遊化十方無量佛國欲得備悉諸總持門諸眾智門曉了智慧而
無窮極當念修習童真之行復次菩薩執正御亂不處邪部具施戒忍精進禪定智慧善權三十七品空無相願其心不懈亦不疲厭終不忽忘弘誓之心是謂童真牢固之心復次菩薩
合集功德眾善之本自纓絡身修諸相好而自莊嚴消除憍慢無明邪見童真菩薩一相清淨則不染著不見境界有淨不淨介乃周備相好功德無量福業而悉具足亦不懈怠有退轉
心何以故以其童真菩薩發大弘誓不捨本願廣布慧業精進無倦是謂菩薩修童真行復次菩薩分別幻化欺詐之法觀了虛寂永無所有亦無形質而可觀見長養精進務修本業於
十六分而不遺捨行慈菩薩恒自校計欲為我生為從何出深自思惟出無窮崖此是世人自起識想深著之意而興欲火焚燒善本墜墮五道斯由貪欲無明結故若有菩薩分別五欲
皆不真實勤欲思惟永不與處設聞他方曠野之處彼有苦行斷欲之人便能方宜誘導眾生到彼方域見苦行斷欲之人心意清涼不懷熱惱使其眾生皆發道心除去五欲漸漸將導遊
諸佛國礼事供養諸佛世尊轉復引入深法之奧然後乃具布施之德戒忍恩和建志精進一意入定念不馳散廣修智慧菩薩之業是謂究暢童真菩薩所修行道弘益靡不周悉若有
菩薩初發習學諷讀講論二十行業然後乃發履童真迹當其最勝說是法時萬七千人皆發弘普無窮之意慕修童真二十行業十千天人皆得無所從生法忍復有無數眾生之類增
益功德不懷中退介時世尊告最勝曰善哉開士多所饒益多所度脫若有菩薩被弘誓心合集功勳不懷懈倦加行勸助而修法施欲以開化眾生之類合集度脫入泥洹界永無來往
是謂最勝童真所修德不可量若有菩薩發心起學常當修習二十行法却乃漸入深法寶藏如是最勝當作是學如是學者便應第八菩薩之道

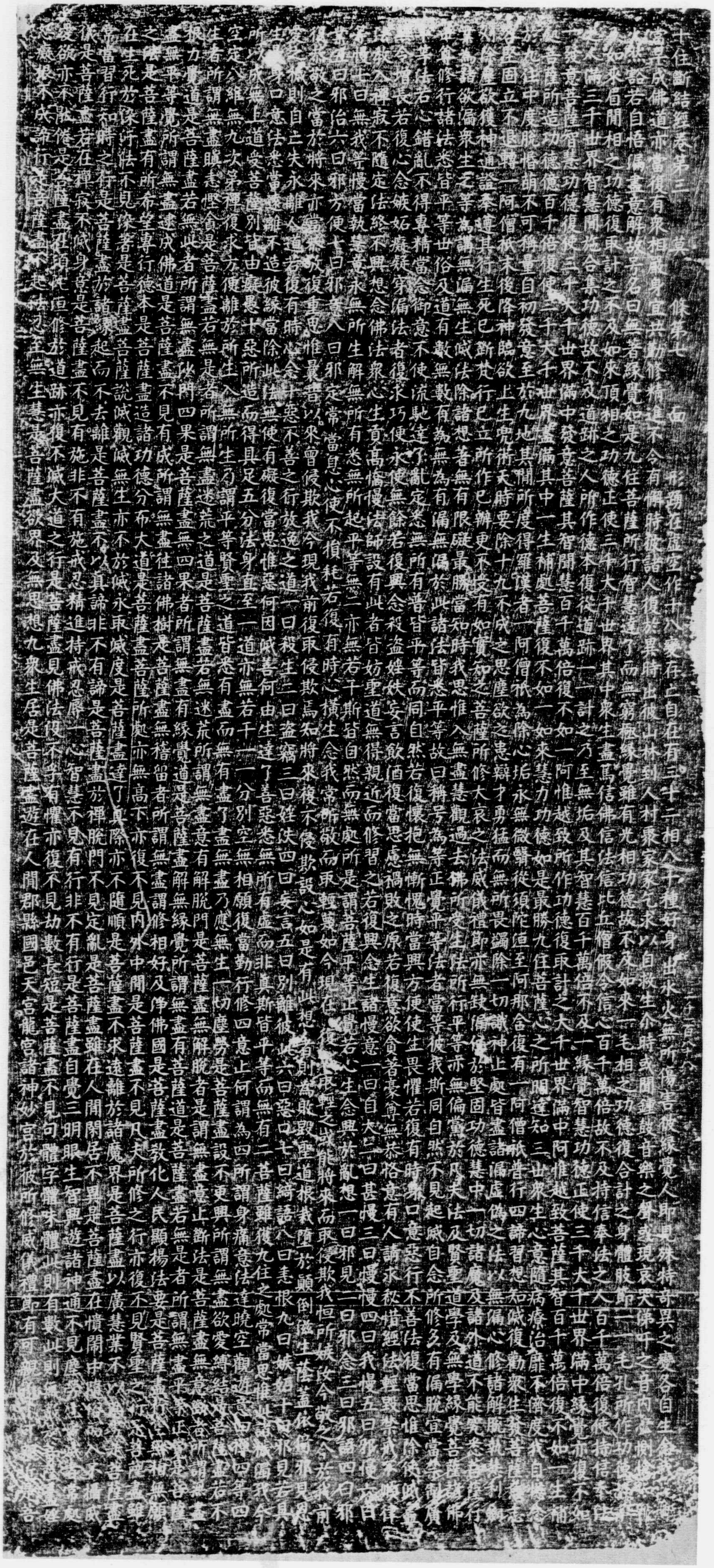
定意品第九

是時最勝菩薩復白
佛言何謂常淨菩薩於第九地而淨其住介時世尊告最勝曰九住菩薩修習定意一心解門三昧正受而不耗損於淨不淨常若一心雖處塵勞恚恨之中不興亂想生若干念觀知眾
生心意識著緣結苦惱之所繫縛所因報應而致此患復求方便權詐之法當何巧便得至永滅而取度脫是時第九菩薩大士當復思惟斯諸想著皆由不順正法之相從無明行致斯
[illegible]報唯當一心生其道念念佛法眾戒施天念安般攝身及死亡念守護一切使不煩亂勤行精進如救火災所逮功德充滿一切內懷志願存於道果行諸通慧靡不周悉常念思惟愍
暢一切由何眾生有塵勞患諦自觀察尋其原本皆由無明而致行報以生行報則有識神識既有窟謂為名色名色已生具成六入內外相因便起更樂心已深著轉復生痛解了苦樂

塔下四七八四

十住斷結經卷第三　莫　脩第六　背

乃生愛意愛根已生共相受入生老病死愁憂苦惱漸漸長益欲愛報應第九菩薩觀斯報應深慮思惟塵勞之縛虛而不真（背計二千一百九十字）無有實自觀緣報復知眾生分別果實都無處所應無所應報無所報復以清淨真觀之法使其眾生令致清淨常念勸勉勤修定意先以權便觀一佛界有幾眾生建立堅誓造功德進修無上莊嚴道樹有幾眾生禪寂入定神足變化權現無方復幾眾生荷負重擔為人重任而代拔苦不使受惱有幾眾生斷三結使具成道跡有幾眾生三垢已薄得頻來道永與苦別有幾眾生無五下分纏縛之難不復往還至此世界有幾眾生斷上五結遊諸解脫而自娛樂復以神通五眼觀察諸在幽隱法沒盡處當有緣覺居止山林隨時出現人間教化菩薩亦復思惟彼處有可親近有不可親近云何族姓子一意觀視一佛境界眾生之類建立堅固造功德業進修無上莊嚴道樹於是族姓子九住菩薩若見眾生有堅固心即設權便與善知識隨時育養增益精進擁護成就畢志牢固不可沮壞誘進開示使知深法不慮遠近險難之中正使前有火災隆熾燒一佛界融然一體路由其中到他方界聞彼有佛敷演道法無生無滅無老病死法便能前進役身自歸安隱至彼身不被燒亦無熱惱得覲彼佛礼事供養合集功德殊異之法使得成就亦無退轉若使遭遇大海深水如一佛界上下周帀而無有異於中立誓能自投歸亦不怯難所立功德志願堅固不可動轉是謂九住菩薩住大慈哀不捨一切攝眾生故云何九住菩薩觀彼眾生禪寂入定神足變化應適無方於是菩薩若見眾生遠居深山無人之處執意思惟入第一四禪第二四禪第三四禪第四四禪是時菩薩見彼眾生復從第四四禪起入第三四禪第二四禪第一四禪是時菩薩復見眾生但入一禪不入二三四或入二禪不入一三四或入三禪不入一二四或入四禪不入一二三是時菩薩亦見眾生入空處識處不用處或時菩薩觀見眾生但在空入不在識入不用入或時獨在識入不在空入不用入或時獨在不用入不在空入識入或時乃在第四四禪不在上下三禪九住菩薩便往至彼與為善友使成功德不令猒倦能使眾生必至堅固者乃當稱之名曰九住何謂九住菩薩荷負重擔為人重任常代拔苦不使受惱於是菩薩以權方便往入五道隨時應適衣被飯食牀褥臥具病瘦醫藥若在三塗八難之處輒身往度趣使前人不令受苦或入地獄餓鬼之中便能廣慧各得飽滿是謂第九菩薩堪為眾生荷負重擔云何菩薩勸喻前人斷三結使令成道跡漸得果證永與苦別於是菩薩執權方便現若干變與說聲聞緣覺之教說泥洹樂寂然無為或時與說菩薩大士無生無滅虛無之法以能知彼眾生念已先論大乘方等之要布施持戒忍辱精進一心智慧大慈大悲四禪四等根力覺意八聖道及三梵堂其人聞已心意肅然衣毛皆豎陰蓋勸進使成道證或時菩薩觀彼眾生本發菩薩意自忖疲猒而不能得便欲退還入聲聞道菩薩於時復至彼所言我積德已來今垂辦光相種好當莊嚴身廣運眾生修治佛土何乃退還就於小道其人聞已倍自悔責咄哉無狀實為可恥乃使神通菩薩道者而見怨責我今自勵要當勇猛積功立志執弘誓意為一切故不捨本願發意菩薩生是念時尒時天地六變震動動魔宮殿不安本位是時弊魔自生此念向者天地六變震動是誰瑞應示現若此將非如來至真等正覺出現於世若不尒者當是無欲之人得阿羅漢令其瑞應乃至於斯設無此者當是發意菩薩立堅固誓發大乘意欲求化佛獨步三界愍傷危厄濟度十方空我境界使無侍衛若不尒者當是百二十八萬子罪王生地獄中以理治化心不增減或能是彼神變所感若不尒者吾有萬子勇猛剛健才藝非恒在我左右統攝六天吾最小者名曰惡子受性凶暴行無慈仁吾遣使知王地獄專辯揀善惡分別賢愚亦有神足感動天地今稱號曰治罪治法王治無高下將非即是神感之應魔復思惟我有僕使名曰阿傍亦能現變威德無量當生之日天地大動若承命終地亦大動或能即是現瑞怪耳如是魔王興若干念便以天眼觀於三千大千世界於時便見斷欲之人應得須陀洹道今乃更發摩訶衍心正是斯人欲空我界當求方便壞子善心是時弊魔自將兵眾到善男子所自見常淨九住菩薩心自懷懼衣毛皆豎便自退還不堪前進是謂常淨菩薩神德感應使道跡寂成無上道建立誓願終不屈還何謂九住菩薩觀眾生類知三結薄得斯陀含無欲怒癡永與苦別於是菩薩觀彼眾生久遠已來所積功德有利根者有鈍根者設見眾生心意淳熟垂成道果意不可迴令至大道若見鈍根勸使精進具眾德本道果之報菩薩將導使心不懈尋能成就四道之證或有超越取第四果不使留滯住阿那含皆是第九常淨之德未曾違捨弘誓之心是謂菩薩修勤精進無能稱量不計報應十二因緣九住菩薩修習常淨而致清淨或從他人聞柔順法內省己身應其法念專精一心志存學問常在閑靜不處憒亂知彼方便寂然定意觀察人根終不虛妄是謂菩薩於斯陀含而有長益云何菩薩扶接眾生斷五結使纏縛之患即彼天上勸使滅度亦不往還至此世界於是菩薩至彼天上與說無生無斷滅法即於其前入滅盡定現取滅度諸在彼界阿那含天心各生念共相勸勉於無餘泥洹界而般泥洹菩薩雖現殊異之法心亦不變有若干想自識久遠無數劫事發動所趣皆悉了知不見往者亦無還返亦復不見住止之處觀無所生本無處所自致清淨坦然無為是謂菩薩於阿那含而有增益云何菩薩復觀眾生育養學者逮獲無著於是九住菩薩大士以天眼觀三千大千世界誰應漏盡垂得道果作是觀已或見有十萬百有千乃至無數不可計人斷除結使同時同日應成無垢得阿羅漢是時菩薩以神足力一日之中周滿三千大千世界以權方便擁護其人各令適志而致無著永離生死寂然無為是謂菩薩於阿羅漢而有增益云何菩薩勸緣覺乘而獲無著於是菩薩復以天眼觀諸世界高山平地幽隱之處靜寂獨止默然思惟四十三上定意之法是時菩薩亦復至彼相去不遠以草敷地結跏趺坐繫意在前亦不邪視內自思惟欲見權化或現雷電霹靂音聲或現樹木共相振觸於中出焰勝於火光或出鳥獸哀變之聲尒時菩薩在彼眾前忽改其



十住斷結經卷第三　莫[illegible]條第七　面[illegible]形踊在虛空作十八變存亡自在有三十二相八十種好身（二千一百八十八）出水火無所傷害彼緣覺人聊見殊特奇異之變各自生念[illegible]
當是成佛道亦當復有衆相嚴身宜共勤修精進不令有懈時彼諸人復於異時出彼山林到人村聚家家乞求以自救生尒時或聞鐘鼓音樂之聲或現哀哭啼呼之音內[illegible]惻[illegible]
[illegible]慈豁若自悟漏盡意解故號名曰無著緣覺如是九住菩薩所行智慧達了而無窮極緣覺雖有光相功德故不及如來一毛相之功德復合計之身體肢節一一毛孔所作功德[illegible]
如來眉間相之功德復取計之不及如來頂相之功德正使三千大千世界其中衆生盡爲信佛信法信比丘僧假令信心百千萬倍故不及持信奉法之人百千萬倍復使持信者[illegible]
又滿三千世界智慧聞施合集功德故不及道跡之人所作德本復從道跡一一計之乃至無垢及其智慧百千萬倍不及一緣覺智慧功德正使三千大千世界滿中緣覺亦復不如[illegible]
一發意菩薩智慧功德復使三千大千世界滿中發意菩薩其智聞慧百千萬倍復不如一阿惟越致所作功德復取計之大千世界滿中阿惟越致菩薩其智百千萬倍復不如一生補
處菩薩所造功德億百千倍復使三千大千世界盡滿其中一生補處菩薩復不如一如來慧力功德如是最勝九住菩薩心之所聞達知三世衆生心意隨病療治靡不濟度我自[illegible]念
於九住中度脫惛朦不可稱量自初發意至於九地其間所度得羅漢者一阿僧祇爲除心垢永無微翳從須陀洹至阿那含復有一阿僧祇普行四諦習想知滅復勸衆生發菩[illegible]
[illegible]堅固立不退轉一阿僧祇末後降神臨欲上生兜術天時要除十九不成之思塵欲之患辯才勇猛而無所畏蠲除一切識神止處皆盡諸漏虛僞之法以無漏心修諸解脫執[illegible]利[illegible]
[illegible]除塵欲獲神通諡奉遵其行生死已斷梵行已立所作已辦更不受有如實知之菩薩所修大哀之法威儀禮節亦無缺漏住於堅固功德慧中一切諸魔及諸外道不能覺[illegible]
[illegible]爲諸欲徧衆生之等爲講無漏無生滅法除諸想著無有限礙最勝當知時我思惟入無盡慧觀過去佛所受生法所行平等亦無偏黨於凡夫法及賢聖道學及無學緣覺菩薩諸佛[illegible]
[illegible]尊修行諸法悉皆平等世俗及道有數無數有爲無爲有漏無漏於此諸法皆悉平等故曰稱號爲等正覺平等法者當等彼我斯同自然不見起滅自念所修多有偏脫宜當[illegible]廣
[illegible]等法若心錯亂不得專精當念御意不使流馳達了亂定悉無所有普皆平等而同自然若復懷抱無慚愧時當興方便使生畏懼若復有時身口意惡行不善法復當思惟除[illegible]
[illegible]令增長若復心念嫉妬癡疑穿漏法者復求巧便永使無餘若復興念殺盗婬妷妄言飲酒復當思慮禍敗之原若復意欲貪著豪尊無恭恪意有人請求秘惜經法輕毀禁戒不順律[illegible]
[illegible]欲入禪寂不隨定法終不興想念佛法衆心生貢高憍慢法師設有此者皆妨聖道無得親近而修習之若復興念生諸慢意一曰自大二曰甚慢三曰慢慢四曰我慢五曰邪慢六曰自
[illegible]七曰無我等慢當執慧意永無所生解無所有悉無所起平等無二亦無若干斯皆自然而無處所是謂菩薩平等正覺若心生念興於亂想一曰邪見二曰邪念三曰邪語四曰邪
[illegible]五曰邪治六曰邪方便七曰邪意八曰邪定常當息心使不損耗若復有時心橫生念我常所敬而取輕蔑如今現在復[illegible]輕之[illegible]能將來而取侵欺我恒所嫉[illegible]今[illegible]於我前
復[illegible]敬之當於將來亦當[illegible]放復重思惟曩昔以來曾侵欺我今現我前復取侵欺焉知將來復不侵欺設心如是有此想者則爲毀聖道根栽墮於顛倒從生蓋依[illegible]邪見[illegible]
愛之[illegible]則自亡失永離人道若復有時心念十惡不善之行放逸之道一曰殺生二曰盗竊三曰婬泆四曰妄言五曰別離彼此六曰惡口七曰綺語八曰恚恨九曰嫉妬十曰邪見[illegible]具
生[illegible]口意法悉當遠離不造彼緣當除此法無使有礙復當思惟惡何因滅善何由生達了善惡悉無所有虛而非真斯皆平等而無有二菩薩雖獲九住之處常當思惟[illegible]我今[illegible]
所以成無上道受菩薩別皆由癡愚十惡所造而得具足五分法身直至一道亦無若干一一分別空無相願復當勤行修四意止何謂爲四所謂身痛意法達曉空觀遊意[illegible]禪四等四[illegible]
空定八維無九次第禪復求方便離於所生入無所生乃謂平等賢聖之道皆悉有盡而無有盡了盡無盡乃應無生一切塵勞是菩薩盡設不更興所謂無盡欲愛縛結[illegible]菩[illegible]盡若不[illegible]
生者所謂無盡瞋恚慳貪是菩薩盡若無是者所謂無盡迷荒之道是菩薩盡若無迷荒所謂無盡意有解脫門是菩薩盡無解脫者是謂無盡意止斷法是菩薩盡無意[illegible]者所謂無盡
根力覺道是菩薩盡若無此者所謂無盡沙門四果是菩薩盡無四果者所謂無盡有緣覺道是菩薩盡解無緣覺所謂無盡有菩薩道是菩薩盡若無是者所謂無盡平[illegible]正覺是菩薩
盡無平等覺所謂無盡速成佛道是菩薩盡不見有成所謂無盡往諸佛樹是菩薩盡無稽留者所謂無盡謂修相好及淨佛國是菩薩盡教化人民顯揚法要是菩薩盡[illegible]無願
之法是菩薩盡有所希望專行德本是菩薩盡造諸功德分布大道是菩薩盡菩薩所處亦無高下亦復不見內外中間是菩薩盡不見凡夫所修之行亦復不見賢聖之行[illegible]菩薩盡[illegible]
在生死於緣[illegible]法不見緣著是菩薩盡菩薩說滅觀滅無生亦不於滅永取滅度是菩薩盡達了真際亦不隨順是菩薩盡不求遠離於諸魔界是菩薩盡以廣慧業不以[illegible]菩薩盡[illegible]
常當習行知時之行是菩薩盡於諸緣起而不去離是菩薩盡不以真諦非不有諦是菩薩盡於禪脫門不見定亂是菩薩盡雖在人間閑居不異是菩薩盡在憒鬧中[illegible]
[illegible]是菩薩盡若在禪寂不滅身意是菩薩盡不見有施非不有施戒忍精進持戒忍辱一心智慧不見有行非不有行是菩薩盡自覺三明眼生智興遊諸神通不見塵勞[illegible]
愛欲亦不厭倦是[illegible]菩薩盡在須陀洹修於道跡亦復不滅大道之行是菩薩盡見佛法僧不乎有懼亦復不見劫數長短是菩薩盡不見句體字體味體此則有數此則[illegible]
恚癡根不成諦行是菩薩盡不起法忍至無生慧是菩薩盡欲界及無思想九衆生居是菩薩盡遊在人間郡縣國邑天宮龍宮諸神妙宮於彼所修威儀禮節有[illegible]觀[illegible]

八洞四五八

十住斷結經卷第三　莫　條第七　背

薩盡是謂最勝九住菩薩有盡無盡之法門菩薩所行靡不周備有盡無盡解脫之要衆生習苦菩薩亦習[illegible]苦眼見色有苦有樂思惟眼識皆悉虛寂修以平等消滅患害菩薩正法常化衆生寂然無為是謂菩薩為苦衆生演暢苦慧生苦老苦病苦死苦愛悲惱苦怨憎會[illegible]得亦復是若取要言之五盛陰苦達知此苦亦無起滅是謂菩薩有盡無盡之法門也若復菩薩見習衆生使為演說愛著根本愛心深固深著難拔我先有誓要使[illegible]取諸是時菩薩漸漸轉入瞻顏法觀於衆生前現其容皃見者嗟歎靡不順奉斯須之間變形醜陋見者心變興無常想是身非真而無牢固我等顏皃與世殊絕如[illegible]當自修除去愆著不處恩愛如是菩薩為習衆生而有增益若復菩薩見盡衆生以權方便而為說法生者歸盡成者亦敗正使壽命億恒沙劫斯皆滅盡不得久存[illegible]遷轉之法如幻如化亦無真實菩薩解了無有真實乃應清淨亦無深汙習由藏積遂不捨之以盡滅法觀無所有亦復不見有起滅處若使心生憍慢愚癡是常[illegible]相無願而分別之或時菩薩為說至竟一道教授諸族姓子當念思惟七處受觀若在五陰分別成敗衆生由此致陰弊患一一思惟色之所興前有色相我生識若[illegible]興意生想轉成行業斯由一色遂成五法痛想行識亦復如是若復菩薩見前衆生興起十八陰衰之毒燒固人心致令有礙不獲彼岸斷以善權和順將護要設權[illegible]落若復菩薩見此衆生心常遊在愛盡念中不見有離亦無所離是謂具足七處觀法於觀行法亦不妄捨察其遲疾別其冷暖已已具足復教人行而得成辦如是[illegible]觀法亦無所畏釋梵四王天龍沙門梵志及魔子無能隱塞正觀之行不使留難於正覺法所以然者菩薩曉了達一切法悉為平等於凡夫法及賢聖道心若虛空[illegible]聲聞緣覺菩薩佛法亦皆平等若復有時見有漏法及無漏法分別世俗度世之法盡除累著乃成菩薩道所以然者以空觀故故曰自然來識自然滅識自然空與[illegible]願等於三界中同於自然復當思惟於無所生等於所生無行法觀等於觀法依與無依等與無等起無所起斯皆自然非有自然於三界等不見欲界色無色界若[illegible]婬怒癡道及明慧皆悉自然愛欲縛脫乃成於道入泥洹境悉了無二平等自然是謂菩薩行大慈哀而為衆生設乎若干種種因緣建立衆生隨其根原各為如應而分別說普令和順於大乘盡令消滅苦惱之本於時菩薩在大衆中獨無所畏超絕無侶而無儔匹衆德之本自瓔珞身菩薩若在大士衆中便能演暢於尊佛道哀愍聲聞不達上智雖得盡漏不離唯自解縛無廣大心復念緣覺無弘益意墜智辯才清淨無瑕亦能知人根原所趣唯自守住不淨國土是以菩薩於中待出能悉分別遠尊佛道十力感動所濟無窮心恒憐傷不及者以勇猛力降伏外道常轉法輪使不斷絕殊妙大法流轉於世如是最勝九住菩薩權現適化無所不入解知泥洹如泥洹相謂有真諦非有真諦空慧無主亦無住處故曰無為自快樂亦不在彼亦不在此都無處所無形無對而不可見住無所住是謂為住謂法界住是謂為盡為無所生是謂泥洹寂滅無為唯有三十四微末結存餘諸塵勞無所罣礙九住菩薩逮正覺時現在滅四當來滅四過去滅四坐於佛樹降伏魔已執恐謂意入無形定盡觀三千大千世界我今於此五濁之世當成作佛所求已辦無復疑難我今宜自執權方便當為衆生須宣道義盡諸漏結如我今日而無有異是時十方諸如來無所著等正覺各於其方遙讚歎曰今日某方某國土有佛出現有三十二大人之相八十種好莊嚴其身光照幽冥聲如哀鸞善哉佛種而無斷絕當十方佛說此語時是時三千大千世界六變震動諸天龍神乾沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人及非人魔若魔天各各驚愕不安本處皆共雲集至彼佛所稽首禮敬而自歸命侍衛如來成最正覺悉護清淨無有怨恨皆致尊重致甘露滅衆善具足道法無備心興勇猛遊諸解脫觀察衆生所應之念隨時布現各得其所為感塵勞永寂無為使衆生類除去吾我弃捨彼此無若干想不見依法不依非法非不有依非不無依達知平等諸法恍惚如空如響亦如幻化而無有實彼則得致度生死岸不復往來周旋生死是謂九住菩薩功祚興隆道業亦無窮極所修真正不懷狐疑於諸無備亦無霑汙在諸霑汙不見受取永度欲界色界無色界皆悉歸斯無所生慧復廣演布普使聞知如是最勝九住菩薩所修行業威神巍巍與世超異若入衆中執持威儀不失禮節舉動視瞻隨順正法所著被服亦不綺飾若欲入國州郡縣邑法衣應器意常舒緩行步進止往來周旋坐臥起立心恒審諦語言柔軟不懷麁獷所演如空無有想著究竟苦行不造報緣其所施設唯存佛道是謂最勝九住菩薩名曰一住非九住也八七六五乃至初地亦非其[illegible]法誠地諦地無恐懼地亦復名曰如來之地道地定地無所畏地觀地慧地自然性地菩薩逮此十地之法便無菩薩号字之稱當名如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐亦無等倫具足十八殊特之法所說輒辯靡不應時衆行具滿現生兜術清淨無瑕或現降神接度衆生是謂菩薩於第九地而淨其行

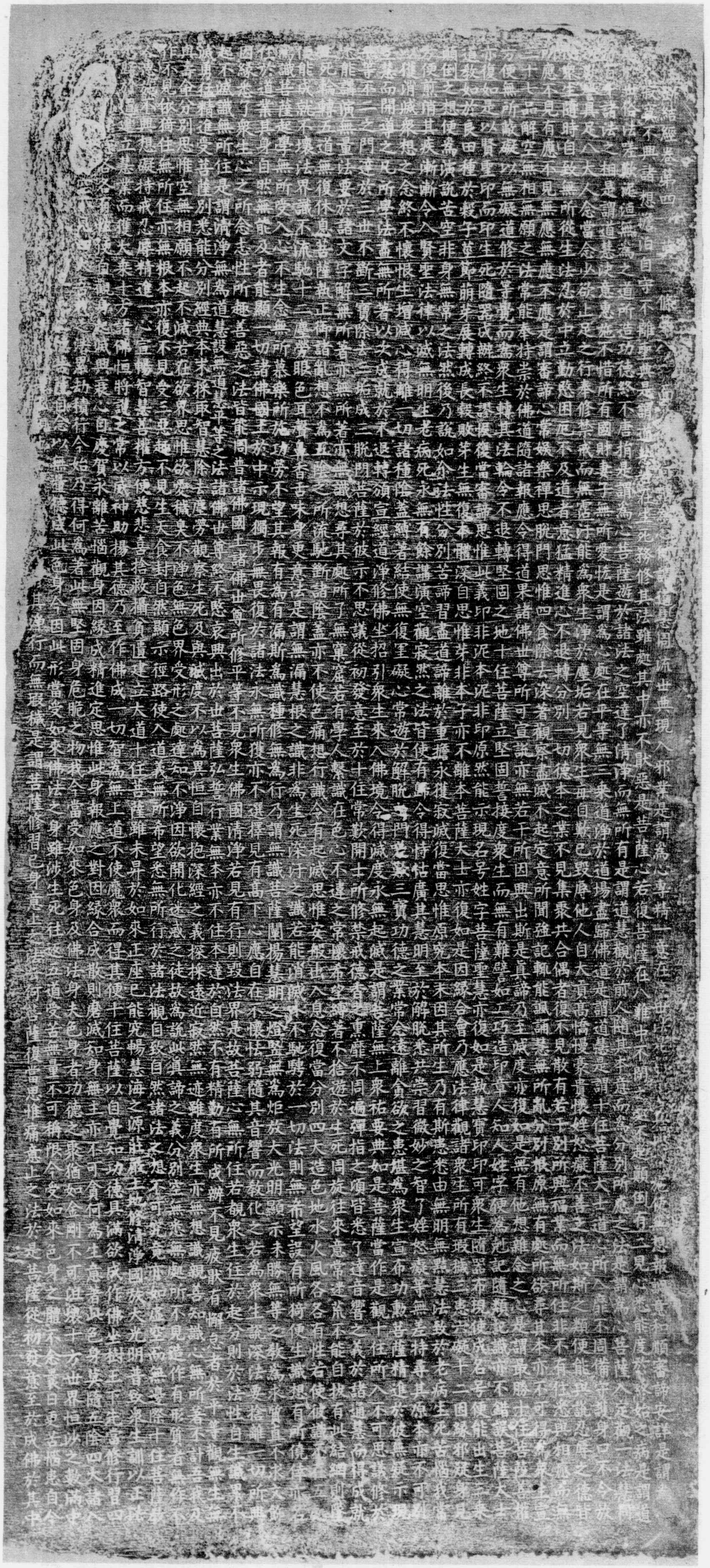
十住斷結經卷第三

十住斷結經菩薩成道品第十　卷第四

姚秦涼州沙門竺佛念譯

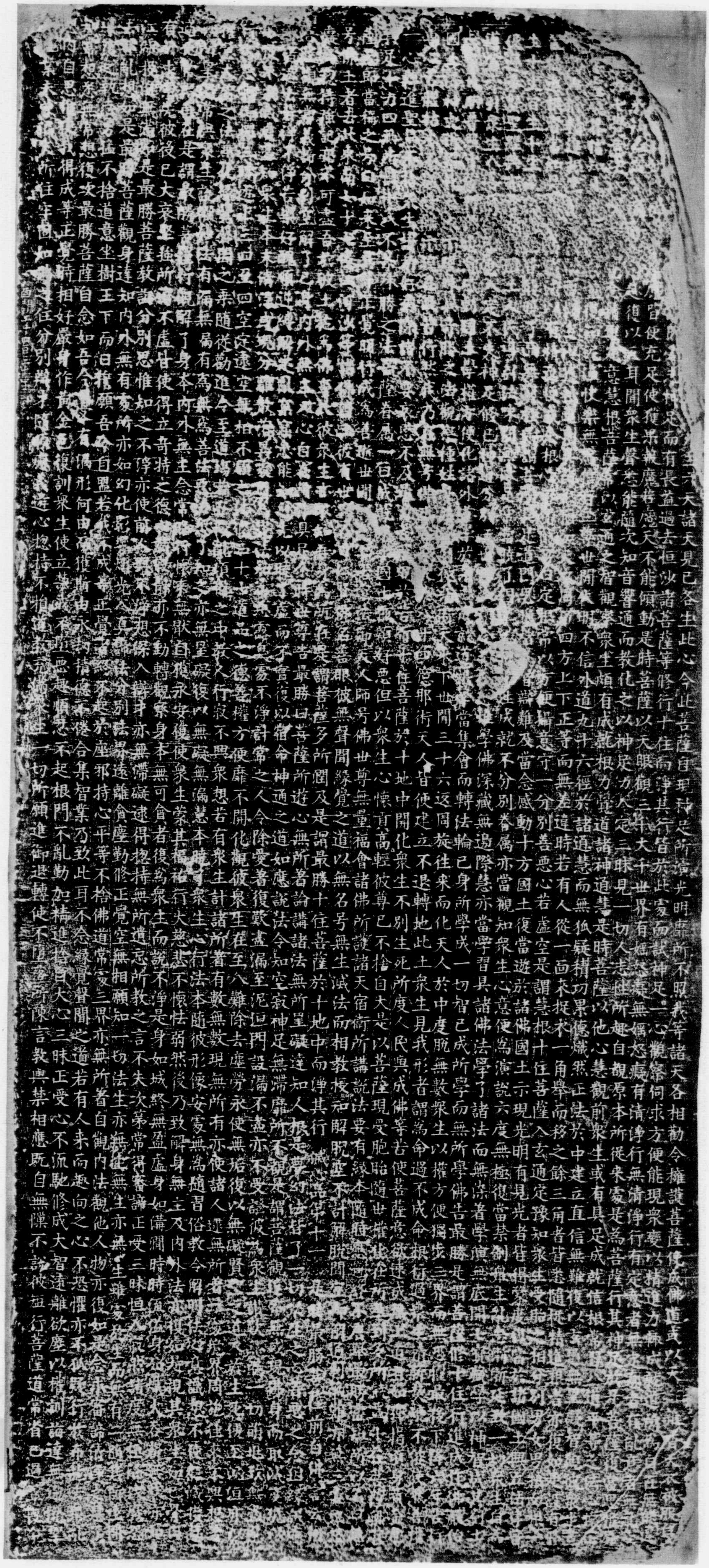
是時最勝菩薩復白佛言世尊云何十住菩薩於十地中而淨其行是時世尊告最勝曰所謂菩薩修神足道廣度衆生以性空法暢演文字進修禁戒其德無量不可思議亦無有限一切世人所不能及天龍鬼神及神尊者無能齊限稱歎其德賢聖嘿然初無所說若有所演悉成章句[illegible]十方國面覲禮敬諸佛世尊復入定意解脫正受周普恒沙諸佛國土見諸正覺聞奇要異皆悉過度邪部之業志若安明亦不傾動心如虛空無所想念分別曉了法界起滅其所說法皆應聖印遊諸正受初無差違十方諸佛所說言教與聖法律不相違背所出音聲微妙殊絕觀諸世界等若虛空意念充滿解脫之門補處菩薩辯才通達義應[illegible]

八洞四五八



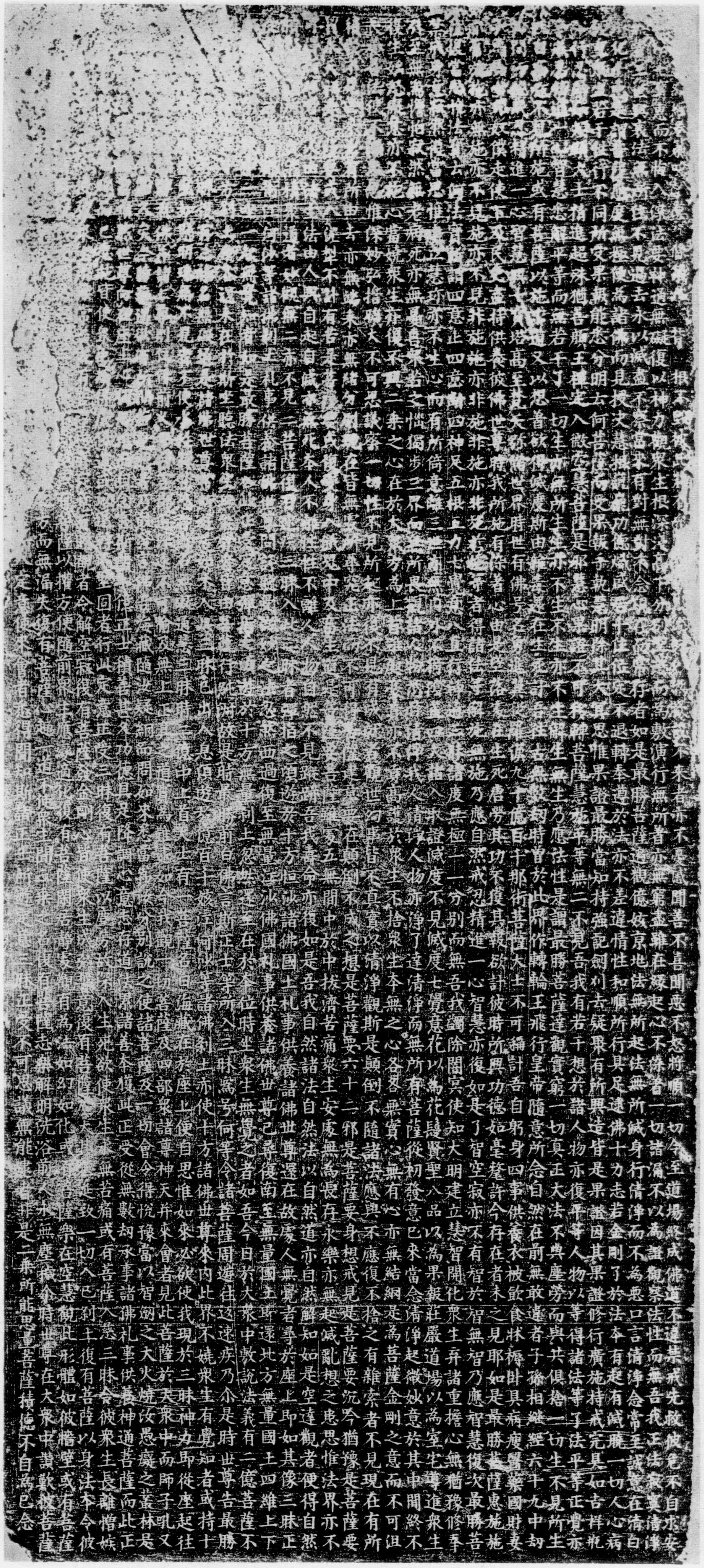
八洞四九〇

八洞四九〇



[illegible]天諸天見已各生此心今此菩薩自理持足所演光明靡所不照我等諸天各相勸令擁護菩薩使成佛道或以天[illegible]
[illegible]足而有長益過去恒沙諸菩薩等修行十住而淨其行皆於此處而試神足一心觀察伺求方便能現衆變以精進力無[illegible]
[illegible]皆使充足使獲果報魔若魔天不能傾動是時菩薩以天眼觀三千大千世界有婬怒癡無婬怒癡有清淨行無清淨行有定意者無[illegible]
[illegible]復以天耳聞衆生聲悉能隨次知音響通而教化之以神足力入定三昧見一切人志性所趣自觀原本所從來處是爲菩薩行其神[illegible]
[illegible]意慧根[illegible]以[illegible]通之智觀察衆生頗有成就根力覺道諸神通慧是時菩薩以他心慧觀前衆生或有具足成就信根以[illegible]
[illegible]收樂無[illegible]世間[illegible]不信外道九十六經於諸道慧而無狐疑積功累德熾然正法於中建立直信無難復以[illegible]
[illegible]四方上下正等而無差違時若有人從一面來捉衣一角舉而移之餘三角者皆悉隨從[illegible]
[illegible]常以方便攝意守一分別善惡心若虛空是謂慧根十住菩薩入玄通定豫知衆生[illegible]
[illegible]難及當念感動十方國土復當遊於諸佛國土示現光明有見光者皆得[illegible]
[illegible]生成就不分別眷屬亦當觀知衆生心意便爲演說六度無極復當禁制[illegible]
[illegible]學佛深藏無邊際慧亦當學習具諸佛法學了諸法而無染著學[illegible]無底[illegible]
[illegible]當集會而轉法輪已身所學成一切智已成所學而無所學佛告最勝是謂菩薩[illegible]
[illegible]下世間三十六返周旋往來而化天人於中度脫無數衆生以權方便獨步三界而無[illegible]
[illegible]億那術天人皆便建立不退轉地此土衆生見我形者謂爲命過不成命根而過[illegible]
[illegible]住菩薩於十地中開化衆生不別生死所度人民與成佛等若使菩薩意欲[illegible]
[illegible]好惡但以衆生心懷貢高輕彼尊已不捨自大是以菩薩現受胞胎隨世權[illegible]
[illegible]天人師号佛世尊無量福會諸佛所護諸天宿衛所講說法要有緣本隨[illegible]
[illegible]名善眼彼無聲聞緣覺之道以無名号無生滅法而相教授知解脫空不計解脫[illegible]
[illegible]在是謂菩薩多所閡及是謂最勝十住菩薩於十地中而淨其行[illegible]
[illegible]世尊告最勝曰菩薩所遊心無所著論講諸法無所罣礙達知人根是夢幻法[illegible]
[illegible]虛而不實復以宿命神通之道如應說法令知空寂神足無滯靡所不現是謂菩薩觀[illegible]
[illegible]處不淨計常之人令除愛著復歎盡徧至泥洹門設漏不盡亦不受證彼爲衆生[illegible]
[illegible]四空定遠空無相不顧[illegible]道品之德善權方便靡不開化觀彼衆生在至八難除去塵勞永使無垢復以無礙貫[illegible]
[illegible]之乘隨從勸進令至道場[illegible]之中教人行寂不興衆想若有衆生計諸所著有數無數現無所有亦使諸人還無所著[illegible]
[illegible]有漏無漏有爲無爲善法[illegible]亦無罣礙復以無礙無漏慧本[illegible]衆生心行法本隨彼形像安處無爲隨習俗教令解[illegible]
[illegible]是謂最勝[illegible]解了身本內外無主念常[illegible]永安復使衆生蒙其福祐行大慈悲不懷怯弱然後乃致解身無主及內外法[illegible]
[illegible]已大衆[illegible]抱所[illegible]不虛皆使得立奇特之德[illegible]亦不動轉觀察身本無可貪者復爲衆生而說不淨是身如城終無盈虛身如備澗時時[illegible]
[illegible]是最勝菩薩教誨分別思惟知之不淨亦使前[illegible]想緣入辯才亦無滯礙速得摠持無所遺忘所教之言不失次第常得審諦正受三昧恒[illegible]
[illegible]菩薩觀身達知內外無有處所亦如幻化影[illegible]法分別法界遠離貪塵勤修正覺空無相願知一切法生亦無生無生亦無生離[illegible]
[illegible]不捨道意坐樹王下而自擔願吾今自盟若我不成[illegible]正覺[illegible]不起於座邪持心平等不捨佛道常處三界亦無所著自觀內法觀他人物亦復如是[illegible]
[illegible]想[illegible]想復汝最勝菩薩自念如吾今[illegible]有偏形何由[illegible]積[illegible]不從合集智業乃致此耳不念緣覺聲聞之道若有人來而趣向之心不恐懼亦不[illegible]
[illegible]內自思[illegible]得成等正覺特相好嚴身作黃金色復訓衆生使立[illegible]無趣順忍不起根門不亂勤加精進捨自大心三昧正受心不流馳修成大智遠離欲塵以權訓[illegible]
[illegible]棄未[illegible]所往至國如[illegible]之住分別[illegible]遊心摠持不惟道教[illegible]一切所願進御退轉使不墮[illegible]所陳言教與禁相應既自無[illegible]不[illegible]彼[illegible]行菩薩道常者已過[illegible]

八洞六四二



八洞六四二

塔下四七八二

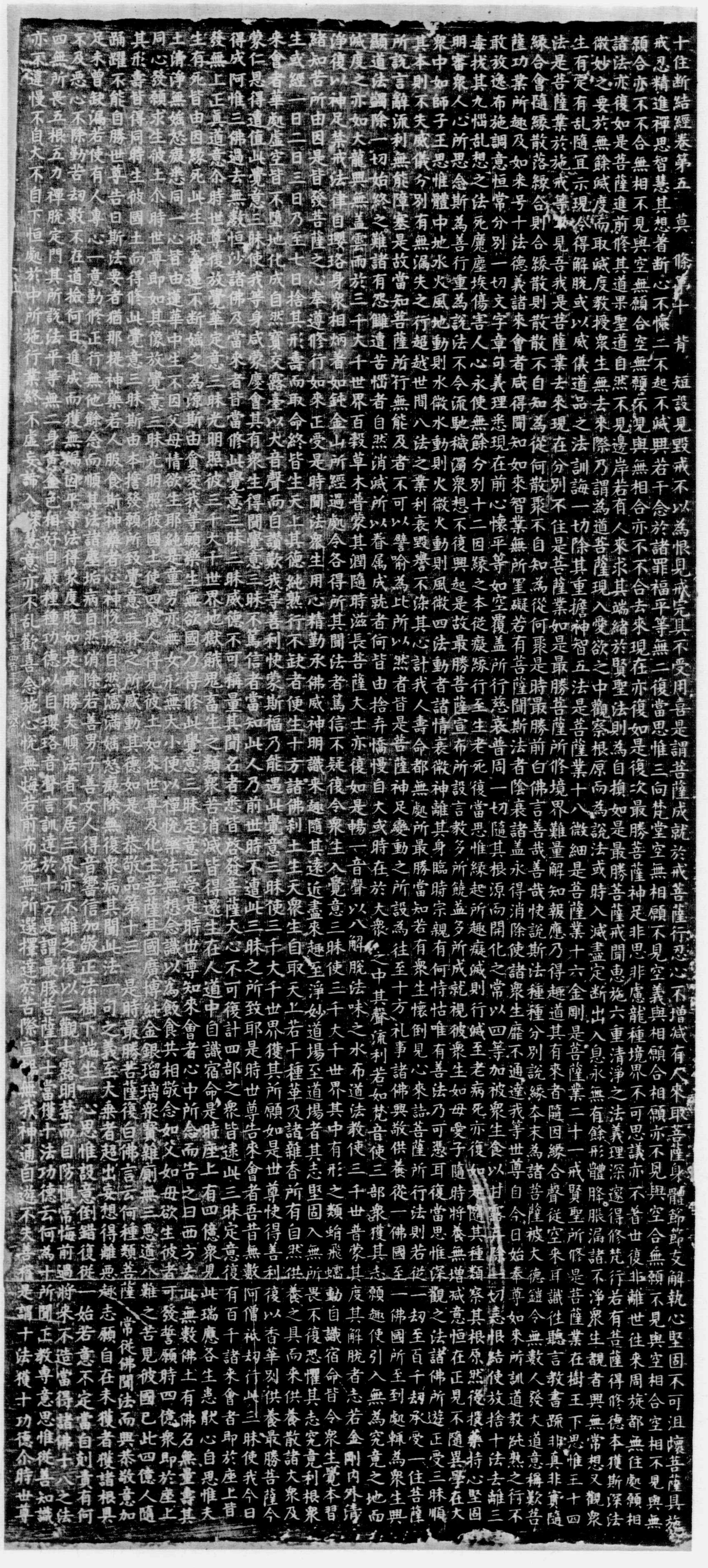
十住断結經卷第四　莫　脩第十　面拔衆生受苦惱者正使三千大千剎土其中風起弥滿世界周旋速疾如隨嵐風設有人撿道跡之人心欲專逝於中往來尋能成辦而無罣礙況復菩薩神通大士三昧正受而可思議轉念之閒以過恒沙無量剎土復以六度七善之法教化衆生訓以善道其心永安不可動轉志行寂靜亦無錯亂若興心行亦無能及斯由前世衆德具足志行庠序不别種類大慈無盡亦無窮極一切諸法常自存在衆生不達謂有興衰法法自生法法自滅法不生法法不滅法法生法滅性不務轉斯是菩薩大士之道非諸凡俗之所及耶衆生之類在於生死不達道本謂爲法性而有變易設當尒者此事不然菩薩從初發意已來行施行戒衆德具足所獲果報得成道者由解空觀虛無寂靜宣揚去來神妙行業皆悉成辦入諸菩薩所修行地遊於殊勝無量佛國勸發衆生度生死岸曉了根門隨時適化靡所不濟或以世俗威儀禮節或以神足神通道慧育養生類分別六情塵勞興衰眼耳鼻口身意所起眼亦無常亦無真實去亦無處來亦無跡耳鼻口身意亦復如是過去當來現在之法亦不見生亦不見滅羣生愚惑計有常想何以故最勝當知菩薩大士權智普備行於無量諸度無極立成信地廣修諸爲諸如來所見稱歎除去妄想得無量智辯才無礙常懷慚愧觀法無起不見動搖或以相好莊嚴佛土所行與法不相違錯入於甚深一切道智咨嗟聽法亦無猒足權智隻步降伏衆魔或至有想無想之處或至梵天帝釋宮舍或至十方恒沙國土所遊之方興有佛法所設玄遠不可思議除去憍慢亦無是非尒時世尊復告最勝菩薩達士修於無量正覺法門四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行總持強記而無缺漏以法意止有爲無爲有記無記有漏無漏十力具足諸法無畏三昧正受斷除陰蓋曉了分別不退轉地復以三昧正受之力超越慧業五十七法菩薩當念使不忘失若人布施求諸天福或求鬼神諸龍宮中或以施心生四天王復有欲得生二十八鬼神將軍斯皆不真不獲其願尒時世尊便與最勝而說斯偈　身淨不行惡口行無四殃意法不念罪是菩薩總持頌宣無量德永無慳貪心神通除闇冥是菩薩總持教人布施時無令有願求　失願墮三塗　功勞唐有捐　吾昔求正覺　想著經劫限方便從生死五道爲遊觀復於阿僧祇造修立功德由不得自在遊戲四禪池今雖得成佛獨王三千界斯緣去想念得入玄路門道場放金光億神來歸命　隨沙門善神　皆來而自歸　是故最勝當念專意除去想求解了法界一相無形修治佛土明慧不斷不勸助業普施一切無施無聖了無所生平等一乘不見若干最勝復當分別四諦苦由何生復由何滅此五陰身苦之根本以審諦觀當求滅之習由苦生盡滅無餘邪疑倒見有六十二以無量智解無處所復以四諦觀十二緣起從何生復從何滅漸漸思惟乃知淨寂身口意行亦復無主亦無授者亦無來去亦無住處從須陁洹上至正覺亦復如是分別欲界色無色界復次最勝菩薩思惟知苦出要苦習出要苦盡出要苦道出要如實思惟復當分別十六聖法甚深難測三十六物惡露不淨宣揚無上道果之慧頌示訓誨導之以漸諸佛深藏擁不實達所出言教終不虛發或現大財殊特長者因其所施攝取衆生周旋往返令成其道或以香花光明幡蓋照曜皆使周遍復以神足感動諸天宣及佛道使趣一乘故我累劫不以爲拘復現聲聞緣覺之道託居山澤不現滅度復入龍宮化諸龍子得在道撿如是最勝菩薩功業不可稱限非口所宣非意思惟或時菩薩生轉輪王家天上世界悉蒙將導復受十善若見衆生在纖儉中輙以甘露令免其危荷負衆惱離愛欲中菩薩比像不可稱量復次最勝菩薩當念千七百定意法門令諸無著得成正覺復有光明定意法門令菩薩逮總持顯要復有道樹陰蓋定意法門三千世界蒙獲蓋復有雨世神珠定意法門放百千億無數光明一一光明出若干種苦空非身無我音響音聲者皆發無上無見之心復有水精無像定意法門令十方世洞然一色加出若干音樂之聲其聞音者自識宿命知所從來處所稟窟復有月滿足光明在衆獨曜如月在星復有日精光明現衆生眼令知進趣復有感神光明授大乘決無能知者復有無見頂相光明定意法門在衆獨尊興恭敬故復有舌相光明定意法門處衆信用無誹謗故如是最勝菩薩所入比像千七百定意光明法門無量清淨即於座上無數之衆聞斯法者發於無上正真道意自昔以來未曾聞見是時東方去此無數恒沙世界有一菩薩名曰寶勇將諸眷屬前後圍遶至此忍土前至佛所頭面礼足在一面立叉手向佛而歎頌曰　和顏色殊特人中尊第一塵勞無垢穢施以無量德其明照百億鮮絜知無涯慈悲一切人獨步王三千我等今日來欲聞甘露慧願演時得濟如渴奔流泉導師時乃至如彼憂曇鉢我等病根元　爲救爲作護今所從來處去此無數土飢虛甚積久願爲宣示之　是時寶勇菩薩以此偈讚佛已復礼佛足各次第坐尒時世尊告來會者諦聽諦聽善思念之吾當分別說於菩薩無生滅行上中下善藏在心懷時諸菩薩白世尊曰願樂欲聞世尊告曰道者非生生亦非道無想是道想亦非道無著是道著者非道有欲成道斯亦非道無成無欲乃謂爲道意繫根門亦非惡道除根門者乃謂爲道時會菩薩復生此念云何名爲無生滅行復言是道今言泥洹豈非道乎尒時世尊復知大會心之所念告衆菩薩曰云何泥洹異於道乎對曰非耶若使泥洹不異於道何以故言斯是泥洹斯是道耶此是無爲此是滅盡此是快樂衆陰之處或復稱言此是名色六入此興則興此滅則滅復是泥洹道耶對曰非耶世尊佛告曰善哉善哉如汝所言道非泥洹泥洹非道生是滅本然滅非生道是泥洹之本然泥洹亦非道耶名色六入亦復如是尒時衆會聞斯說法無生滅行定意觀時皆逮得無生滅心不復退轉

十住断結經卷第四　終

十住断結經神足品第十二　卷第五　莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

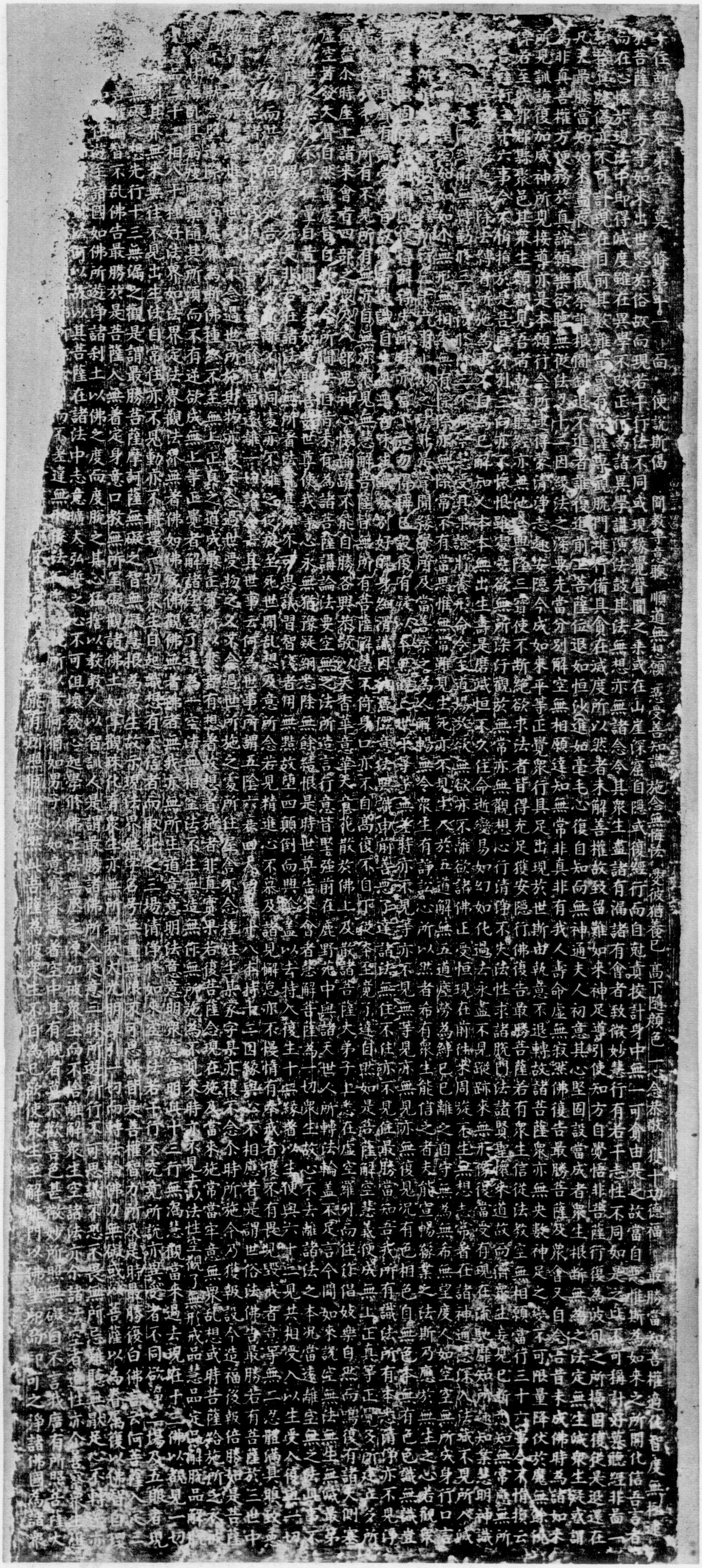
是時最勝菩薩前白佛言世尊云何菩薩於施戒忍辱精進禪定智慧有進有退復有菩薩從初發意至成作佛未曾處在父母胞胎常得化生復以神足遊諸佛國亦無國土之想唯願世尊一一分別使將來世諸學菩薩道者知其所趣尒時世尊告最勝曰諦聽諦聽善思念之吾當爲汝一一分別最勝白佛願樂欲聞佛告最勝若有菩薩行施戒忍心念有想精進禪智一切諸法興想著意或有世界無世界想見有衆生無衆生想見有去來無去來心見有現在無現在意見有着斷無著斷心斯是初地根力成就便當興十法相應云何爲十所謂如來神德不可限量如尒一相無所罣礙正覺名号不見染著一切諸法不見越度等現三乘不見所趣不著世界解知名号無去來今所謂名相謂一切智亦名法界懷來道故將護彼志不傷其心如是最勝斯諸法者亦無處所來亦不知所從來處去亦不知爲從何滅菩薩行戒忍辱精進亦復如是戒亦無戒忍亦無忍解知精進不見有進若人持戒恒護彼一



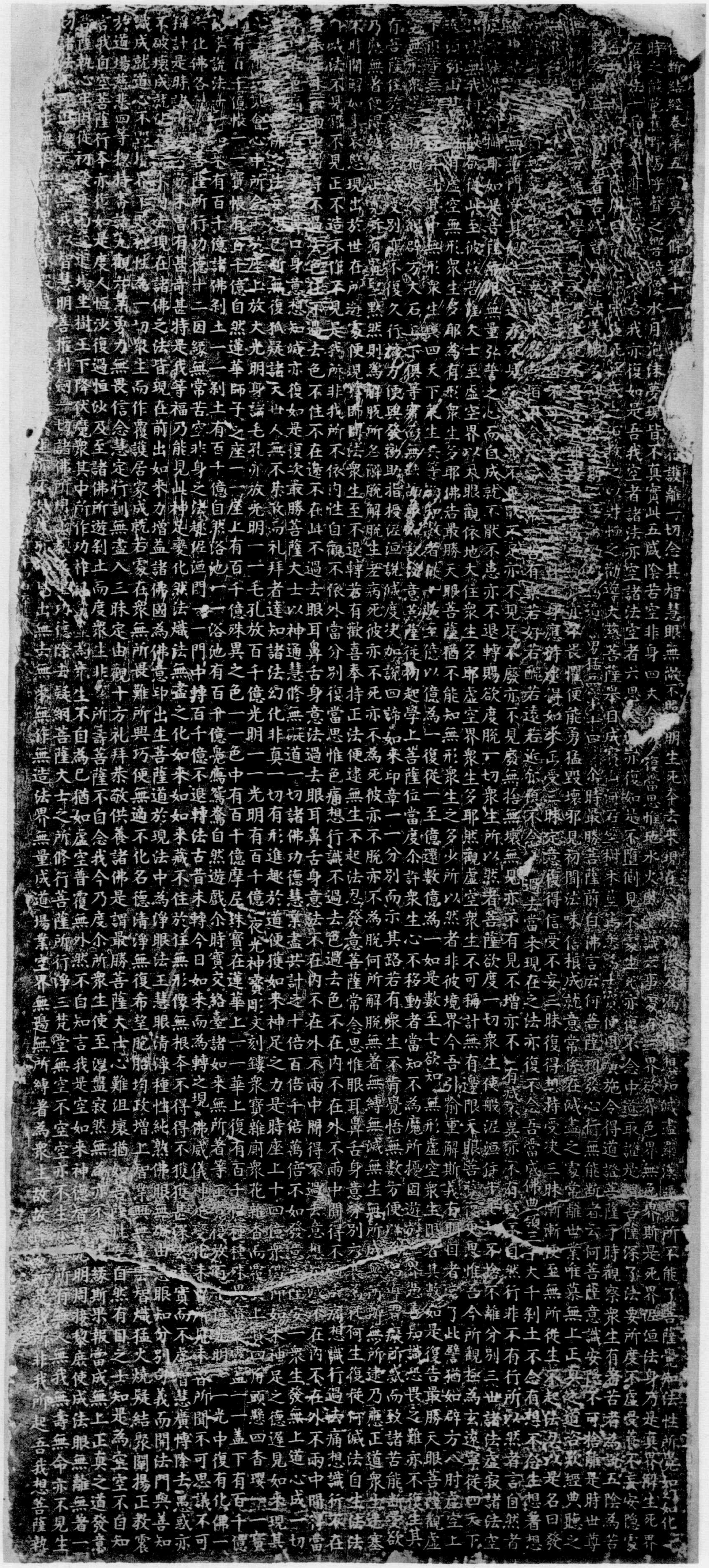
十住斷結經卷第五　莫　脩第十　背　短設見毀戒不以為恨見戒完具不受用喜是謂菩薩成就於戒菩薩行忍心不增減有人來取菩薩身體節節支解執心堅固不可沮壞菩薩具施
戒忍精進禪思智慧其想著斷心不懷二不起不滅興若干念於諸罪福平等無二復當思惟三向梵堂空無相願不見空義與相願合相願亦不見與空合無願不見與空相合空相不見與無
願合亦不不合無相不見與空無願合空無願亦見與無相合亦不不合去來現在亦復如是復次最勝菩薩神足非思非慮龍種境界不可思議亦不著世復非離世往來周旋都無住處願相
諸法亦復如是菩薩進前修其道果聖道自然不見邊岸若有人來求其端緒於賢聖法則為自損如是最勝菩薩戒聞惠施六重清淨之法義理深邃得修梵行若有菩薩得修德本獲斯深法
微妙之要於無餘滅度而取滅度教授眾生無去來際乃謂為道菩薩現入愛欲之中觀察根原而為說法或時入滅盡定斷出入息永無有餘形體膖脹漏諸不淨眾生覩者興無常想又觀眾
生有定有乱隨宜示現令得解脫或以威儀道品之法訓誨一切除其重擔神智五法是菩薩業十八微細是菩薩業十六金剛是菩薩業二十一戒賢聖所修是菩薩業在樹王下思惟王十四
法是菩薩業於施戒等不見吾我是菩薩業去來現在分別不住是菩薩業如是最勝菩薩所修境界難量解知報應乃得趣道其有來者隨因緣合聲從空來耳識往聽言教書跡非真非實隨
緣合會隨緣散落緣合則合緣散則散散不自知為從何散聚不自知為從何聚是時最勝前白佛言善哉善哉快說斯法種種分別說緣本末為諸菩薩被大德鎧令無數人發大道意稱歎菩
薩功業所趣及如來号十法德義諸來會者咸得聞知如來智業無所罣礙若有菩薩聞斯法者陰衰諸蓋永得消除使諸眾生靡不通達我等世尊自今日始奉尊如來所訓道教純熟之行不
敢放逸布施調意恒常分別一切文字章句義理悉現在前心懷平等如空覆蓋所行慈哀普周一切隨其根源而開化之常以四等加被眾生食以甘露弃除一切恚根結使放捨十法去離三
毒找其九惱亂想之法死魔塵埃傷害人心永使無餘分別十二因緣之本從癡緣行至生老死復當思惟緣起所趣癡滅則行滅至老病死亦復如是隨其種類察其根原然後撥棄持心堅固
明審眾人心所思念斯為善行重為說法不令流馳纖濁眾想不復興起是故最勝菩薩宣布所設言教多所饒益多所成就視彼眾生如母愛子隨時將養無增減意恒在正見不隨異學在大
眾中如師子王思惟體中地水火風地動則水微水動則火微火動則風微四法動者諸情衰微神離其身臨時宗親有何恃怙唯有善法乃可憑耳復當思惟深觀之法諸佛所遊正受三昧順
其本則不失威儀分別有無漏失之行超越世間八法之業利衰毀譽不染其心計我人壽命都無處所最勝當知若有眾生懷倒見心來詣菩薩所行法則若從一劫至百千劫承受一住菩薩
所說言辭流利無能障塞是故當知菩薩所行無能及者不可以譬喻為比所以然者皆是菩薩神足變動之所設為往至十方礼事諸佛興敬供養從一佛國至一佛國所至到處輙為眾生興
顯道法蠲除一切始終之難諸有恐懼遭苦惱者自然消滅所以眷屬成就者何皆由捨弃憍慢自大或時在於大眾之中其聲流利若如梵音使三部眾獲其志願趣使引入無為究竟之地而
滅度之亦如大龍興無蓋雲而於三千大千世界百穀草木普蒙其潤隨時滋長菩薩大士亦復如是暢一音聲以八解脫法味之水布道法教使三千世普蒙其度其解脫者志若金剛內外清
淨復以神足禁戒法律自瓔珞身眾相炳著如純金山所經過處令各得所其聞法者篤信不疑復令眾生入覺意三昧使三千大千世界其中有形之類蜎飛蠕動自識宿命皆令眾生覺本習
緒知苦所由因是皆發菩薩之心奉遵修行如來正受是時聞法眾生用心精勤承佛威神明識來趣隨其遠近盡來趣至淨妙道場至道場者其志堅固入無所畏不復恐懼其志究竟利根眾
生或經一日二日三日乃至七日捨其形壽而取命終皆生天上其德純熟行不缺者便生十方諸佛刹土生天眾生自取天上若干種華及諸雜香所有自然供養之具而來供養散諸大眾及
來會者華處虛空皆不墮地化成自然寶交露臺以大音聲而自讚歎我等善利快蒙斯福乃能遇此覺意三昧使三千大千世界獲其所願如是世尊使得善利復以香華別供養最勝菩薩今
蒙仁恩得遭值此覺意三昧使我等身咸蒙慶會其有眾生得聞覺意三昧不篤信者當知此人乃前世時不遭此三昧之所致耶是時世尊告來會者吾昔無數阿僧祇劫行此三昧使我今日
得成阿惟三佛過去無數恒沙諸佛及當來者皆當修此覺意三昧二昧威德不可稱量其聞名者悉皆啓發菩薩大心不可復計四部之眾皆逮此三昧定意復有百千諸來會者即於座上昔
發無上正真道意尒時世尊復放覺華定意三昧光明照彼三千大千世界地獄餓鬼畜生之類眾苦消滅皆得還生在人道中自識宿命是時座上有四億眾見此瑞應各生患猒心自思惟夫
生有死皆由因緣死此生彼[illegible]遷不斷婬之為源斯由貪愛我等願樂生無欲國乃得修此覺意三昧定意正受是時世尊知來會者心中所念而告之曰西方去此無數佛土有佛名無量壽其
土清淨無婬怒癡悉同一心皆由蓮華中生不因父母情欲生耶純是童男亦無女形無大小便以禪悅樂法無想念識以為飯食共相敬念如父如母欲生彼者可發誓願時四億眾即於座上
同心發願求生彼土尒時世尊即如其像放覺意三昧光明照彼國土使四億人得見彼土如來世尊及化生菩薩其國廣博純金銀瑠璃眾寶雜廁無三惡道八難之苦見彼國已此四億人隨
其形壽皆得同時生彼國土而得修此覺意三昧斯由本誓發願所致覺意三昧之所感動其德如是恭敬品第十三　是時最勝菩薩復白佛言云何種類菩薩常從佛聞法而興恭敬意加
踊躍不能自勝世尊告曰斯法要者猶那提神藥若人服食斯神藥者心神悅豫自然滅滿婬怒癡除無復眾病其聞此法一句之義至大乘者超出妄想得離惡趣志願自在未獲者獲諸根具
足未曾缺漏若使有人專心一意勤修正行無他餘念而順其法諸塵垢病自然消除若善男子善女人得音響信加敬正法樹下端坐一心思惟設意倒錯復從一始若意不定當自剋責有何
不及惡心不除勤苦劫數不在道撿何日進成而獲無漏因平等法得衆度脫如是最勝夫順法者不居三界亦不離之復以三觀七露明禁而自防慎常悔前過將來不造當得諸佛十八之法
四無所畏五根五力禪脫定門其所說法平等無二身黃金色相好自嚴種種功德以自瓔珞音聲言訓達於十方是謂最勝菩薩大士當獲十法功德云何為十所聞正教專意思惟從善知識
亦不違慢不自大不自下恒處於中所施行業終不虛妄諦入深慧意亦不亂歡喜念施心悅無悔若前布施無所選擇達於苦際宣揚無我神通自遊不失善權是謂十法獲十功德尒時世尊

背計二千四百[illegible]字

塔下四七八二

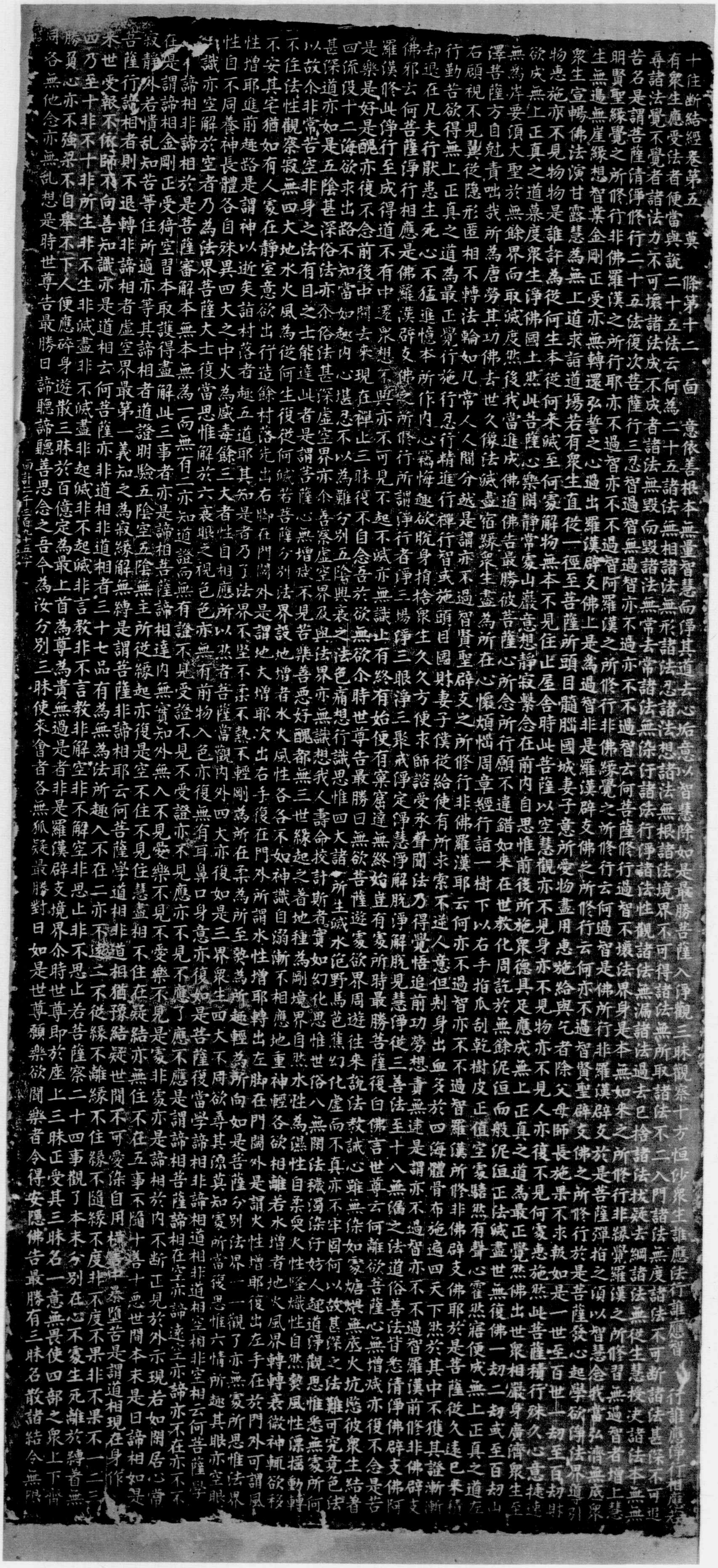


八洞四九五



十住斷結經卷第五　[illegible]莫[illegible]品第十一[illegible]識離一切念其智慧眼無礙不照[illegible]明生死去來現在[illegible]法[illegible]道[illegible]想知滅盡羅漢緣覺所不能了菩薩覺知法性所處如幻如化
時之[illegible]野馬呼聲之響鏡像水月泡沫夢現皆不真實此五盛陰若空非身四大[illegible]復當思惟地水火風[illegible]識[illegible]事[illegible]三界欲界色界無色界斯是死界泥洹法身乃是真界解生死界
[illegible]法一[illegible]名我亦復如是吾我空者諸法亦空諸法空者六界[illegible]亦復如是不墮倒見不著生死亦復不念中道取證是菩薩深了法要所度不虛覺[illegible]不[illegible]安隱處
[illegible]救之以[illegible]捨之勸導大慈菩薩常自成[illegible]士[illegible]使[illegible]貫施令得道證菩薩于時觀察眾生有著苦者為說五陰為苦
[illegible]勇猛[illegible]四[illegible]尒時最勝菩薩前白佛言云何菩薩初發心行無能斷者云何菩薩意識安隱不可捨離是時世尊
[illegible]長[illegible]權便能勇猛毀壞邪見初聞法味信根成就意常在滅盡之處常離世業唯慕無上正真之道咨歎經典聽之
[illegible]身應[illegible]得如來正受三昧定意復得信受不妄三昧復得想持受決三昧漸漸便至無所從生不起法忍以是名曰發
[illegible]若有[illegible]若好若醜若遠若近亦復不念過去當來現在之法亦復不念吾當成佛典領三千大千剎土不念有想不念生想著想
[illegible]無量門[illegible]其[illegible]厭不足亦不見足不廢亦不見廢無捨無壞無見亦不有見不增亦不減有減不異亦不有[illegible]自然行非不有行所以然者言自然者
[illegible]耶如是菩薩[illegible]無量弘誓之心而自成就不厭不患亦不退轉賜欲度脫一切眾生所以然者菩薩欲度一切眾生使般泥洹[illegible]不捨不離分別三世諸法虛寂諸法空
[illegible]無我何以故欲使此至彼故菩薩大士至虛空界以天眼觀依地大住眾生多耶虛空界眾生多耶然觀虛空眾生不可稱計無有邊限天眼菩薩[illegible]思惟吾今所觀極為玄遠寧從四天下
[illegible]須彌山[illegible]有虛空無形眾生多耶為有形眾生多耶佛告最勝天眼菩薩猶不能知無形眾生之多少所以然者非彼境界今吾引喻重解斯義有明目者當了此譬猶如辟方八肘虛空上
下[illegible]無形眾生與四天下眾生其等[illegible]知[illegible]數若能[illegible]億以億為一復從一至億還數億為一如是數至七欲知[illegible]無形虛空眾生[illegible]者其數如是復告最勝天眼菩薩觀虛
[illegible]辟方大石上下俱等[illegible]意菩薩從初起學上菩薩位當度爾許眾生心不移動者當知不為魔所擾固遊[illegible]界恐畏[illegible]識恐畏之難亦不[illegible]其
有菩薩住[illegible]別亦不復久行權方便興發勸助指授泥洹說滅度決如說四諦如來印章一一分別而示其路若有眾生不肯覺悟無數方便[illegible]無所感而致諸苦能[illegible]欲
乃脫無著使得[illegible]默然則為解脫所名解脫解脫生老病死彼亦不死亦不為死彼亦不脫亦不為脫何所解脫無著無縛無滅無生無所[illegible]所逮乃應正道眾生[illegible]塞
不可聞解如[illegible]哀愍現出於世在所遊處便現[illegible]師聞法眾生至不退轉若有歡喜奉持正法便逮無生不起法忍發意菩薩常念思惟眼耳鼻舌身意分別[illegible]何生復從何滅法自[illegible]法
[illegible]成法不見邪不見正不造不作不見是我所非我所不依內性自觀不依外當分別復當思惟色痛想行識不過去色過去色不在內不在外不兩中間得不過去[illegible]痛想識行過[illegible]痛想識行不在
[illegible]得不過去色[illegible]不過去色不住不在邊不在此不過去眼耳鼻舌身意法過去眼耳鼻舌身意法不在內不在外不兩中間得不過去意想[illegible]不在內不在外不兩中間淨當
[illegible]口身意想知滅亦復如是復次最勝菩薩大士以神通慧修無礙道一切諸佛功德慧業盡共計之十倍百倍千倍萬倍不如發意[illegible]一眾生發無上道心成一切
[illegible]佛之法安想已斷無復孤疑諸天世人無不恭敬而礼拜者達知諸法幻化非真一切有形進趣於道便獲如來神足之力是時座上十四億[illegible]所如來神足之德逮見如來現其
[illegible]會心中所念[illegible]座上放大光明身諸毛孔亦放光明一一毛孔放百千億光明一一光明有百千億夜光神寶周文刻鏤眾寶雜廁眾花雜香而[illegible]頭懸四香瓔[illegible]一寶
有百千億帳一一寶帳有百千億自然蓮華師子之座一一座上有百千億殊異之色一一色中有百千億摩尼珠寶在蓮華上一一華上復有百千[illegible]種種珠[illegible]一一蓋下有百千億
[illegible]說法[illegible]有百千億諸佛剎土一一剎土有百千億自然浴池一一浴池有百千億鳧鴈鴛鴦自然遊戲尒時寶交絡臺諸如來無所著等[illegible]一光中復有化佛一
一化佛各[illegible]菩薩所行功德十二因緣無常苦空非身之法趣泥洹門一一門中轉百千億不退轉法古昔未轉今日如來而為轉之現佛威儀神[illegible]變化[illegible]所聞不可思議不可
稱計是時[illegible]未曾有甚奇甚特是我等福乃能見此神足變化說法熾法無盡之化如來如如來藏不住於住無形像無根本不得得不獲[illegible]實而不虛增慧廣博除去愚惑亦
不破壞成就[illegible]現在諸佛之法皆現在前出如來力增益諸佛國為佛意印出生菩薩道於現法中為淨眼法王慧眼清淨種性純熟佛眼無[illegible]眼知分別義而開法門與善知
識成就道心不[illegible]為一切眾生而作覆護居家成就若處在眾無所畏難所興巧便無適不化名德清淨無復希望胞胎均政增上智[illegible]智熾猛火燒疑結眾闡揚正教震
於道場慈悲四等總持[illegible]勇力無畏信念慧定行訓無盡入三昧定由觀十方礼拜恭敬供養諸佛是謂最勝菩薩大士心難沮壞猶如[illegible]自然有目之士知是為空空不自知
若我自空菩薩行本亦作如是度人恒沙復過恒沙及至諸佛所遊剎土而度眾生非[illegible]所壽菩薩不自念我今乃度尒所眾生使至泥洹寂然無為亦不[illegible]緣斯果報當成無上正真之道發意
菩薩執心牢固從初發[illegible]道場坐樹王下降伏魔眾其中所作功[illegible]為眾生不自為已猶如虛空普覆無外然不自知言我是空如來神德智慧[illegible]明周接黎庶使成法眼無離無著一
[illegible]智慧明善權利劍一切諸佛所[illegible]功德除去疑網菩薩大士之所修行菩薩所行淨三梵堂無空不空空亦不生亦[illegible]所有[illegible]無我無壽無命亦不見生
切諸法不[illegible]無去無來無作無造法界無量成道場業空界無邊無所縛著為眾生故[illegible]非我所起吾我想菩薩執

八洞四九五



十住断結經卷第五

莫條第十二 面

意依善根本無量智慧而淨其道去心垢意以智慧除如是最勝菩薩入淨觀三昧觀察十方恒沙衆生誰應法行誰應智行誰應淨行相應者有衆生應受法者便當與說二十五法云何為二十五諸法無相諸法無形諸法忍諸法想諸法無根諸法境界不可得諸法無所取諸法不二入門諸法無度諸法不可断諸法甚深不可追尋諸法覺不覺者諸法力不可壞諸法成不成者諸法無毀而毀諸法無常去常諸法無染行諸法行淨諸法性觀諸法無漏諸法過去已捨諸法拔疑去網諸法無從生慧拔決諸法本無無苦名是謂菩薩清淨修行二十五法復次菩薩行三忍智過智無過智亦不過亦不不過智云何菩薩修行過智不壞法界身是本無如來之所修行非緣覺羅漢之所修習無過智者增上慧明賢聖緣覺之所修行非佛羅漢之所行耶亦不過智亦不不過智阿羅漢之所修行非佛緣覺之所修行云何過智是佛所行非羅漢辟支於是菩薩彈指之頃以智慧念我當弘濟無底衆生無邊無崖緣想智業金剛正受亦無轉還弘誓之心過出羅漢辟支佛上是為過智非是羅漢辟支佛之所修行云何亦不過智賢聖辟支佛之所修行於是菩薩發心起學欲得法界道引衆生宣暢佛法演甘露慧為無上道求詣道場若有衆生直從一徑至菩薩所頭目髓腦國城妻子意所愛物盡用惠施給與乞者除父母師長施果不求報如是一世至百世上一劫至百劫財物惠施亦不見物物是誰許為從何生本從何來滅至何處解物無本不見住止屋舍時此菩薩以空慧觀亦不見身亦不見物亦不見人亦復不見何處惠施然此菩薩積行殊久心意捷速欲成無上正真之道慕度衆生淨佛國土然此菩薩心樂閑靜常處山巖意想靜寂繫念在前內自思惟前後所施衆德具足應成無上正真之道為最正覺然佛出世衆相嚴身廣濟衆生至無為岸要須大聖於無餘界而取滅度然後我當進成佛道佛告最勝彼菩薩心所念所行願不違錯如來在世教化周訖於無餘泥洹而般泥洹正法滅盡世無復佛一劫二劫或至百劫山澤菩薩方自尅責咄哉所為唐勞其功佛去世久像法滅盡宿緣衆生盡為所在心懷煩惱周章經行詣一樹下以右手指爪刮乾樹皮正值空處驕然有聲心霍然寤便成無上正真之道左右顧視不見翼從隱形匿相不轉法輪如凡常人人間分越是謂亦不過智賢聖辟支之所修行非佛羅漢耶云何亦不過智亦不不過智羅漢所修非佛辟支佛耶於是菩薩從久遠已來積行勤苦欲得無上正真之道為最正覺行施行忍行精進行禪行智或施頭目國財妻子僕從給使有所求索不逆人意但剝身出血炙於四海體骨布施過四天下然於其中不獲其證漸漸却退在凡夫行猒患生死心不猛進憶本所作內心竊悔趣欲脫身捐捨衆生久久方便求師諮受承聲聞法乃得覺悟追前功勞想責無逮是謂亦不過智亦不不過智羅漢前修非佛辟支佛邪云何菩薩淨行相應是佛羅漢辟支佛之所修行所謂淨行者淨三場淨三眼淨三聚戒淨定淨慧淨解脫淨解脫見慧淨從三善法至十八無偏之法道俗善法皆悉清淨佛辟支佛阿羅漢修此淨行至成得道不有中還衆想不興亦不可見不起不滅亦無識止有終有始便有窠窟達無終始豈有處所特最勝菩薩復白佛言世尊云何離欲菩薩心無增減亦復不念是菩是樂是好是醜亦復不念前後中間去來現在禪止三昧復不自念吾於欲無欲尒時世尊告最勝曰無欲菩薩遊處欲界周遊往來說法教誡心雖無染如處婬煨無底火坑彼衆生結著四流没十二海欲求出路不知當如趣內心堪忍不以為難分別五陰興衰之法色痛想行識思惟四大諸所生滅水泡野馬芭蕉幻化虛而不真亦不牢固何以故甚深之法難可究竟色法甚深道亦如是五陰甚深俗法亦尒俗法甚深虛空界亦尒善察虛空界及與法界亦無識想我人壽命校計斯者實如幻化思惟世俗八無閑法穢濁染汙好人趣道淨觀思惟悉無處所何以故尒非常苦空非身之法有目之士能達此者是謂菩薩心無增減不見苦樂善惡好醜都無三世緣起之著地種為剛境界自然水性為濕性自柔奐火性隆熾性自然熱風性漂搖動轉不住法性觀察寂無四大地水火風為從何生復從何滅若菩薩分別法界設地增者水火風性各各不如神識自溺漸不相應地重神輕各欲相離若水增者地火風界轉轉衰微神輒欲移不安其宅猶如有人處在靜室意欲出行造餘村落先出右脚在門閫外是謂地大增耶次出右手復在門外所謂水性增耶轉出左脚在門閫外是謂火性增耶復出左手在於門外可謂風性增耶進前趣路是謂神以逝矣詣村落者趣五道耶其知是者乃了法界不堅不柔不熱不輕剛為所在柔為所至熱為所趣輕為所向如是菩薩分別法界一一觀了亦無處所思惟法界性自不同養神長體各自殊異四大之中火為盛毒餘三大者性自相應所以然者菩薩當觀內外四大亦復如是三界衆生四大不同欲尋其源莫知處所當復思惟六情所趣其眼亦空眼識亦空解於空者乃為法界菩薩大士復當思惟解於六衰眼之視色色亦無有前物入色亦復無有耳鼻口身意亦復如是菩薩復當學諦相非諦相道相非道相空相非空相云何菩薩學諦相非諦相於是菩薩審解本無本無無為一而無有二亦知道證而無有證不見受證不見不受證亦不見應亦不見不應了應不應是謂諦相菩薩諦相在空亦諦遠空亦諦亦不在亦不不在是謂諦相金剛正受猗空習本取護得盡解此三事者亦是諦相菩薩諦相達內無實知外無入不見愛樂不見不愛樂不見是處非處亦是諦相於內不斷正見於外示現若如閑居心常寂靜外若憒乱知苦等住所適亦等其諦相者道證明驗五陰空五陰無主所從緣起亦復是空不住不見住慧盡相不住在疑結亦無住不在五事不隨十善十惡世間本末是曰諦相如是菩薩行諦相者則不退轉非諦相者虛空界最第一義知之為寂緣解無縛是謂菩薩非諦相耶云何菩薩學道相非道相猶豫結疑世間不可愛染自用橫著中恭隨菩是謂道相現在身作未世受報不依師不向善知識亦是道相云何菩薩亦非道相非道相者三十七品有為無為法所趣入不在二亦不逮二不從緣不離緣不住緣不隨緣不度非不度不果非不果不一二三四乃至十非不十非所生非不生非滅盡非不滅盡非起滅非不起滅非言教非不言教非解空非不解空非思止非不思止若菩薩察二十四事觀了本末分別在心不處生死離於縛著無勝負心亦不強梁不自舉不下人便應碎身遊散三昧於百億定為最上首為尊為貴無過是者非是羅漢辟支境界尒時世尊即於座上三昧正受其三昧名一意無畏使四部之衆上下齊同各無他念亦無乱想是時世尊告最勝曰諦聽諦聽善思念之吾今為汝分別三昧使來會者各無狐疑最勝對曰如是世尊願樂欲聞樂者令得安隱佛告最勝有三昧名散諸結令無限

回計二千三百九十五字

塔下四七七九

十住斷結經卷第五　莫　條第十二　背

無量剎土有形衆生除去苦痛無復衆惱復有三昧名勇慈朋使諸衆生各無怨讎復有三昧名德充如來入此三昧使衆生類無飢渴想復有三昧名清淨如來入此三昧使諸衆生得法眼淨復有三昧名耳根清淨如來入此三昧使衆生類得天耳聽復有意寂三昧如來入此三昧使衆生類迴邪就正復有除惡三昧如來入此三昧使衆生類修十善行跡復有三昧名獨步如來入此三昧使衆生類不懷邪見而受正道復有趣路徑三昧如來入此三昧使衆生類趣道不迷復有三昧名威辯如來入此三昧使衆生類捨於惡戒就清淨戒復有三昧名慚愧樂如來入此三昧使衆生類奉持忍辱復有三昧名進德如來入此三昧使衆生類懈慢惰者興勇猛意復有三昧名一色無侶如來入此三昧使意妄衆生逮入禪定復有三昧名曰降伏使執愚衆生智慧自路復有三昧名無穿漏使無信衆生安處信根復有三昧名揔持德如來入此三昧使少聞衆生而獲多聞復有三昧名威儀則如來入此三昧使衆生類儀容整頓不失禮節復有三昧名施恩如來入此三昧使著欲衆生永無愛欲復有三昧名以度如來入此三昧使瞋怒衆生斷除恚根復有三昧名無惑如來入此三昧使愚癡衆生親習智業復有過至三昧如來入此三昧使衆生類不著三有復有三昧名一切身體形色三昧如來入此三昧使十方國土一切衆生化作百千億形色然彼衆生各各不相知我今最勝略說其要設當如來從劫至劫乃至百劫說如來所入三昧者不可究盡唯佛世尊乃能暢耳是時最勝前白佛言甚奇甚特如來身相所造變化不可思議無能測量以無形善權而自嚴飾如來所說所入三昧昔所不見昔所不聞若有菩薩聞此三昧名号定意持諷誦者在所遊處常得自在若復勸助代其歡喜為以供養諸佛法已諸聲聞等非其境界緣覺之乘復不能及若有毀謗斯定三昧常處闇冥未曾決了設復人身入無救獄罪猶鮮微蓋不足言若有憎嫉定意三昧其罪難量動有劫數聾盲瘖瘂終不聞法雖得為人恒多苦痛兩舌詐欺口不能言自非菩薩廣博多聞乃能信此正定三昧若有勸發誦習此定尋時得見諸十方佛又我今日講解定意志不改易乃應正定尒時最勝承佛威神復白佛言今日此衆諸來會者菩薩四部天龍鬼神備欲得見如來定意所可感動或能蒙斯多所潤澤多所成就唯願世尊垂愍見憐放大光明照諸十方佛佛剎土其中然微衆生之徒蒙光得化普得度脫尒時世尊可其所說尋於座上即如其像三昧正受其三昧名右足指輪定意放大光明其光明照此忍世界已復照十方諸佛恒沙剎土十方國土諸菩薩等百千億衆尋其光明來至忍界東方去此九十六江何沙等諸佛剎土過此數已國名海寶有佛名寶淨如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊現在說法彼有菩薩名曰辯聰不退轉大士見此光明使往至寶淨如來所頭面礼足在一面立尒時寶淨如來告辯聰菩薩曰汝到彼土攝持威儀無失宜則所以然者彼土志性剛強所行卒暴勿見苦樂彼土衆生多懷憍慢不順正法若見有短慎莫驚懼能如是者宜知是時彼佛剎土衆多菩薩自白其佛我等快得善剎宿福自賀不生忍土是時辯聰菩薩將十千菩薩前後圍遶猶如力士屈申臂頃來至忍界往至釋迦文佛所立尒時世尊知而告最勝曰汝頗見辯聰菩薩及餘菩薩不乎對曰唯然已見佛告最勝此菩薩者義辯第一慈悲喜護言語柔和志行高遠先笑後言和顏悅色問不復重所說約少接度衆生如佛之度成不退轉立菩薩道是時辯聰菩薩及十千菩薩礼世尊足右遶三帀叉手向佛而歎頌曰

聲振徹十方　功德名訓稱　人尊所適方　靡不蒙其度　佛土界清淨　不聞五道名　捨彼而就此　慈悲難踰等　世尊今所現　人中實難有　德積如須彌　自投於足下　正使行精進　一劫至百劫　不如須臾聞　忍界行哀心　諸佛興出入　先選清淨土　仁尊獨能忍　於此五濁世　善哉甚難有　將護平等度　流教及三乘　今淨身口意　既成菩薩道　亦無退轉心　意趣倍精進　今故稽首礼　斷諸孤疑結　快修十善行　諸佛法具足　所說智海淵　若在本剎土　億百劫導師　不如在此土　住劫度一人　亦遊無量剎　恒沙不可計　不聞有苦惱　及八無閑處　此人多剛強　衆垢以成身　四諦真如水　洗浴內外淨　我等信心至　故遠來歸命　欲聞定意法　願時數演之

尒時辯聰菩薩以偈讚佛已前白佛言何謂菩薩志意堅牢堪受定意所聞教誡亦無厭足云何菩薩言行相應內性柔奥尒時世尊告辯聰曰諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別其義對曰如是世尊佛告辯聰菩薩修定心成就四一法使菩薩志意堅固堪任受定所聞教誡亦無厭足何謂四法所謂慈悲四等心不懈息所度人民如幻如化謂佛智慧無與等者是謂辯聰菩薩成就四法志意堅牢堪任受定云何菩薩一意趣向言無錯亂佛告辯聰於是菩薩復當成就四法何謂四法菩薩一向說衆生空說諸法空於諸受入都無所著歎譽菩薩所作功德分別善惡有為無為之法念行善權是謂四法云何菩薩增益善根轉多不減佛告辯聰復有四法增益善根云何為四一曰信二曰聞三曰施四曰出要是謂四法令菩薩增益善根云何菩薩心不亂錯亦不狐疑佛告辯聰復當思惟四法意專不亂云何為四法所謂心常專之禁持禮節不望利養不求名稱是謂四法意不有乱復有四法增益善根云何為四所謂四法教他立信既施之後不望其報及讚法之主菩薩言教教授不違是謂四法之所修行復有四法菩薩當念思惟從一地復至一地或退或進云何為四法教衆生類習其善根遠離諸惡不行愚惑無捨弘擔意不怯弱是謂四法菩薩之所修行復有四法菩薩之所奉持云何為四所謂化衆生以權方便立凡夫人在於信地所度無虛妄現佛威相而接衆生是謂四法菩薩之所奉持復有四法菩薩當念思惟云何為四所謂隨宜進止不著服飾隨彼時宜恒忍苦樂是謂四法之所修行復有四法云何為四法所謂自伏意性常發道心不離善權專意念佛是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何為四於是菩薩當念獨處遠聲聞心及辟支佛意求法無厭足所聞正法廣與人說是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何為四求寶給窮乏醫藥療治病求義無厭忍一切苦是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何為四行不起忍超滅盡忍思惟根本十二因緣於忍不著忍各各自離是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何為四思惟惡露不淨之觀數出入息行清白法當自謙卑是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何為四當觀應法衆生然後投藥常念恭敬無得自高若在大衆不著利養行權方便所適無礙是謂四法復有五法菩薩當念思惟云何五受平等法而不遺漏觀已彼身等無有異與善知識從事永斷結使令無有餘是謂五復有五法菩薩當念思惟云何為五自省已過不見彼短若在惡部使行慈心然熾諸法去其緣著道心牢固終不忘失亦使前人行其道

背計二千三百九十七字

九洞二六二

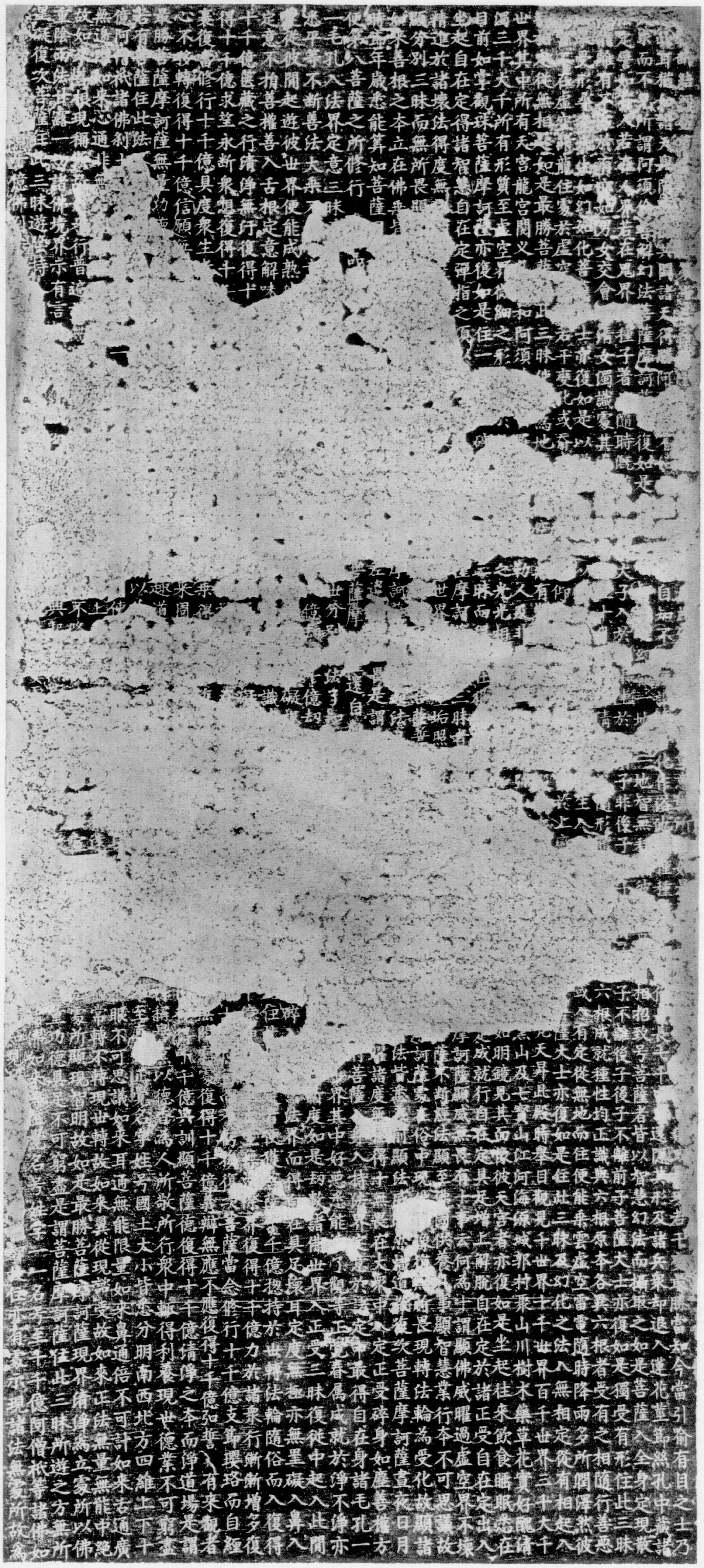
莫脩第十三[illegible]百[illegible]擇觀衆生是非諸法甚深皆得解脫至成作佛[illegible]嚴道[illegible]謂五法復有五法菩薩當念思惟云何為[illegible]生[illegible]者不知增上智不相違背是謂五[illegible]法菩薩當念思惟云何為五在五道中永度無極供養諸佛禮事恭敬入慈三昧以自娛樂佛智無量現在目前無量[illegible]定謂五復有五法菩薩當念思惟云何為五發弘誓[illegible]不中悔言從語用言不妄發依禪不著禪念持不着遊處[illegible]不樂是謂五辯聰菩薩摩訶薩修此定意本行便得如來正受三昧[illegible]說此法時二億諸天世人發無上正真道意復有五千[illegible]得不起法忍是時諸佛刹土諸菩薩等各齎花香而與供養花至於[illegible]

十住斷結經卷第五終

十住斷結經碎身品第十五　[illegible]第六　莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

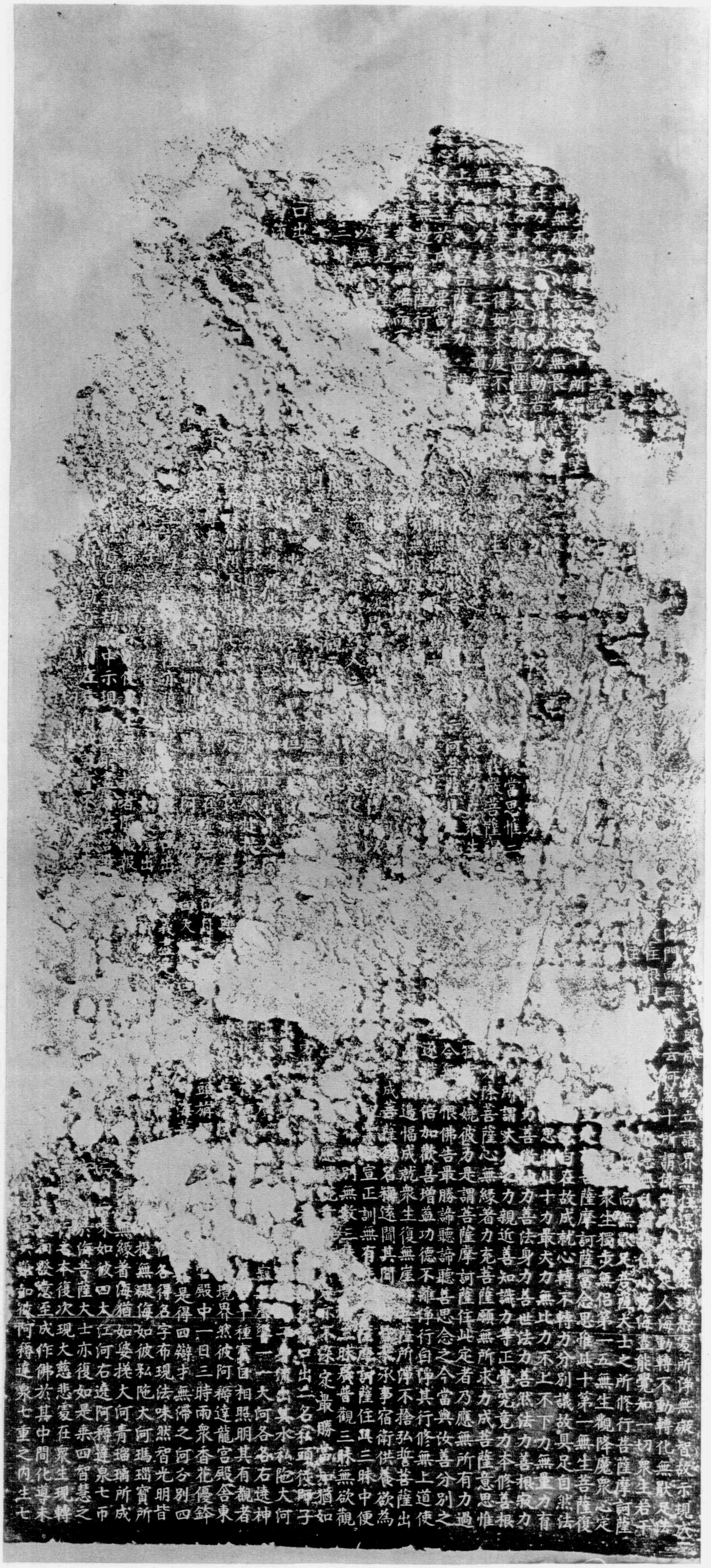
佛告最勝菩薩摩訶薩入碎身定使菩薩入此定具足十種如住何謂為十一切世界如如住一切諸方如如住一切劫數如如住一切衆生如如住一切諸法如如住一切諸菩薩行如如住一切菩薩願中如如住一切衆定中如如住一切諸佛世尊如如住一切地界如如住若有菩薩得此碎身定者復獲此十如如住云何菩薩入衆生碎身定於是最勝菩薩摩訶薩入碎身時先入身內定從身外起入身外定從身內起入一身定從異身起入異身定從一身起入人身定從閱叉身起入閱叉身定從龍身起入龍身定從阿須倫身起入阿須倫身定從天身起入天身定從梵天身起入梵天身定從欲界身定起入天道身定從地獄身定起入地獄身定從人道身定起入人道身定從餘道定起入千身定從一身定起入一身定從千身定起入億身定從一身定起入一身定從億身定起入閻浮里地有形衆生定從瞿耶尼有形衆生定起入瞿耶尼有形衆生定從鬱單越有形衆生定起入鬱單越有形衆生定從弗于逮有形衆生定起入東方有形衆生定從三方有形衆生定起入三方有形衆生定從四方有形衆生定起入四方有形衆生定從一切諸海有命形定起入一切諸海有命形定從海神身定起入海神身定從海水種定起入海水種定從海地種定起入海地種定從海火種定起入海火種定從海風種定起入海風種定從四大定起入四大定從無有法定起入無有法定從須弥山定起入須弥山定從七寶山定起入七寶山定從百草樹木山川石壁定起入百草樹木山川石壁定從淨潔香花一切寶器定起入淨潔香花一切寶器定從一切四方上方下方一切衆生所乘服食具定起入一切四方上方下方一切衆生所乘服食具定從三千刹土有形衆生身定起入三千刹土有形衆生定從三千大千刹土有形衆生定起入三千大千有形衆生定從億百千及三千大千刹土有形衆生定起入億百千及三千大千刹土有形衆生定從無限刹土有形衆生定起入無限刹土有形衆生定從無數刹土有形衆生定起入無數刹土有形衆生定從無量佛刹土有形衆生定起入無量佛刹土有形衆生定從無邊佛刹土有形衆生定起入無邊佛刹土有形衆生定從無稱佛土有形衆生定起入無稱佛土有形衆生定從不思議佛土有形衆生定起入不思議佛土有形衆生定入無限無量不可思議佛土有形衆生定從無限無量不可思議佛土有形衆生定起入極遠有形衆生定從極遠衆生定起入極近衆生定從極近衆生定起入眼入定從眼入定起入耳入定從耳入定起入眼入定入鼻入定從舌入定起入舌入定從鼻入定起入身入定從意入定起入自入定從自入定起入他入定從他入定起入自入定入一切有形衆生定從阿僧祇刹土復及無限無量不可稱計刹土定起入阿僧祇刹土復及無限無量不可稱計刹土定從一切有形衆生定起入聲聞定從辟支佛定起入辟支佛定從聲聞定起入自身定從佛身定起入佛身定從自身定起入一念定從百億劫定起入百億劫定從一念定起入現在定從現在定起入過去定從過去定起入未来定復入三世定如是菩薩隨所入定隨所從起入虛空界定從虛空界起最勝當知猶如有人為鬼所着隨彼鬼神持身所詣不自覺知然彼鬼神詐彼人身不自現形菩薩摩訶薩亦復如是意入內定從外定起入外定從內定起猶如有人身死神去無所依倚更不動搖身亦不知神之所在神自受形不知故身今為所在最勝當知菩薩摩訶薩亦復如是初入有定分別等觀復入空定永不見有前生後滅亦不相知菩薩復當觀猶如心自在度無極人一身能化作衆多身衆多身還合為一識不從一身役即時生衆多身亦復不得識從衆多身役生一身中不從一至衆多不從衆多至一菩薩摩訶薩亦如是入一身定衆多定起入衆多定一身定起譬如地界所潤以水為本所生萬物各各不同人界鬼界畜界同其潤萬物亦不自知我為所生水亦不知我為能潤菩薩摩訶薩亦復如是得是三昧一為無數無數為一無數不知所以為一一亦不知所以為無數是謂最勝菩薩摩訶薩一切衆生碎身三昧第八菩薩之所修行住是三昧者菩薩便獲佛十号加十切德而見歎譽云何為十所謂号如來如如修如号名為佛佛者於諸法悉覺知從此岸至彼岸号名最勝衆生尊貴興供養故号名一切智於一切智德悉具足故号名無盡為一切衆生作覆護故号名導師令衆生類示其正路故号無等倫於一切衆生法界及諸衆智皆具足故号曰妙光一切衆生被蒙照故号曰十力所願成辦分別法智無著不可計故号一切現使一切法同一自在度無極故是謂最勝菩薩摩訶薩獲佛十号十稱歎功德皆是三昧威神恩力耶菩薩摩訶薩住是三昧者獲十光明而自照曜何謂為十謂一切諸佛光明而自照曜一切世界乘無不乘道揚光明以自纏絡一切衆生及教誡光以香熏四無所畏無量光明法界處所法界光明出要之明一切無欲除愚[illegible]化一切衆生感動光明諸佛無倚無除着光善思光明等正覺度無極光明一切法性如介真際光説除結患無之光若菩薩摩訶薩住是三昧者得此十光明而自照曜菩薩復當善學[illegible]行云何為十意之所念身無行跡口無行跡意無行跡空欲立處所無行欲成行不為有為法不壞敗法不[illegible]業習無[illegible]智學不學法應智辯智無形之智義味清淨是謂菩薩摩訶薩[illegible]昧有若干差特能斷纏著從一入若干種定或起或思惟等分於等分亦不等分從小至大從大至小從[illegible]至無[illegible]使奇舒而[illegible]無身使有身有身使[illegible]或起或定或[illegible]有垢使無垢無垢使有垢覺此三昧者能壞一切境界如人壞[illegible]如大咒之術防護為驗若千種色[illegible]神[illegible]色[illegible]攝聞幻聲者耳識所攝齅幻香者鼻識所攝幻所作味舌識所攝[illegible]幻所作諸形質身識所攝有幻



[illegible]耳指[illegible]語天與[illegible]問諸天彼[illegible]阿
[illegible]而不[illegible]所謂阿須[illegible]吾解幻法[illegible]薩摩訶[illegible]復如是
[illegible]雖如[illegible]人若在人界若在鬼界[illegible]種子著[illegible]隨時既
受有[illegible]有[illegible]如男女交會[illegible]清女獨識處其
所[illegible]生如幻如化善[illegible]士帝復如是以
在虛空[illegible]龍住處於虛空[illegible]若千變化或脊
大從無相是如是最勝善[illegible]止三昧[illegible]為地
世界其中所有天宮龍宮閣义[illegible]和阿須
獨三千大千所有形質至虛空[illegible]彼細之形
目前如掌觀珠菩薩摩訶薩亦復如是住一
坐起自在定得諸智慧自在定彈指之頃
精進於諸壞法得度無
顯分別三昧而無所畏
如來善根之本立在佛乘
[illegible]錄年歲悉能算知菩薩
便[illegible]八菩薩之所修行
一毛孔入法界定意三昧
悉平等不斷善法大乘不
[illegible]從彼閑起遊彼世界便能成熟
定意不捐善權善入舌根定意解味
十千億匿藏之行請淨無圩復得十
得十千億求望永斷衆想復得十
裏復當修行十千億具度衆生
心不[illegible]轉復得十千億信願
最勝[illegible]薩摩訶薩無量劫
若有[illegible]薩住此法
億阿[illegible]祇諸佛刹
無邊[illegible]知來心通非
故如[illegible]根現一稱[illegible]行普遊
重陰而[illegible]其露[illegible]諸佛境界示有言
[illegible]疑復次菩薩住此三昧遊[illegible]持
[illegible]億佛

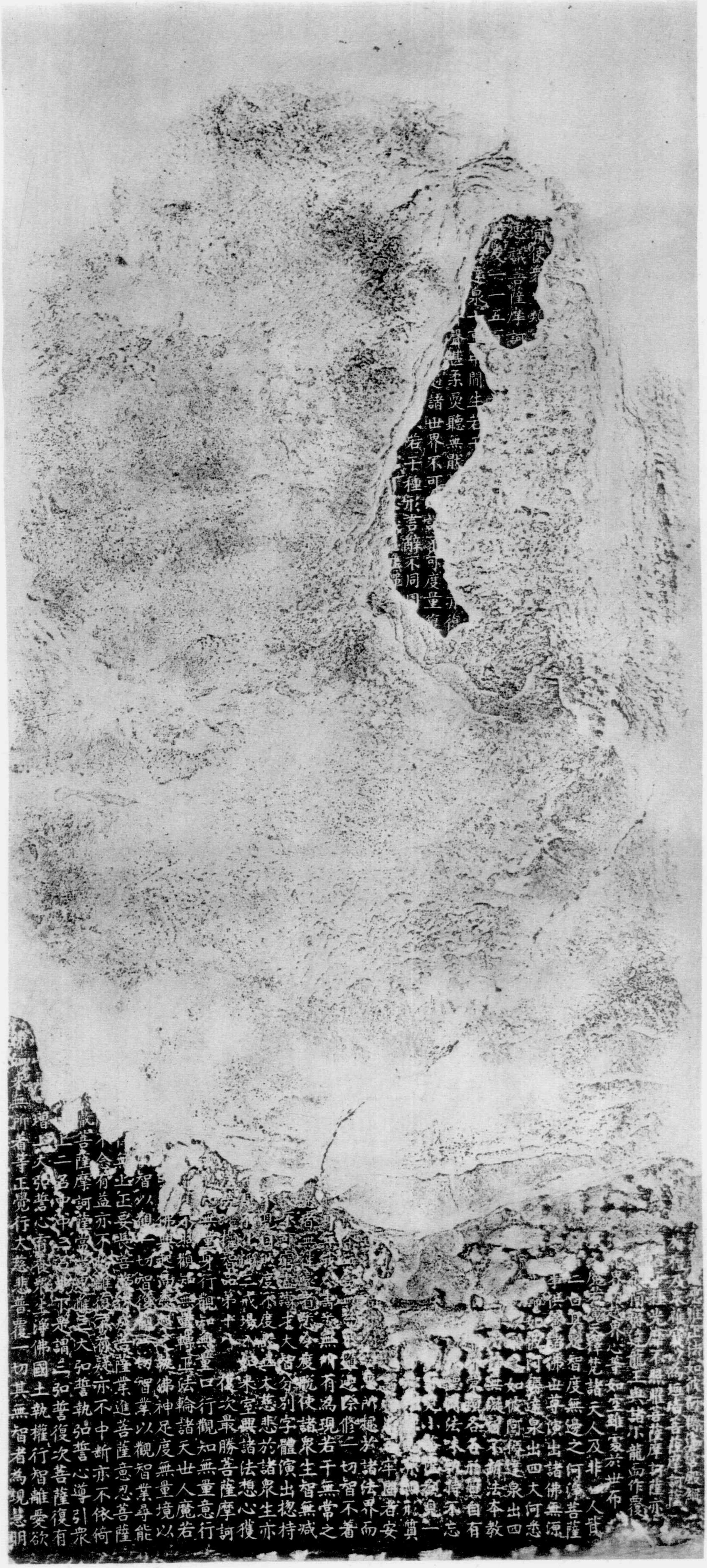
若七[illegible]勝當知令當引喻有目之士乃
衍[illegible]長七千[illegible]遠隨士形及諸兵衆却退入蓮花莖節絲孔中藏諸
相招致號菩薩者皆以智慧幻法而攝取之如是菩薩入全身定現散
子不雖復子復子不離前子菩薩大士亦復如是獨受有形住此三昧
六根成就種性均正識與六根原本各異六根者受有之相隨行善惡
或入有定從無地而住便能乘雲虛空雷電隨時降雨多所僴澤然彼
薩大士亦復如是住此三昧及幻化之法入無相定從有相起入
凡天昇此殿時舉目觀見千世界十千世界百千世界三千大千
[illegible]山及七寶山江河海條城邪村聚山川樹木藥草花實好醜[illegible]
如明鏡見其面像彼天宮者亦復如是坐起往來飲食睡眠悉在
是成就行自在定具是增上解脫自在定於諸正受自在定出入
摩訶薩顯威無畏有十事云何為十誦顯佛威曜過虛空界不壞
[illegible]薩來斷[illegible]法顯至[illegible]回供養[illegible]事顯智慧業行本不可思議故
[illegible]訶薩處在俗中現[illegible]像行[illegible]所畏現轉法輪為受化故顯諸
[illegible]顯法[illegible]前復次菩薩摩訶薩晝夜日月
[illegible]諸度[illegible]得十無[illegible]在大衆中入定正受碎身如塵善權方
[illegible]菩薩[illegible]入持[illegible]界[illegible]於諸定中最得自在身諸毛孔一
[illegible]界其中好惡[illegible]能[illegible]了觀等正覺眷屬成就於淨不淨亦
[illegible]度如是劫[illegible]諸佛世界入正受三昧復從中起入此間
[illegible]法界而得[illegible]往具足緣耳定度無極亦無罣礙入鼻入
[illegible]千億總持於世轉法輪隨俗而入復得
[illegible]復得十千億力於諸衆行漸漸而增多復
[illegible]菩薩當念修行十千億支節瓔珞而自經
[illegible]復得十千億義辯無應不應復得十千億弘誓有來觀者
[illegible]千億典訓願菩薩德復得十千億請淨之本而淨道場是謂
稱[illegible]以德音為人所敬所行衆中無得利養現世德業不可窮盡
至[illegible]正覺名字姓號國土大小皆悉分明南西北方四維上下十
眼不可思議如來耳通無能限量如來鼻通倍不可計如來舌通廣
常轉不轉現世轉故如來翼從現[illegible]受故如來正法無量無能中絕
處所顯現智明故如是最勝菩薩摩訶薩現界清淨為立處所以佛
[illegible]功德具足不可窮盡是謂菩薩摩訶薩住此三昧所遊之方無所
[illegible]佛如來[illegible]名號姓字一名號至千千億阿僧祇等諸佛如
[illegible]現[illegible]住亦有處示現諸法無處所故為

九洞二六二



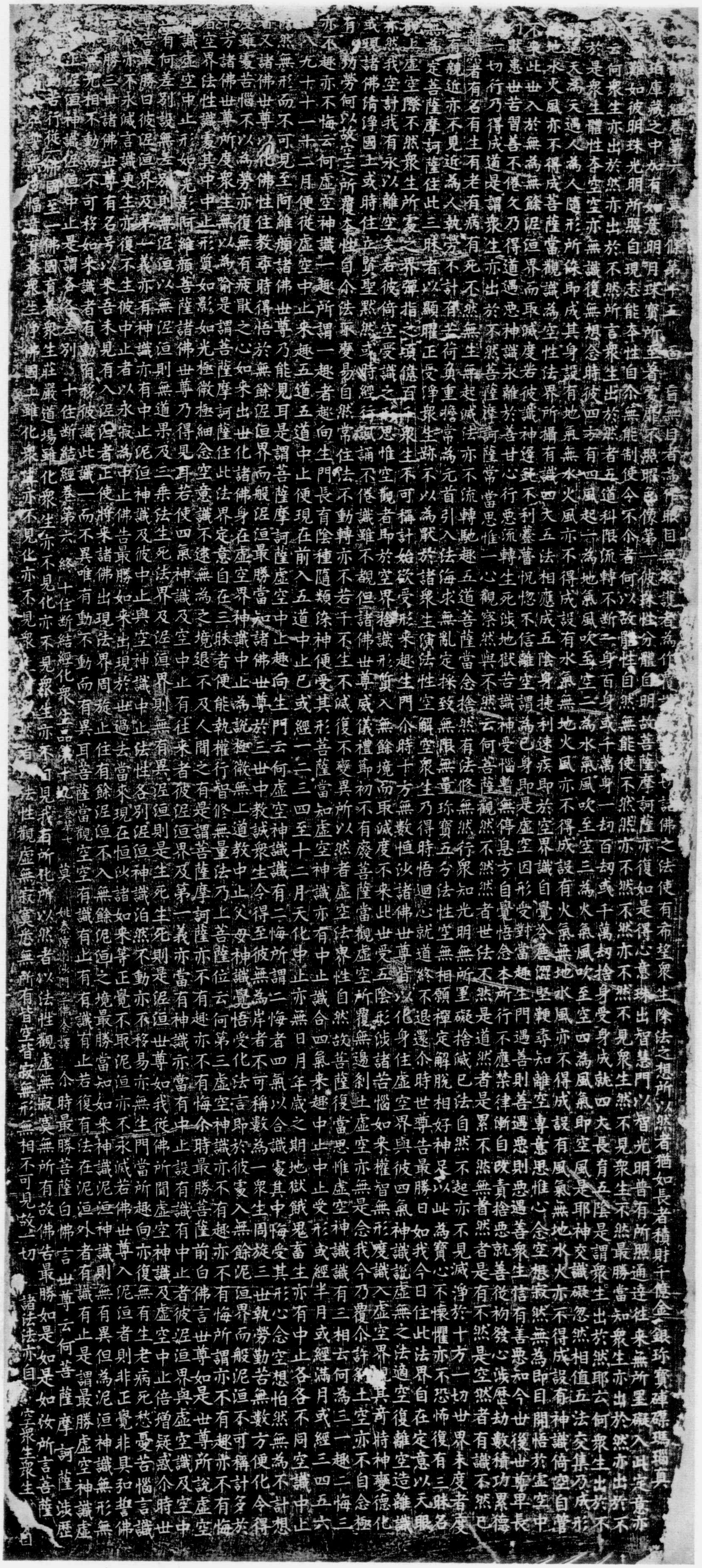
不毀成儀為立諸界無[illegible]現忘憂所淨無礙智故示現成
[illegible]云何為十所謂佛[illegible]足人海動轉不動轉化無猒足法
[illegible]海盡能覺知一切衆生若干
向無猒足菩薩大士之所修行菩薩摩訶薩
衆生獨步無侶第一五無生觀降魔衆心定
薩摩訶薩當念思惟與十第一無生菩薩復
自在故成就心轉不轉力分別議故具足白求法
思[illegible]具十力最大力無比力不上不下力無量力有
力善[illegible]力善法身力善世法力善狀法力善根寂力
所謂大[illegible]力親近善知識力等正覺究竟力本修善根
除菩薩心無緣著力充菩薩願無所求力成菩薩意思惟
嬈彼為是謂菩薩摩訶薩任此定者乃應無所有力過
很佛告最勝諦聽諦聽善思念之今當與汝善分別之
偕加歡喜增益功德不離淨行自淨其行修無上道使
邊惱成就衆生復無崖[illegible]菩薩所淨不捨弘誓菩薩出
成菩薩[illegible]名稱遠聞其聞[illegible]衆承事宿衛供養欲為
宣正訓無有[illegible]摩訶薩任具三昧中便
別無數三[illegible]昧廣普觀三昧無欲觀
不深定最勝當[illegible]猶如
[illegible]口出二名私頭徒師子
[illegible]傾出其水私陀大河
寶[illegible]響一一大河各各右遶神
于種實自相照明其有觀者
境界然彼阿稱達龍宮殿舍東
殿中一曰三時雨衆香花優鉢
是得四辯于無佛之何分別四
各得名字布現法味然智光明皆
根無猒海如彼私陀大河瑪瑙寶所
無緣著海猶如婆撓大河青瑠璃所成
味如彼四大江河右遶阿稱達泉七帀
[illegible]海菩薩大士亦復如是乘四智慧之
[illegible]名本復次現大慈悲憂在衆生現轉
[illegible]發意至成作佛於其中間化尊未
[illegible]數加被阿稱達泉七重之內生七

九洞二七四



九洞二七四

八洞四八九



[illegible]經卷第六莫[illegible]第十五[illegible]盲無目者為作眼目無救護者為作覆[illegible]記佛之法使有希望眾生除法之想所以然者猶如長者積財千億金銀珎寶硨磲瑪瑙真珀庫藏之中如有如意明月珠寶所至着處靡不照照[illegible]像第一彼[illegible]性分體自明故菩薩摩訶薩亦復如是得心意珠出智慧門以智光明普有所照通達往來無所罣礙入此定意亦難如彼明珠光明所照自現志能本性自尒無能制使令不尒者何以故體性自然無能使不然然亦不然不然亦不然不見眾生然不見眾生不然最勝當知眾生亦出於然亦出於不云何眾生亦出於然亦出於不然所言眾生出於然者五道科限流轉不斷一身百身或千萬身一劫百劫或千萬劫捨身受身成就四大長育五陰是謂眾生出於然耶云何眾生出於不於是眾生體性本空空亦無識復無想念時彼四方有四風起一為地氣風吹至空二為水氣風吹至空三為火氣風吹至空四為風氣即空風是耶神交識凝忽然相值五法交集乃成形遇天為天遇人為人隨形所係即成其身設有地氣無水火風亦不得成設有水氣無地火風亦不得成設有火氣無地水風亦不得成設有風氣無地水火亦不得成設有神識倚空自營地水火風亦不得成菩薩當觀識為空性法界所攝有識四大五法相應成五陰身捷利速疾即於空界識自覺令僉羅堅鞭尋知離空專意思惟心念空想寂然無為即目開悟於虛空中不來此世入於無為無餘泥洹界而取滅度若彼識神遅鈍不利薹瞢怳惚不信離空謂為己身即是虛空因形受對當趣生門遇善則善遇惡則惡遇善眾生信有善惡知今世後世尊卑長猒患世苦習善不倦久乃得道遇惡神識永離於善甘心行惡流轉生死墮地獄苦識神受惱暫無停息方自覺悟念本所行不應禁律漸自改責捨惡就善從初發心涉歷劫數積功累德一切行乃得成道是謂眾生亦出於不然菩薩摩訶薩常當思惟一心觀察然與不然云何菩薩觀然不然然者世法不然是道然者是累不然無著然者是有不然是空然者有識不然已離[illegible]者有名有生有老有病有死不然無生無起滅法亦不流轉馳趣五道菩薩當念捨然有法修無然行眾知光明無所罣礙捨滅已法自然不起亦不見滅淨於十方一切世界未度者度有親近亦不見近為人執勞不計負荷負重擔常為元首引入法海求無亂定採致無限無量珎寶五分法性空無相禪定解脫相好神足以此為寶心不懷懼亦不恐怖復有三昧名無為定菩薩摩訶薩住此三昧者以顯曜正受淨眾生跡不以為猒於諸眾生演法性空解空眾生乃得時悟迴心就道終不退還尒時世尊告最勝曰如我今日住此法界自在定意以天眼觀上虛空際不然眾生所處之界彈指之頃億百千眾生不可稱計始欲受形來趣生門尒時十方無數恒沙諸佛世尊皆以化身住虛空界與彼四氣神識說虛無之法適空復離空造離識亦然我空計我有永以離空矣若彼倚空受識之[illegible]思惟空觀者即於空界捨識形質入無餘境而取滅度不來此世受五陰形哉諸苦惱如來權智無形度識入虛空界覩其奇特神變德化或現諸佛清淨國土或時住立賢聖默然或時經行諷誦不倦識雖不覩但諸佛世尊威儀禮節初不有廢菩薩當觀虛空所覆無邊刹土虛空亦無是念我今乃覆尒許刹土空亦不自念極有劬勞何以故空之所覆本性自尒法脈變易自然常住法不動轉亦不若干不生不滅復不變異所以然者虛空法界性自然故菩薩復當思惟虛空神識識有三相云何為三一趣二悔三亦不趣亦不悔云何虛空神識一趣所謂一趣者趣向生門長育陰種隨類係神便受其形菩薩當知虛空神識亦有中止識合四氣來趣中止中止受形或經半月或經滿月或經三四五六八九十十一十二月便從虛空中止來趣五道五道中止便現在前入五道中止已或經一二三四至十二月天化中止亦無日月年歲之期地獄餓鬼畜生亦有中止各各不同空識中上然無形而不可見至阿維顏諸佛世尊乃能見耳是謂菩薩摩訶薩虛空中上趣向生門云何虛空神識識有二悔所謂二悔者四氣以合識處其中悔受其形心念空想怕然無為不計想又諸佛世尊以化佛性住教尋時得悟於無餘泥洹界而般泥洹最勝當知諸佛世尊於三世中教誡眾生令得至彼無為岸者不可稱數為一眾生周旋三世執勞勤苦無數方便化令得度雖處苦惱不以為勞亦復無有疲猒之心如來出世化諸佛身在虛空界神識中止為說極微無上道教中止父母神識覺悟受化法言即於彼處入無餘泥洹界而般泥洹不可稱計多於十方諸佛世尊所度眾生無以為喻是謂菩薩摩訶薩住此法界定意自在三昧者便能執權行智修無量法乃上菩薩位云何第三虛空神識亦不有趣亦不有悔所謂亦不有趣亦不有悔者空界法性識處其中中止形質如影如光極微極細念空意識不逮無為之境退不及人間之有是謂菩薩摩訶薩亦不有趣亦不有悔尒時最勝菩薩前白佛言世尊如是世尊所說虛空識虛空中止形如光影阿維顏菩薩諸佛世尊乃得見耳若使四氣神識及空中止有往來者彼泥洹界及第一義亦當有神識亦當有中止設有識有中止者彼泥洹界與虛空識及空中止有何差別設無差別則無泥洹以無泥洹則無道果及三乘法生死法界及泥洹界則無有異泥洹則是生死生死則是泥洹世尊如我從佛所聞虛空神識及虛空中止倍增疑惑尒時世尊告最勝曰彼泥洹界及第一義亦有神識亦有中止泥洹神識及彼中止與空神識中止法性各別泥洹神識泊然不動亦不移易亦無生門當所趣向亦復無有生老病死愁憂苦惱言識永滅亦不永滅言識更生亦復不生彼中止者以永寂為中止佛告最勝如來出現於世過去當來現在恒沙諸如來等正覺不取泥洹亦不永滅若佛世尊入泥洹者則非正覺非具知書佛最勝三世諸佛世尊有名号以來吾未見有入泥洹者正使將來諸佛出現法界周旋止住有餘泥洹不入無餘泥洹之境最勝當知如來神識泥洹神識則無有異但為泥洹神識無形無光相不動搖不可移如來識者有動有移彼識此識一而不異唯有動不動而有異耳菩薩當觀空空有識有止有有識有止若復有法在泥洹外者有識有止是謂最勝虛空神識虛[illegible]泥洹神識泥洹中止是謂各各差別

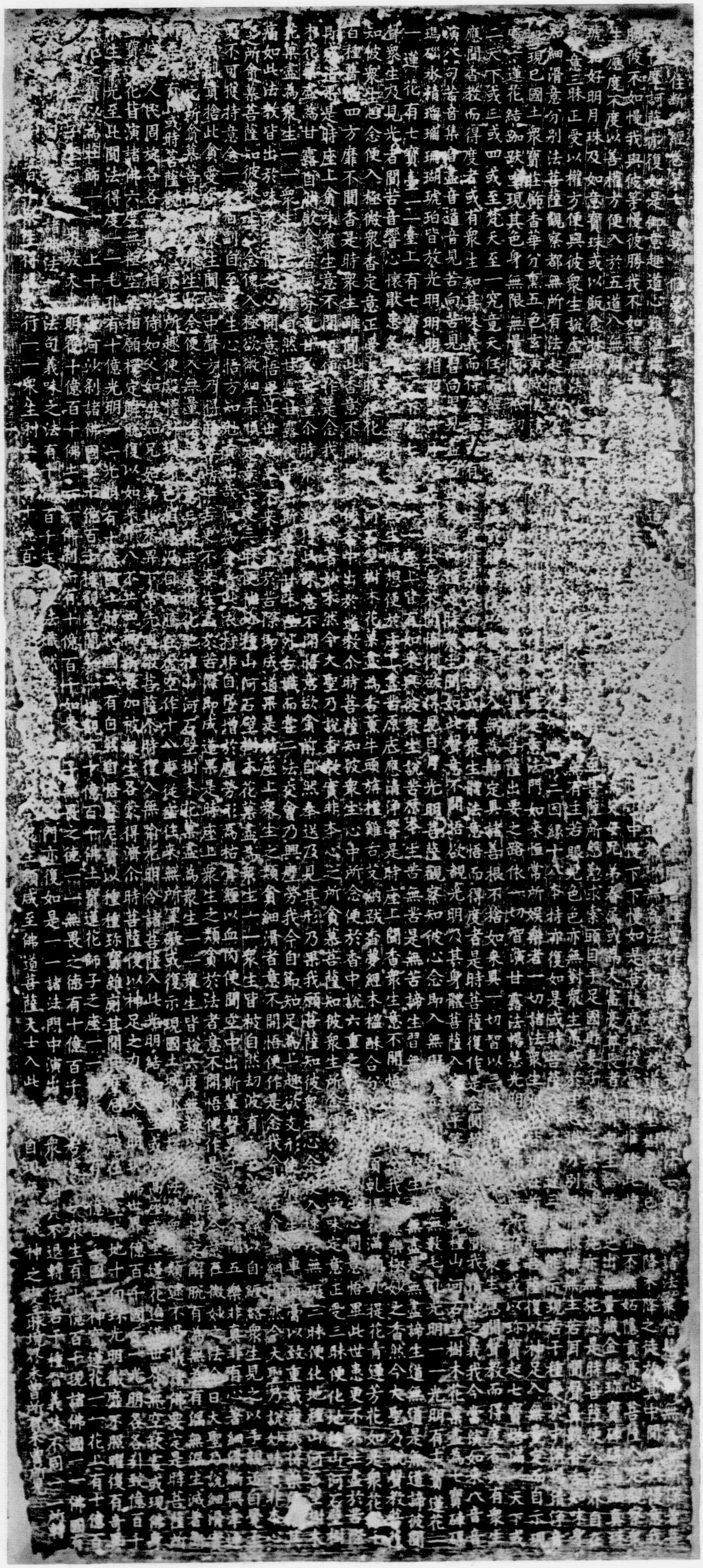
十住斷結經卷第六　終

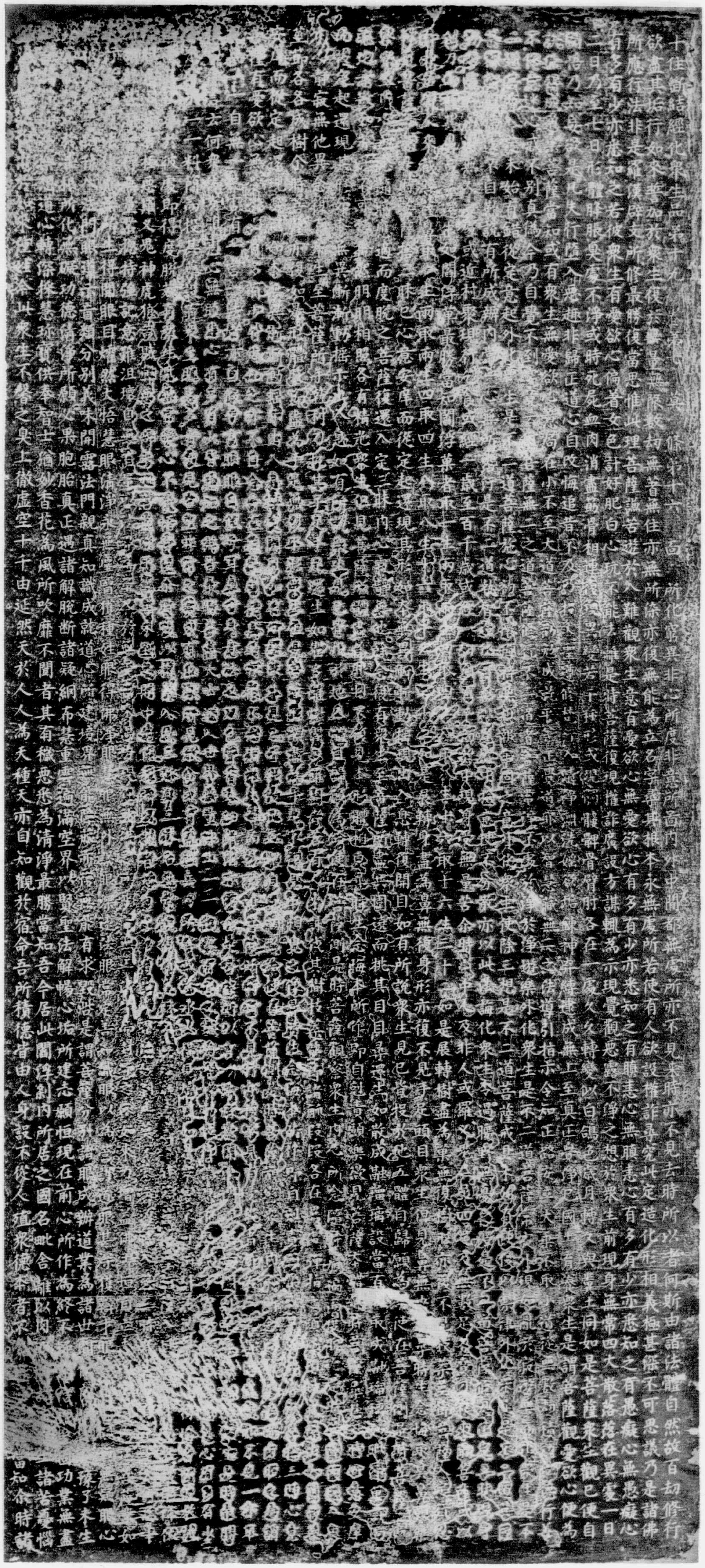
十住斷結經化眾生品第十七

（卷第七）　莫

（姚秦涼州沙門竺佛念譯）

尒時最勝菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩歧歷苦行從一佛國至一佛國育養眾生莊嚴道場雖化眾生亦不見化亦不見眾生亦不見我有所化所以然者以法性觀虛無寂寞無所有故佛告最勝如是如是如汝所言菩薩[illegible]無苦惱[illegible]育養眾生淨佛國土雖化眾生亦不見化亦不見眾[illegible]者法性觀虛無寂寞無所有皆空皆寂無形無相不可見故一切諸法法亦自[illegible]空眾生眾生自





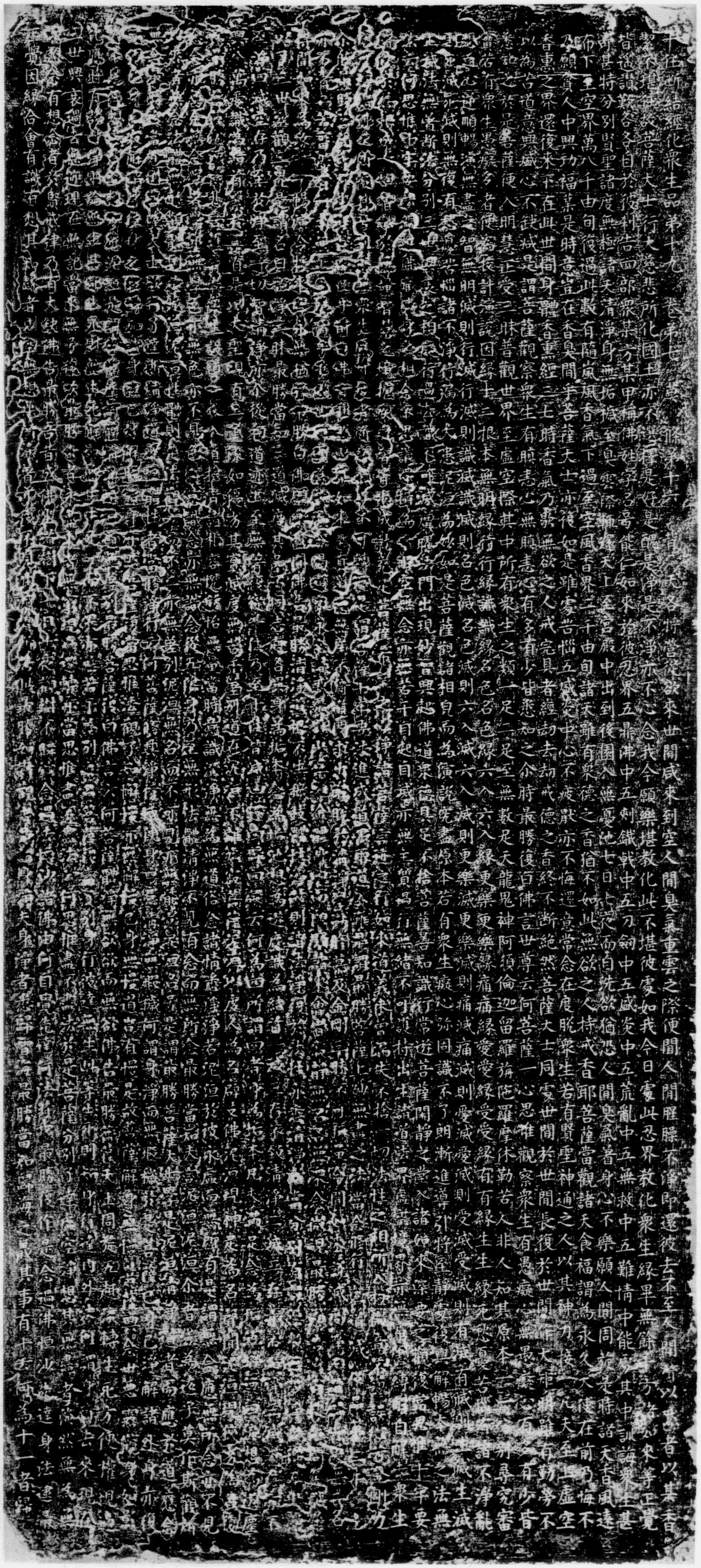
十住斷結經化衆生品第十九[illegible]等十六面所化窮異非心所度非意所爲内外中間都無處所亦不見來時亦不見去時所以者何斯由諸法體自然故百劫修行

欲盡其原行如來善加於衆生復於無量無限數劫無着無住亦無所除亦復無能爲立名字尋其根本永無處所若使有人欲設權詐尋究此定造化形相義極甚深不可思議乃是諸佛

所應行法非是羅漢辟支所修最勝復當思惟此理菩薩識苦遊於八難觀衆生意有愛欲心無愛欲心有多有少亦悉知之有瞋恚心無瞋恚心有多有少亦悉知之有愚癡心無愚癡心

有多有少亦悉知之若彼衆生有愛欲心偏着女色計好肥白心玩不能去離是時菩薩復現權詐設方謀輒爲示現覺觀惡露不淨之想於衆生前現身無常四大散落落在異處一日

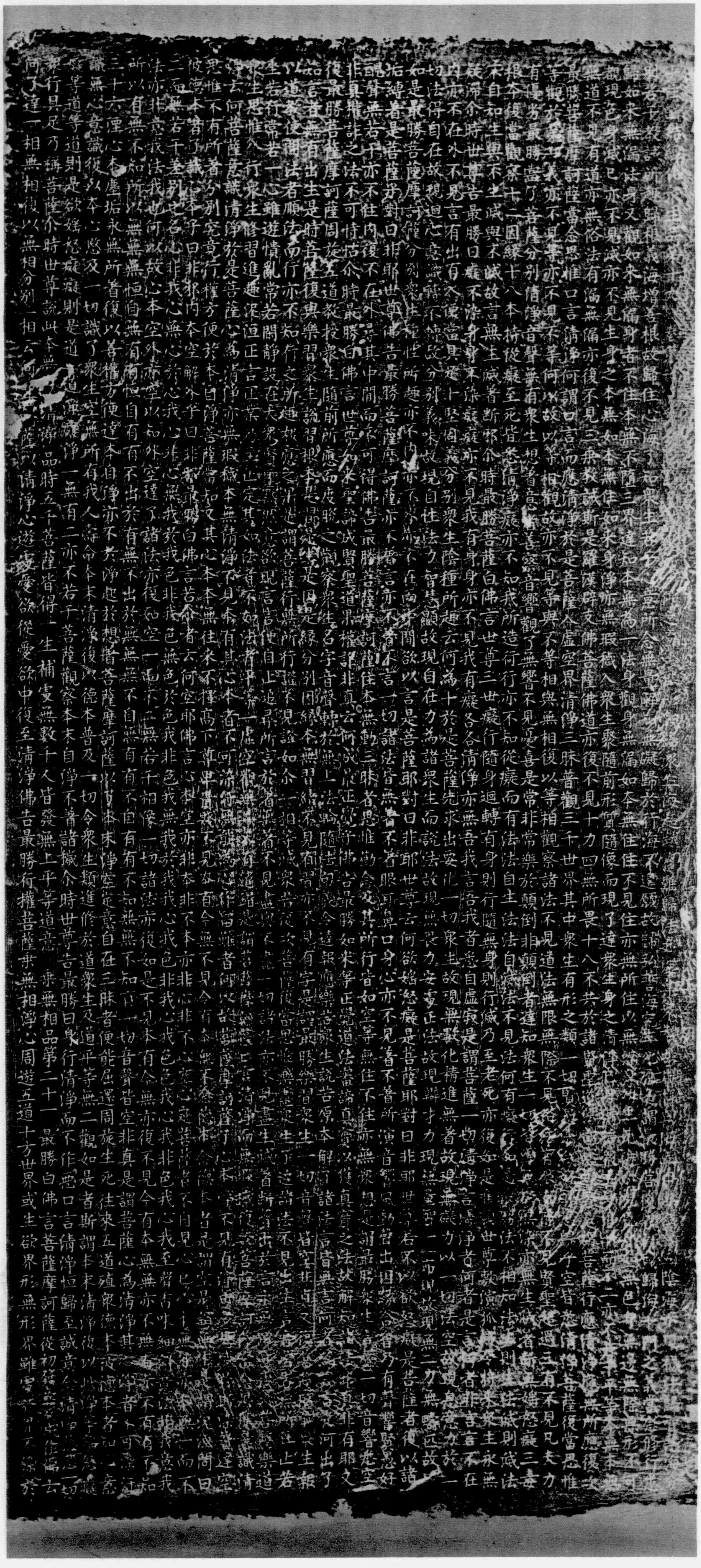
二日乃至七日形體腓脹臭處不淨或時死屍血肉消盡筋骨相連[illegible]若干種形或現[illegible]髏髑骨髆肘各在一處久久轉變以白鴿色[illegible]月轉[illegible]與糞土同如是菩薩衆生觀已便自



十住斷結經化衆生品第十九　卷第七　莫　條第十六

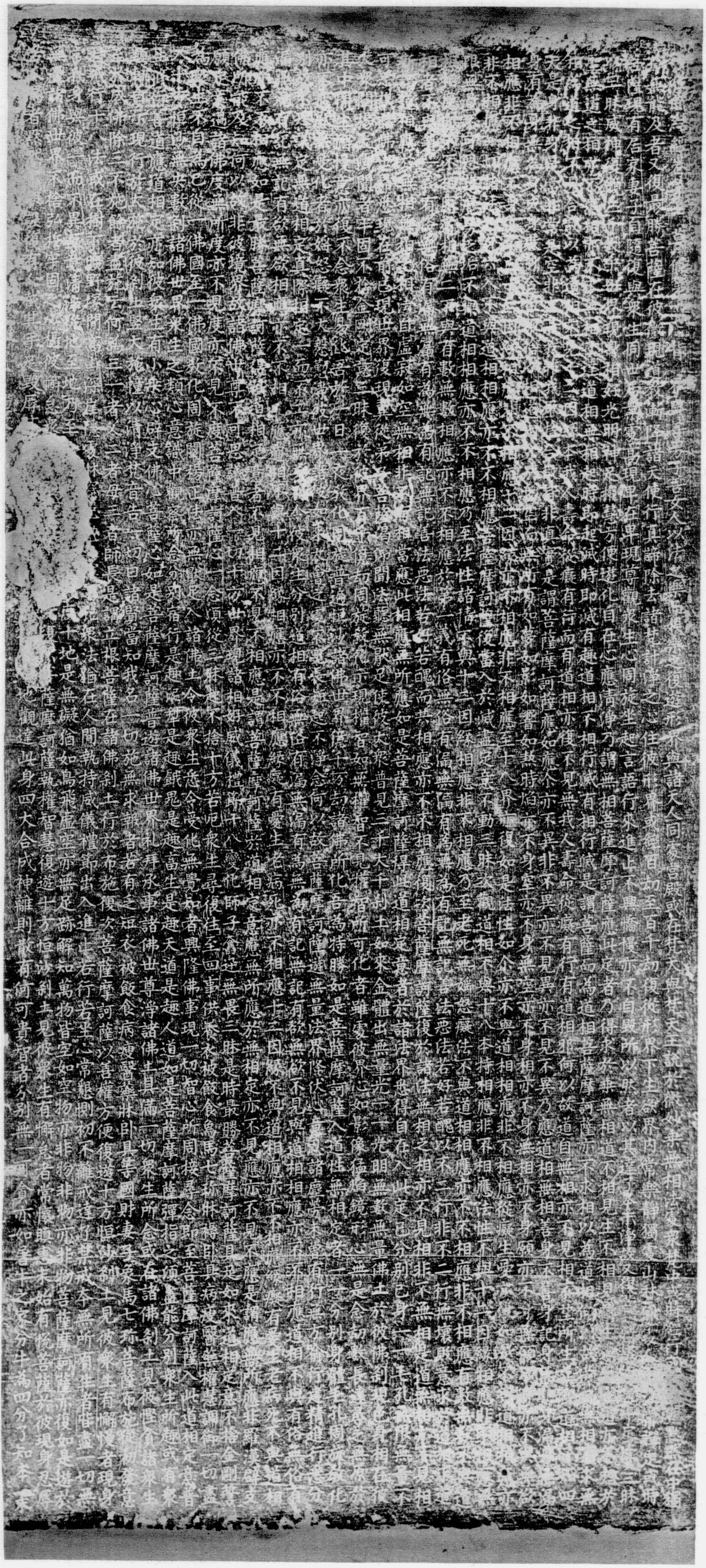
昔有天名將當從欲來世間咸來到空人間臭氣熏雲之際便聞人間腥臊不淨即還彼去不至人間所以爾者以其香[illegible]不[illegible]故菩薩大士行大慈悲所化國土亦不選擇是好是醜是淨是不淨亦不心念我今願樂堪教化此不堪彼處如我今日處此忍界教化衆生緣畢無餘于方[illegible]如來等正覺皆遙讃歎各各自於彼剎告四部衆某方某甲稱佛姓字名號能仁如來於彼忍界五[illegible]佛中五刺鐵戟中五刀劍中五盛炎中五荒亂中五無救中五難情中能勇其中訓誨衆生甚奇甚特分別賢聖諸度無極諸天清淨身無垢穢至臭雲際轉遶天上至宮殿中出到後園入無憂池七日七夜而自恣欲猶恐人間臭氣著身心不樂願人間周旋是時諸天香風遠布下至空界萬八千由旬復過此數有隨嵐風香氣下過至空風香界二千由旬諸天雖有衆德之香猶不如此無欲之人持戒香耶菩薩當觀諸天食福謂為永久天使在前乃悔不及願貧人中興功福業是時意當在香臭間乎菩薩大士亦復如是雖處苦惱五盛之中心不疲厭亦不悔還意常念在度脫衆生若有賢聖神通之人以其神力接一天至上虛空香熏之界還復來不在此世間身體香熏經三七時香氣乃歇無欲之人戒完具者經劫去劫戒德之香終不斷絕然菩薩大士同處世間於世間長復於世間作大[illegible]難[illegible]有勤勞不以為苦道意興盛心不缺減是謂菩薩觀察衆生有瞋恚心無瞋恚心有多有少皆悉知之爾時最勝復白佛言世尊云何菩薩一心思惟觀察衆生有愚癡心無愚癡心有多有少皆悉知之於是菩薩便入明慧正受三昧普觀世界至虛空際其中所有衆生之類一足二足至無數足天龍鬼神阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒若人非人知其原本[illegible]別尋究審實若有衆生愚癡多者便為長計當說因緣十二根本無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣死愁憂苦惱諸不淨[illegible]

八洞三二五



八洞六八〇

[illegible]
般若七教誡所被歸根義海增善根故歸住心海了知衆生苦心意所念無量礙無礙歸於行海不違願故歸[illegible]
歸如來無漏法身又觀如來無偏身者不住本無不隨三界達知本無爲一法身觀身無偏如本無住住不見住亦無所住以無[illegible]
觀現色身滅已亦不見滅亦不見生身之本無如來身淨亦無瑕穢入衆生聚隨前形質隨像而現了達衆生身之清[illegible]
無道不見有道亦無俗法有漏無漏亦復不見三乘教誡斯是羅漢辟支佛菩薩佛道亦復不見十力四無所畏十八不共於諸賢聖[illegible]菩薩行應[illegible]無所應復文
最勝菩薩摩訶薩當念思惟口言清淨何謂口言而應清淨於是菩薩入虛空界清淨三昧普觀三千世界其中衆生有形之類一切[illegible]空皆悉清淨菩薩復當思惟
等觀於[illegible]義亦不見業亦不見不等何以故以等相觀故亦不見等與不等相與無相復以等相觀察諸法不見道法無限無際不見[illegible]賢聖是過三有不見凡夫力
有慢劣最勝當了菩薩分別清淨音聲無有衆生想著意善察音響觀了無響不見憂喜是常非常樂於顛倒非顛倒者達知衆生一切[illegible]無生滅著斷[illegible]怒癡三毒
根本復當觀察十二因緣十八本持從癡至死皆悉清淨癡亦不知我所造行行亦不知從癡而有法法自生法法自滅法不見法何有癡行[illegible]法不相知法[illegible]則滅法
未自知生與不生滅與不滅故言無生滅著斷邪尒時最勝菩薩白佛言世尊三世癡行隨身迴轉有身則行隨無身則行滅乃至老死亦復如是唯世尊敷演[illegible]生永無
疑滯尒時世尊告最勝曰癡不染身不染癡亦不見我有身亦不見我有癡各各清淨亦無吾我言語我者悉自虛寂是謂菩薩一切清淨言語淨者何者是言語者非言言不在
内亦不在外不見言有出有入便當具足十堅固義分別衆生陰種所趣云何爲十於是菩薩先求出要化一切衆生故現無數化精進無著故現無礙力以一切法空故現息意力於一
切法得自在故現迴心意識轉不饒故分別義味故現自性法力智慧顯故現自在力爲諸衆生而說法故現無畏力。安住正法故現辯才力現無畏智一二而現故現無二力無[illegible]故
如是最勝菩薩摩訶薩分別衆生種性所趣亦不內[illegible]兩間欲以言是菩薩耶對曰非耶世尊若界以欲[illegible]癡是菩薩者復以諸
治縛著是菩薩耶對曰非耶世尊佛告最勝菩薩摩訶薩亦不著言亦不著不言一切諸法皆無著不著眼耳鼻口身心亦不見著不著所演音響風動響出因緣合者乃有聲響賢愚好
醍聲無若干亦不住內復不在外不得其中間而不可得佛告最勝菩薩摩訶薩住本無動三昧者思惟勸念及其所行皆如空等無住不住亦無衆想是謂最勝衆生一切音響皆空
非真權詐之法不可恃怙尒時最勝白佛言世尊如來聖諦成賢聖道果權詐非真云何成最正覺將佛告最勝如來等正覺道法審諦真實以復真實之法故解知諸[illegible]非有耶文
復最勝菩薩摩訶薩周旋五道教授衆生隨前所應而度脫之觀察衆生名字音聲轉於無上法輪隨法句義令達報應樂[illegible]衆生說苦原本解[illegible]諦法[illegible]何出了
品言者無有出生是時菩薩復興樂習衆生說習根本是[illegible]是緣分別因緣本無習緒衆見有習亦不見有字是謂最勝樂習衆生一切音響皆空非真[illegible]生報
以道教使聞法者順法而行亦不知行之所趣報應之果是謂菩薩行無所行證求見證如尒一相[illegible]菩薩復當思惟[illegible]生了達諸法法不見出生[illegible]止若
生若行常若一心雖遊憒亂常若閑靜設在天界賢聖[illegible]所欲現言[illegible]便自上追聚所言於著著不見盡與不盡一切諸法亦不見盡生滅著斷[illegible]道
生思惟入行衆生修習進趣泥洹正言正業[illegible]定其如法者不如法者[illegible]一虛空觀[illegible]道諦是謂菩薩[illegible]清
淨去向菩薩意識清淨於是菩薩心爲清淨亦無瑕穢本無清淨不見本有其心本者不可染[illegible]離者何以故[illegible]摩訶薩了心本[illegible]空
思惟不有所著分別究竟行權方便於本自淨菩薩當知又其心本本無往來不擇高下尊卑貴賤不見本有今無不見今有本無不[illegible]德本[illegible]皆是謂空[illegible]問曰
彼德本著了識心本予曰非邪內本空解外予曰非邪最勝白佛言若今者云何空邪佛言心本空亦非本非不本亦非心非不心空心起菩薩者不自見心已[illegible]一而不
二而無若干差別之名心非無心於心我心非心無我於我色非我色無色於色我非色我無我於我我心我色非我心我色色我心我非色我心我至聲香味細[illegible]意我
法亦非竟我法我也何以故心本空外亦空以知外空達了諸法亦復如空一而不二無若干相像一切諸法亦復如是不見本有今無亦復不見今有本無[illegible]知
所以有無不知所以無無無恒自無有有恒自有有不出於有無不出於無無無不自無有有不自有有不知無無不知有一切音聲皆空非真是謂菩薩心爲清淨其[illegible]淨者不可染污
三十六塵心本塵垢永無所著復以善權方便達本自淨亦不於淨起於想著菩薩摩訶薩以其本末淨空定意自在三昧者便能屈還周旋生死往來五道殖衆德本[illegible]德本[illegible]意
識無心意識復以本心悠及一切識了衆生空無所有我人壽命本末清淨復以德本普及一切令衆生類進修於道衆生及道平等無二觀如是者斯謂本末清淨復以此淨[illegible]癡
疑等道等道則是欲婬怒癡癡則是道[illegible]淨一無百二亦不若干菩薩觀察本末自淨不著諸識尒時世尊告最勝曰身行清淨而不作惡口言清淨恒歸至誠意念清[illegible]一切
衆行具足乃稱菩薩尒時世尊說此本無[illegible]清淨品時五千菩薩皆得一生補處無數千人皆發無上平等道意　乘無相品第二十一　最勝白佛言菩薩摩訶薩從初發意[illegible]作佛云
向了達一相無相復以無相分別一相云何[illegible]菩薩以清淨心遊處愛欲從愛欲中復至清淨佛告最勝行權菩薩乘無相淨心周遊五道十方世界或生欲界形無形界雖處[illegible]於



八洞六八〇

塔下四七四九

十住斷結經杂無相品第二十一　卷第七　莫　條第十八　面　悉無所有菩薩大士亦復如是解身無主亦無所有何者是身身為誰有名相号字悉不真實或有菩薩因禪行忍在於曠野無人之處樹下端坐一心思惟行路之人及牧牛人擔薪負草經過其邊或以草枝而刺其鼻或刺耳門菩薩尋覺熟視彼已還閉其目寂然心意竟無亂念亦無他想或值行人以瓦石打擲破傷頭目毀壞形體菩薩心識亦不移變不興亂想是謂菩薩摩訶薩因禪行忍接度眾生不可稱記復次菩薩摩訶薩以不思議力遊至十方恒沙刹土見有眾生常懷懈慢菩薩於彼現身精進攝取眾生安處無為是時菩薩為一眾生經百千劫心不懈倦亦不疲猒何以故達了法界空無所有以如來之道而度脫之雖度眾生亦不見度亦不見不度是謂菩薩摩訶薩慇懃精進心不變移亦不他想於其中間受諸苦惱或值刹土劫燒火起焰至梵天或值水出亦至梵天或值風動吹諸刹土碎如塵霧菩薩處彼盡取生類安處無為令不擾亂是謂菩薩摩訶薩遊恒沙刹土精進不闕復次菩薩摩訶薩復以善權方便遊至十方恒沙刹土見彼眾生心亂不定菩薩於彼現於坐禪或坐村落或坐樹間或坐山林深窟之中或經百千劫心無他想引取眾生令心不亂是時菩薩在於路側入定其三昧名無形想定入此定者或經一劫至百千劫天地融爛山河樹木悉皆散落海水泉源江河駛流悉皆洄渦入定菩薩處中坐禪心不移變亦不傾壞或牧牛人擔新負草經過其邊或以木枝而刺鼻者或刺耳孔或直擘眼而示者或開口而看齒者或前取鬚項捉而不能得者或以利刀剪菩薩爪而不能得者何以故皆是菩薩定力威神不可沮故十方諸佛復加威神令此菩薩不遭苦惱是謂菩薩摩訶薩遊於十方恒沙刹土見彼亂意使自入定從劫至劫不以疲倦復次菩薩摩訶薩復以善權方便遊至恒沙刹土觀見眾生有愚惑者菩薩於彼示現智慧為彼眾生分別義趣思惟三世現在之事越次諸地從地至地至無地從無地至地猶如飛鳥無所罣礙菩薩亦復如是非像為像像為非像非物為物物為非物云何非像為像像為非像於是菩薩入虛空際定意正受觀他方世界藥菓樹木山河石壁悉空如空空亦空無菩薩摩訶薩亦復如是一切世界皆如空等是謂菩薩摩訶薩非像為像像為非像非物為物亦復如是復入眾智自在定意示現眾生除愚闇想皆悉安處令至彼岸是謂菩薩摩訶薩遊於十方無量世界觀彼眾生愚惑想者為現慧明示無闇昧

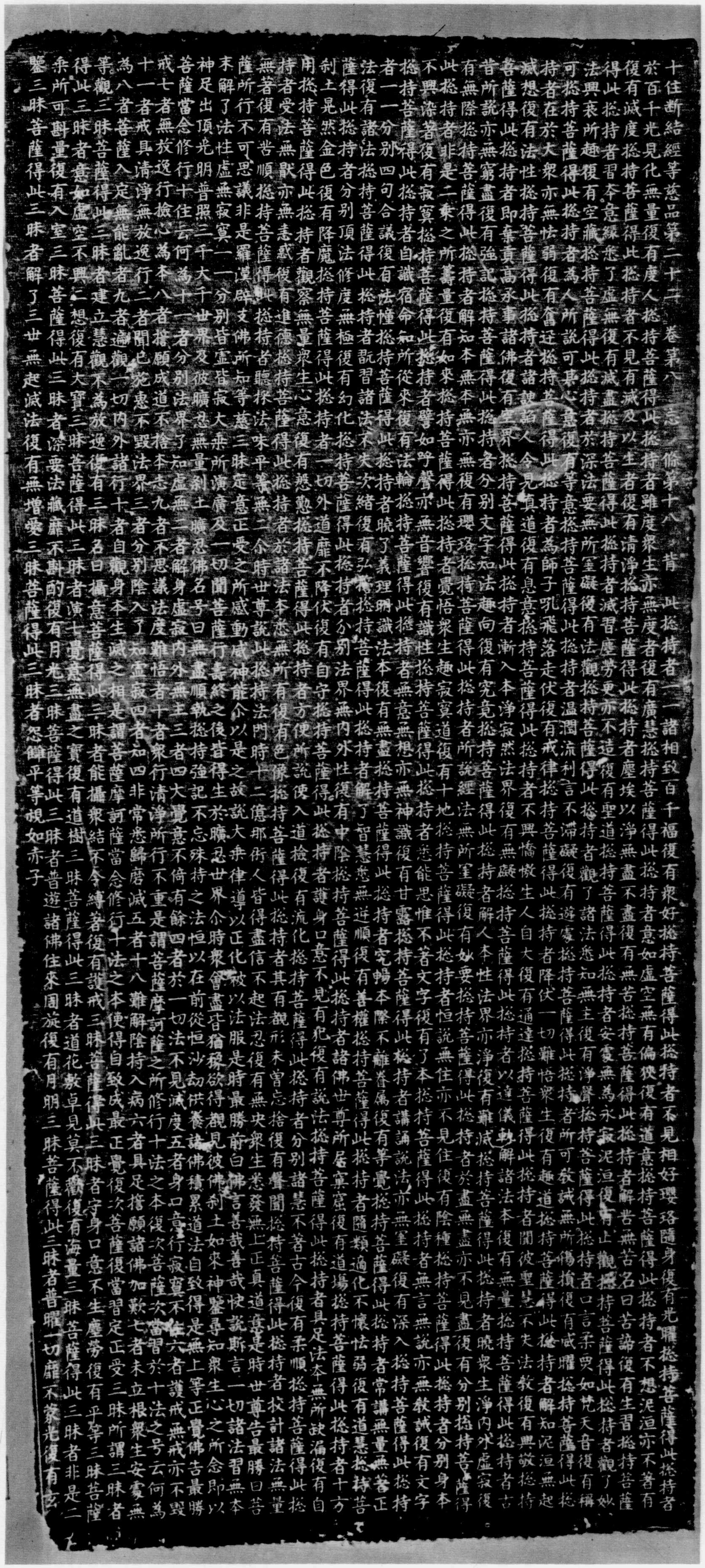
十住断結經卷第七　終　莫

十住断結經等慈品第二十二　卷第八　忘

姚秦涼州沙門竺佛念譯

尒時最勝菩薩前白佛言云何菩薩入等慈三昧遍觀三千大千世界人陰神陰諸龍鬼界一身二身至百千身云何菩薩以神足力從一佛國至一佛國如人遊虛空無罣礙尒時世尊告最勝曰快哉斯問甚奇甚特吾今與汝敷演其義諦聽諦聽善思念之一切諸法虛寂無本成道眾智尋亦無迹菩薩入定正受三昧遍觀三千大千世界其中眾生有形之類觀五陰身生者滅者為所從生為所從滅復入空界地水火風一一分別了無所有法起則起法滅則滅最勝當知昔我久遠修菩薩道禪定一意執心不亂入不動三昧觀虛空眾生無限無量不可稱記隨其形類而教化之其中眾生有婬怒癡無婬怒癡有愛欲意無愛欲意有瞋恚心無瞋恚心菩薩權慧隨類而入形與彼俱稱適一切心入定意終無亂錯彈指之頃入於百千諸佛刹土或以法性慧觀教化或以空法苦空非常導以正法菩薩所化亦無邊崖以十善之行而教授之云何為十光淨國土不計其功敷演其慧明知無礙坐道樹下心無怯弱降伏魔怨令知邪趣為遊處境界度人無量心如地界忍而不動分別根門難易之相純熟之行歷不斟酌一一分別陰持入行色痛想行識觀內六情去外六塵若眼見色不興眼識外色內識悉了虛無色為是誰眼識所在若耳聞聲不興耳識外聲內識悉了虛無聲為是誰耳識所在若鼻齅香不興鼻識外香內識悉了虛無香為是誰鼻識所在若舌知味不興舌識外味內識悉了虛無味為是誰舌識所在若身知細滑不興識想外更內識悉了虛無細滑為誰身識所在最勝當知菩薩入定一一分別隨類教化或以言教或以神足或以權慧隨類而入無所罣礙是時菩薩復以十法訓化眾生云何為十一者慧根具足定意不亂二者覺意牢固演慧無礙三者敷暢道品具足義趣四者解相去寂眾好不闕五者解道非道了知虛無六者意崇法輪誨而不倦七者行菩薩道不見己身八者雖度眾生不見有度九者解內外空一而無二十者分別身體不見有化是謂菩薩摩訶薩具足十法便能周旋諸佛刹土從一佛國至一佛國亦未曾離諸佛世尊菩薩當念修諸揔持門云何為揔持諸法印可揔持菩薩得此揔持者於一切法去諸妄想復有普光揔持菩薩得此揔持者等慈一切不懷顛倒復有慧明揔持菩薩得此揔持者不淨國土令得清淨復有照曜揔持菩薩得此揔持者於諸亂意悉無塵翳復有義辯揔持菩薩得此揔持者習觀眾行入定不動復有法辯揔持菩薩得此揔持者分別句義不失次緒復有響辯揔持菩薩得此揔持者觀察音響隨類而度復有應辯揔持菩薩得此揔持者應適一切具足眾行復有意止揔持菩薩得此揔持者塵勞結縛永息不起復有意斷揔持菩薩得此揔持者微察諸法亦無猶豫復有神足揔持菩薩得此揔持者住壽在世經百千劫復有根本揔持菩薩得此揔持者分別根門興衰不變復有力勢揔持菩薩得此揔持者修金剛體無能沮壞復有覺意揔持菩薩得此揔持者敷演諸法開悟一切復有道品揔持菩薩得此揔持者觀了三世因緣法本復有定意揔持菩薩得此揔持者於諸亂想懷來道故復有權慧揔持菩薩得此揔持者應適無方亦無覺者復有布施揔持菩薩得此揔持者解知三事悉無所有復有持戒揔持菩薩得此揔持者不見修戒及以毀者復有忍辱揔持菩薩得此揔持者不見恚忍及以亂想復有精進揔持菩薩得此揔持者不見進業及以懈怠復有正受揔持菩薩得此揔持者萬響雷震衣毛不豎復有慧空揔持菩薩得此揔持者包識萬智暢演無礙復有無礙揔持菩薩得此揔持者於諸通慧無所罣礙復有曠遠揔持菩薩得此揔持者雖百千身還合為一復有教授揔持菩薩得此揔持者訓以正法言不繁重復有不思議揔持菩薩得此揔持者非是羅漢辟支所及復有道樹揔持菩薩得此揔持者莊嚴刹土不離諸佛復有降魔揔持菩薩得此揔持者執意牢固心不傾邪復有容相揔持菩薩得

（西計二千二百三十二字）

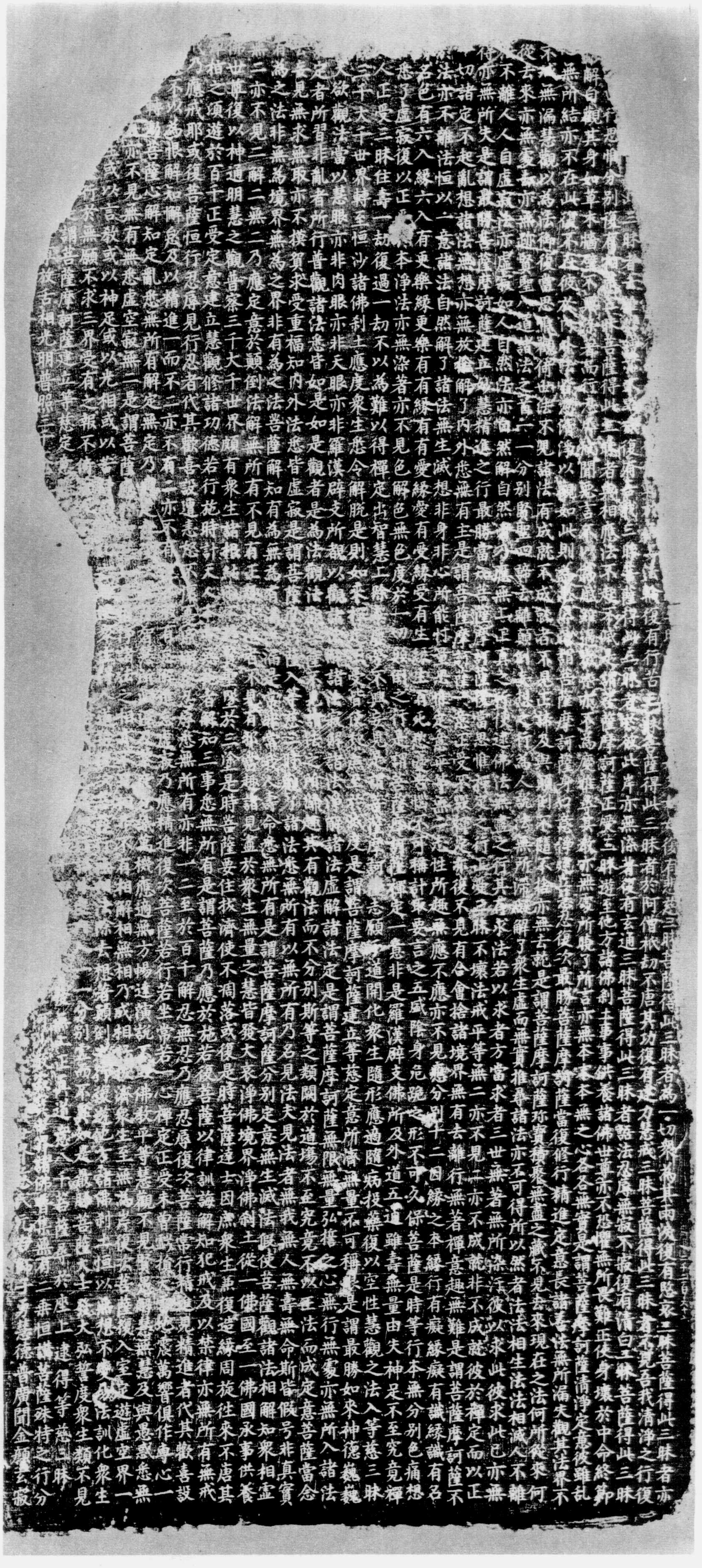


十住斷結經等慈品第二十二

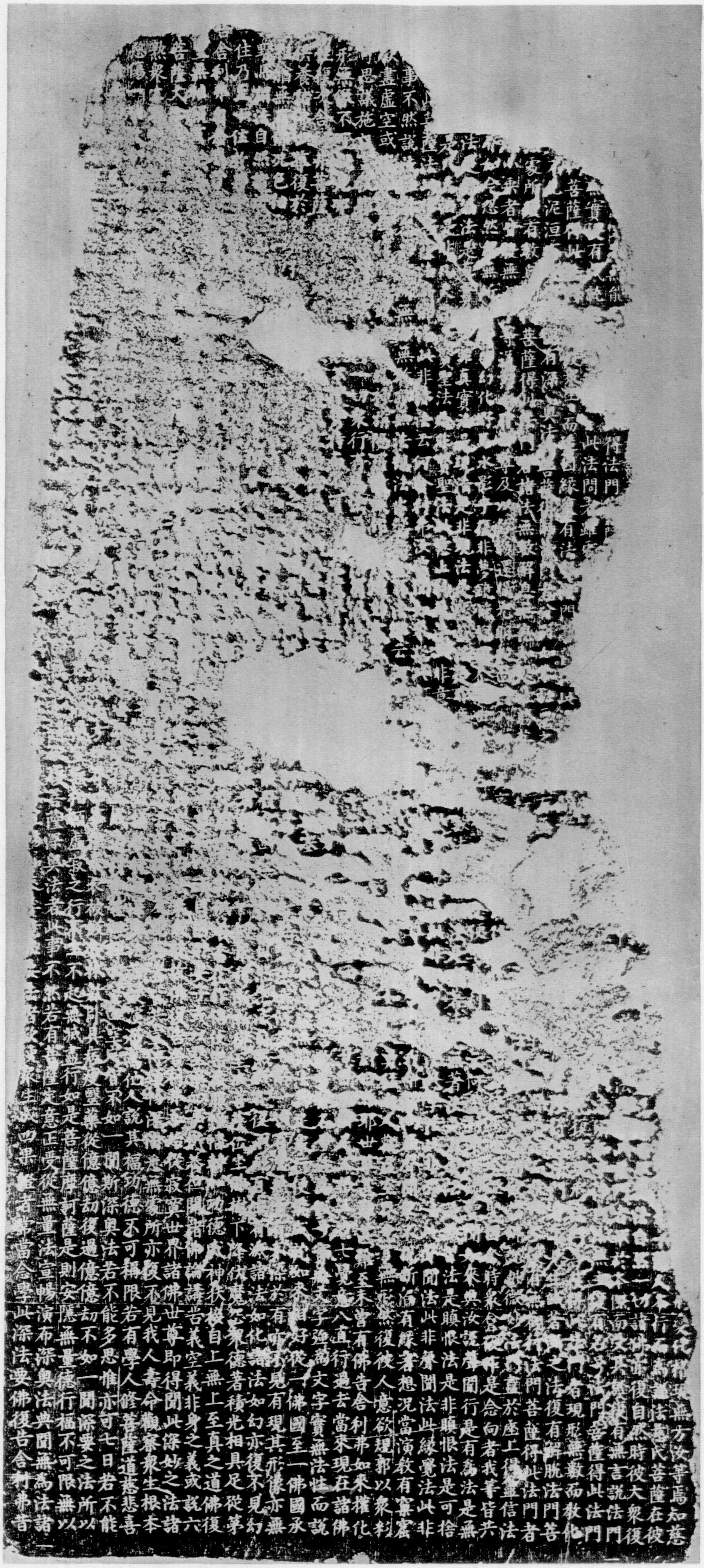
卷第八　志　條第十八　背

此摠持者一一諸相致百千福復有衆好摠持菩薩得此摠持者不見相好瓔珞隨身復有光曜摠持菩薩得此摠持者於百千光見化無量復有度人摠持菩薩得此摠持者雖度衆生亦無度者復有廣慧摠持菩薩得此摠持者意如虛空無有偏狹復有道意摠持菩薩得此摠持者不想泥洹亦不著有復有滅度摠持菩薩得此摠持者不見有滅及以生者復有清淨摠持菩薩得此摠持者塵埃以淨無盡不盡復有無苦摠持菩薩得此摠持者解苦無苦名曰苦諦復有生習摠持菩薩得此摠持者習本意緣悉了虛無復有滅盡摠持菩薩得此摠持者滅習塵勞更亦不造復有聖道摠持菩薩得此摠持者安處無為永寂泥洹復有止觀摠持菩薩得此摠持者觀了妙法興衰所趣復有空藏摠持菩薩得此摠持者於深法要無所罣礙復有法觀摠持菩薩得此摠持者觀了諸法悉知無主復有淨聲摠持菩薩得此摠持者口言柔耎如梵天音復有稱可摠持菩薩得此摠持者為人所說可其心意復有等意摠持菩薩得此摠持者溫潤流利言不滯礙復有遊處摠持菩薩得此摠持者所可發誠無所傷損復有威曜摠持菩薩得此摠持者在於大衆亦無怯弱復有奮迅摠持菩薩得此摠持者為師子吼飛落走伏復有戒律摠持菩薩得此摠持者降伏一切難悟衆生復有趣道摠持菩薩得此摠持者解知泥洹無起滅想復有法性摠持菩薩得此摠持者諸諛諂人令見真道復有息意摠持菩薩得此摠持者不興憍慠生人自大復有通達摠持菩薩得此摠持者聞彼聖慧不失法教復有興敬摠持菩薩得此摠持者即棄貢高承事諸佛復有空界摠持菩薩得此摠持者漸入本淨寂然法界復有無礙摠持菩薩得此摠持者以達儀軌解諸法本復有無量摠持菩薩得此摠持者古昔所說亦無窮盡復有強記摠持菩薩得此摠持者分別文字知法趣向復有究竟摠持菩薩得此摠持者解人本性法界亦淨復有難滅摠持菩薩得此摠持者曉衆生淨內外虛寂復有無際摠持菩薩得此摠持者解知本無本無亦無復有瓔珞摠持菩薩得此摠持者所說經法無所罣礙復有妙要摠持菩薩得此摠持者於盡無盡亦不見盡復有分別摠持菩薩得此摠持者非是二乘之所籌量復有如來摠持菩薩得此摠持者覺悟衆生趣寂寞道復有十地摠持菩薩得此摠持者恒說無住亦不見住復有陰種摠持菩薩得此摠持者分別身本不興染著復有寂寞摠持菩薩得此摠持者譬如呼聲亦無音響復有識性摠持菩薩得此摠持者悉能思惟不著文字復有了本摠持菩薩得此摠持者無言無說亦無教誡復有文字摠持菩薩得此摠持者自識宿命知所從來復有法輪摠持菩薩得此摠持者無意無想亦無神識復有甘露摠持菩薩得此摠持者講誦說法亦無罣礙復有深入摠持菩薩得此摠持者一一分別四句合議復有法幢摠持菩薩得此摠持者曉了義理明識法本復有無盡摠持菩薩得此摠持者究暢本際不離眷屬復有等覺摠持菩薩得此摠持者常講無量無著正法復有諸法摠持菩薩得此摠持者翫習諸法不失次緒復有弘誓摠持菩薩得此摠持者解了智慧悉無逆順復有善權摠持菩薩得此摠持者隨類適化不懷怯弱復有道慧摠持菩薩得此摠持者分別頂法修度無極復有幻化摠持菩薩得此摠持者分別法界無內外性復有中陰摠持菩薩得此摠持者諸佛世尊所居寞窟復有道場摠持菩薩得此摠持者十方剎土晃然金色復有降魔摠持菩薩得此摠持者一切外道靡不降伏復有自守摠持菩薩得此摠持者護身口意不見有犯復有說法摠持菩薩得此摠持者具足法本無所缺漏復有自用摠持菩薩得此摠持者觀察無量衆生心意復有慇懃摠持菩薩得此摠持者方便所說使入道檢復有流化摠持菩薩得此摠持者分別諸慧不著古今復有柔順摠持菩薩得此摠持者受法無猒亦無恚惑復有進德摠持菩薩得此摠持者於諸法本悉無所有復有色像摠持菩薩得此摠持者其有觀形未曾忘捨復有聲聞摠持菩薩得此摠持者校計諸法無量無著復有呰順摠持菩薩得此摠持者聽採法味平等無二尒時世尊說此摠持法門時七二億那術人皆得盡信不起法忍復有無央衆生悉發無上正真道意是時世尊告最勝曰菩薩所行不可思議非是羅漢辟支佛所知等慈三昧定意正受之所感動威神能尒以是之故說大乘律導以正化被以法服是時最勝前白佛言善哉善哉快說斯言一切諸法習無本末解了法性虛無寂寞一一分別皆盡皆寂大乘所演廣及一切闡菩薩行壽終之後皆得生於曠忍世界尒時衆會盡皆猶豫欲得觀見彼佛剎土如來神鑒尋知衆生心之所念即以神足出頂光明普照三千大千世界及彼曠忍無量剎土曠忍佛名号曰無盡順執摠持強記不忘殊持之法恒以在前從恒沙劫供養諸佛積累道法自致得是無上等正覺佛告最勝菩薩當念修行十住云何為十一者分別法界了知虛無二者解身虛寂內外無主三者四大覺意不倚有餘四者於一切法不見滅度五者身口意行寂寞不起六者護戒無戒亦不毀戒七者無放逸行檢心為本八者誓願成道不捨本志九者不思議法度難悟者十者衆行清淨所行不重是謂菩薩摩訶薩之所修行十法之本復次菩薩次當習於十法之号云何為十一者戒具清淨無放逸行二者聞色施惠不毀法界三者分別陰入了知盡寂四者知四非常悉歸磨滅五者十八難解陰持入病六者具足誓願諸佛加歎七者未立根衆生安處無為八者菩薩入定無能亂者九者遍觀一切內外諸行十者自觀身本生滅之相是謂菩薩摩訶薩當念修行十法之本便得自致成最正覺復次菩薩復當習定正受三昧所謂三昧者等觀三昧菩薩得此三昧者建立慧觀不為放逸復有三昧名曰攝意菩薩得此三昧者能攝衆結不令縛著復有護戒三昧菩薩得此三昧者守身口意不生塵勞復有平等三昧菩薩得此三昧者意如虛空不興二想復有大寶三昧菩薩得此三昧者演七覺意無盡之寶復有道樹三昧菩薩得此三昧者道花敷阜見莫不歡復有海量三昧菩薩得此三昧者非是二乘所可斟量復有入室三昧菩薩得此三昧者深要法藏靡不斟酌復有月光三昧菩薩得此三昧者普遊諸佛往來周旋復有月明三昧菩薩得此三昧者普照一切靡不蒙光復有玄鑒三昧菩薩得此三昧者解了三世無起滅法復有無增愛三昧菩薩得此三昧者怨讎平等視如赤子

塔下四七四九

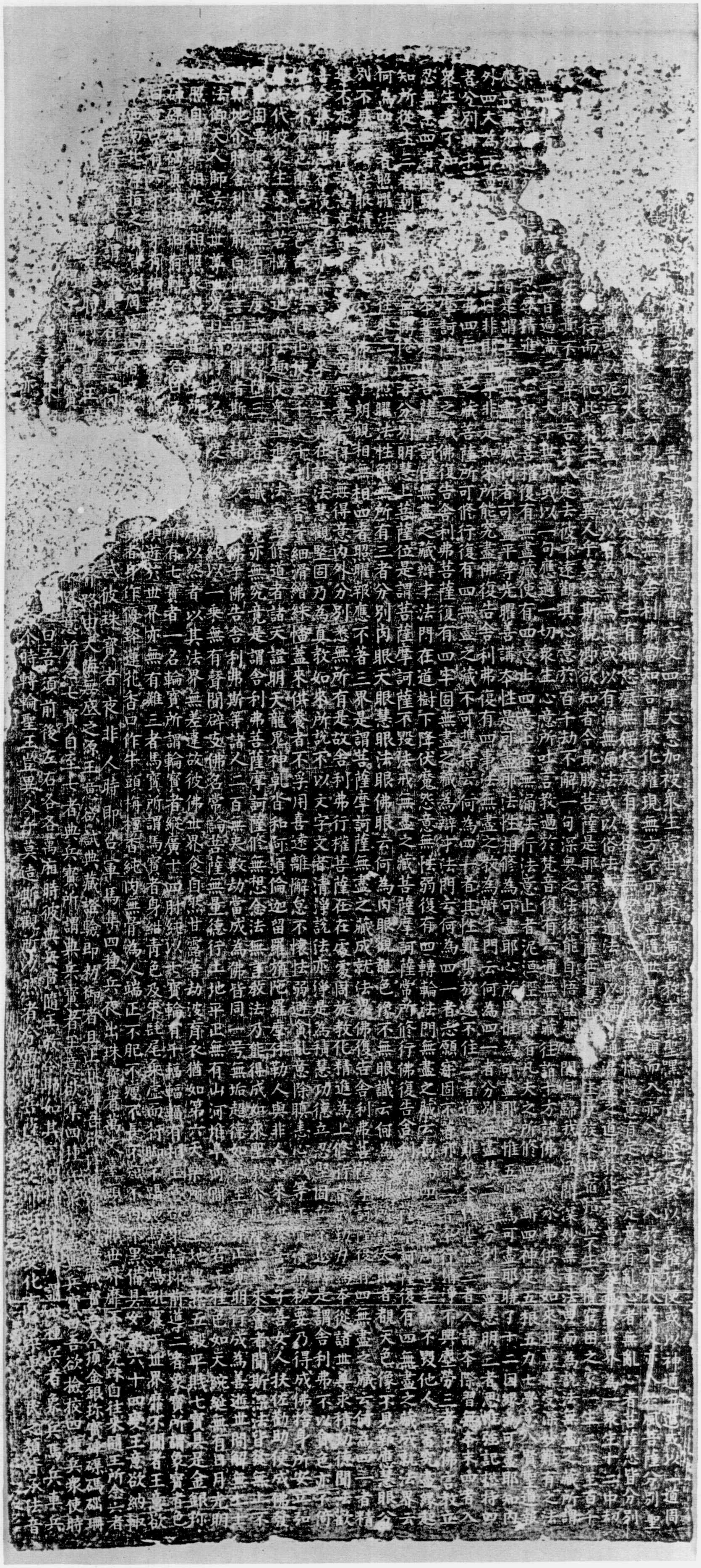


九洞二六七

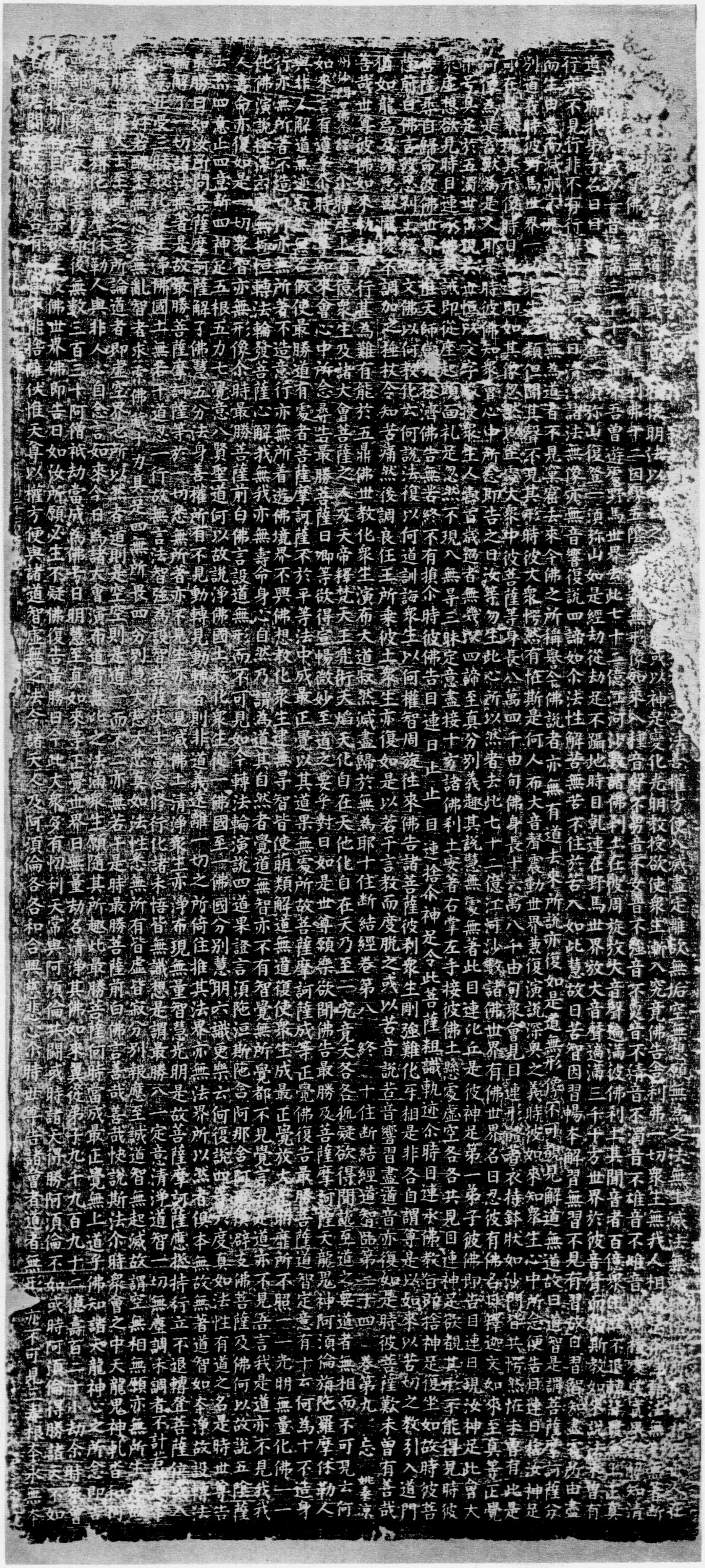


[illegible]無方汝等焉知慈
[illegible]法[illegible]菩薩在彼
[illegible]復自然時彼大衆復
[illegible]復有無言說法門
[illegible]門菩薩得此法門
[illegible]有現形無數而教化
[illegible]之法復有解脫法門菩
[illegible]法門菩薩得此法門者
[illegible]於座上得[illegible]信法
時衆[illegible]是念向者我等皆共
來與汝說聲聞行是有為法是無
法是順根法是非順根法是可捨
聞法此非聲聞法此緣覺法此非
所須有縛著想況當演教有窠窟
無形然復彼人意欲規郭以衆剎
至未曾有佛告舍利弗如來權化
七覺[illegible]八直行過去當來現在諸佛
[illegible]文字強為文字實無法性而說
如來[illegible]好從一佛國至一佛國承
深於有[illegible]見有現其形像亦無
[illegible]諸法如化諸法如幻亦復不見幻
[illegible]衆德著積光相具足從苐
下降[illegible]神[illegible]自上無上至真之道佛復
[illegible]論講苦義空義非身之義或說六
從寂寞世界諸佛世尊即得聞此深妙之法諸
[illegible]無處所亦復不見我人壽命觀察衆生根本
[illegible]他人說其福功德不可稱限若有學人修菩薩道慈悲喜
[illegible]不如一聞斯深奧法若不能多思惟亦可七日若不能
[illegible]堅業從億億劫復過億億劫不如一聞深要之法所以
[illegible]不起無減盡行如是菩薩摩訶薩是則安隱無量德行福不可限無以
[illegible]之行[illegible]法者此事不然若有菩薩定意正受從無量法宣暢演布深奧法典聞無為法諸一
[illegible]衆生[illegible]四果者常當念學此深法要佛復告舍利弗昔

九洞二六七

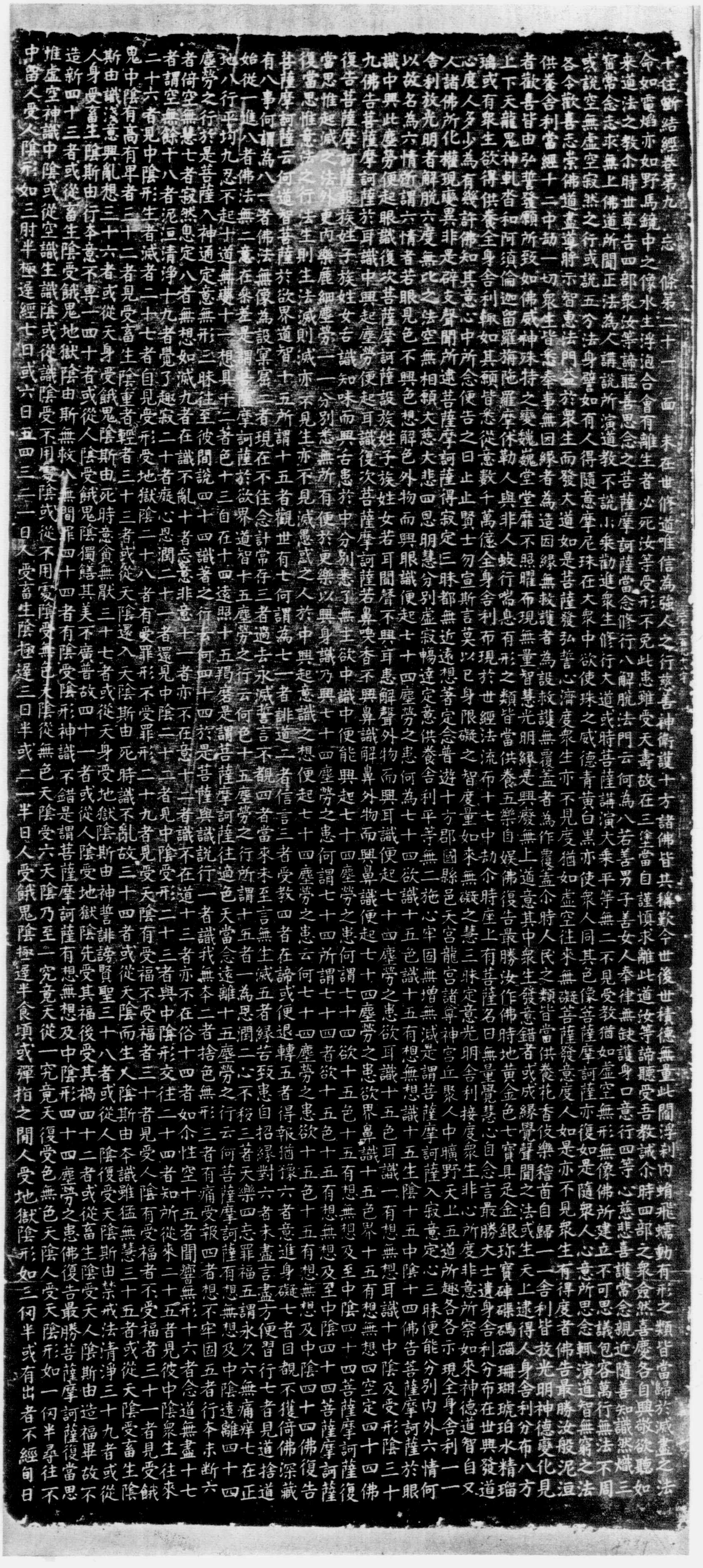


八洞四八〇



[illegible]之去善權方便入滅盡定離欲無垢空無想願無為之法無生滅法無[illegible]
[illegible]道或[illegible]復[illegible]授明法以之[illegible]戒以神足變化光明教授欲使眾生漸入究竟佛告舍利弗一切眾生無我人相[illegible]
佛[illegible]無所有[illegible]復[illegible]非佛十二因緣五陰之[illegible]像如來入種音聲不男音不女音不[illegible]音不[illegible]音不濁音不雄音不雌音[illegible]不退轉[illegible]
[illegible]吾曾遊於野馬世界去此七十二億江河沙數諸佛刹土在彼周旋放大音聲遍滿彼佛刹土其聞音者百億界[illegible]
道[illegible]弟子名曰目[illegible]彌山復登一須彌山如是經劫從劫至不躡地時目乾連在野馬世界放大音聲遍滿三千十方世界於彼音聲[illegible]斯教如來說[illegible]
行亦不見行非不有行解[illegible]諸法無像亦無音響復說四諦如介法性解苦無苦不住於苦入如此慧故曰苦智因習暢本解習無習不見有習故曰習智知盡[illegible]
而生由[illegible]而滅亦不[illegible]無為道者不見巢窟去來今佛之所稱譽今佛說者亦無有道去來所說亦復如是道無形像不可覩見解道無道故曰道智是謂菩薩摩訶[illegible]
別道義[illegible]彼野馬世界一[illegible]類但聞其聲不見其形時彼大眾愕然有怪斯是何人而大音聲震動世界兼復演說深奧之義時彼如來知眾生心中所念便告目連曰[illegible]
或在[illegible]眾現其形像時目[illegible]即如其像忽然以登大眾中彼菩薩等身長八萬四千由旬佛身長十六萬八千由旬眾會見目連形[illegible]著衣持鉢肰如沙門皆共愕然怪未曾有
[illegible]何像為是畜獸為是人耶是時彼佛知眾會心中所念即告之曰汝等勿生此心所以然者去此七十二億江河沙數諸佛世界有佛世界名曰忍彼有佛名曰釋迦文如來至真等正覺
十号具足於五濁世常現六世恒以文字教授眾生人壽百歲過者無幾以四諦至真分別義趣其說慧無處無著此目連比丘是彼神足第一弟子彼佛即告目連曰現汝神足此[illegible]
起虛想欲見時目連承佛[illegible]誠即從座起頭面禮足忽然不現入無㝵三昧定意盡接十方諸佛刹土安著右掌左手接彼佛土懸處虛空各各共見目連神足欲觀其[illegible]不能得見
菩薩乘白歸命彼佛世尊唯天師[illegible]拯濟佛告無苦終不有損介時彼佛告目連曰止止目連捨介神足令此菩薩粗識軌迹介時目連承佛教旨即捨神足復坐如故時彼菩
薩前白佛言彼刹土釋迦文佛以何教化云何說法復以何道訓誨眾生以何權智周旋往來佛告諸菩薩彼刹眾生剛強難化牙相是非各自謂尊是以如來以苦切之教引入道門
猶如龍象及諸惡獸[illegible]後不調加之捶杖令知苦痛然後調良任王所乘彼土眾生亦復如是以若干言教而度脫之或以苦音說苦音響習盡道音亦復如是時彼菩薩歎未曾有善哉
善哉世尊彼佛如來執[illegible]行甚為難有能於五濁佛世教化眾生演布大道寂然滅盡歸於無為耶
十住斷結經卷第八 終
十住斷結經道智品第二十四 卷第九 姚秦涼
州沙門竺佛念譯
介時座上有億眾生及諸大會菩薩之人及天帝釋梵天王兜術天焰天化自在天他化自在天乃至一究竟天各各抱疑欲得聞說至道之要道者無相而不可見云何
如來言有道[illegible]時世[illegible]知來會心中所念尋告最勝菩薩曰卿等欲得宣暢微妙至道之要乎對曰如是世尊願樂欲聞佛告最勝及菩薩摩訶薩天龍鬼神阿須倫揵陀羅摩休勒人
與非人解道無道[illegible]假使最勝道有處者菩薩摩訶薩不於平等法中成最正覺以其道果無處所故菩薩摩訶薩成等正覺佛復告最勝菩薩道智定意有十云何為十不造一身
行亦無所著不造口行亦無所著不造意行亦無所著遊佛境界不興佛想教化眾生建無㝵智皆使萌類解道無道復使眾生成最正覺放大光明無所不照一一光明無量化佛
化佛演說[illegible]無極恒轉法輪發菩薩心解我無我亦無壽命身心自然乃謂為道其自然者覺道無智亦不有智覺無所覺都不見覺言[illegible]是道亦不見吾言我是道亦不見我
人壽命亦復如是一切眾智亦無形像介時最勝菩薩前白佛言設道無形而不可見如今轉法輪演說四道果證言須陀洹斯陀含阿那含阿[illegible]辟支佛菩薩及佛何以故說五
[illegible]四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道何以故說淨佛國土教化眾生從一佛國至一佛國分別慧明六識更樂云何復說四[illegible]度真如法性有道之名是時世
最勝曰如汝所問菩薩摩訶薩解了佛慧五分法身善權所有不見動轉見動轉者則非道義遠離一切之所倚住推其法界亦無法界所以然者俱本無故無著道智如來淨故設
[illegible]解了一切諸法無著是故最勝菩薩摩訶薩等於一切悉無所著亦不見生亦不見滅佛土清淨眾生亦淨布現無量智慧光明是故菩薩摩訶薩應持行立不退轉登菩薩位
[illegible]正受三昧教化眾生淨佛國土無若干道忍一行故無言法智強為設智菩薩大士當念修行化諸未悟皆無識想是謂最勝入一定意清淨道智一切無塵調未調者不計[illegible]
[illegible]想者無亂智者求索佛藏十力具足四無所畏四分別慧大慈大悲真如法性悉無所有皆虛皆寂分別報應至誠道智無起滅故謂空無相無願亦無所[illegible]
[illegible]大士至道之要所論道者即是空界亦所以然者道則是空空則是道一而不二亦無若干是時最勝菩薩前白佛言善哉善哉快說斯法介時眾會之中天龍鬼神乾沓
[illegible]羅摩休勒人與非人自念言如來今日為諸大會演布道智無比之法滿眾生願隨其所趣此最勝菩薩何時當成最正覺無上道乎佛知諸天龍神心之所念
[illegible]即從無數三百三十阿僧祇劫當成為佛號曰明慧至真如來等正覺世界曰無量劫名清淨其佛如來真從弟子九千九百九十二億壽百二十小劫介時
[illegible]彼佛世界佛即告曰如汝所願必生不疑佛復告最勝曰今此大眾多有忉利天常與阿須倫共鬪戰時諸天得勝阿須倫不如或時阿須倫得勝諸天
[illegible]不能捨離伏惟天尊以權方便與諸道智虛無之法令諸天人及阿須倫各各和合興慈悲心介時世尊告諸會者道者無[illegible]亦不可見[illegible]毒根本求

八洞四八〇

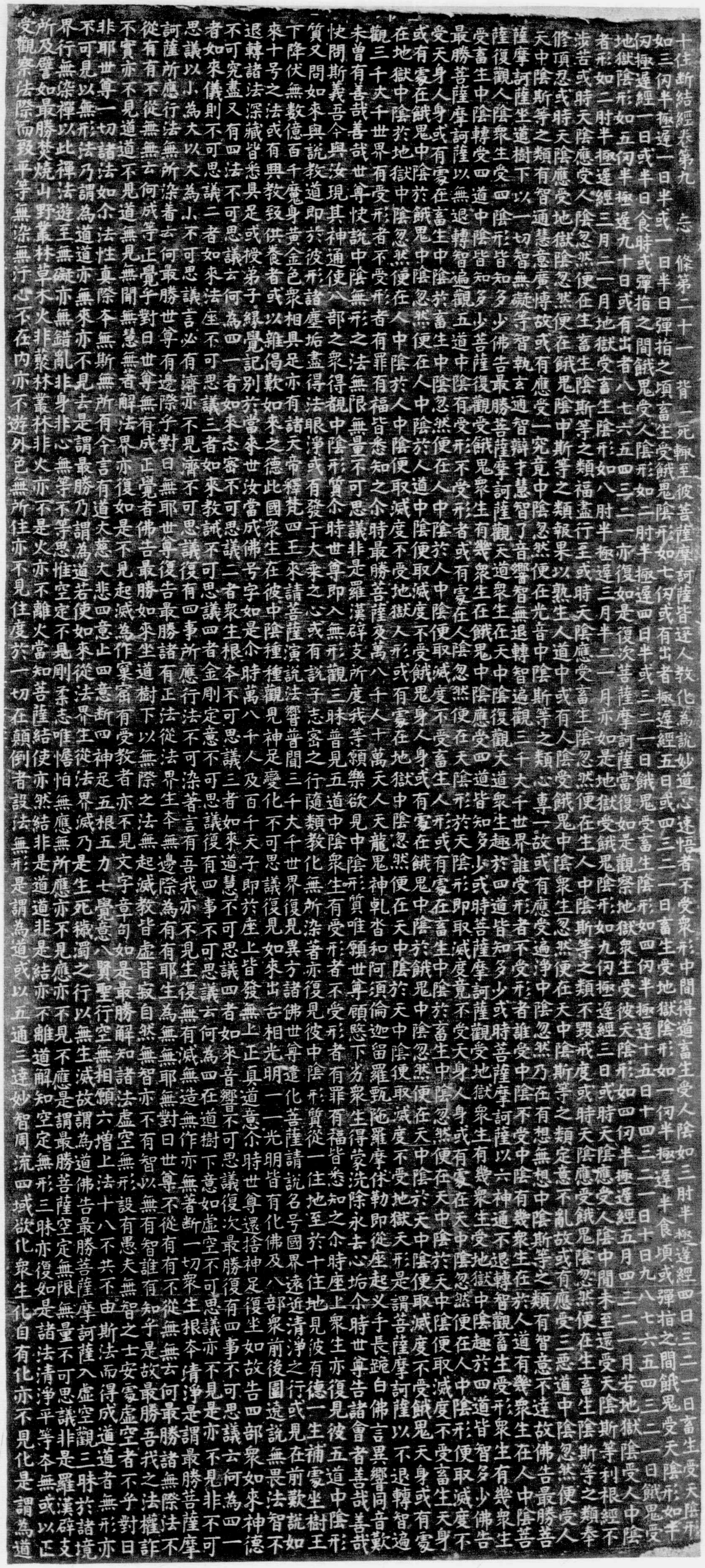


十住斷結經卷第九

忘係第二十一

面未在世修道唯信爲強人之行蔡善神衛護十方諸佛皆共稱歎今世後世積德無量此閻浮利內蜎飛蠕動有形之類皆當歸於滅盡之法命如電焰亦如野馬鏡中之像水上浮泡合會有離生者必死汝等受形不免此患雖受天壽故在三塗當自謹慎求離此道汝等諦聽受吾教誡尒時四部之衆僉然喜慶各自興敬欲聽如來道法之教尒時世尊告四部衆汝等諦聽善思念之菩薩摩訶薩當念修行八解脫法門云何爲八若善男子善女人奉律無缺護身口意行四等心慈悲喜護常念親近隨善知識然熾三寶常念志求無上佛道所聞正法爲人講說所演道教不說小乘勸進衆生修行大道或時菩薩講演大乘平等無二不見受教猶如虛空無形無像佛所建立不可思議包容萬行無法不周或說空無虛空寂然之行或說五分法身譬如有人得隨意摩尼珠在大衆中欲使珠之威德青黃白黑亦使衆人同其色像菩薩摩訶薩亦復如是隨衆人心意所思念輒演道智無窮之法各令歡喜志崇佛道盡導將示智慧法門益於衆生而發大道如是菩薩發弘誓心濟度衆生亦不見度猶如虛空往來無礙菩薩發意度人如是亦不見衆生有得度者佛告最勝汝般泥洹供養舍利當經十二中劫一切衆生皆悉奉事無因緣者爲造因緣無救護者爲設救護無覆蓋者爲作覆蓋尒時人民之類皆當供養花香伎樂稽首自歸一舍利皆放光明神德變化見者歡喜皆由弘誓發願所致如佛威神殊特之變巍巍堂堂靡不照曜布現無量智慧光明緣是興發無上道意其中衆生發意錯者或成緣覺聲聞之法或生天上逮得人身舍利分布八方上下天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒人與非人蚑行喘息有形之類皆當供養五樂自娛佛復告最勝汝作佛時地黃金色七寶具足金銀珎寶硨磲碼瑙珊瑚琥珀水精瑠璃或有衆生欲得供養全身舍利輙如其願皆悉從意數千萬億全身舍利布現於世經法流布十七中劫尒時座上有菩薩名曰無量覺慧心自念言最勝大士遺身舍利分布在世興發道心度人多少爲有幾許佛知其意心中所念便告之曰止止賢士勿宣斯言莫以己身限礙之智度量如來無礙之慧三昧定意光明舍利接度衆生非心所度非意所察如來神德道智自又人諸佛所化權現變異非是辟支聲聞所逮菩薩摩訶薩得寂定三昧都無近遠想著定念普遊十方郡國縣邑天宮龍宮諸尊神宮丘聚人中曠野天上五道所趣各各示現全身舍利一一舍利放光明者解脫六度無比之法空無相願大慈大悲四恩明慧分別虛寂暢達定意供養舍利平等無二施心牢固無增無減是謂菩薩摩訶薩入寂意定心三昧便能分別內外六情何以故名爲六情所謂六情者若眼見色不興色想解色外物而興眼識便起七十四塵勞之患何爲七十四欲識十五色識十五有想無想識十五生陰十五中陰十四佛告菩薩摩訶薩於眼識中興此塵勞便起眼識復次菩薩摩訶薩設族姓子族姓女若耳聞聲不興耳患解聲外物而興耳識便起七十四塵勞之患欲耳識十五色耳識一有想無想耳識十中陰及受形陰三十九佛告菩薩摩訶薩於耳識中興起塵勞便起耳識復次菩薩摩訶薩若鼻嗅香不興鼻識解鼻外物而興鼻識便起七十四塵勞之患欲界鼻識十五色界十五有想無想四空定四十四佛復告菩薩摩訶薩設族姓子族姓女舌識知味而興舌患於中分別悉了無主欲中識中便能興起七十四塵勞之患何謂七十四欲十五色十五有想無想及至中陰四十四菩薩摩訶薩復當思惟起滅之法外更內樂麁細塵勞一一分別悉無所有便於更樂以興身識乃興七十四塵勞之患何謂七十四欲十五色十五有想無想及至中陰四十四菩薩摩訶薩復當思惟意法之行法生則生法滅則滅亦不見生亦不見滅愚惑之人於中興起意識之想便起七十四塵勞之患云何七十四塵勞之患欲十五色十五有想無想及中陰四十四佛復告菩薩摩訶薩云何道智菩薩於欲界道智十五所謂十五者觀世有七何謂爲七一者誹道二者信言三者受教四者在諦或便退轉五者得報猶豫六者意進身礙七者自觀不獲倚佛深藏有八事何謂爲八一者佛法無像爲設寘寫二者現在不住念計常存三者過去永滅誓言不觀四者當來未至言無生滅五者緣苦致患自招緣對六者未盡言盡方便習行七者見道捨道始從一進八者佛法無二意在參差是謂菩薩摩訶薩於欲界道智十五塵勞之行云何色十五塵勞之行所謂十五者一爲恩潤二心不移三者天樂四志罪福五謂永久六無痛痒七在正道八行平均九忍不起十道無變十一想具十二著色十三自在十四遠照十五羯磨是謂菩薩摩訶薩往適色天當念遠離十五塵勞之行云何菩薩摩訶薩有想無想及中陰遠離四十四塵勞之行於是菩薩入神通定意無形三昧往至彼間說四十四識著之行云何四十四於是菩薩與識說行一者識我無本二者捨色無形三者有痛受報四者想不牢固五者行本未斷六者倚空無慧七者寂然息定八者無想如滅九者在識不亂十者忘意非意十一者亦不在意十二者識不在道十三者亦不在俗十四者如尒性空十五者聞響無形十六者念道無盡十七者謂空無餘十八者泥洹清淨十九者覺了趣寂二十者癡心恩潤二十一者還見中陰二十二者見中陰受形二十三者與中陰形交往二十四者知所從來二十五者見彼中陰衆生往來二十六者見中陰形生者滅者二十七者自見受形受地獄陰二十八者有受罪形不受罪形二十九者見受天陰有受福不受福者三十者見受人陰有受福者不受福者三十一者見受餓鬼中陰有高有卑者三十二者見受畜生陰重者輕者三十三者或從天陰還入天陰斯由死時識不亂故三十四者或從天陰而生人陰斯由本識雖猛無慧三十五者或從天陰受畜生陰斯由識淺意興亂想三十六者或從天身受餓鬼陰斯由死時意貪無猒三十七者或從天身受地獄陰斯由神誓誹謗賢聖三十八者或從人陰復受天陰斯由禁戒法清淨三十九者或從人身受畜生陰斯由行本意不專一四十者或從人陰受餓鬼陰獨饍其美不廣普故四十一者或從人陰受地獄陰先受其福後受其禍四十二者或從畜生陰受天人陰斯由造福畢故不造新四十三者或從畜生陰受餓鬼地獄陰由斯無救八無間罪四十四者有陰受陰形神識不錯是謂菩薩摩訶薩有想無想及中陰形四十四塵勞之患佛復告最勝菩薩摩訶薩復當思推虛空神識中陰或從空識生識陰或從識陰受不用處陰或從不用處陰受無色天陰從無色天陰受六天陰乃至一究竟天從一究竟天復受色無色天陰人受天陰形如一伺半尋往不中當人受人陰形如三肘半極遲經七日或六日五四三二一日人受畜生陰極遲三日半或二一半日人受餓鬼陰極遲半食頃或彈指之間人受地獄陰形如三伺半或有出者不經旬日

塔下四七三九



十住斷結經卷第九　忘　條第二十一　背一死輒至彼菩薩摩訶薩皆逐人教化為說妙道心速悟者不受衆形中間得道畜生受人陰如三肘半極遲經四日三二一日畜生受天陰形
如三仞半極遲一日半或一日半日彈指之頃畜生受餓鬼陰形如七仞或有出者極遲經五日或四三二一日畜生受地獄陰形如一仞半極遲半食頃或彈指之間餓鬼受天陰形如半
仞極遲經一日或半日食時或彈指之間餓鬼受人陰形如二肘半極遲四日半或三二一日餓鬼受畜生陰形如四仞半極遲十五日十四三二一日十日九八七六五四三二一日餓鬼受
地獄陰形如五仞半極遲九十日或有出者八七六五四三二一亦復如是復次菩薩摩訶薩當復如是觀察地獄衆生受彼天陰形如四仞半極遲經五月四三二一月若地獄陰受人中陰
者形如二肘半極遲經三月二一月地獄受畜生陰形如八肘半極遲三月半二一月亦如是地獄受餓鬼陰形如九仞極遲經三日或時天陰應受人陰中間未至還受天陰斯等利根經不
涉苦或時天陰應受人陰忽然便在生畜生陰斯等之類福盡行至或時天陰應受畜生陰忽然便在生人中陰斯等之類不毀戒度或時天陰應受餓鬼陰忽然便在生畜生陰斯等之類奉
修項忍或時天陰應受地獄陰忽然便在餓鬼陰中斯等之類報果以熟生人道中或有人陰受餓鬼中陰衆生忽然便在天中陰斯等之類定意不亂故或有應受三惡道中陰忽然便受人
天中陰斯等之類有智通慧意廣博故或有應受一究竟中陰忽然便在光音中陰斯等之類心專一故或有應受遍淨中陰忽然乃在有想無想中陰斯等之類有智意不違故佛告最勝善
薩摩訶薩坐道樹下以一切智無礙等智執玄通智辯才慧智了音響智無退轉智遍觀三千大千世界誰受形者不受形者誰受中陰不受中陰有幾衆生在於人道有幾衆生在人中陰菩
薩復觀人陰衆生受四陰形皆知多少佛告最勝菩薩摩訶薩觀天道衆生在天中陰復觀天道衆生趣於四道皆知多少或時菩薩摩訶薩以六神通不退轉智觀畜生受形衆生有幾衆生
受畜生中陰轉受四道中陰皆知多少菩薩復觀受餓鬼衆生有幾衆生在餓鬼中陰應受四道皆知多少或時菩薩摩訶薩觀受地獄衆生有幾衆生受地獄中陰趣於四道皆智多少佛告
最勝菩薩摩訶薩以無退轉智遍觀五道中陰有受形不受形者或有處在人陰忽然便在天陰形於天陰形即取滅度竟不受天身人身或有處在天中陰忽然便在人中陰形便取滅度不
受天身人身或有處在畜生中陰於畜生中陰忽然便在人中陰於人中陰便取滅度不受畜生人形或有處在畜生中陰於畜生中陰忽然便在天中陰於天中陰便取滅度不受畜生天身
或有處在餓鬼中陰於餓鬼中陰忽然便在人中陰於人道中陰便取滅度不受餓鬼身人身或有處在餓鬼中陰於餓鬼中陰忽然便在天中陰於天中陰便取滅度不受餓鬼天身或有處
在地獄中陰於地獄中陰忽然便在人中陰於人中陰便取滅度不受地獄人形或有處在地獄中陰忽然便在天中陰於天中陰便取滅度不受地獄天形是謂菩薩摩訶薩以不退轉智遍
觀三千大千世界有受形者不受形者有罪有福皆悉知之尒時最勝菩薩及萬八千人十萬天人天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒即從座起叉手長跪白佛言異響同音歎
未曾有善哉善哉世尊快說中陰無形之法無限無量不可思議非是羅漢辟支所度我等願樂欲見中陰形質唯願世尊顧愍下劣衆生得蒙洗除永去心垢尒時世尊告諸會者善哉善哉
快問斯義吾今與汝現其神通使八部之衆得觀中陰形質尒時世尊即入無形觀三昧普見五道中陰衆生有受形者不受形者有罪有福皆悉知之尒時座上衆生亦復見彼五道中陰形
質又問如來與說教道即於彼形諸塵垢盡得法眼淨或有發于大乘之心或有說子志密之行隨類教化無所染著亦復見彼中陰形質從一住地至於十住地見彼有德一生補處坐樹王
下降伏無數億百千魔身黃金色衆相具足亦有諸天帝釋梵四王來請菩薩演說法響普聞三千大千世界復見異方諸佛世尊遣化菩薩請說名号國界遠近清淨之行或見在前歎說如
來十号之法或有興教致供養者或以雜偈歎如來之德此國衆生在彼中陰種種觀見神足變化不可思議復見如來出舌相光明一一光明皆有化佛及八部衆前後圍遶說無畏法智不
退轉諸法深藏皆悉具足或授弟子緣覺記別於當來世汝當成佛号字如是尒時萬八千人及百千天子即於座上皆發無上正真道意尒時世尊還捨神足復坐如故告四部衆如來神德
不可究盡又有四法不可思議云何為四一者如來志密不可思議二者衆生根本不可思議三者如來道慧不可思議四者如來音響不可思議復次最勝復有四事不可思議云何為四一
者如來儀則不可思議二者如來法座不可思議三者如來教誡不可思議四者金剛定意不可思議復有四事不可思議云何為四在道樹下意如虛空不可思議亦不見是亦不見非不可
思議以小為大以大為小不可思議言必有濟亦不見濟不可思議復有四事所應行法不可染著言有吾我亦不見生復無有滅無造無作亦無著斷一切衆生根本清淨是謂最勝菩薩摩
訶薩所應行法無所染著云何最勝世尊有邊際乎對曰無耶世尊復告最勝諸有正法從法界生本無邊際為有有耶生為無無耶無對曰世尊不從有有不從無無云何最勝諸無際法不
從有有不從無無云何成等正覺乎對曰世尊無有成正覺者佛告最勝如來坐道樹下以無際之法無起滅教皆虛皆寂自然無智亦不有智以無有智誰有知乎是故最勝吾我之法權詐
不實亦不見道道不見道無見無聞無慧無著解法界亦復如是不見起滅為作窠窟有受教者亦不見文字章句如是最勝解知諸法虛空無形設有愚夫無智之士安處虛空者不乎對曰
非耶世尊一切諸法如尒法性真際本無斯無所有今言有道大慈大悲四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖行空無相願六增上法十八不共不由斯法而得成道道者無形亦
不可見以無形法乃謂為道道亦無來亦不見去是謂最勝乃謂為道若使如來從法界生從法界滅乃是生死穢濁之行以無生滅故謂為道佛告最勝菩薩摩訶薩入虛空觀三昧於諸境
界行無染禪以此禪法遊至無礙亦無錯亂非身非心無等不等思惟空定不見剛柔志唯憺怕無應無所應亦不見應亦不見不應是謂最勝菩薩空定無限無量不可思議非是羅漢辟支
所及譬如最勝焚燒山野叢林草木火非叢林叢林非火亦不是火亦不離火當知菩薩結使亦然結非是道道非是結亦不離道解知空定無形三昧亦復如是諸法清淨平等本無或以正
受觀察法際而致平等無染無汙心不在內亦不遊外色無所住亦不見住度於一切在顛倒者設法無形是謂為道或以五通三達妙智周流四域欲化衆生化自有化亦不見化是謂為道

塔下四七三九

住斷結經卷第九　忘條第二十一面超外五通離聲聞緣覺定意不見五通緣覺定意是謂為道復以定意正受三昧觀察法本法從何生為從何滅亦不見生[illegible]

乃謂為道有為法無為法亦不見俗復不見道乃謂為道有漏是塵無漏清淨亦不見漏亦不有漏十善行迹十惡法本亦不見善復不有惡離衰毀譽稱譏苦樂亦不見[illegible]

樂不見成道亦不在俗不見說法賢聖默然是謂最勝菩薩摩訶薩入空正受乃謂為道復次最勝菩薩摩訶薩復當思惟虛空藏三昧不見有餘無為住壽經劫不見無餘無[illegible]

易乃謂為道是謂菩薩摩訶薩建立空慧善權方便從一佛國至一佛國供養諸佛承事諸佛世尊教化眾生淨佛國土不見色相為現色像聲香味細滑識亦復如是不見有[illegible]

逈不見流轉處在生死若善男子善女人諷誦執持懷抱不忘便得現在八功德福云何為八觀諸法空信不猶豫得佛深藏意不怯弱意淨無垢無所染污心如金剛不可沮[illegible]

正不著魔界淨佛國土度未度者心廣大乘不樂小智親善知識不著外部所求真觀無我人想是謂菩薩摩訶薩獲八功德解知世法無我無人無壽無命於本無法乃應正[illegible]

定至于滅度開化眾生不以為倦是為見法乃應為道以是諸法寂寞無形無行無處是謂最勝菩薩摩訶薩空非有空亦非有空空非空者寂寞無名名亦不有不無是謂為道[illegible]

薩遊諸法觀不倚三處不著三有如是菩薩在人天世發弘誓心廣度群萌不見眾生有得受者是謂菩薩摩訶薩建立空慧永無所著最勝當知如來周旋入無形定意非是[illegible]

曉了唯佛明佛智慧無礙無著無染無所點污於諸境界無所染著設得深法不以為歡不著世俗八無閑業四辯無礙不滅不然非不有然不起不生非不有生過去永滅非[illegible]

在不住亦不有住當來未起不見生者是謂菩薩摩訶薩無著無礙不著三處不染三有爾時座上九萬眾生十一那術天人及諸天龍鬼神即從座起偏露右臂長跪叉手白[illegible]

鄙賤得剎淨法乃能宣暢無形之法無[illegible]識法無願世尊使將來世生人天中陰佛土境界即於彼處受無為證同日同時共一國土爾時世尊[illegible]然而笑口出五色光遍照三[illegible]

界遶身三帀還從口入阿難長跪叉手白佛言自惟侍佛三十有餘未曾一見光有踰此唯願世尊當為敷演為將來會者永無塵翳爾時世尊告阿難曰汝今見此九萬眾生[illegible]

天人於此命終皆當往生微塵空界中陰已生中陰各各以次成佛皆同一號號無[illegible]如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊純以菩薩以[illegible]

從中陰住壽一劫般泥洹後遺法一劫以次成佛中間不絕爾時世尊說此法時遍淨菩薩及無數眾生悔受人形及彼天身在座號泣不能自勝佛知而問曰善男子何為悲[illegible]

見遍淨白言我等亦欲樂生彼土不在前預故悲泣耳佛告遍淨止止勿說斯言汝昔發願弘誓之心異何為中欲生於異國賢劫名滅汝當次繼号為遍淨如來至真等正覺十[illegible]

身口意品第二十五　爾時最勝菩薩前白佛言一切諸法皆如幻化云何幻化法中教化眾生淨佛國土云何淨除三想我人壽命云何從一佛國至一佛國承事供養諸佛[illegible]

最勝善哉善哉乃能於如來前作師子吼諦聽諦聽善思念之吾當為汝敷演其義最[illegible]知菩薩摩訶薩常念修身口意行法觀了諸法如幻如化去來現在悉無倚著爾時[illegible]

薩名曰歡樂前白佛言世尊諸有眾生樂深法本兼復供養淨身口意諸根純熟是[illegible]薩慧增上菩薩曰解知諸法無離無染於無染法淨身口意是謂菩薩慧等慈菩薩曰[illegible]

普慈一切解知文字盡無所著不見身口之所行法於中便得清淨法者是謂菩薩慧首童真曰一切諸法本說不見說不見法想於中淨身口意是謂菩薩慧焰光菩薩曰[illegible]

亦不見二息諸結使盡無起滅於中淨身口意是謂菩薩慧蓮花結菩薩曰遍能遊至十方世界見淨世界不起淨想於中淨身口意是謂菩薩慧光明菩薩曰一切諸法歸[illegible]

口意亦無起滅於中淨身口意是謂菩薩慧法淨菩薩曰一切諸法悉歸於空於正受定攝意不亂於中淨身口意是謂菩薩慧蓮花行菩薩曰於本無法無盡之行於無盡法[illegible]

是謂菩薩慧正等菩薩曰知苦知樂亦無苦樂於中淨身口意是謂菩薩慧除怒藏菩薩曰一切諸法解無起怒於無起怒法淨身口意是謂菩薩慧師子童真菩薩曰於[illegible]

癡亦不見色有起有滅於中淨身口意是謂菩薩慧施寶菩薩曰我人壽命有起有滅解了諸法悉無起滅於中淨身口意是謂菩薩慧勇慧菩薩曰撿持法門不見歸趣[illegible]

謂菩薩慧賢護菩薩曰名号虛詐不可護持愚戇凡夫謂為真實於中淨身口意是謂[illegible]慧月光菩薩曰如如如爾性本除淨修梵行不見如如如爾性於中淨身口意是[illegible]

來菩薩曰以戒德香普熏三千大千世界香如風等亦不見香亦不見風於中淨身口意是謂菩薩慧不思議菩薩曰無為不離有為有為不離無為解知有為無為悉無[illegible]

口意是謂菩薩慧潔淨菩薩曰諸生淨居天不見天福清淨之行於中淨身口意是謂菩薩慧至誠菩薩曰不見至誠當稱四法不見欺詐當受後報於中淨身口意是[illegible]

薩曰一切色想覺無色想於中淨身口意是謂菩薩慧寶瓔菩薩曰處在生死觀見眾生有苦有樂復自觀身苦樂如彼於中淨身口意是謂菩薩慧無毀根菩薩曰於諸[illegible]

於中淨身口意是謂菩薩慧常笑菩薩曰於諸根法不見吾我亦復不見造吾我者於中淨身口意是謂菩薩慧常悲菩薩曰行四等心慈悲喜護遍滿佛國不見四等[illegible]

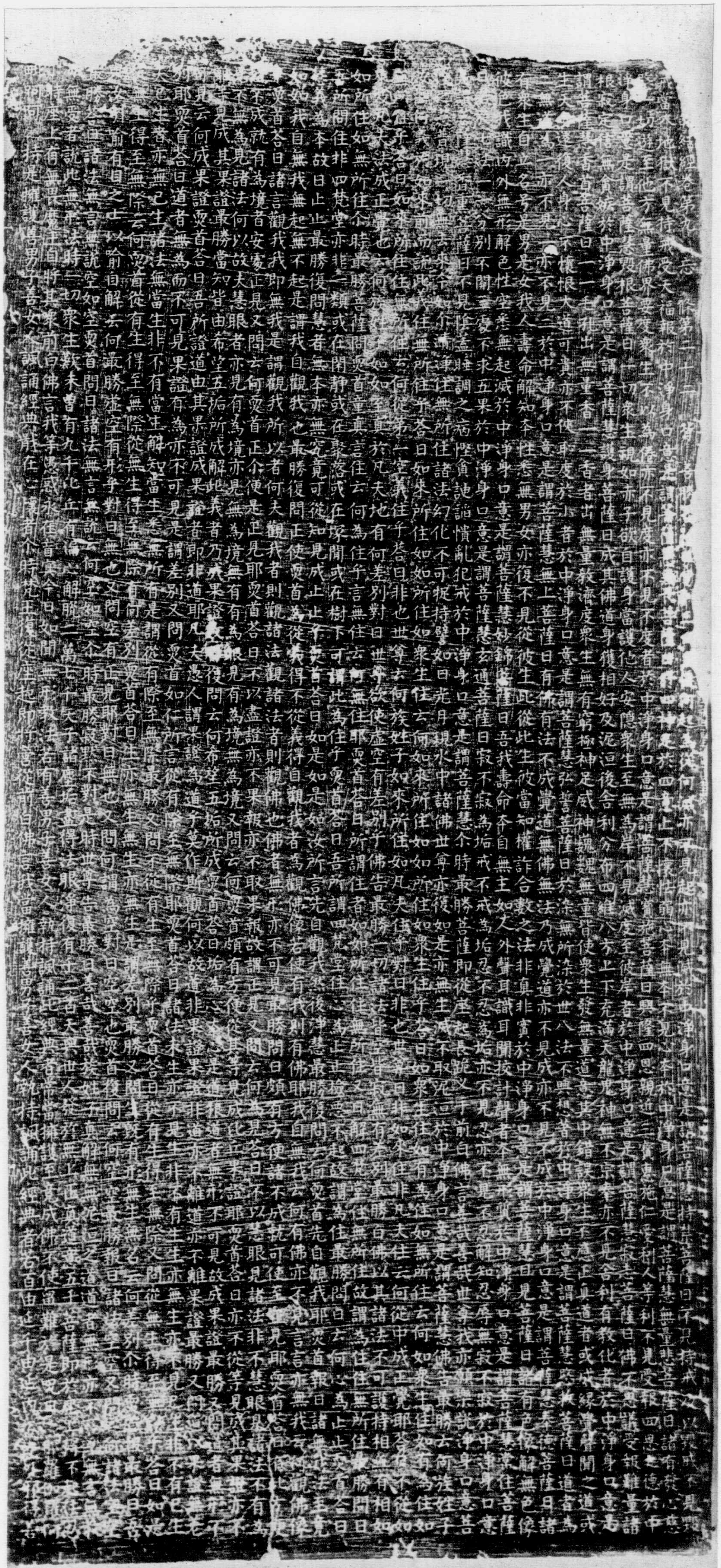
身口意是謂菩薩慧梵音菩薩曰邪見眾生安處正見於正見中不見邪正於中淨身口意是謂菩薩慧布滿菩薩曰弘誓心固不為小道所屈於中淨身口意是謂[illegible]

拔濟眾生不染三有於中淨身口意是謂菩薩慧心勝菩薩曰建立慧忍恒修精進於中淨身口意是謂菩薩慧雷音菩薩曰於諸善本觀其法界不增不減不見諸法有[illegible]

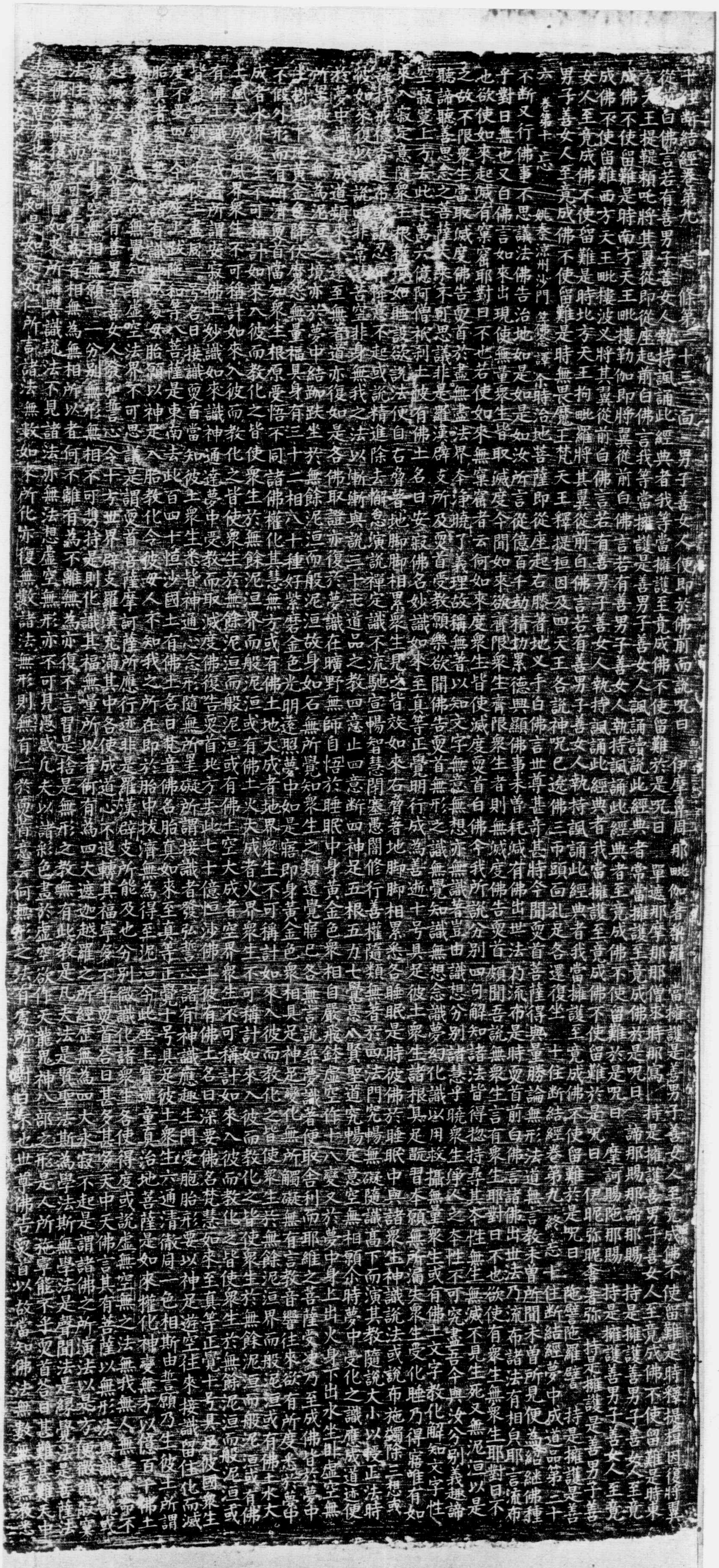
身口意是謂菩薩慧無厭患菩薩曰以恒沙劫以為一日十五日為半月三十日為一月十二月為一歲於中經歷億百千劫乃[illegible]佛出照曜世間復以方便供養恒沙如來[illegible]

方便修菩薩道未曾厭患生死之苦於中淨身口意是謂菩薩慧住壽菩薩曰恒以神足化六十二見於六十二見身口意是謂菩薩慧盡意菩薩曰觀諸法本無所[illegible]

滅者自滅法法相生法法相滅生不知生滅不知滅於中淨身口意[illegible]菩薩[illegible]曰心所思念出息入息[illegible]次第[illegible]不見出亦不見入於中淨身口意[illegible]



八洞七〇九



十住斷結經卷第九　忘　條第二十三面

男子善女人使即於佛前而說呪曰　伊摩帛周那毗伽著鉢羅　當擁護是善男子善女人至竟成佛不使留難是時釋提桓因復將翼從[illegible]白佛言若有善男子善女人執持諷誦此經典者我等當擁護至竟成佛不使留難於是呪曰　單遮那摩那那僧求時那寫　持是擁護善男子善女人至竟成佛不使留難是時東方天王提鞮賴吒將其翼從即從座起前白佛言我等當擁護是善男子善女人諷誦讀說此經典者常當擁護至竟成佛於是呪曰　諦那賜那諦那賜　持是擁護善男子善女人至竟成佛不使留難是時南方天王毗樓勒伽即將翼從前白佛言若有善男子善女人執持讀說此經典者常當擁護至竟成佛不使留難於是呪曰　摩訶賜陀那賜　持是擁護善男子善女人至竟成佛不使留難西方天王毗樓波叉將其翼從前白佛言若有善男子善女人諷誦此經典者我當擁護至竟成佛不使留難於是呪曰　伊毗彌毗奢　奢彌　持是擁護是善男子善女人至竟成佛不使留難是時北方天王拘毗羅將其翼從前白佛言若有善男子善女人執持諷誦此經典者我當擁護至竟成佛不使留難於是呪曰　陀譬陀羅譬　持是擁護是善男子善女人至竟成佛不使留難是時無畏魔王梵天王釋提桓因及四天王各說神呪已遶佛三帀頭面禮足各還復坐

十住斷結經卷第九　終　忘

十住斷結經夢中成道品第二十六　卷第十　忘

姚秦涼州沙門竺佛念譯

尒時治地菩薩即從座起右膝著地叉手白佛言世尊甚奇甚特今聞受首菩薩得與量勝論無形法道無言教未曾所聞未曾所見便為紹繼佛種不斷又行佛事不思議法佛告治地如是如是如汝所言從億百千劫積功累德興顯佛事未曾耗減有佛出世法乃流布是時受首前白佛言諸佛出世法乃流布諸法有相貌耶言流布乎對曰無也又白佛言如來出現使無量眾生皆取滅度今聞如來欲齊限眾生齊限眾生者則無滅度佛告受首頗聞吾說無眾生言有眾生耶對曰不也欲使有眾生無眾生耶對曰不也欲使如來起滅有窠窟耶對曰不也若使如來無窠窟者云何如來度眾生皆使滅度受首白佛今我所說分別四句解知諸法皆得揔持尋其本性無生無滅不見生死又無泥洹以是之故不限眾生當取滅度佛告受首於盡無盡法界本淨曉了義理故稱無著以知文字無意無想亦無識著豈由識想分別諸慧乎曉眾生淨人之本性不可究盡吾今與汝分別義趣諦聽諦聽善思念之菩薩大乘不可思議非是羅漢辟支所及受首受教願樂欲聞佛告受首無形之識無覺知識無想念識夢幻化識以用救攝無量眾生或有佛土文字教化解知文字性空寂寞上方去此七萬六億阿僧祇剎土彼有佛土名曰安寂佛名妙識如來至真等正覺明行成為善逝十号具足彼土眾生諸根具足翫習本願無所漏失眾生受化睡乃得寤唯有如來入寂定意隨眾生根權[illegible]如睡[illegible]說法使自右脅著地脚脚相累眾生見之皆效如來右脅著地脚脚相累悉各睡眠是時彼佛於睡眠中與諸眾生神識說法或說布施獨除三想或說持戒德香[illegible]布[illegible]說忍[illegible]降意不起或說精進除去懈怠演說禪定識不流馳宣暢智慧閑塞愚闇修行善權隨類無著於四法門究暢無礙隨識高下而演其教隨說大小以投正法時彼如來復以演說[illegible]非常[illegible]苦空非身無我之法以漸漸與說三十七道品之教四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道究暢定意空無相願尒時夢中受化之識應成道迹便於夢中識受成道頻來不還至無著道亦復如是各佛取證亦復於夢識在曠野無師自悟於睡眠中身黃金色眾相自嚴飛鉢虛空作十八變又於夢中身上出火身下出水坐臥虛空無所罣礙之入無為泥洹之境亦於夢中結跏趺坐於無餘泥洹而般泥洹故身如石無所覺知眾生之類還覺寤已各無言說尋夢識者便取舍利而耶維之菩薩受[illegible]乃至成佛皆於夢中住樹[illegible]下[illegible]黃金色降伏魔怨無量福具身有三十二相八十種好紫磨金色光明遠照夢中如是寤即身黃金色眾相具足神足變化無所觸礙無有言教音響往來欲有所度悉於夢中不假外形而有齊[illegible]受首當知眾生根原受悟不同諸佛權化其慧無方或有佛土地大成者地界眾生不可稱計如來入彼而教化之皆使眾生於無餘泥洹界而般泥洹或有佛土水大成者水界眾生不可稱計如來入彼而教化之皆使眾生於無餘泥洹而般泥洹或有佛土火大成者火界眾生不可稱計如來入彼而教化之皆使眾生於無餘泥洹而般泥洹或有佛土風大成者風界眾生不可稱計如來入彼而教化之皆使眾生於無餘泥洹而般泥洹或有佛土空大成者空界眾生不可稱計如來入彼而教化之皆使眾生於無餘泥洹而般泥洹或有佛土識大成者所謂安寂佛土妙識如來識神通達夢中受教而取滅度佛復告受首北方去此七十億恒沙佛土彼有佛土名曰深要佛名梵慧如來至真等正覺十号具足彼國眾生皆發菩願乃生彼土盡威一号名曰接識受首當知彼土眾生悉皆神通心念形隨無所罣礙所謂接識者發弘誓心諸有神識應趣生門受胞胎形要以神足遊空往來接識留住化而滅度不受四大今[illegible][illegible][illegible]颰陁和等八菩薩是東南去此百四十恒沙國土有佛土名曰梵音佛名胎真如來至真等正覺十号具足彼土眾生六通清徹同一色相斯由誓願乃生彼生所謂胎真者發[illegible]善[illegible]諸有識神以處母胎願以神足入胎教化令彼母人不知我之所在即於胎中拔濟無為得至泥洹今此座上寶迹童真治地菩薩是如來權化神變無方以億百千佛土如[illegible][illegible][illegible][illegible]無覺知有虛空法界不可思議是謂受首菩薩摩訶薩所應行迹非是羅漢辟支所能及也分別微識化諸眾生各使得度或說虛空無空之法無我無人無壽無命不起滅法[illegible]何又受首若有善男子善女人發弘誓心令十方世界辟支羅漢充滿其中各使成道心不退轉其福寧多不乎受首答曰甚多甚多天中天佛言其有菩薩以無形法與識寂說或說無常[illegible][illegible]非身空無相無願一分別無形無相不可攜持是則化識其福無量所以者何有為四大遮迦越羅之所經歷無為四大永寂不起是謂諸佛之所演法以是方便微識寂寞法住無[illegible][illegible][illegible]可量有為有相無為無相所以者何不離有為不離無為亦復不言習是捨是無形之教無有此教是凡夫法是賢聖法斯為學法斯無學法是聲聞法是緣覺法是菩薩法[illegible]佛法[illegible]佛復告受首如來所謂與識說法不見諸法亦無法想虛空無形亦不可見愚惑凡夫以諸彩色畫於虛空欲作天龍鬼神八部之形是人所施寧能不乎受首答曰甚難甚難天中[illegible]未曾[illegible][illegible][illegible][illegible]如是如是如仁所言諸法無數如來所化亦復無數諸法無形則無有二[illegible][illegible][illegible]意云何無[illegible]之法有處所[illegible]對曰[illegible]也世尊佛告受首以故當知佛法無數無言無教無

八洞四六四

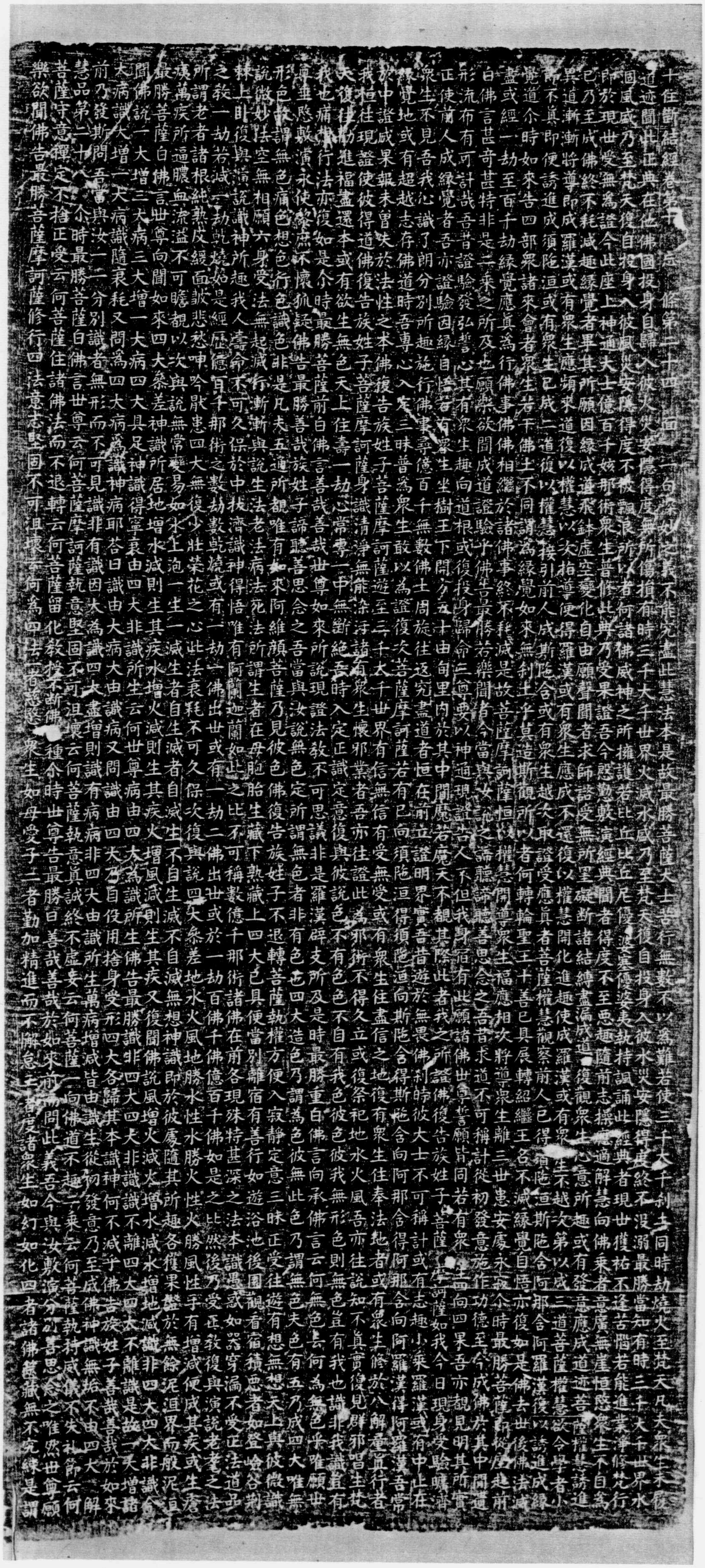
十住斷結經卷第十忘條第二十三背無所有尒時受首前白佛言向[illegible]世尊諸法無[illegible]云何世尊[illegible]物無不[illegible]云何[illegible]說開花[illegible]土淨佛國土是法有漏是法無漏是法現在是法過去未來又佛說言是度世法是非度世有著無著有稱無稱有數無數此生死法此為泥洹云何世尊[illegible]法無相亦無[illegible]佛告受首如是如是如汝所問三乘諸法三世六度度世生死有為無為無有為無無為有著無著有稱無稱有數無數有漏無漏三十七品空無相願從有為法乃至無為皆是俗[illegible]非第一之義無形法者無形無響而不可見布施持戒忍辱精進一心智慧善權皆是俗事非第一義滅盡泥洹永寂快樂佛告受首菩薩應尋其本性而復演說有報應耶說除八難音[illegible]無響有報應耶究盡眾生推尋根原有報應耶順從經典蠲除結使有報應耶正使如來不染三世正法開化未曾唐捐有報應耶正使諸法有報應果復可盡乎心識周旋入出無礙復可盡乎或有履權慧順從愛欲復可盡耶威儀禮節順而不犯復可盡耶三乘教化皆令充滿復可盡耶思惟法本不捨捻持復可盡耶解了諸法章句清淨深了妙法章句分明觀四意止諸佛定意復可盡耶分別意斷未曾捨離演法無窮不以為難復可盡耶神足無礙山河石壁通達無礙復可盡耶一一分別五根聖典非是外耶所能沮壞復可盡耶如來神力審言正法不起狐疑是非之想七覺意花以自瓔珞處在大眾不懷怯弱論說三十七賢聖之道永離外邪復可盡耶講說迸順正受三昧或復分別名身句義復可盡耶普習盡道至道印封三十二相相相受報復可盡耶受首白佛言世尊無形法教而不可盡諸有為法皆是耗滅無為泥洹而不可盡尒時最勝復白佛言泥洹者云何為泥洹佛告最勝所謂泥洹息也復問云何為息答曰無為閑靜又問云何無為云何閑靜答曰想滅者閑靜識停者無為又問非空乎答曰非空空又問非空空云何識停耶答曰非空空尒時最勝菩薩倍生狐疑即白佛言世尊向問二事然同答乎佛告最勝止止族姓子勿謂如來答性空同但族姓子意未解耳吾今問汝非空空義及識澄靜隨汝辯才一一訓吾云何族姓子非空義乎對曰諸法無數非不有數佛言非也族姓子佛復問云何識停澄靜最勝白佛言悉歸不起非不有起佛言非也族姓子尒時最勝即從座起五體投地接足而礼須臾退却復白佛言自審有過於如來所說願世尊慇懃不及願垂敷演永除愚惑佛告最勝法無若干唯解為本香山有樹一枝萬尋倒屈入地果實乃熟果應在上又更入地汝今所見亦復如是吾問汝空乃以有報與彼果樹有何異哉吾當與汝一一分別善思念之對曰如是世尊佛告最勝非有非空一切諸法皆號為非非者諸法之名有名者則非空也解非歸空故曰非空也所謂識者非有非無云何識非有非無不染於世是謂非有在空澄清是謂非無識者捨此適彼是謂非有路生死岸顧愍眾生是謂非無能以化身滿十方界化化虛寂是謂非有一識感化化皆說法是謂非無如來入定身心寂靜經億千那術恒沙劫數無起滅想是謂非有復從定起接度眾生令至無為是謂非無云何最勝吾今與汝一一分別非有非無為是真空泥洹義乎最勝白佛空實空泥洹實泥洹佛告最勝止止族姓子此非空亦非泥洹所以者何皆由世俗假號權許文字相傳故謂非有非無法性境界盡無端緒無名字法豈當有非有非無耶蠲除高下無是非心知欲怒無欲怒心解知無明無無明心五蓋諸縛了之為一亦不見一是謂為空是謂為泥洹尒時最勝前白佛言善哉善哉世尊說空性法及泥洹界非有非無實無等倫尒時說此法時六萬比丘本願聲聞迴意大乘皆得不退轉十一那術諸天世人皆得盡信之行復有異有八十千菩薩悉獲不起法忍佛復告族姓子菩薩摩訶薩解空性法有十事行得至滅度云何為十一者諸佛世尊恒住法界不捨道知二者諸佛世尊慈愍一切不捨大悲三者所行如額中無差違四者度諸眾生諸根純淑五者諸佛世尊觀了諸法空無所有六者諸佛世尊分別智慧三毒等分亦無所有七者諸佛世尊於諸法界不起增減八者發心起學平等無一九者解如法性不捨本際十者諸佛世尊行諸道法一相無相是謂族姓子菩薩摩訶薩解空法性修此十法得至泥洹復次菩薩摩訶薩行六神通至空法界有十事行云何為十一者盡觀過去不失慧明二者盡觀未來不失慧明三者盡觀現在不失慧明四者觀五趣眾生盡知根原不失慧明五者一切世間生者滅者不失慧明六者觀一切眾生從有而生從有而滅不失慧明七者觀一切眾生從無而生從無而滅不失慧明八者道心堅固不捨眾生不失慧明九者無選擇心是可度是不可度不失慧明十者解知法界根門不鍵不失慧明是謂族姓子菩薩摩訶薩修六神通至空法界佛復告族姓子菩薩摩訶薩至空法界當修十慧云何為十一者觀諸眾生若干種心若干種行悉知是謂菩薩慧二者觀一切眾生若干種心若干種報悉知三者寂寞無言如[illegible]太子盡知眾生心意所念四者知諸眾生異心異行以佛聖慧而教授之五者從久遠已來修於法性不捨行心六者安處眾生住佛所住七者以佛聖慧盡知五趣[illegible]意識念八者言有所說不捨大乘九者得佛心識定意不亂十者度心無量不憂解脫亦復不見眾生度者是謂族姓子菩薩摩訶薩至空法界修若干十慧

菩薩證品第二十七

佛[illegible]族姓子菩薩摩訶薩乘六神通遊至十方無數佛土承事供養諸佛世尊從一佛國至一佛國教化眾生不懷怯弱數佛功勳德行之業普使十方聞佛音響最勝所行無不清淨或以神通或以[illegible]識福田清淨無三惡趣永捨邪部悲念未度已過諸量往於佛界為人福祐安處無為於百千劫淨修梵行不如五濁一行慈心夫慈心者福難稱量世多有人行三惡若身三口四意三[illegible]不應向三惡當受其報設能專意諷誦此典於現法中盡其苦[illegible]或有菩薩疲厭生死遭遇此典終不退還更不受生在母胞胎神識了朗未曾錯謬夫欲解縛律諸結復當[illegible]佛法[illegible]慧明[illegible]求他方百千萬劫奉行正法演暢其義不知此土彈指之頃諷念一偈分別義趣此最為勝吾見妙樂安明佛土亦見永寂無量佛國彼無[illegible]苦煩惱之難亦復不[illegible]行[illegible]十事若能[illegible]此蓋諸結縛此則為奇勝生彼國所以者何於五濁世眾惱萬端億千萬劫時乃有佛眾生行惡希覲賢聖或生邊地八不閑處或在佛後不聞正法正使有佛不聞[illegible]世[illegible]無願佛法是為奇特無與等倫吾今雖為三界至尊猶願行福不以為厭慈悲喜護救其苦惱難[illegible]眾生染邪來久乃聞正教倍懷狐疑會值今日如來要集菩薩大士不可稱[illegible]知[illegible]與演說正真佛道釋梵四王天龍鬼神阿須倫揵陀羅摩休勒人與非人魔若魔天十方雲集今得聞法豁然大悟皆由前世福業所致正使吾於百千萬劫演暢

[illegible]

八洞四六四



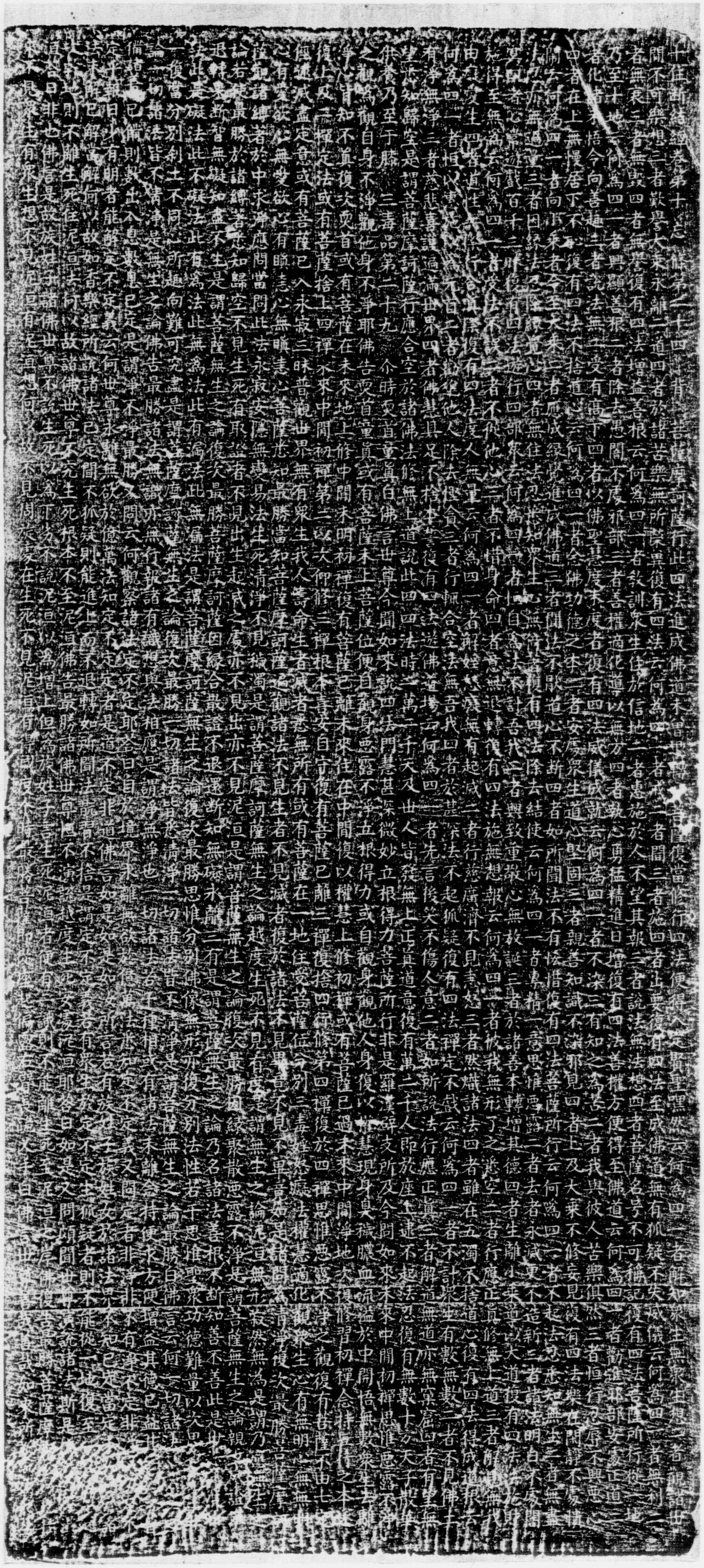
十住斷結經卷第十

[illegible]條第三十四

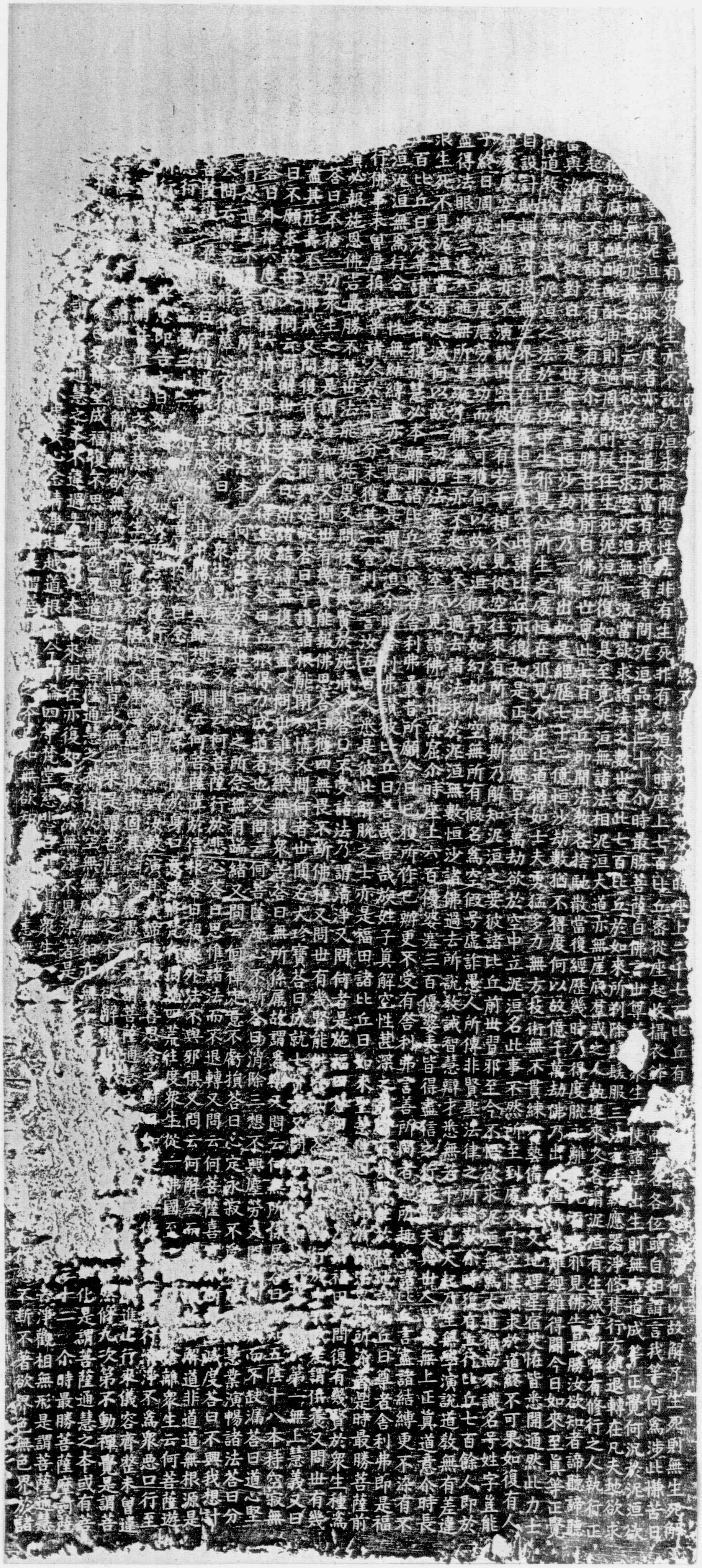
面一句深妙之義不能究盡此慧法本是故最勝菩薩大士吾行無數不以為難若使三千大千剎土同時劫燒火至梵天凡夫眾生未從道迹聞此正典在他佛國投身自歸入彼火災安隱得度無所傷損有時三千大千世界火滅水災乃至梵天復自投身入彼水災安隱得度終不沒溺最勝當知有時三千大千世界水涸風災乃至梵天復自投身入彼風災安隱得度不被飄浪所以者何諸佛威神之所擁護若比丘比丘尼優婆塞優婆夷執持諷誦此經典者現世獲祐不逢苦惱若能進業淨修梵行即於現世受無為證今此座上神通大士億百千姟那術眾生普修此典乃受果證吾今慇懃敷演經典聞者得度不至惡趣隨前志操[illegible]適解慧向佛乘者意廣無崖恒慇眾生不自為已乃至成佛終不耗減趣緣覺者畢其所願因緣成道飛鉢虛空變化自由願聲聞者求師諮受無所罣礙斷諸結縛盡漏成道復觀眾生心意所趣或有發意應成道迹菩薩權慧誘進異道漸漸將導即成羅漢或有眾生應頻來道復以權慧以次栢導便得羅漢或有眾生應成不還復以權慧開化進趣使成羅漢或有眾生不越次第以成三道菩薩權慧欲令學者小即不真即便誘進成須陀洹或有眾生已成二道復以權慧接引前人成斯陀含或有眾生越次取證受應真者菩薩權慧觀察前人已得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢復以誘進成緣覺道介時如來告四部眾諸來會者眾生若干佛土不同謂為緣覺如來無剎土乎莫造斯觀所以者何轉輪聖王十善已具展轉紹繼王名不滅緣覺自悟亦復如是佛去世後佛法滅盡或經一劫至百千劫緣覺應真為行佛事佛佛相繼於諸佛事終不耗減是故菩薩摩訶薩恒以權慧開導眾生福應相次將導眾生離三世患安處永寂介時最勝菩薩即從座起前白佛言甚奇甚特非是二乘之所及也願樂欲聞成道證驗乎佛告最勝若樂聞者今當與汝說之諦聽諦聽善思念之吾昔求道不可稱計從初發意施作功德至今成佛於其中間遣形流布有可計哉吾昔證驗發弘誓心其有眾生趣向道根或復投身歸命三尊要以神通現證告人不但我身宿有此願諸佛世尊誓願皆同若有眾生西向四果吾亦觀見明其所實正使前人成緣覺者吾亦證驗因緣自悟若有眾生坐樹王下開方五十由旬里內於其中間魔若魔天不覩其際此者我之所證佛復告族姓子菩薩摩訶薩如我今日現身受驗曠濟眾生不見吾我心識了朗分別所趣施行佛事尋億百千無數佛土周旋往返究盡道者恒在前立證明界實吾昔遊於無畏佛剎時彼大士不可稱計或有志趣小乘羅漢或有中止在緣覺地或有超越志存佛道時吾專心入定三昧普為眾生敢以為證復次菩薩摩訶薩若有已向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢吾常於中證感果報未曾失於法性之本佛復告族姓子菩薩摩訶薩遊至三千大千世界有信無信有受無受或有眾生住盡信之地復有眾生住奉法地者或有眾生修於八解奄真行者我恒往現證使彼得道佛復告族姓子菩薩摩訶薩身識清淨無能染汙諸有眾生懷邪業者吾亦往證此為邪術不得久立或復祭祀地水火風吾亦往說知不真實復見群邪習生梵天復往劫進福盡還本或有欲生無色天上住壽一劫心常專一中無斷絕吾時入定正識定意復與彼說色不有色色不自有我色彼色彼我無形色則無色豈有我也識非我識豈有我也痛想行法亦復如是介時最勝菩薩前白佛言善哉善哉世尊如來所說現證法教不可思議非是羅漢辟支所及是時最勝重白佛言向承佛言云何無色云何為無色乎唯願世尊垂慇懃演永使[illegible]庶不懷狐疑佛告最勝善哉族姓子諦聽善思念之吾當與汝說無色定所謂無色者非有色也四大造色乃謂為色彼無此色乃謂無色夫色有五乃成四大唯無形色故謂無色痛色想色行色識色非是凡夫五通所觀唯有如來阿維顏菩薩乃見彼色佛復告族姓子不退轉菩薩執權方便入寂靜定意三昧正受往遊有想無想天上與彼微識說微妙法空無相願六身受法無起滅行漸漸與說生法老法病法死法所謂生者在母胞胎生藏下熟藏上四大已具便當別離宿有善行如遊浴池後園觀看宿積惡者如登嶮谷荊棘上卧復與演說識神所趣我人壽命不可久保於中拔濟識神得悟唯有阿蘭迦蘭如此之比不可稱數億千那術諸佛在前各現殊特甚深之法本識遇惑如器穿漏不受正法道品之教一劫若減一劫乾燒如是經歷億百千那術之數劫數乾燒或有一劫一佛出世或有一劫二佛出世或於一劫百佛千佛億百千佛如是之比然後乃受正教復與演說老耄之法所謂老者諸根純熟皮緩面皺悲愁呻吟猒患四大無復少壯榮花之心此法衰耗不可久保次復與說四大叅差地水火風地勝水性水勝火性火勝風性乎有增減便成其疾或生瘡瘦萬疾所逼膿血流溢不可瞻觀以次與說無常變易如水上泡一生一滅生者自生滅者自滅生不自生滅不自滅無想神識即於彼處隨其所趣各獲果報於無餘泥洹界而般泥洹最勝菩薩白佛言世尊向聞如來四大叅差神識所居地增水減則生其疾水增火減則生其疾火增風減則生其疾又復聞佛說風增火減火增水減水增地減識非四大四大非識今聞佛說一大增三大病三大增一大病四大具足神識得寧衰由四大非識所生云何世尊病由四大為識所生佛告最勝識非四大四大非識不離四大四大不離識是故一大增諸大病識大增一大病識隨衰耗又問為四大病為識神病耶答曰識由大病大由識病又問識由四大乃自役用捨身受形四大各歸其本識神何不滅乎佛告族姓子善哉善哉於如來前乃發斯問吾當與汝一一分別識者無形而不可見識非有識因大為識四大盡增則識有病病非四大由識所生萬病增減皆由識生從初發意乃至成佛神識無始不由四大

解慧品第二十八

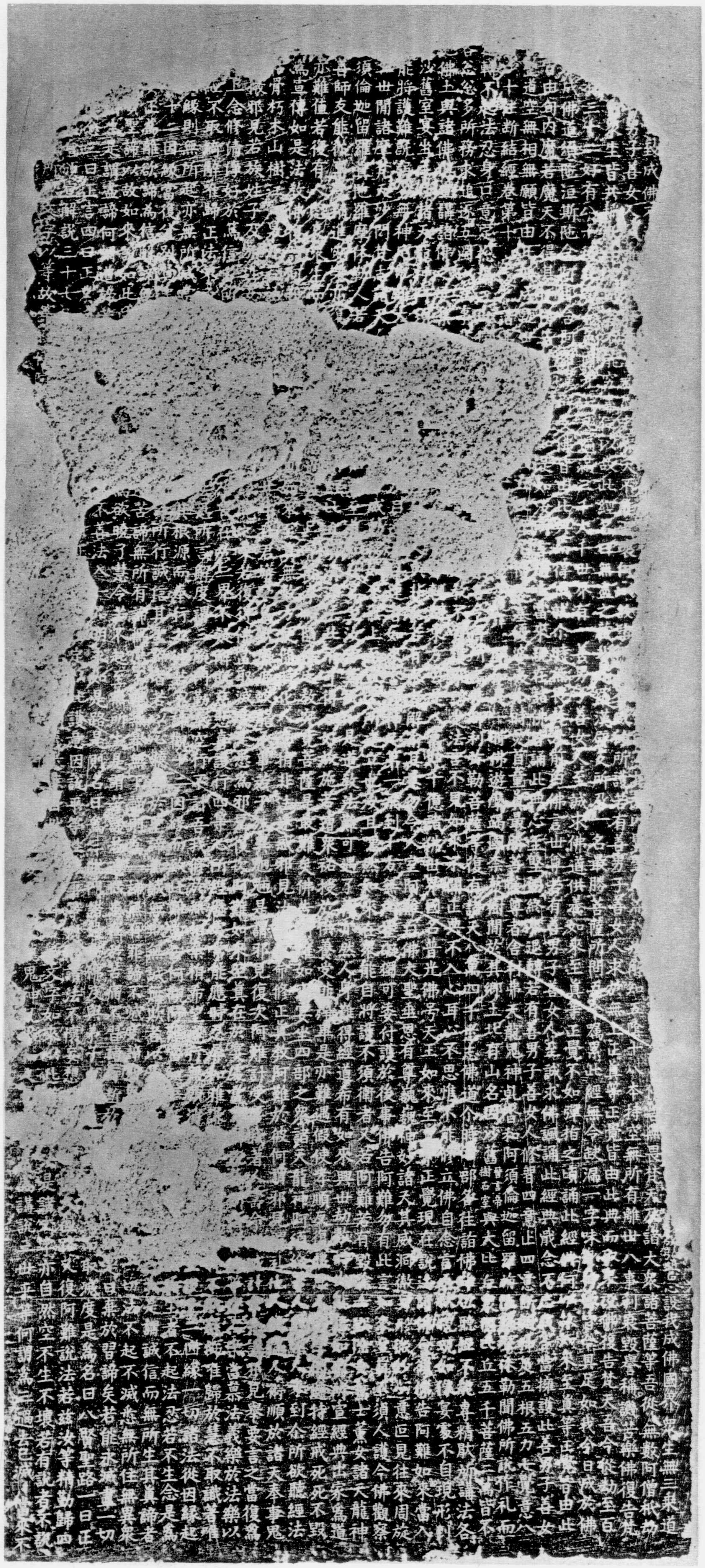
介時最勝菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩執意堅固不可沮壞云何菩薩執意真誠終不虛妄云何菩薩一向佛道不趣二乘云何菩薩執持威儀不失禮節云何菩薩守意禪定不捨正受云何菩薩住諸佛法而不退轉云何菩薩留化教授不斷佛種介時世尊告最勝曰善哉善哉於如來前問此義吾今與汝敷演分別善思念之唯然世尊願樂欲聞佛告最勝菩薩摩訶薩修行四法意志堅固不可沮壞云何為四法一者慈愍眾生如母愛子二者勤加精進而不懈息三者度諸眾生如幻如化四者諸佛藏無不究練是謂



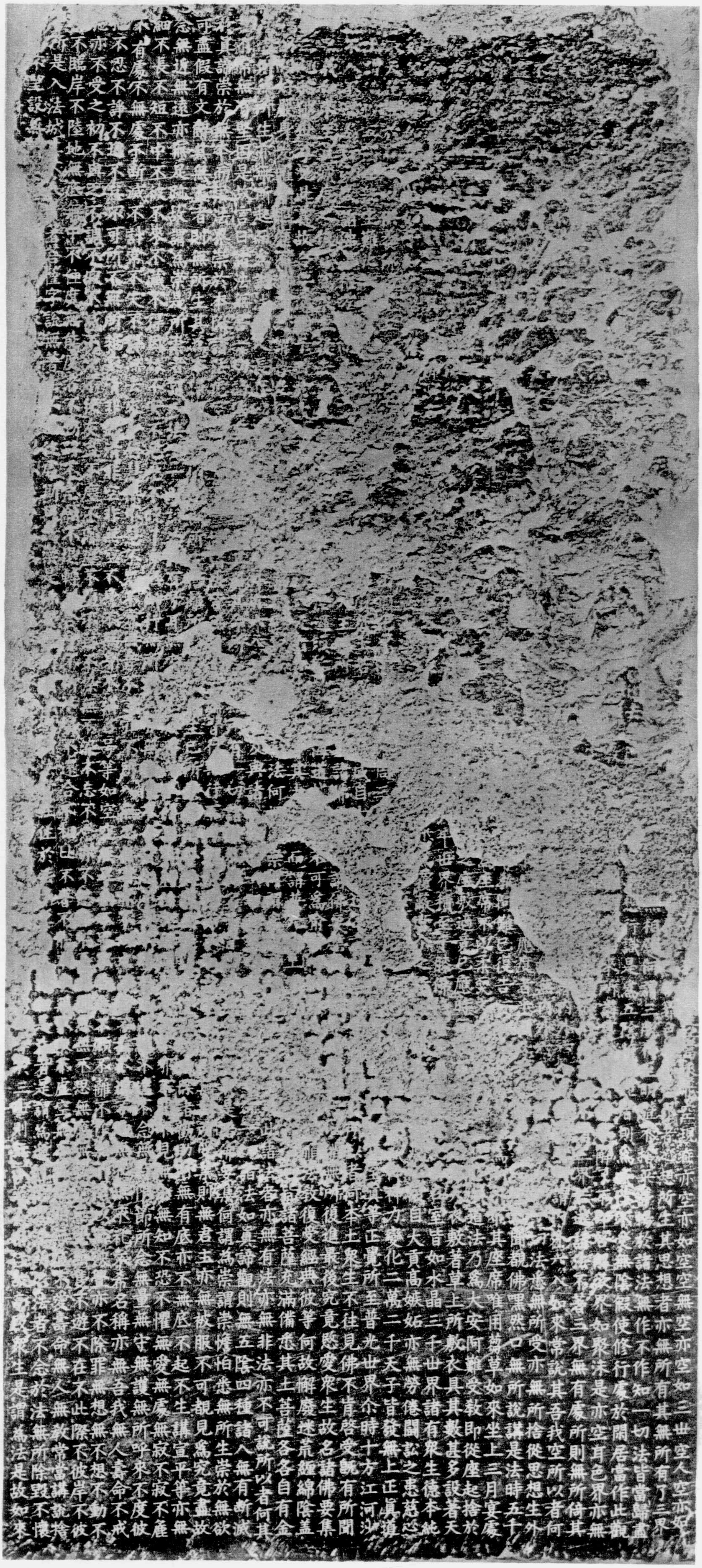
八洞六六一



九洞二七一



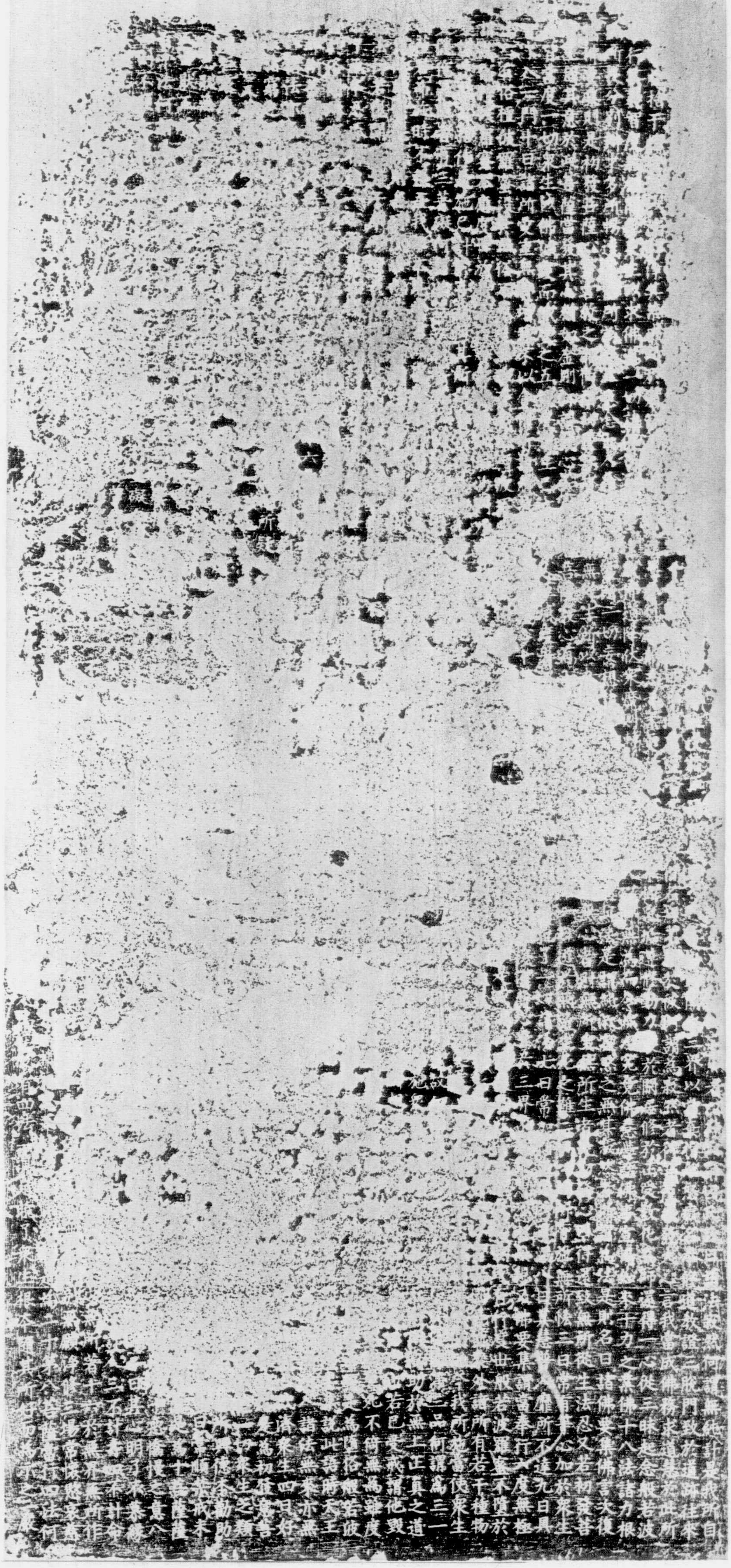
九洞二七一



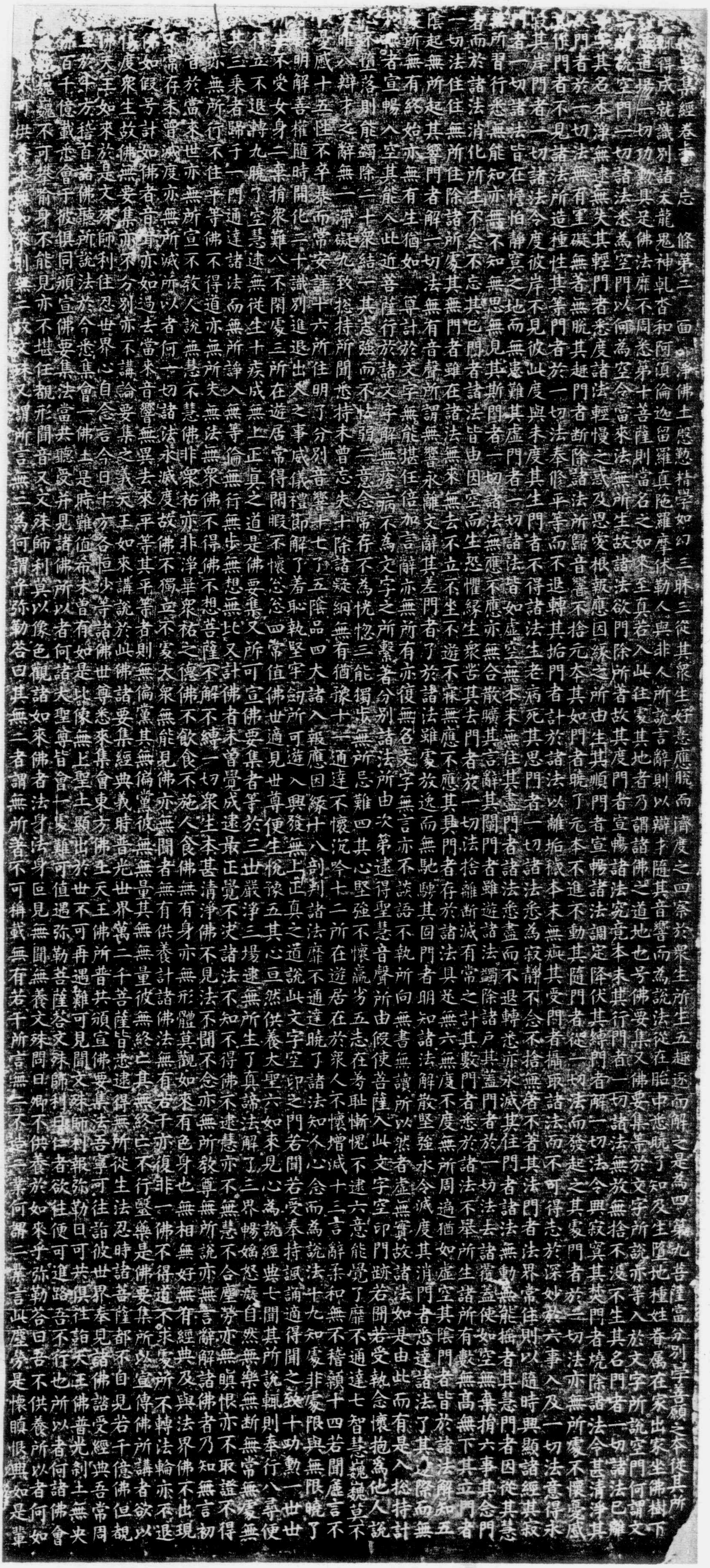
九洞二六六

現[illegible]亦空亦如空空無空亦空如三世空人空亦空
所生其思想者亦無所有其無所有了三界
諸法無作不作知一切法皆當歸盡
無陰假使修行處於閑居當作此觀
界如聚沫是亦空耳色界亦無
著三界無有處所則無所倚其
共入如來常說其吾我空所以者何
法進無所受亦無所捨從思想生外
聞觀佛黑然口無所說講是法時五千
其座席唯用蔔草如來坐上三月宴處
道法乃爲大安阿難受教即從座起捨於
衣敷著草上所敷衣具其數甚多設著天
室皆如水晶三千世界諸有眾生德本純
自大貢高嫉姤亦無勞倦闘訟之恚慈恣
力變化二萬二千天子皆發無上正眞道
眞等正覺所至普光世界尒時十方江河沙
可本土眾生不往見佛不肯啓受踐有所聞
所復進最後究竟懸變眾生故名諸佛要集
教復受經典彼等何故解廢迷荒經綿陰蓋
皆諸菩薩充滿備悉其土菩薩各各自有金
者亦無有法亦無非法亦不可議所以者何其
法如眞諦觀則無五陰四種諸入無有斷滅
集何謂為崇謂崇憍怕悉無所生崇於無欲
則無君主亦無被服不可覩見爲究竟盡故
無有底亦不無底不起不生講宣平等亦無
無知不恐不權無愛無處無寂不寂不塵
節所念無量無守無護無所呼來不度彼
來衹[illegible]希名稱亦無吾我無人壽命不戒
量亦不除罪無想無不想不動不
不不遊不在不此際不彼岸不彼
發壽命無人無敎常當講說捨
法者不念於法無所除毀不懷
[illegible]故眾生是謂為法是故如來

眞謂崇於
可盡假有文
念無道無遠亦無
細不長不短不中
不有處不無處不
不恐不諍不
亦不受之初不
不臨岸不陸地
亦是入法城
不望設

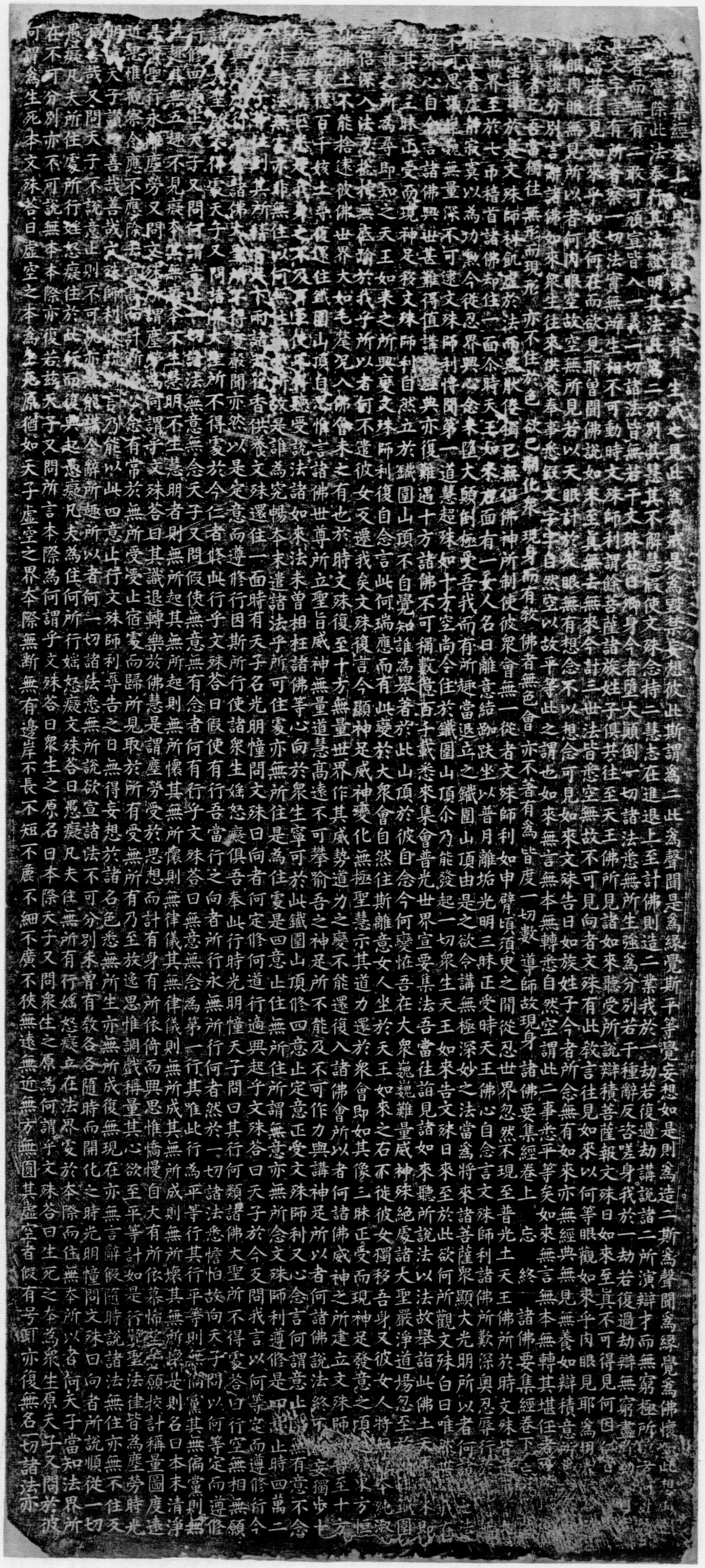


九洞二六六



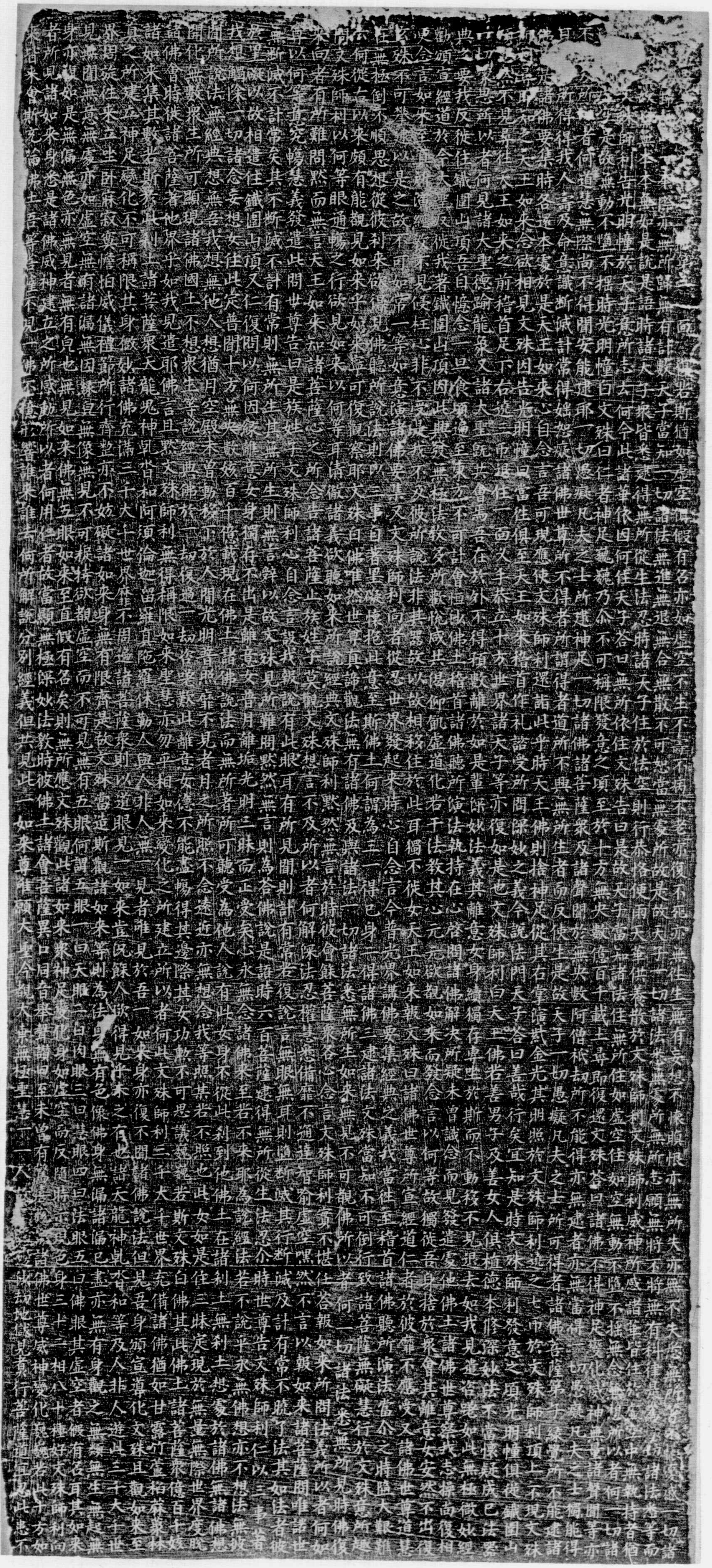
集經卷上　忘　條第三面淨佛土慇懃精學如幻三昧三從其衆生好憙應脫而濟度之四察於衆生所生五趣逐而解之是為四第九菩薩當分別學善願之本從其所得成就識別諸天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人與非人所說言辭則以辯才隨其音響而為說法從在胎中悉曉了知及生墮地種姓眷屬在家出家坐佛樹道場一切功勲具足佛法靡不周悉第十菩薩則當名之如來至真若入此往處其地者乃謂諸佛之道地也号佛要集又佛要集等於文字所說亦等入於文字所說空門何謂說空門一切諸法悉為空門以何為空今當來法無所生故諸法欲門除所著故其度門者宣暢諸法究竟本末其行門者一切諸法無放無捨不退不生其名門者一切諸法已其名本淨無違無失其輕門者悉度諸法輕慢之惑及恩愛根報應因緣之所由生其順門者宣暢諸法調定降伏其縛門者解一切法令興寂寞其焚門者燒除諸法令甚清淨門者於一切法無有罣礙無著無脫其趣門者斷除諸法所歸音響不捨元本其如門者曉了元本不進不動其隨門者從一切法而發起之其處門者於一切法亦無所處不懷憂住門者不見諸法所造種姓其等門者於一切法奉修平等而不退轉其垢門者計於諸法以離垢穢本末無瑕其受門者攝取諸法而不可得志於深妙於六事入及一切法意得其岸門者一切諸法令度彼岸不見彼此度與未度其生門者不得諸法生老病死其思門者一切諸法悉為寂靜不念不捨無著不著其法門者法界常住則以隨時興顯諸經其者一切諸法皆在憺怕靜寞之地而無遠難其虛門者一切諸法皆如虛空無本末無住其盡門者諸法悉盡而不退轉悉亦永滅其往門者諸法無動無能搖者其慧門者因從其所習行悉無能知亦無不知無思無見其斯門者一切諸法無應不應亦無合散曠其言辭其闇門者雖遊諸法蠲除諸戶其蓋門者於一切法去諸覆蓋使如空無棄捐六事其念者而於諸法消化所生不念不忘其已門者諸法皆由因空而生恐懼緣生衆苦其去門者於一切法捨離斷滅有常之計其數門者悉於諸法不舉所生諸所有數無高無下其立門一切法住住無所住除諸所處其無門者雖在諸法無來無去不立不生不遊不寂無應不應其與門者存於諸法具足無六無度不度無所周遍猶如虛空其陰門者皆於諸法解知陰起無所起其響門者解一切法無有音聲所謂無響永離文辭其差門者了於諸法雖處放逸而無馳騁其固門者明知諸法解散堅強永令滅度其消門者悉達諸法了其邊際而斷無有終始亦無有生猶如算計於文字無能堪任倍加言辭亦無所有亦復無名文字無言亦不談語不執所向無書無讀所以然者虛無實故諸法如是由此而有是入總持者宣暢入空其能入此近菩薩行於諸文字解無瘡病不為文字之所繫著分別諸法所由次第逮得聖慧音聲所由假使菩薩入此文字空印門跡若聞若受執念懷抱為他人道落則能蠲除二十衆結一其志強而不怯弱二意念常存不為恍惚三能獨步無所忌難四其心堅強不懷羸劣五志在羞恥慚愧不逮六意能覺了靡不通達七智慧巍巍莫唯入辯才之辭無一滯礙九致總持所聞悉持未曾忘失十除諸疑網無有猶豫十一通達不懷沉吟十二所在遊居在於衆人不懷增減十三言辭柔和無不稽顙十四若聞麁言憂感十五性不卒暴而常安詳十六所住明了分別音響十七了五陰品四大諸入報應因緣十八剖判諸法靡不通達曉了諸法知人心念而為說法十九知處非處限與無限曉了明解善權隨時開化二十識別進退出入之事威儀禮節解了著恥執堅牢固所可遊入興發無上正真之道說此文字空印之門若聞若受奉持諷誦適得聞之致十功勲一世生不受女身二棄捐衆難八不閑處三所在遊居常得閑暇不懷忿怨四常值佛世適見世尊便生悅豫五其心亘然供養大聖六如來見心為說經典七聞其所說輒則奉行八尋立不退轉九曉了空慧逮無從生十疾成無上正真之道是佛要集又所可宣佛要集者等於三世嚴淨三場逮無所生了真諦法解了三界暢婬怒癡自然無樂無斷無常無處其三乘者歸于一門通達諸法而無所諍入無等倫無行無步無想無比又計佛者未曾覺成逮最正覺不決諸法不知不得佛不逮慧亦不無慧不合塵勞亦無瞋恨亦不取證不亦無所行不住平等佛不得道亦無所失無法無衆佛不得佛不想菩薩不解不縛一切衆生本甚清淨佛不見法不聞不念亦無所教尊無所說亦無言辭解諸佛者乃知無言音於當來世亦無所宣不教人說無慧不慧佛非衆祐亦非淨畢衆祐之德佛不飲食不施人食佛無有身亦無形體莫覩如來有色身也無相無好無有經典及與法界佛不出常存未曾滅度亦無所滅所以者何一切諸法永滅度故佛不獨立不處大衆無能見佛亦無聞者無有供養計諸佛法無有若干亦復非一佛不得道不求處所不轉法輪亦不如假号計如佛者音響亦如過去當來音響無異去來平等其平等者則無偏黨其無偏黨彼無無量其無無量彼無終亡其無終亡不行堅樂是佛要集所以宣傳佛所講者欲佛度衆生故佛無要集亦不分別亦不講論要集之義天王如來講說於此佛諸要集經典義時普光世界萬二千菩薩皆悉逮得無所從生法忍時諸菩薩都不自見若干億佛但一佛天王如來於是文殊師利住忍世界心自念言今日十方各恒沙等諸佛世尊悉來集會東方佛土天王佛所普共頌宣佛要集法吾寧可往詣彼世界奉見諸佛諮受經典吾常至於十方稽首諸佛聽所說法於今悉集會一佛土是時難值希未曾有如是比像無上聖土顯出於世不可再遇難可見聞文殊師利報彌勒曰可共俱往詣天王佛普光剎土無央百千億載悉會于彼俱同頌宣佛要集法當共聽受并見諸佛所以者何諸大聖尊皆會一處難可值遇彌勒菩薩答文殊師利曰仁者欲往便可進路吾不行也所以者何諸佛如巍巍不可攀喻身不能見亦不堪任覩形聞音又文殊師利莫以像色觀諸如來佛者法身法身叵見無聞無養文殊問曰卿不供養於如來乎彌勒答曰吾不供養所以者何如不可供養[illegible]無[illegible]別無二故文殊又謂所言無二為何謂乎彌勒答曰其無二者謂無所著不可稱載無有若干所言無二不造二業何謂二業言此塵勞是懷瞋恨與如是輩

八洞四八五

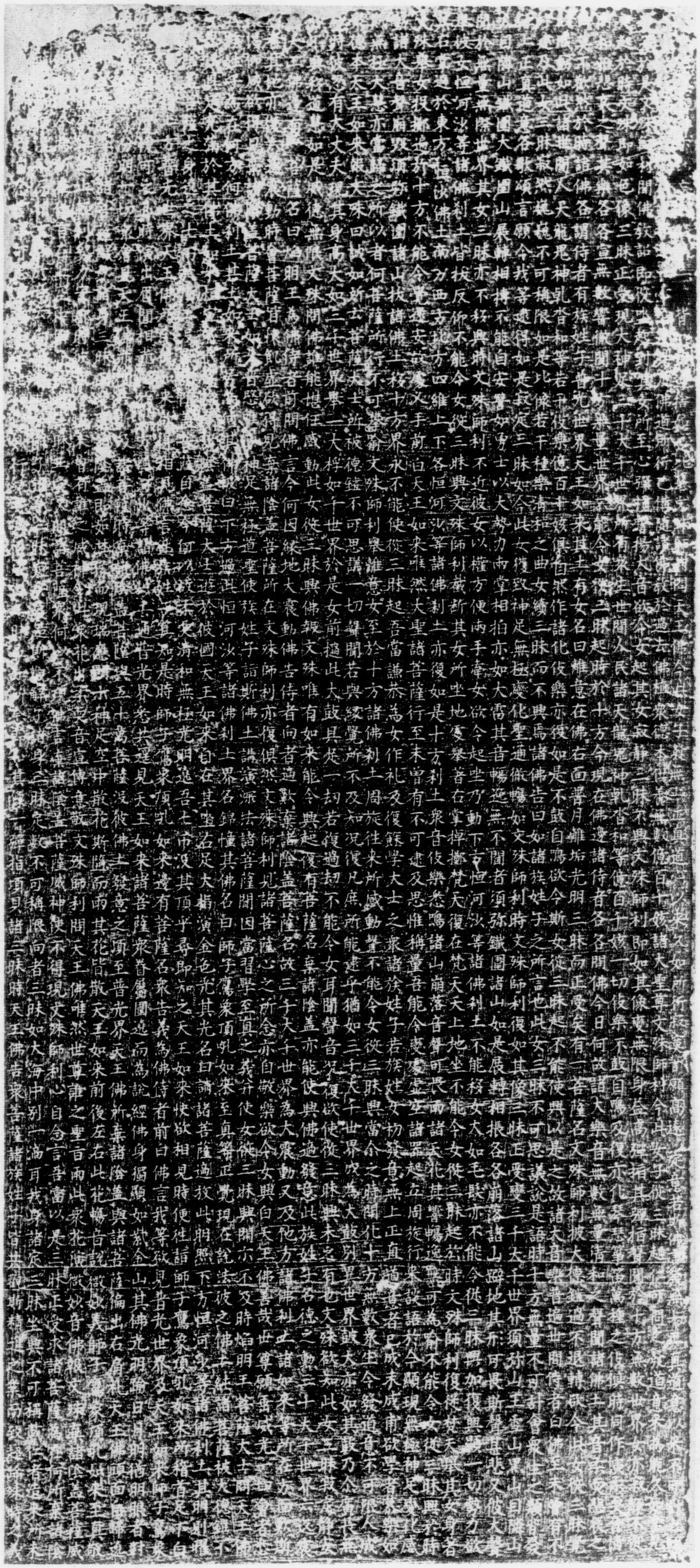


[illegible]集經卷上[illegible]背生成之見此為奉戒是為毀禁妄想彼此斯謂為二此為聲聞是為緣覺斯乎等覺妄想如是則為造二斯為聲聞為緣覺為佛懷此想
[illegible]當除此法奉行其法譏明其法具為二分別其慧其不解慧假使文殊念持二慧志在進退上至計佛則造二業我於一劫若復過劫講說諸二所演辯才而無窮極所[illegible]
[illegible]者而無有二取可頒宣皆入一義一切諸法皆無若干文殊答曰佛身今者墮大顛倒一切諸法悉無所生強為分別若干種辭反咨嗟身我於一劫若復過劫辯無窮盡[illegible]
是文字言有所著察一切法實無所生相不可動時文殊師利謂餘菩薩諸族姓子俱共往至天王佛所見諸如來聽受所說辯積菩薩報文殊曰如來至真不可得見何因[illegible]
致當若往見如來乎如來何在而欲見耶曾聞佛說如來至真無去無來今計三世法皆悉空無故不可見向者文殊有此教言往見如來以何等眼觀如來乎肉眼見耶為[illegible]
[illegible]眼肉眼無見所以者何肉眼空故空無所見若以天眼計於天眼無有想念不以想念可見如來文殊告曰如族姓子今者所念無有如來亦無經典無見無養如辯積意所[illegible]
[illegible]稱說分別言辭諸佛如來眾生往來供養奉事悉假文字于自然空以故平等此之謂也如來無言無本無轉悉自然空謂此二事悉平等矣如來無言無本無轉其堪任者[illegible]
不肯者已吾當獨往無形而現形亦不住於色欲已[illegible]化眾現身而有教佛者無色會亦不著有為皆度一切數導師故現身諸佛要集經卷上　忘　終　諸佛要集經卷下
[illegible]於是文殊師利飢虛於法而無厭倦獨已無侶佛神所制使彼眾會無一從者文殊師利如申臂頃須臾之間從忍世界忽然不現至普光土天王佛所於時文殊皆[illegible]
[illegible]世界至於七帀稽首諸佛却住一面尒時天王如來右面有一女人名曰離意結跏趺坐以普月離垢光明三昧正受時天王佛心自念言文殊師利諸佛所歎深奧忍辱行[illegible]
[illegible]者虛靜寂寞以為功勳今從忍界興[illegible]念來至大顛倒極受吾我而有所趣當退立之鐵圍山頂由是之欲令講無極深妙之法當為將來諸菩薩眾顯大光明所以者何[illegible]
不可思議巍巍無量深不可逮文殊師利侍閒第一道慧超殊如十方空尚今住於鐵圍山頂尒乃能發起一切眾生天王如來告文殊曰來至於此欲何所觀文殊白曰唯[illegible]
忍界心自念言諸佛興世甚難得值講[illegible]典亦復難遇十方諸佛不可稱數億百千載悉來集會普光世界宣要集法吾當往詣見諸如來聽所說法以法故舉詣此佛土天[illegible]
[illegible]其像三昧正受而現神足發文殊師利自然立於鐵圍山頂不自覺知誰為舉著於此山頂於彼自念今何變怪吾在大眾巍巍難量威神殊絕處諸大聖嚴淨道場忽至[illegible]
[illegible]之所為尋即知之天王如來之所興變文殊師利復自念言此何瑞應而有此變於大眾會自然往斯離意女人坐於天王如來之右不徙彼女獨移吾身又彼女人將[illegible]純寂
[illegible]侶深入法忍捨擲無底踰於我乎所以者何不還彼女又遷我矣文殊復言今顯神足威神變化無極聖慧示其道力還於眾會即如其像三昧正受而現神足發意之頃[illegible]方恒
[illegible]佛土不能捨遠彼佛世界大如毛釐況入佛會未之有也於時文殊復至十方無量世界作其威勢道力之變不能還復入諸佛會所以者何諸佛威神之所建立文殊師[illegible]普至十方
[illegible]百千垓土尋復還住鐵圍山頂自念惟言諸佛世尊所立聖旨威神無量道慧高遠不可攀踰吾之神足所不能及不可作力與講神足所以者何諸佛說法終不妄獨步七
[illegible]受說法諸如來法未曾相柱諸佛等心向於眾生寧可於此鐵圍山頂修四意止定意正受文殊師利又心念言何謂意止[illegible]有意不念
[illegible]可住處亦無所住是為住處是四意止住無所住所謂無意亦無所念文殊師利遵修是四意止時四萬二
[illegible]時有天子名光明幢問文殊曰向者何定修何道行適興起乎文殊答曰天子於今又問我言以何等定而遵修衍今
[illegible]行使諸眾生婬怒癡俱吾奉此行時光明幢天子問曰其行何類諸佛大聖所不得處答曰行空無相無願
[illegible]答曰假使有行吾當行之向者所行永無所行何者然於一切諸法悉憺怕故向天子問以何等定而遵修
行[illegible]天子又問何謂意止[illegible]有念者何有行乎文殊答曰無意無念為第一行其唯此行為平等行其行平等則無偏黨其無偏黨則無
[illegible]無五趣不見癡本[illegible]起則無所懷其無所懷則無律儀其無律儀則無所成其無所成則無所壞其無所壞是則名曰本末清淨
是[illegible]行永離塵勞又問文殊[illegible]佛慧是謂塵勞受於思想而計有身有所依倚而興思惟憍慢自大有所依慕怖[illegible]願挍計稱量圖度遠
近思惟觀察念應不應除去[illegible]歸所見取於所有受無所有乃至於逸思惟調戲稱量其心欲至平等計如是行[illegible]聖法律皆為塵勞時光
[illegible]天子讚曰善哉善哉[illegible]言乃能以此四意止行文殊師利尋告之曰無得妄想於諸名色悉無所生亦無所成復無現在亦無言辭假隨時說諸法無住亦無不住又
[illegible]哉又問天子不說意止則不可[illegible]令辭所趣所以者何一切諸法悉無所說欲宣諸法不可分別未曾有教各各隨時而開化之時光明幢問文殊曰向者所說順從一切
愚癡凡夫所住處所行婬怒癡住於此[illegible]而復興起愚癡凡夫為住何所行婬怒癡文殊答曰愚癡凡夫住無所有行婬怒癡立在法界處於本際而住無本所以者何天子當知法界所
在不可分別亦不可說無本本際亦復若茲天子又問所言本際為何謂乎文殊答曰眾生之原名曰本際天子又問眾生之原為何謂乎文殊答曰生死之本為眾生原天子又問於彼
何謂為生死本文殊答曰虛空之本為生死原猶如天子虛空之界本際無斷無有邊岸不長不短不麤不細不廣不狹無遠無近無方無圓其虛空者假有號耳亦復無名一切諸法亦

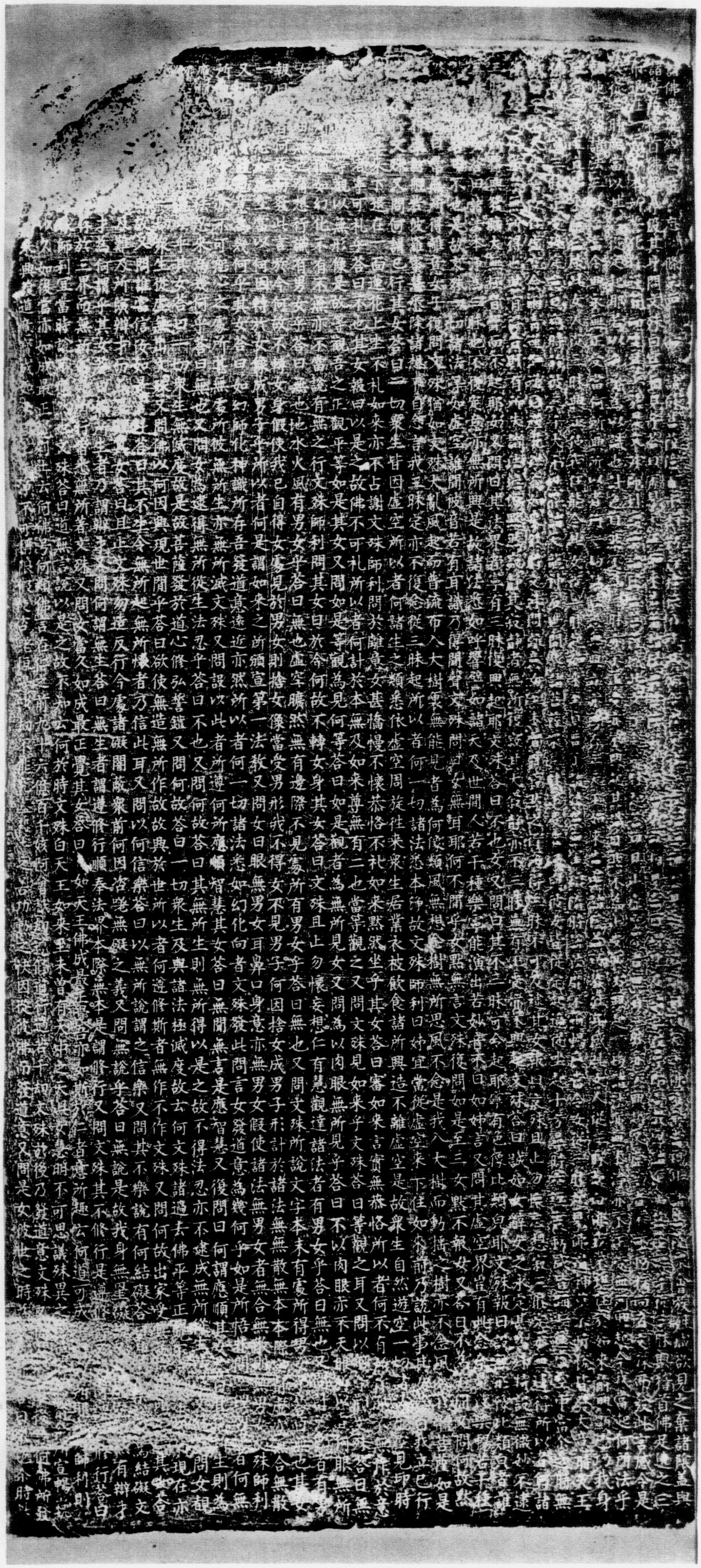
八洞四八五



八洞六七一

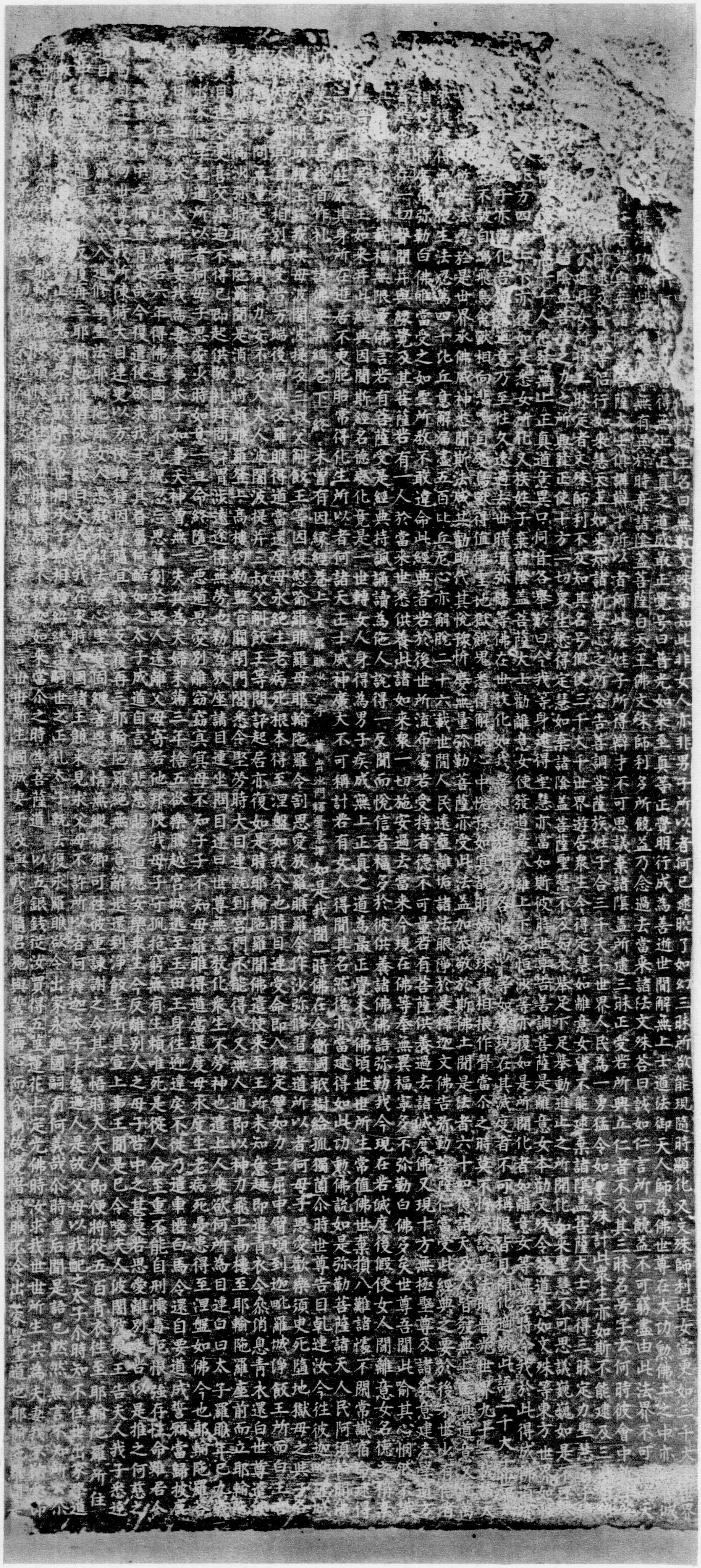


八洞六七一



八洞三二七

[illegible]
[illegible]而不起耶女又問曰其法界道乎有三昧使興起耶文殊答曰不也女又問曰其不三昧可令起耶停有色像比類貌耶文殊報曰[illegible]
[illegible]曰諸法本[illegible]三昧也不復定意亦無所興是故諸法悉如呼響聲如諸天及世間人若干種樂寧能演出若如者乎曰如姊言又問其虛空界豈有此念[illegible]
[illegible]不也是故[illegible]一切諸法乎如虛空雖聞彼音若有耳識乃得聞聲文殊問曰女無耳耶何不聞乎女默無言文殊復問如是至三女默不報女又答曰不[illegible]
[illegible]女子復問文殊猶如大亂風起而普流布入大樹衆無能見者為何像類風無想念樹無所思風不念是我入大樹而動搖之樹亦不念風[illegible]
[illegible]除諸想自念諸我三昧定亦不復念從三昧起所以者何一切諸法悉本淨故文殊師利曰姊宜當從虛空來下住如來前乃說此事[illegible]
[illegible]又問何謂己行其女答曰一切衆生皆因虛空所以者何諸生之類悉依虛空周旋往來衆生居業衣被飲食諸所興造不離虛空是故衆生自然遊空一[illegible]
[illegible]來下還在一面蓮花上坐不礼如來亦不占謝文殊師利問於離意女甚憍慢不懷恭恪不礼如來默然坐乎其女答曰審如來言實無恭恪所以者何不有[illegible]
[illegible]可礼乎答曰不也其女報曰以是之故佛不可礼所以者何計於本無及如來尊無有二也當等觀之又問文殊見如來乎文殊答曰等觀之耳又問以[illegible]
[illegible]以無形像是故等觀吾之正觀平等如是其女又問如是等觀為見何等答曰如是觀者為無所見女又問為以肉眼無所見乎答曰不以肉眼亦不天眼[illegible]
[illegible]化不有不無亦不當說有無之行文殊師利問其女曰於今何故不轉女身其女答曰文殊且止勿懷妄想仁有慧觀達諸法者有男女乎答曰無也[illegible]
[illegible]行誠有男女乎答曰無也地水火風有男女乎答曰無也虛空曠然無有邊際不見處所有男女乎答曰無也又問文殊所說文字本末有處所得男[illegible]
般[illegible]當其言於今何故不轉女身假使我已自得女處見於男女則捨女像當受男形我不得女不見男子何因捨女成男子形計於諸法無無散無本本際[illegible]合無散
一[illegible]當以何因特於女像成男子乎所以者何是謂如來之所頒宣第一法教又問女曰眼無男女耳鼻口身意亦無男女假使諸法無男女者無合無[illegible]殊師利
又[illegible]何乎其女答曰如幻師化神識所存吾發道意遠近亦然所以者何一切諸法悉如幻化向者文殊發此問言女發道意為幾何乎如是所悟[illegible]有何無
[illegible]可造之處所[illegible]無處所彼無所生亦無所滅文殊又問設以此者所遵何所應順智慧其女答曰無聞無言是應智慧又復問曰何謂應順其[illegible]生則為
[illegible]何乎答曰無也又問女為逮得無所從生法忍乎答曰不也又問何故答曰其無所生則無所得以是之故不得法忍亦不逮成無所[illegible]問女觀
[illegible]乎其女答曰一切衆生無滅度故是故菩薩發於道心修弘誓鎧又問何故答曰一切衆生及與諸法極滅度故云何文殊諸過去佛平等正[illegible]現在亦
[illegible]衆生從[illegible]又問佛以何因興現世間乎答曰欲使無造無所作故故興於世所以者何遵修斯者無作不作文殊又問何故出家受[illegible]其[illegible]答
[illegible]又問誰當信[illegible]答曰其不生令無所起無所[illegible]者乃信此耳又問以何信樂答曰以無所說謂之信樂又問其不樂說有何結礙答[illegible]結礙文
[illegible]其女答曰且止文殊勿造反行令處諸礙闇蔽衆前何因咨嗟無礙之義又問無說乎答曰無說是故我身無罣礙[illegible]有辯才
[illegible]何謂乎其女[illegible]生者乃謂無生文殊又問何謂無生答曰無生者謂遵修行順奉法界本際無本是謂修行又問文殊其不修行是道[illegible]行答曰
[illegible]於三界而無[illegible]者無所著文殊又問女當久如成最正覺其女答曰如天王佛成最正覺吾亦如斯仁者應所趣宏何道可成[illegible]師利則
[illegible]師利宜當時[illegible]文殊答曰道無[illegible]說以是之故不知云何於時文殊白天王如來至未曾有大聖之天此女甚明不可思議殊異之[illegible]宣暢
[illegible]以如復當亦如成最正[illegible]云何佛號何名[illegible]之前九十六億百千姟何曾[illegible]道行道若干劫文殊[illegible]後乃發道意文殊[illegible]佛所說
[illegible]功勳之[illegible]因從諸佛而發道意又問是女彼世之時[illegible]爾時
[illegible]



[illegible]名曰無數文殊當知此非女人亦非男子所以者何已逮曉了如幻三昧所欲能現隨時顯化又文殊師利此女當更如三千大[illegible]得無上正真之道成最正覺号曰普光如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊在大功勳佛土之中亦[illegible]功數此[illegible]無有異若時棄諸陰盖菩薩白天王佛文殊師利多所饒益乃念過去當来諸法文殊答曰誠如仁言所可饒益不可窮盡由此法界不可[illegible]棄諸陰[illegible]菩薩大士俱講辯才所以者何此族姓子所得辯才不可思議棄諸陰盖所逮三昧正受若所興立仁者不及其三昧名号字云何時彼會中[illegible]開逮文普無等侶行如来慧天王如来知諸新學發之所念吉善調菩薩族姓子合三千大千世界人民為一勇猛令如[illegible]文殊計此衆生亦如斯不能逮及三[illegible]不逮畏女所攝王時定者文殊師利不變知其名号假使三千大千世界遊居衆生令得定慧如離意女皆不能逮集諸陰盖菩薩大士所得三昧定力聖慧[illegible]陰盖菩[illegible]之力之所興發正使十方一切衆生逐得定慧如棄諸陰盖菩薩聖慧不及如来舉足下足舉動進止之所開化如来聖慧不可思議巍巍如是[illegible]千人發[illegible]無上正真道意異口同音各舉歎曰今我等身逮得聖慧亦當如斯彼時世尊吾善調菩薩是離意女本勸文殊令發道意如文殊等東方世[illegible]方四[illegible]下亦復如是[illegible]女所化又族姓子棄諸陰盖菩薩大士勸離意女使發道意八維上下各恒沙等亦復如是所開化者如離意女等無差特今我於此得成[illegible]子亦[illegible]化色[illegible]意乃至往久逺過去世時須弥橋等佛在世教化如我等類[illegible]沙等[illegible]如[illegible]現在其滅度者不可稱限皆見開化[illegible]此譬一千大[illegible]不鼓自鳴飛鳥禽獸相向悲[illegible]自發鳥獸得值佛聖地獄餓鬼悉得解脫之中悅豫如真觀明婦女珠環相振作聲當介之時莫不[illegible]說是皆發普光世界九十二[illegible]生法忍於是世界承佛威神悉聞斯法咸共勤助代其悅豫忻慶無量弥勒菩薩亦受此法益加恭敬於斯佛土聞是法者六十四億諸天及人皆發無上[illegible]真道意[illegible]無從生法忍萬四千比丘意解漏盡五百比丘尼心亦解脫二十六載世間人民逺塵離垢諸法眼淨於是釋迦文佛告弥勒菩薩仁當受此經典之要於後末世[illegible]無[illegible]弥勒白佛唯當受之如聖所敎不敢違命此經典者若於後世所流布處若受持者德不可量若有菩薩供養過去諸滅度佛又現十方無極聖尊及諸發意建志[illegible]一切聲聞并與縁覺及其菩薩若有一人於當来世悉供養此諸如来衆一切施安過去當来今現在佛等奉無異福寧多不弥勒白佛多矣世尊吾聞此喻其心悃[illegible]載福無限量佛言若有菩薩受是經典持諷誦讀為他人說得一反聞而悅信者福多於彼供養諸佛佛語弥勒我今現在若滅度後假使女人聞離意女名德[illegible]天王如来并此經典因聞斯經名德變化竟是一世轉女人身得為男子疾成無上正真之道為最正覺未成佛頃世世所生常值佛世棄損八難諸懐不閑常識宿[illegible]莊嚴其身所在遊居不更胞胎常得化生所以者何諸天正士威神廣大不可稱計若有女人得聞其名悉後亦當逮得如此功勳佛說如是弥勒菩薩諸天人民阿須[illegible]首作礼[illegible]

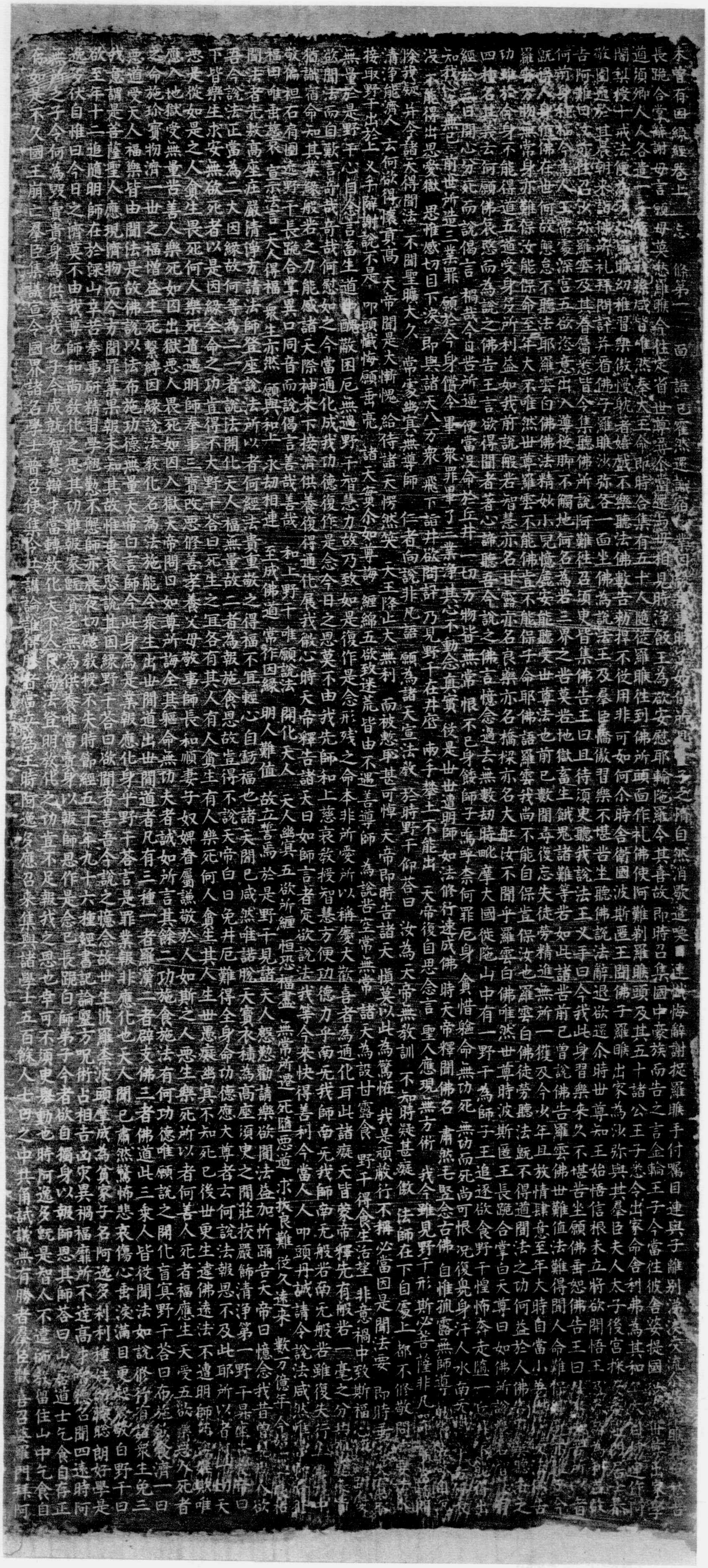
諸佛要集經卷下 終

未曾有因縁經卷上

[illegible]蕭齊沙門釋曇景譯

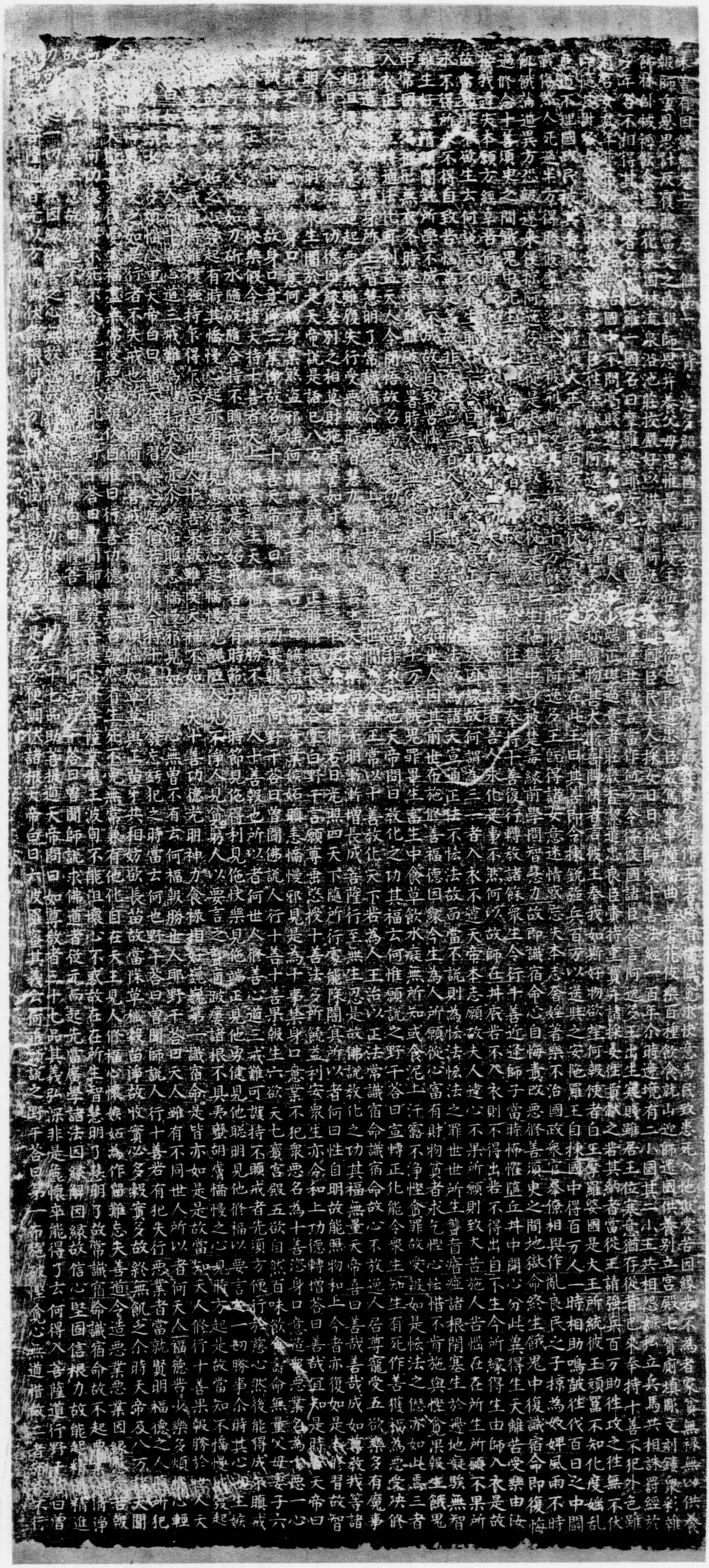
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告目乾連汝今往彼迦[illegible]王[illegible]我姨母波闍波提及三叔父斛飯王等因復慰諭羅睺羅母耶輸陀羅令割恩愛放羅睺羅令作沙弥修習聖道所以者何母子恩愛歡樂須臾死隨地獄母之[illegible]来相別離受苦方端後悔無及羅睺得道當還度母永絕生老病死根本得至涅盤如我今也時目連受命即入禪定譬如力士屈申臂頃到迦毗羅城淨飯王所而[illegible]問無量大若釋利氣力安不及大夫人波闍波提并三叔父斛飯王等問訊起居亦復如是時耶輸陀羅聞佛遣使来至王所未知意趣即遣青衣令衆消息青衣還白世[illegible]度為沙弥時耶輸陀羅聞是消息將羅睺羅登上高樓約勅監官閽閉門閣悉令堅勞時大目連既到宮門不能得入又無人通即以神力飛上高樓至耶輸陀羅座前而立[illegible]文集迫不得已即起供敬礼拜問訊冒涉遠途得無勞也勅為敷座請目連坐問目連曰世尊無恚敎化衆生不勞神也遣上人来欲何所為目連白曰太子羅睺年[illegible]所以者何母子恩愛[illegible]時如意一旦命終隨三惡道恩愛別離窈窈冥冥母不知子子不知母羅睺得道當還度母[illegible]老病死憂患得至涅盤如佛今也耶輸[illegible]我為妻奉事太子如事天神曾無一失其為夫婦未滿三年捨五欲樂越宮城逃至王田王身往迎違戾不從乃遣車匿白馬令還自要道成誓願當[illegible]六年得佛道國都不見親忍[illegible]思劉於路人逺離父母寄居他邦使我母子守孤抱窮無有生賴唯死是從人命至重不能自刑懐毒抱根強存性命[illegible]今復遣使欲求我子為其眷屬何酷如之太子成道自言慈悲慈之道應安樂衆生今反離別人之母子苦中之甚莫若恩愛離別[illegible]苦以是推之[illegible]所陳時大目連更以方便種種因縁宜諫喻又復再三耶輸陀羅絕無窮意辭退還到淨飯王所具宣上事王聞是已令喚夫人波闍波提王告夫人我[illegible]道修學聖法耶輸陀羅女人[illegible]解去要心堅固纏著恩愛情無[illegible]縱捨可往彼重諫謝之令其心悟時大夫人即便將從五百青衣往至耶輸陀羅[illegible]再三耶輸陀羅[illegible]不長自夫人白我在家時國諸王競来求見父母不許所以者何釋迦太子[illegible]過人是故父母以我配之太子介時不住世出[illegible]今女[illegible]勿也相承子相纘紹繼[illegible]嗣世之王礼太子既去復求羅睺欲令出家永絕國嗣有何義哉介時皇后聞是語已黙然無言不知[illegible]女[illegible]令[illegible]時當顯不[illegible]釋如来當介之時為菩薩道以五銀錢從汝買得五莖蓮花上定光佛時汝求我世世所生共為夫妻我[illegible]女前介者顧[illegible]妻彼[illegible]誓言世世所生國城妻子及與我身隨君施與誓無悔而令[illegible]故愛惜羅睺不令出家學聖道也耶輸[illegible]

八洞三二七

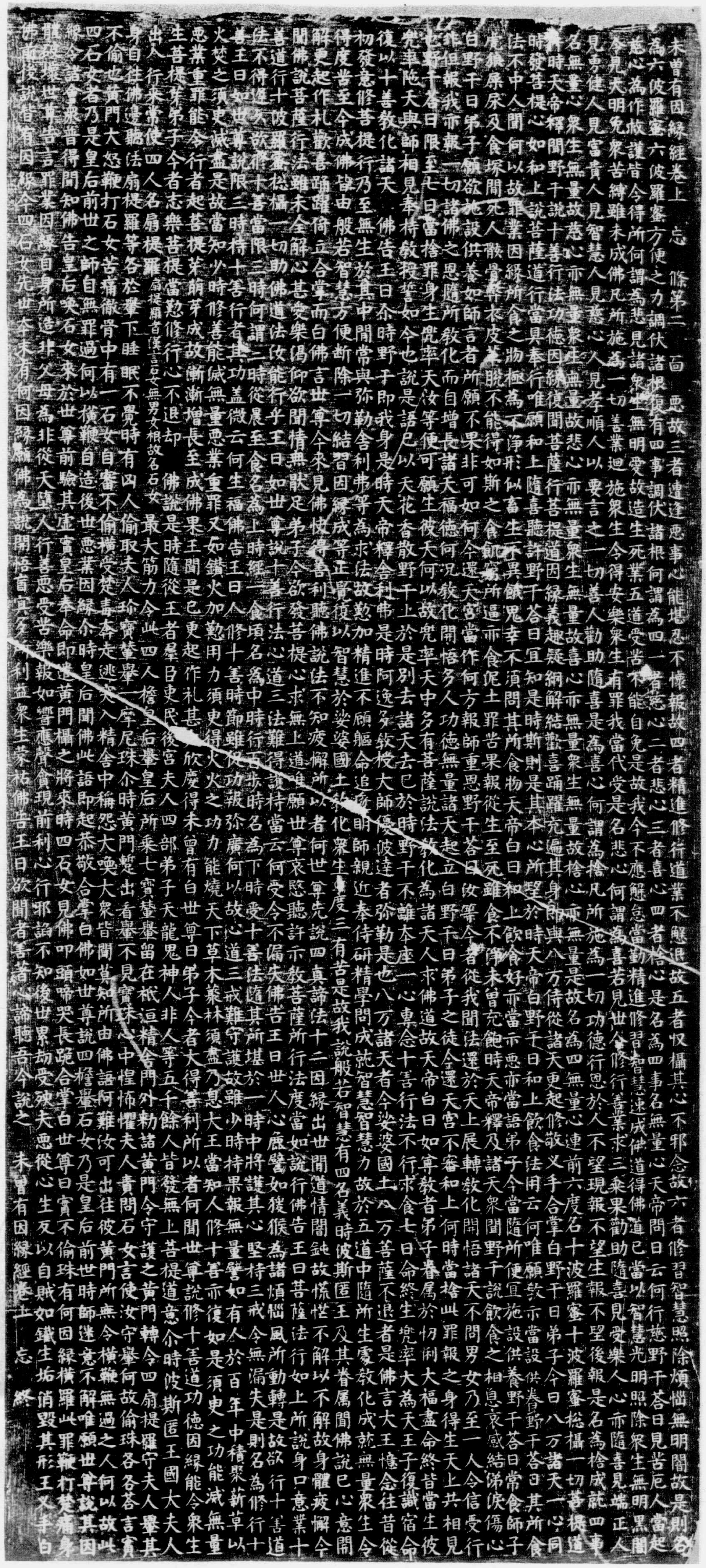


未曾有因緣經卷上　志　條第一　面　語已霍然還識宿[illegible]子之情自然消歇遣[illegible]違悔辭謝捉羅睺手付囑目連與子離別[illegible]
長跪合掌辭謝母言願母莫愁羅睺今往定省世尊尋尒當還[illegible]母相見時淨飯王為欲安慰耶輸陀羅令其喜故即時召集國中豪族而告之言金輪王子今當往彼舍婆提國[illegible]
道須卿人人各遣一[illegible]孫咸皆唯然奉大王命即時合集有五十人隨從羅睺往到佛所頭面作礼佛使阿難剃羅睺頭及其五十諸公王子悉令出家命舍利弗為其和[illegible]
闍梨授十戒法便[illegible]睺幼稚習樂傲慢貌者嬉戲不樂聽法佛數告勅捍不從用非可如何尒時舍衛國波斯匿王聞佛子羅睺出家為沙弥與其群臣夫人太子後宮[illegible]
敬園遊於其晨朝來詣佛所礼拜問訊并看佛子羅睺沙弥各一面坐佛為說法王及群臣驕傲習樂不堪苦坐聽佛說法辭退欲還尒時世尊知王始悟信根未立將欲開悟王[illegible]
告阿難曰[illegible]往召沙弥羅雲及其眷屬悉皆令集聽佛所說阿難往召須臾皆集佛告王曰且待須臾聽我說法王叉手曰今我此身習樂來久不堪苦坐願佛垂恕佛告王曰[illegible]
何前身經福今為人王常憂深宮五欲恣意出入導從脚不觸地何名為苦三界之苦莫苦地獄畜生餓鬼諸難等苦若此諸苦前已曾說佛告羅雲佛世難值法難得聞人命難[illegible]
既得人身值佛在世何故懈怠不聽法耶羅雲白佛佛法精妙小兒憶念安能聽受世尊法也前已數聞尋復忘失徒勞精進無所一獲及今少年且放情肆意至年大時自當[illegible]
羅雲万物無常身亦難保汝能保命至年大不唯然世尊羅雲不能佛豈不能保子命耶佛語羅雲我尚不能自保豈保汝也羅雲白佛徒勞聽法既不得道聞法之功何益於人佛[illegible]
功難於命身不能得道五道受身受所利益如我前說般若智慧亦名甘露亦名良藥亦名橋梁亦名大船汝不聞乎羅雲白佛唯然世尊時波斯匿王長跪合掌白天尊曰如佛所說[illegible]
四種名其義云何願佛哀愍而為說之佛告王言欲得聞者著心諦聽吾今說之佛言憶念過去無數劫時毗摩大國徙陀山中有一野干為師子王追逐欲食野干惶怖奔走墮一[illegible]
經於三日開心分死而說偈言禍哉今日苦所逼便當沒命於丘井一切万物皆無常恨不已身餧師子嗚呼柰何罪厄身貪惜軀命無功死無功而死尚可恨況復臭身汗人水南无[illegible]
知我淨無已前世所造三業罪願於今身償令畢衆罪畢了三業淨其心不動念真實從是世世遭明師如法修行速成佛時天帝釋聞佛名肅然毛竪念古佛自惟孤露無師導[illegible]
沒不能得出恩愛獄思惟感切目下淚即與諸天八方衆飛下詣井欲問訊乃見野干在井底兩手攀土不能出天帝復自思念言聖人應現無方術我今雖見野干形斯必菩薩非凡[illegible]
除護疑并今諸天得聞法不聞聖聽大久常處幽冥無導師仁者向說非凡語願為諸天宣法教於時野干仰荅曰汝為天帝無教訓不知時疑甚癡傲法師在下自處上都不脩敬問[illegible]
清淨能濟人云何欲得懷貢高天帝聞是大慚愧給待諸天愕然笑大王降止大無利而被懃恥甚可悼天帝即時告諸天慎莫以此為驚怪我是頑蔽行不稱必當因是聞法要即時[illegible]
接取野干出於井上叉手辭謝說不是叩頭懺悔願垂亮諸天實尒如尊誨纏綿五欲致迷荒皆由不遇善導師為說苦空常無常諸天為設甘露食野干得食生活望非意禍中致斯福[illegible]
無量於是野干心自念言畜生道中醜蔽困厄無過野干智慧力故乃致如是復作是念形殘之命本非所以稱慶大歡喜者為通化耳此諸癡天皆蒙帝釋先有般若一毫之分[illegible]
欲聞法而自歎言奇哉奇哉何慰如之今當通化成我功德復作是念今日之恩莫不由我先師和上慈哀教授智慧方便功德力乎南无我師南无我師南无般若南无般若雖復失行[illegible]
猶識宿命知其業緣般若之力能感諸天際神來下接濟供養復得通化展我微心時天帝釋告諸天曰如師言者定欲說法我等今來快得善利今當人人叩頭丹誠請令說法咸然[illegible]
敬偏袒右肩圍遶野干長跪合掌異口同音而說偈言善哉善哉和上野干唯願說法開化天人天人幽冥五欲所纏恒恐福盡無常所遷死隨惡道求拔良難從久遠來數万億年今[illegible]
福田唯垂慈哀宣示法言天人得福衆生亦然願與和上永劫相連至成佛道常作因緣明人難值故立誓焉於是野干見諸天人慇懃勸請樂欲聞法益加忻踊告天帝曰憶念我昔曾[illegible]欲
聞法者先敷高座莊嚴清淨方請法師登座說法所以者何經法貴重敬之得福不宜輕心自舒福也諸天聞已咸然唯諾脫天寶衣積為高座須臾之間莊挍嚴飾清淨第一野干[illegible]帝曰
吾今說法正當為二大因緣故何等為二一者說法開化天人福無量故二者為報施食恩故豈得不說天帝白曰免井厄難得全身命功德應大尊者云何說法報恩不及此耶所以者[illegible]天
下皆樂生求安無欲死者以是因緣全命之功宜得不大野干荅曰死生之宜各有其人有人貪生有人樂死何人貪生其人生世愚癡幽冥不知死已後世更生遠佛遠法不遭明師[illegible]唯
惡是從如是之人貪生畏死何人樂死遭遇明師奉事三寶改惡修善孝養父母敬事師長和順妻子奴婢眷屬謙敬於人如斯之人惡生樂死所以者何善人死者福應生天受五欲[illegible]死者
應入地獄受無量苦善人樂死如囚出獄惡人畏死如囚入獄天帝問曰如尊所誨全其軀命無功夫者誠如所言其餘二人功施食施法有何功德唯願說之開化盲冥野干荅曰布施[illegible]濟一日
之命施珍寶物濟一世之福增益生死繫縛因緣說法教化名為法施能令衆生出世間道出世間道者凡有三種一者羅漢二者辟支佛三者佛道此三乘人皆從聞法如說修行[illegible]衆生免三
惡道受天人福樂皆由聞法是故佛說以法布施功德無量天帝白言師今此身為是業報應化身乎野干荅言是罪業報非應化也天人聞已肅然驚怖悲哀傷心垂淚滿目更[illegible]敬白野干曰
我意謂是菩薩聖人應現濟物而今方聞罪業果報未知其故惟垂哀愍說其因緣野干荅曰欲聞者善吾今說之憶念故世生彼羅柰波頭摩成為貧家子名阿逸多利利種[illegible]聰朗好學是
欲至年十二進隨明師在於深山辛苦奉事研精習學懃懃不懈師亦晨夜切磋教授不失時節經五十年九十六種經書記論醫方呪術占相吉凶災異禍福靡所不達高[illegible]名聞四遠時阿
逸多伏自惟曰今日之濟莫不由我尊師和尚教化之恩其功難報家貧無為供養唯當賣身以報師恩作是念已長跪白師弟子今者欲自獨身以報師恩其師荅曰山[illegible]道士乞食自存正
無辯之子今何為毀賣貴身為供養我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民為法登明教化之功豈不足報我之恩也卑可不須更舉動也時阿逸多既是智人不違師教留住山中乞食自
存如是不久國王崩亡群臣集議宣令國界諸名學士普召使集以上講論誰得勝者當立為王時阿逸多應召來集與諸學士五百餘人七日之中共角試議無有勝者群臣歎言召[illegible]門拜阿

八洞六七三

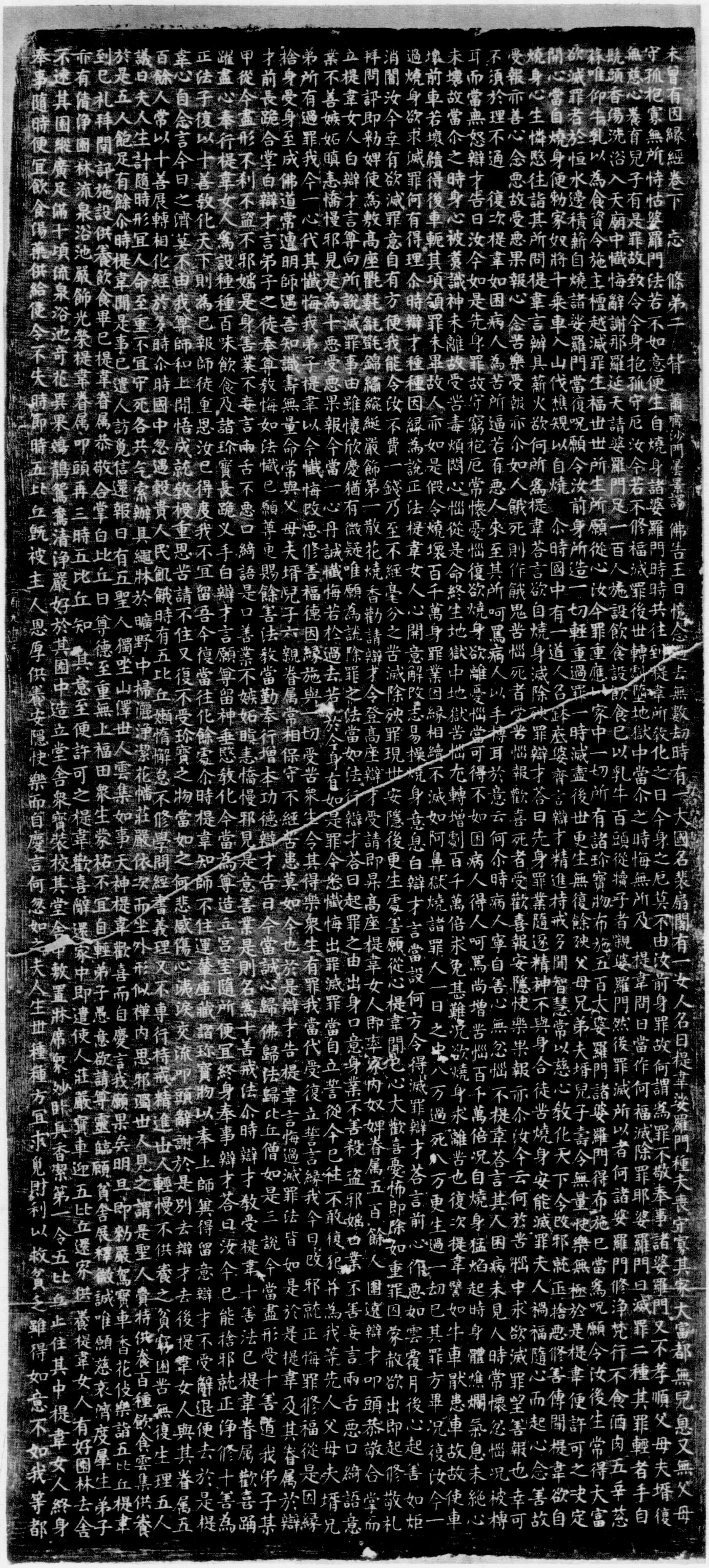


八洞六七三



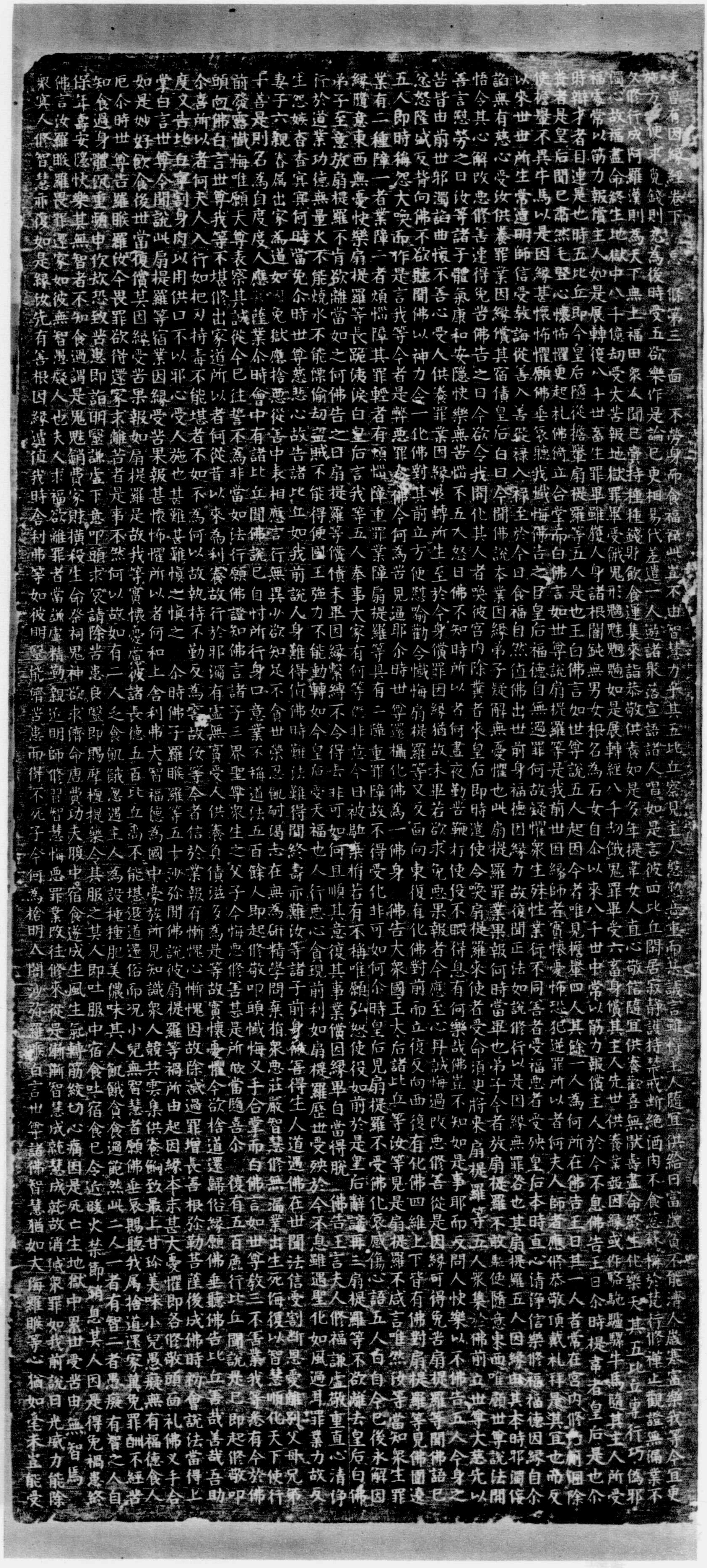
未曾有因緣經卷上　忘　條第二　亙　惡故三者遭逢惡事心能堪忍不懷報故四者精進修行道業不懈退故五者収攝其心不邪念故六者修習智慧照除煩惱無明闇故是則名
為六波羅蜜六波羅蜜方便之力調伏諸根復有四事調伏諸根何謂為四一者慈心二者悲心三者喜心四者捨心是名為四事名無量心天帝問曰云何行慈野干荅曰見苦厄人當起
慈心為作救護皆令得所何謂為悲見諸衆生無明愛故造生死業五道受苦不能自免是故我今不應懈怠當勤精進修習智慧速成佛道已當以智慧光明照除衆生無明黑闇
令見大明免衆苦縛雖未成佛凡所施為一切善業迴施衆生令得安樂衆生有罪我當代受是名悲心何謂為喜若見世人修行善業求三乘果勸助隨喜見受樂人心亦隨喜見端正人
見勇健人見富貴人見智慧人見慈心人見孝順人以要言之一切善人勸助隨喜是為喜心何謂為捨凡所施為一切功德行恩於人不望現報不望生報不望後報是名為捨成就四事
名無量心衆生無量故慈心亦無量衆生無量故悲心亦無量衆生無量故喜心亦無量衆生無量故捨心亦無量是故名為四無量心連前六度名十波羅蜜十波羅蜜摠攝一切菩提道
爾時天帝釋聞野干說十善行法功德因緣復聞菩薩行菩提道因緣義趣疑網解結歡喜踊躍充遍其身即與八方侍從諸天更起修敬叉手合掌白野干曰弟子今日八方諸天一心同
時發菩提心如和上說菩薩道行當具奉行唯願和上隨喜聽許野干荅曰宜知是時斯則是其本心所望於時天帝白野干曰和上飲食法用云何唯願敎示當設供養野干荅曰其所食
法不中人間何以故罪業因緣所食之物極為不淨形似畜生不異餓鬼幸不須問其所食物天帝白曰和上飲食好亦當示惡亦當語弟子今當隨所便宜施設供養野干荅曰常食師子
虎狼屎尿及食塚間死人骸骨弊衣皮革脫不能得如斯之食飢窮所逼亦食泥土罪苦果報從生至死雖食不淨未曾充飽時天帝釋及諸天衆聞野干說飲食之相息哀感結涕淚傷心
白野干曰弟子願欲施設供養如師言者所願不果非可如何今還天宮當作何方報師重恩野干荅曰汝等今者從我聞法還於天上展轉教化開悟諸天不問男女乃至一人令信受行
非但報我亦報一切諸佛之恩隨所教化而自增長諸天福德何況教化開悟多人功德無量諸天起立白野干曰弟子之徒今還天宮不審和上何時當捨此罪報之身得生天上共相見
也野干荅曰限至七日當捨罪身生兜率天汝等便可願生彼天何以故兜率天中多有菩薩說法教化為諸天人求佛道故天帝白曰如尊教者弟子眷屬於忉利大福盡命終皆當生彼
兜率陁天與師相見奉持教授誓如今也說是語已以天花香散野干上於是別去諸天去已於時野干不離本座一心專念十善行法不行求食七日命終生兜率天為天王子復識宿命
復以十善教化諸天　佛告王曰尒時野干即我身是時天帝釋舍利弗是時阿逸多敎授大師優波達者彌勒是也八万諸天者今娑婆國土八万菩薩不退者是佛言大王憶念往昔從
初發意修菩提行乃至無生於其中間常與彌勒舍利弗等為求法故懃加精進不顧軀命追逐明師親近奉侍研精學問成就智慧智慧力故於五道中隨所生處教化成就無量衆生令
得度苦至今成佛皆由般若智慧方便斷除一切結習因緣成等正覺復以智慧於娑婆國土教化衆生度三有苦是故我說般若智慧有四名義時波斯匿王及其眷屬聞佛說已心意開
解更起作礼歡喜踊躍倚立合掌而白佛言世尊今來見佛快得善利聽佛說法不知疲懈所以者何世尊先說四真諦法十二因緣出世間道情闇鈍故慌惚不解以不解故身體疲懈今
聞佛說菩薩行法雖未全解心甚愛樂渴仰欲聞情無猒足弟子今欲發菩提心求無上道唯願世尊哀愍聽許示教菩薩所行法度當如說行佛告王曰菩薩法行如上所說身口意業十
善道行十波羅蜜摠攝一切助佛道法汝能行乎王曰如世尊說十善行法心道三法難得護持當云何受令不漏失佛告王曰世人心處譬如獼猴為諸煩惱風所動轉是故欲行十善道
法不得遅久欲修十善當限三時何謂三時從晨至食名為上時經一食頃名為中時行百步時名為下時受十善法隨其所堪於一時中將護其心堅持三戒令無漏失是則名為修行十
善王曰如世尊說限三時持十善行者其功蓋微云何生福佛告王曰人修十善時節雖促功報弥廣何以故心道三戒難守護故雖少時持果報無量譬如有人於百年中積聚薪草以
火焚之須臾滅盡是故當知少時修善能滅無量惡業重罪又如鑽火加懃用力須臾得火火之功力能燒天下草木藂林須盡乃息大王當知人修十善亦復如是須臾之功能滅無量
惡業重罪能令行者起菩提芽萌芽成故漸漸增長至成佛果王聞是已更起作礼甚欣慶得未曾有白世尊曰弟子今者大得善利所以者何聞世尊說修十善道功德因緣能令衆生
生菩提芽弟子今者志樂菩提當懃修行心不退却　佛說是時隨從王者羣臣吏民後宮夫人四部弟子天龍鬼神人非人等五千餘人皆發無上菩提道意尒時波斯匿王國大夫人
出人行來常使四人名扇提羅（扇提羅者漢言石女無男女根故名石女）最大筋力令此四人擔皇后轝皇后所乘七寶輦轝留在祇洹精舍門外勅諸黃門令守護之黃門轉令四扇提羅守夫人轝其
身自往佛邊聽法扇提羅等各於轝下睡眠不覺時有四人偷取夫人珍寶轝一摩尼珠尒時黃門覺出看轝不見寶珠心中惶怖懼夫人責問石女言使汝守轝何故偷珠各各荅言實
不偷也黃門大怒鞭打石女苦痛徹骨中有一石女自審不偷橫受楚毒奔走逃突入精舍中稱怨大喚大衆皆聞莫知所由佛語阿難汝可出往彼黃門所無令橫鞭無過之人何以故此
四石女者乃是皇后前世之師自無罪過何以橫鞭自造後世惡業因緣尒時皇后聞佛此語即起恭敬合掌白佛如世尊說四擔轝石女乃是皇后前世時師迷意不解唯願世尊說其因
緣令諸會衆普得聞知佛告皇后喚石女來於世尊前驗其虛實皇后奉命即遣黃門攝之將來時四石女見佛叩頭啼哭長跪合掌白世尊曰實不偷珠有何因緣橫羅此罪鞭打楚痛身
體破壞世尊告言罪業因緣自身所造非父母為非從天墮人行善惡受苦樂報如響應聲貪現前利心行邪諂不知後世累劫受殃夫惡從心生反以自賊如鐵生垢消毀其形王叉手白
佛前被說昔有因緣今四石女先世本末有何因緣願佛為說開悟盲冥多所利益衆生蒙祐佛告王曰欲聞者善著心諦聽吾今說之　未曾有因緣經卷上　忘　終

塔下四七三八



未曾有因緣經卷下　忘　條第二　背　（蕭齊沙門曇景譯）佛告王曰憶念過去無數刦時有一大國名裴扇闍有一女人名曰提韋婆羅門種夫喪守寡其家大富都無兒息又無父母
守孤抱寡無所恃怙婆羅門法若不如意便生自燒身諸婆羅門時共往到提韋所教化之曰今身之厄莫不由汝前身罪故何謂爲罪不敬奉事諸婆羅門又不孝順父母夫壻復
無慈心養育兒子有是罪故致令今身抱孤守厄汝今若不修福滅罪後世轉劇墮地獄中當尒之時悔無所及　提韋問曰當作何福滅除罪耶婆羅門曰滅罪二種其罪輕者手自
髡頭香湯洗浴入天廟中懺悔辭謝那羅延天請婆羅門足一百人施設飲食設飲食已以乳牛百頭從犢子者覲婆羅門然後罪滅所以者何諸婆羅門修淨梵行不食酒肉五辛葱
蒜唯仰牛乳以爲食資令施主檀越滅罪生福世世所生所願從心汝今罪重應以家中一切所有諸珍寶物布施五百大婆羅門諸婆羅門得布施已當爲呪願令汝後生常得大富
欲滅罪者於恒水邊積薪自燒諸婆羅門當復呪願令汝前身所造一切輕重過罪一時滅盡後世更生無復餘殃父母兄弟夫壻兒子壽命無量快樂無極於是提韋便許可之決定
開心當自燒身便勅家奴將十乘車入山伐樵規以自燒　尒時國中有一道人名鉢底婆（齊言辯才）精進持戒多聞智慧常以慈心教化天下令改邪就正捨惡修善傳聞提韋欲自
燒身心生憐愍往詣其所問提韋言辦具薪火欲何所爲　提韋答言欲自燒身滅除殃罪辯才答曰先身罪業隨逐精神不與身合徒苦燒身安能滅罪夫人禍福隨心而起心念善故
受報亦善心念惡故受惡果報心念苦樂受報亦尒如人餓死則作餓鬼苦惱死者受苦惱報歡喜死者受歡喜報安隱快樂果報亦尒汝今云何於苦惱中求欲滅罪望善報也幸可
不須於理不通復次提韋如困病人爲苦所逼若有惡人來至其所呵罵病人以手摶耳於意云何尒時病人寧自善心無忿惱不　提韋答言其人困病未見人時常懷忿惱況被摶
耳而當無怒辯才告曰汝今如是先身罪故守窮抱厄常懷憂惱復欲燒身欲離憂惱當可得不如困病人得人呵罵尚增苦惱百千萬倍況自燒身猛焰起時身體燋爛氣息未絕心
未壞故當尒之時身心被燒識神未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中地獄苦惱尤轉增劇百千萬倍求免甚難況欲燒身求離苦也復次提韋譬如牛車駄患車故使車
壞前車若壞續得後車輙其項領罪未畢故人亦如是假令燒壞百千萬身罪業因緣相續不滅如阿鼻獄燒諸罪人一日之中八万過死八万更生過一刧已其罪方畢況復汝今一
過燒身欲求滅罪何有得理尒時辯才種種因緣爲說正法提韋女人心開意解改志易操燒身意息白辯才言當設何方令得滅罪辯才答言前心作惡如雲覆月後心起善如炬
消闇汝今幸有欲滅罪意自有方便我能令汝不費一錢乃至不經毫分之苦滅除殃罪現世安隱後更生處善願從心提韋聞已心大歡喜憂怖即除如重罪囚蒙赦欲出即起修敬礼
拜問訊即勅婢使爲敷高座氍毹毾㲪錦繡綩綖嚴飾第一散花燒香勸請辯才令登高座辯才受請即昇高座提韋女人即率家内奴婢眷屬五百餘人圍遶辯才叩頭恭敬合掌而
立提韋女人白辯才言尊向所說滅罪事由雖懷欣慶猶有微疑唯願爲說除罪之法當如法行辯才答曰起罪之由出身口意身業不善殺盜邪婬口業不善妄言兩舌惡口綺語意
業不善嫉妬瞋恚憍慢邪見是爲十惡受惡果報今當一心丹誠懺悔若於過去若於今身有如是罪今悉懺悔出罪滅罪當自立誓從今已往不敢復犯并爲我等先人父母夫壻兄
弟所有過罪我今一心代其懺悔我弟子提韋以今懺悔改惡修善福德因緣施與一切受苦衆生令其得樂衆生有罪我當代受復立誓言緣我今日改邪就正悔罪修福從是因緣
捨身受身至成佛道常遭明師遇善知識壽無量命常與父母夫壻兒子六親眷屬常相保守不經苦患莫如今也於是辯才告提韋言悔過滅罪法皆如是於是提韋及其眷屬於辯
才前長跪合掌白辯才言弟子之徒奉尊教悔如法懺已願尊更賜餘善法教當勤奉行增本功德辯才告曰今當誠心歸佛歸法歸比丘僧如是三說今當盡形受十善道我弟子某
甲從今盡形不殺不盜不邪婬是身善業不妄言兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妬瞋恚憍慢邪見是意善業是則名爲十善戒法尒時辯才教受提韋十善法已提韋眷屬歡喜踊
躍盡心奉行提韋女人爲設種種百味飲食及諸珍寶長跪叉手白辯才言願尊留神垂愍教化今當爲尊造立宮室隨所便宜終身奉事辯才答曰汝今已能捨邪就正淨修十善爲
正法子復以十善教化天下則爲已報師徒重恩汝已得度我不宜留吾今復當往化餘處尒時提韋知師不住運輦庫藏諸珍寶物以奉上師冀得留意辯才不受辭退便去於是提
韋心自念言今日之濟莫不由我尊師和上開悟成就教授重恩苦請不住又復不受珍寶之物當如之何悲感傷心號涕交流叩頭辭謝於是別去辯才去後提韋女人與其眷屬五
百餘人常以十善展轉相化經於多時尒時國中忽遇穀貴人民飢餓時有五比丘嬾惰懈怠不修學問經書義理又不專行持戒精進世人輕慢不供養之貧窮困苦無復生理五人
議曰夫人生計隨時形宜人命至重不宜守死各共乞索辦具繩牀於曠野中掃灑淨潔花幡莊嚴依次而坐外形似禪内思邪還世人見之謂是聖人貴持供養百種飲食雲集供養
於是五人飽足有餘尒時提韋聞是事已遣人訪覓信還報曰有五聖人獨坐山澤世人雲集如事天神提韋歡喜而自慶言我願果矣明旦即勅嚴駕寶車香花伎樂詣五比丘提韋
到已礼拜問訊施設供養飲食畢已提韋眷屬恭敬合掌白比丘曰尊德至重無上福田衆生蒙祐不宜自輕弟子愚意欲請尊靈臨顧貧舍展釋微誠唯願慈哀濟度羣生弟子
而有倩淨園林流泉浴池嚴飾光榮提韋眷屬叩頭再三時五比丘知其意至便許可之提韋歡喜辭還家中即遣使人莊嚴寶車迎五比丘還家供養提韋女人有好園林去舍
不遠其園縱廣足滿十頃流泉浴池奇花異果鳧鵠鴛鴦清淨嚴好於其園中造立堂舍衆寶裝校其堂舍中敷置牀席衆妙卧具香潔第一令五比丘止住其中提韋女人終身
奉事隨時便宜飲食湯藥供給使令不失時節時五比丘既被主人恩厚供養安隱快樂而自慶言何忽如之夫人生世種種方宜求覓財利以救貧乏雖得如意不如我等都

塔下四七三八



未曾有因緣經卷下　條第三面

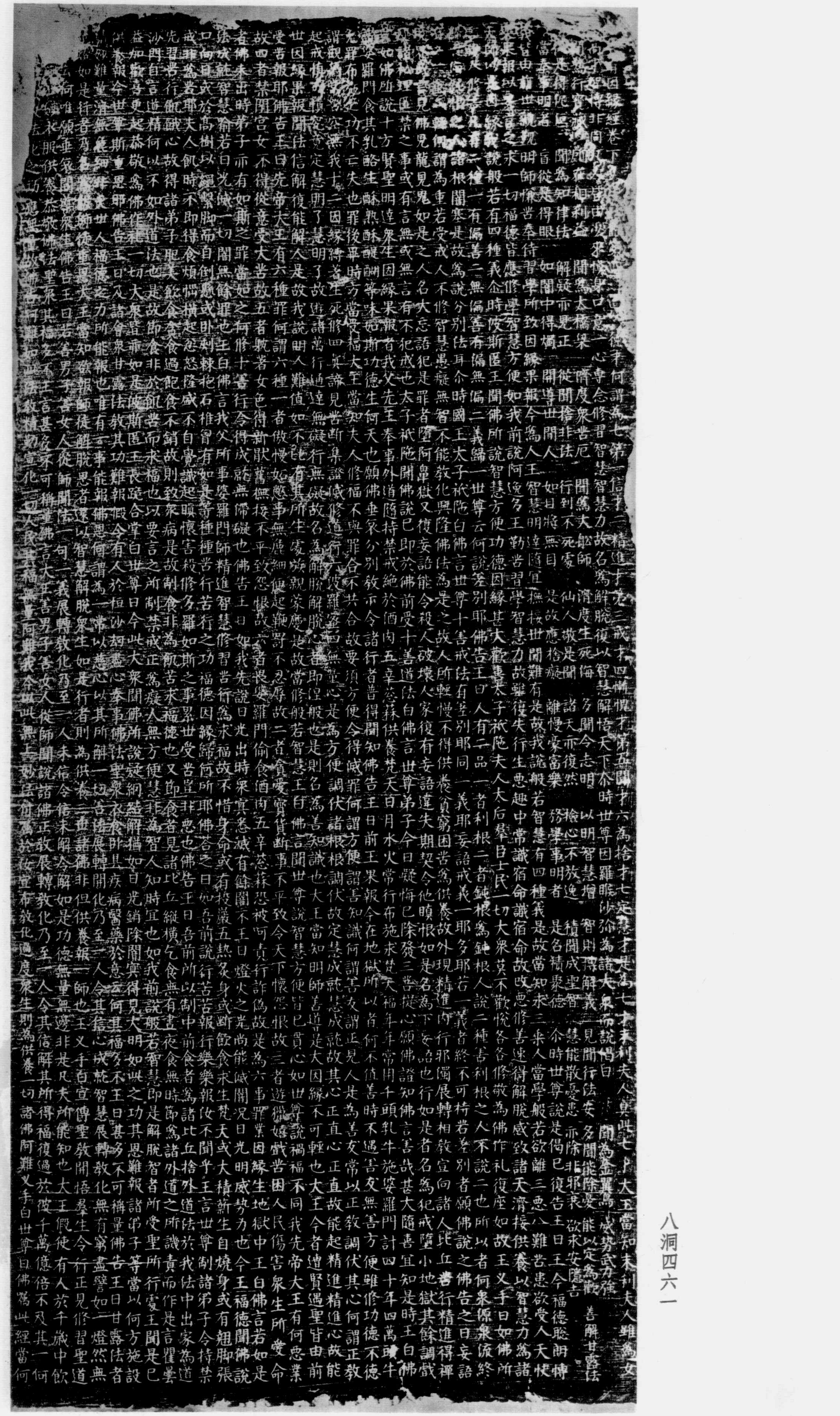
不勞身而食福德此豈不由智慧力乎其五比丘察見主人懸惡重而共議言雖行主人隨宜供給日富歲貧不能濟人歲寒富樂我等今宜更施方便求覓錢則恐為後時受五欲樂作是論已更相易代差遣一人遊諸聚落宣語諸人唱如是言彼四比丘閑居寂靜護持禁戒斷絕酒肉不食葱辛檢於梵行修禪止觀證無漏業不久修行成阿羅漢則為天下無上福田衆人聞已賚持種種錢財飲食運集來詣恭敬供養如是多年提韋女人直心敬信隨宜供養歡喜無厭壽盡命終生化樂天其五比丘專行巧偽邪偏心故福盡命終生地獄中八千億劫受大苦報地獄罪畢受餓鬼形魍魎魑魅如是展轉經八千劫餓鬼罪畢受六畜身償其主人先世供養業報因緣或作駱駝驢騾牛馬隨其主人所受福處常以筋力報償主人如是展轉復八十世畜生罪畢雖獲人身諸根闇鈍無男女根名為石女自尒以來八千世中常以筋力報償主人於今不息佛告王曰尒時提韋者皇后是也尒時辯才者目連是也時五比丘即今皇后隨從擔轝扇提羅等五人是也王白佛言如世尊說五人起因今者唯見獼猴四人其餘一人為何所在佛告王曰其一人者常在宮內修[illegible]廁溷除糞者是皇后聞已肅然毛竪心懷怖懼更起礼佛倚立合掌而白佛言如世尊說扇提羅等是我前世因緣師者實懷憂怖恐犯逆罪所以者何夫人師者應修恭敬頂戴礼拜是其宜也而反使檐轝不異牛馬以是因緣甚懷怖懼願佛垂哀聽我懺悔佛告之曰皇后福德自無過罪何故疑懼衆生殊性業行不同善者受福惡者受殃皇后本時直心清淨信樂修福福德因緣自尒以來世世所生常遭明師信受教誨從善入善從禄入禄至於今日食福自然值佛出世前身福德因緣力故復聞正法如說修行以是因緣無罪咎也其扇提羅五人因緣由其本時邪諂偽諂無有慈心受汝供養罪業因緣償其宿債皇后白曰今聞佛說本業因緣弟子疑解無憂懼也此扇提羅罪業果報何時當畢也弟子今者放扇提羅不敢點使隨意東西唯願世尊說法開悟令其心解改惡修善速得免苦佛告之曰今欲令我開化其人者喚彼宮內除糞者來皇后即時遣使令喚扇提羅來使者受命須臾將來扇提羅等五人衆集於佛前立世尊大慈先以善言慰勞之曰汝等諸子體氣康和安隱快樂無苦惱不五人怒曰佛不知時所以者何晝夜勤苦鞭打使役不暇得息有何樂哉佛豈不知如是事耶而反問人快樂以不佛告五人今身之苦皆由前世邪濁諂曲懷不善心受人供養罪業因緣展轉所生至於今身償罪因緣猶故未畢若欲求免惡果報者今應至心丹誠悔過改惡修善從是因緣可得免苦扇提羅等聞佛語已忿怒隆盛反背向佛不欲聽聞佛以神力令一化佛對其前立方便慰喻勸令懺悔扇提羅等又反面向東復有化佛對前而立復反向西復有化佛四維上下皆有佛對扇提羅等見佛圍遶五人即時稱怨大喚而作是言我等今者是弊惡罪人佛今何為苦見逼耶尒時世尊還攝化佛為一佛身佛告大衆國王太后諸比丘等汝等見是扇提羅不咸言唯然汝等當知衆生罪業有二種障一者業障二者煩惱障其罪輕者有煩惱障重罪業障扇提羅等具有二障重罪障故不得受化非可如何尒時皇后見扇提羅不受佛化哀感傷心語五人自今已後永解因緣隨意東西無憂快樂扇提羅等長跪涕淚白皇后言我等五人奉事大家有何等愆非竟今日被駈棄捐若有不稱唯願弘恕使役如前於是皇后辭讓再三扇提羅等不欲離去皇后白佛弟子至意放扇提羅不肯欲離當如之何佛告之曰扇提羅等償債未畢因緣繫縛不令得去非可如何且順其意復其事業償因緣畢自當得脫佛告王言夫人修福謙虛敬重直心清淨行於道業功德無量火不能燒水不能漂偷劫盜賊不能得便國王強力不能動轉如今皇后受天福也人行惡心貪現前利如扇提羅歷世受殃於今不息雖遇聖化如風過耳罪業力故反生怨嫉杳杳冥冥何時當免尒時世尊慈悲心故告諸比丘如我前說人身難得值佛時難法難得聞終壽亦難汝等諸子前身微善得生人道遇佛在世聞法信受割斷恩愛離別父母兄弟妻子六親眷屬出家為道如囚免獄應捨惡從善中表相應言行無異少欲知足不貪世榮忍飢耐渴志在無為研精學問棄捐衆惡莊嚴智慧修無漏業出生死海復以智慧順化天下使行子善是則名為自度度人應菩薩業尒時會中有諸比丘聞佛說已自忖所行身口意業不稱道法五百餘人即起修敬叩頭懺悔叉手合掌而白佛言如世尊教三不善業我等悉有今於佛前發露懺悔唯願天尊表察其誠從今已往誓不為非當如法行願佛證知佛言諸子三界聖尊衆生之父子今悔惡修善甚是所欣當隨喜尒　復有五百麁行比丘聞說是已即起修敬叩頭向佛白言世尊我等不堪修出家道所以者何從昔以來為利養故行於邪濁有虛無實受人供養負債滋多為是等故實懷憂懼今欲捨道還歸俗緣願佛垂聽佛告比丘善哉善哉吾助尒喜所以者何夫人入行如把刃持毒不能堪者不如不為何以故執持不勤反為害故汝等今者信於業報有慚愧心慚愧因故除滅過罪增長善根彌勒菩薩後成佛時初會說法當得上度又告比丘寧割身肉以用供口不以邪心受人施也甚難甚難慎之慎之尒時佛子羅睺羅等五十沙彌聞佛說彼扇提羅等禍所由起因緣本末甚大憂懼即各修敬頭面礼佛叉手合掌白言世尊今聞說此扇提羅等宿業因緣受苦果報甚懷怖懼所以者何和上舍利弗大智福德為國中豪族所見知識衆人競共雲集供養餉致最上甘珍美味小兒愚癡無有福德食人如是妙好飲食後世當復償其因緣受苦果報如扇提羅是故我等實懷憂慮彼諸長德五百比丘為不能堪退道還俗而況小兒無智慧者願佛垂哀賜聽我屬捨道還家冀免罪酬不經苦厄尒時世尊告羅睺羅汝今畏罪欲得還家求離苦者是事不然何以故如有二人之食飢餓忽遇主人為設種種肥美濃味其人飢餓貪食過飽然此二人一者有智二者愚癡有智之人自知食過身體沉重頭申欲救恐致苦患即詣明醫謙虛下意叩頭求哀請除苦患良醫即賜摩檀提樂令其服之其人即吐服中宿食吐宿食已令近暖火禁節銷息其人因是得免禍患終保年壽安隱快樂其無智者不知食過謂是鬼魅銷費家財橫殺生命祭祠鬼神欲求濟命唐費功夫腹中宿食遂成生風氣轉筋絞切心痛因是死亡生地獄中累世受苦由無智焉佛言汝羅睺羅畏罪還家如彼無智愚癡人也夫人求福欲離罪者當謙虛精勤親近明師修習智慧悔惡罪業改往修來從是漸漸智慧成就慧成就故消滅衆罪如我前說日光威力能除衆冥人修智慧亦復如是緣彼先有善根因緣遭值我時舍利弗等如彼明醫能濟苦患而得不死子今何為捨明入闇沙彌羅睺白言世尊諸佛智慧猶如大海羅睺等心猶如毫末豈能受

未曾有因緣經卷下　一志脩第三背

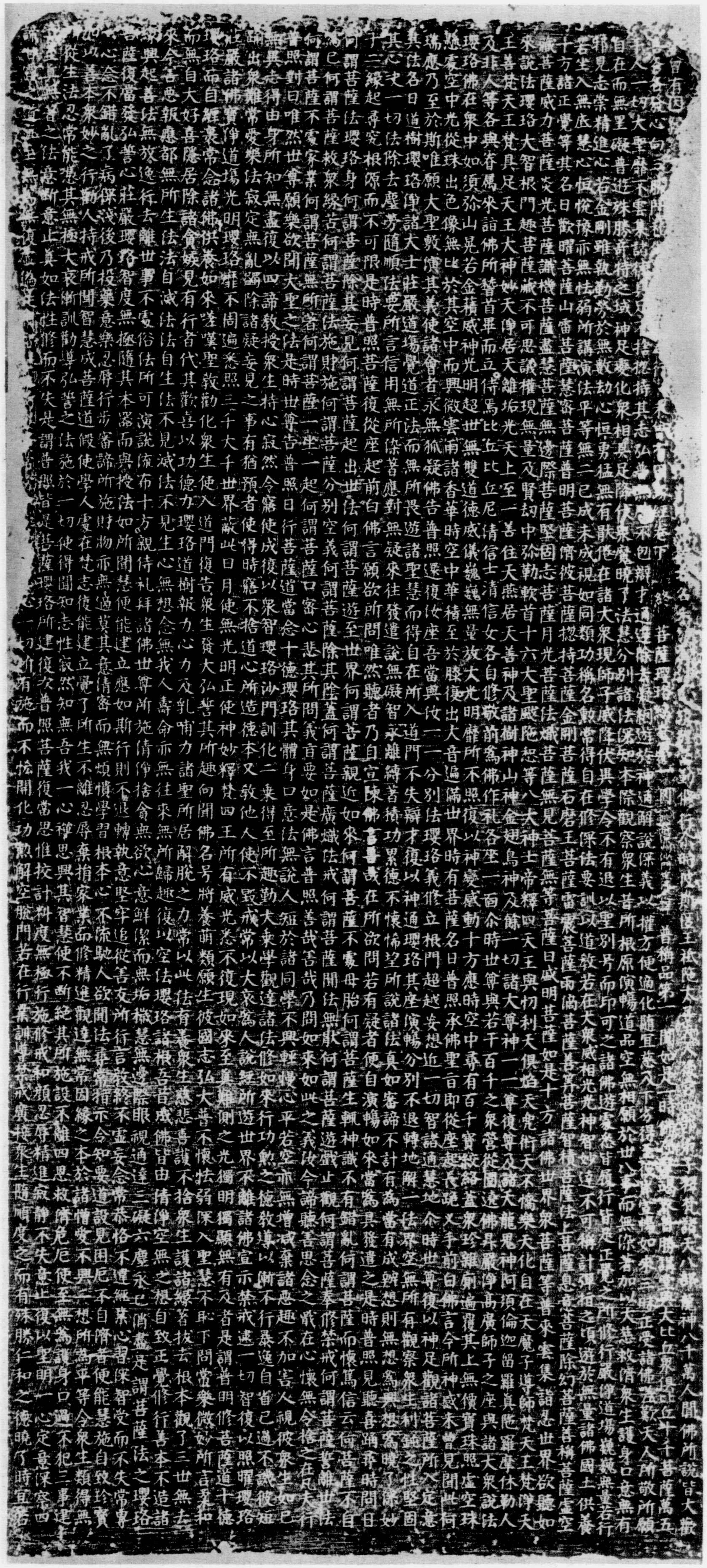
持如來智慧佛告羅睺如天雨滴後不及前雖不相及能滿大器脩學智慧亦復如是從小微起終成大器已成餘器如是展轉[illegible]器是則名為自利利人自利利人名為大士如我今也羅睺羅等聞佛說已心開意解無復憂慮如世尊教當奉行不敢疑也爾時會中國王太子名曰祇陀聞佛所說十善道法因緣果報無有窮盡長跪叉手白天尊曰佛昔令我受持五戒今欲還捨受十善法所以者何五戒法中酒戒難持畏得罪故世尊告曰汝飲酒時為何惡耶祇陀白佛國中豪強時時相率賫持餚食共相娛樂以致歡樂自無惡也何以故得酒念戒無放逸故是故飲酒不行惡也佛言善哉善哉祇陀汝今已得智慧方便若世間人能如汝者終身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也夫人行善凡有二種一者有漏二者無漏有漏善者受人天快樂果報無漏善者度生死苦涅槃果報若人飲酒不起惡業歡喜心故不起煩惱善心因緣受善果報汝持五戒何有失乎飲酒念戒益增其福先持五戒今受十善功德倍勝十善報也時彼斯匿王白言世尊如佛所說心歡喜時不起惡業名有漏善者是事不然何以故人飲酒時心則歡喜歡喜心故不起煩惱無煩惱故不行惱害不害物故三業清淨清淨之道即無漏業世尊憶念我昔遊行獵戲忘將廚宰於深山中覺飢欲食左右答言王朝去時不被命勅今將廚宰即時無食我聞是語已走馬還宮敕令索食王家廚監名脩迦羅言即無現食今方當作我時飢逼忿不思惟瞋怒迷荒敕勅傍臣斬殺廚監臣被王敕即共議言簡括國中唯此一人忠良直事今若殺者更無有能為王監廚稱王意者時末利夫人聞王教勅殺脩迦羅情甚愛惜知王飢乏即令辦具好肉美酒沐浴名香莊嚴身體將諸妓女往至我所我見夫人莊束嚴麗將從妓女好酒肉來瞋心即歇何以故末利夫人持佛五戒斷酒不飲我心常恨今日忽然將酒肉來共相娛樂展適情故即與夫人飲酒食肉作眾伎樂歡喜娛樂恚心即滅夫人知我忘失怒意即遣黃門[illegible]我命令語外臣莫殺廚監即奉教旨我至明旦深自悔責愁憂不食顏色憔悴夫人問我何故憂愁為何患耶我言吾因昨日為飢火所逼瞋恚心故殺脩迦羅自計國中更無有人堪監我廚如脩迦羅者為是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在王莫愁我重問曰為實如是為戲言耶答言實在非虛言也我今左右喚廚監來使者往召須臾將來我大歡喜憂恨即除王白佛言末利夫人持佛五戒月行六齋一日之中終身五戒以犯飲酒妄語二戒八齋戒中頓犯六戒此事云何所犯戒罪輕耶重耶世尊答曰如此犯戒得大功德無有罪也何以故為利益故如我前說夫人脩善凡有二種一有漏善二無漏善末利夫人所犯戒者入有漏善不犯戒者名無漏善依語義者破戒脩善名有漏善依義語者凡心所起善皆無漏業王白佛言如世尊說末利夫人飲酒破戒不起惡心而有功德無罪報者一切人民亦復皆然何以故我念近昔舍衛城中有諸豪族剎利王公因小諍競乃致大怨各各結謀興兵相伐兩家並是國中豪強復遠親戚非可執錄紛紜鬪戰不從理諫深為憂之復自念言昔太子時先王大臣名提韋羅恃其門宗富貴豪強而見輕慢形調戲弄劇於畜生當時忿恚情實不分意欲誅滅力所不堪訴向父王復不聽省懷毒抱恨非可如何以是因緣飲食損常快惱愁悴爾時太后見我愁苦種種諫曉故不能息於時太后念子情篤便遣使人求覓好酒勸我令飲即白母言先祖相承事那羅延天奉婆羅門今若飲酒懼恐天怒為婆羅門之所譏罰太后當時懼子致命於夜靜時關閉宮門不令異人黃門婢使而得知者太后語言夫天神者有慈悲心救一切苦婆羅門者皆應如是乎今愁毒唐自失命天神豈能救子命耶宜當服藥銷散憂患得存身命諸婆羅門未得天眼安能知子隱密事也逼迫再三俛仰從之既飲酒已忘失愁恨太后見子還復顏色心即歡喜召集宮女作唱伎樂三七日中受五欲樂所追忿恨從是得息思惟是已即勅忠臣令辦好酒及諸甘饍又使宣令國中豪族群臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸臣諍競兩徒眷屬各有五百應召來集於王殿上莊嚴大樂王勅忠臣辦瑠璃椀椀受三升諸寶椀中盛滿好酒我於眾前先喫一椀王曰今論國中大事想無異心當此會也今當人人辦此一椀甘露良藥然後論事咸言唯諾奉大王命並勅伎官作唱大樂諸人得酒并聞音樂心中歡樂忘失仇恨霈然無憂王復持椀白諸君曰士夫脩德歷世相承遵奉聖教不應乖違諸君何為因於小事忿諍如是若不忍者恐亡國嗣是故重諫幸息諍事諸臣白曰敬奉重命不敢違也因是和平王白佛言諸人起諍不因於酒然因得酒息忿諍心而得太平此豈非是酒之功也復次世尊竊見世間貧窮小人奴客婢使兇蠱之人或因節日或於酒店眾會飲酒歡樂心故不須人教各各起舞未得酒時都無是事是故當知人因飲酒則致歡樂心歡樂時不起惡念不起惡念則是善心善心因緣應受善報復次世尊獼猴得酒尚能起舞況於世人如世尊說施善善報施惡惡報如世間人緣前布施福德因緣今致大富貧者從乞慳惜不與慳貪因緣受餓鬼報或有世人若男若女愛形端正男人好者為女所愛女人好者男情所樂若有強力制斷男女不令合會不得合故則致憂苦此之殃罪當歸何處末利夫人皆由前身以好施人故今得好報世尊云何今持五戒月行六齋六齋之日不得莊嚴香花服飾又復不聽作唱伎樂又復不聽附近夫壻愛好之姿竟何所施徒亡其功豈非苦也佛告王曰大王所難非不如是末利夫人在年少時若我不勅令受戒法脩習智慧者云何當有今日之德以能得度復度王身如斯之功復歸誰也末利夫人受我教故如說而行故使今日成就智慧方便解脫復次大王譬如世人家有一子欲令成故及其幼年將詣學堂與師令教文藝書跡人望禮儀學堂之法皆有制令呵責杖罰禁節飲食不得睡眠出入行來不失節度有違犯者隨罪輕重計而行罰兒畏杖故專心就學至年大時高才博聞靡所不知復以所知轉教餘人末利夫人奉持齋戒亦復如是復次大王如富樓那嫉妬心故割斷恩愛離別父母捨離妻子入山習學披服草衣忍寒耐苦自立誓言要當諷誦九十六種經書記論悉令通達不爾不還與父母相見足二十年一切通達還王舍城頭戴炬火以銅鍱腹陷上而行而自唱言我一切智來至我所而為我言你瞿曇沙門竟何所知我言癡人而說頌曰若多以有聞自大以憍人是如盲執燭照彼不自明時富樓那聞是語已霍然心悟捨炬解腹五體投地慚愧悔過皆由多聞智慧諸根利故未起之頃斷三界漏得羅漢道智慧之力譬如調象隨鉤而轉大王當知夫習學者皆由禁制攝五情根然後通達無所罣礙名無礙智無礙智者具四辯也今富樓那具四辯才皆由懷苦勤學所得是故我說夫慧解者有七

塔下二九五三

八洞四六一



[illegible]因緣經卷下[illegible]何謂為七第一信才二精進才三戒才四慚愧才第五聞才六為捨才七定慧才是為七才末利夫人具此七才大王當知末利夫人雖為女
[illegible]得非問[illegible]人[illegible]憍身口意一心專念修習智慧智慧力故名為解脫復以智慧解悟天下尒時世尊因羅睺沙彌為諸大衆而說偈曰 聞為金翼鳥 威勢武力強
[illegible]為行寶藏 菩薩相利益 聞為大橋梁 濟度衆苦厄 聞為大船師 濟度生死海 多聞令志明 以明智慧增 智則博解義 見聞行法安 多聞能除憂 能以定為歡 善解甘露法
自致得泥洹 聞為知律法 解疑而見正 從聞捨非法 行到不死處 仙人敬是聞 諸天亦復然 檢心不放逸 積聞成聖智 慧能散憂患 亦除非邪衰 欲求安隱吉
當奉事明者 盲從是得眼 如闇中得燭 開導世間人 如目將無目 是故應捨癡 離慢豪富樂 務學事明者 是名積衆德 尒時世尊說是偈已復告王曰王今福德聰朗博
皆由前世親[illegible]明師勤苦奉侍習學所致因緣果報今為人王智慧明達隨宜撫按世間難有是故我說般若智慧有四種義是故當知求三乘人當學般若欲離三惡八難苦患欲受人天快
[illegible]報以[illegible]言現求一切福德皆應修學智慧方便如我前說阿逸多王勤苦習學智慧力故雖復失行生惡趣中常識宿命識宿命故改惡修善速得解脫感致諸天濟接供養以智慧力為諸
[illegible]以善因緣之說般若有四種義尒時波斯匿王聞佛所說智慧方便功德因緣甚大歡喜太子祇陀夫人太后舉國士民一切大衆莫不歡悅各各修敬為佛作禮復座如故王叉手曰如佛所
[illegible]修[illegible]我二種一有偏善二無偏善有偏無偏二義歸一世尊云何說差別耶佛告王曰人有二品一者利根二者鈍根為鈍根人說二種善利根之人不說二也所以者何衆源泉流終
[illegible]鈍根之人諸根闇塞是故為說分別法耳尒時國王太子祇陀白佛言世尊十善戒法有差別耶同一義耶妄語戒義一耶多耶若一義者終不可持若差別者願佛說之佛告之曰妄語
[illegible]何謂為重若受戒人不修智慧愚癡無智不能教化興隆佛法為是之故人所輕慢不得供養貧窮困苦為供養故外現精進內行邪濁展轉相教宜向諸人比丘善行精進得禪
[illegible]言見佛見龍見鬼如是之人名大妄語犯是罪者墮阿鼻獄又復妄語能令殺人破壞人家復有妄語違失期契令他瞋恨如是名為下妄語也行如是者名為犯戒墮小地獄其餘調戲
[illegible]秘理匿禁之事或有言無或無言有不犯戒也太子祇陀聞佛說已即於佛前受十善道法白佛言世尊弟子今日疑悔已除發三菩提心願佛證知佛言善哉甚大隨喜宜知是時王白佛
[illegible]如佛所說十方賢聖明達衆生因緣果報者我父先王奉事外道隨持禁戒絕於酒肉五辛葱蒜供養梵天日月水火常行布施求梵天福年年常用千頭乳牛施婆羅門計四十年四萬頭牛
[illegible]婆羅門食其乳酪生酥熟酥醍醐等味如斯功德生何天也願佛垂哀分別教示令諸行者普得聞知佛告王曰前王果報今在地獄所以者何不值善時不遇善友無善方便雖修功德不德
先罪布[illegible]功不云失也罪後畢時方當受福大王當知夫人修福不與罪合不共合故要須方便令得滅罪何謂方便謂善知識何謂善友謂正見人是為善友常以正教調伏其心何謂正教
謂觀[illegible]空無我十二因緣縛著生死修四真諦見苦斷集證滅修道行六波羅蜜四無量心是為方便調伏諸根根調伏故定慧成就慧成就故其心正直心正直故能起精進精進心故能
起戒慎[illegible]定慧明了慧明了故逆順萬行通達無礙行無礙故名為解脫解脫心者即涅槃也是則名為善知識也大王當知明師善道是大因緣不可輕也大王今者遭賢遇聖皆由前
世因緣果報聞法信解復能解人是故我說明人難值如不比有其所生處族親豪慶是故當修般若智慧王白佛言聞世尊說智慧方便皆已貫心如世尊說禍福不同我先帝大王有何惡業
受苦報耶佛告王曰先帝大王有六種罪何謂六種一者傲慢如慼事無麁細便起鞭罰不忍辱故二者貪愛寶貨斷事不平致令天下懷怨恨故三者遊獵嬉戲苦困人民傷害衆生所愛命
故四者禁閉宮女不得從意受大苦故五者耽著女色得新猒舊無標不平致怨恨故六者畏婆羅門偷食酒肉五辛葱蒜恐被訶責行詐偽故是為六事罪業因緣生地獄中王白佛言若如是
者佛未出時弟子亦有如斯之罪當如之何修十善行今得成就無佛礙也佛告王曰如我先說日光出時衆冥悉滅有餘闇不王曰燈火之光尚能滅闇況日光明威勢力也今王福德聞佛說
法成就智慧般若日光滅一切闇無餘罪也王白佛言我父所事婆羅門師精進智慧修習苦行為求福故不惜身命或有投巖五熱炙身或斷飲食求生梵天或大積薪生自燒身或有翹脚張
口向日或於高樹以繩繫脚而自倒懸或臥刺棘抱石椎胷有如是等種種苦行苦行之功福德因緣歸何所耶佛答之曰如吾前說行苦苦報行樂樂報汝不聞乎王言世尊制諸弟子令持禁
戒非為苦耶夫人飢時不即得食煩惱橫起忿怒隆盛不自覺識起瞋懷害殺修多羅如斯之事累世受苦豈非惡也佛告王曰吾前所以制中前食者為諸比丘捨外道法於我法中出家為道
先習苦行飢[illegible]心故得諸弟子肥美飲食貪食過飽食不銷故則致衆病是故制食非為飢苦求福德也又節食者見諸比丘縱橫乞食無有晝夜食無時節為諸外道之所識責而作是言瞿曇
沙門自言道精何以為如外道法也是故節食非於飢苦而求福也以要言之所制禁戒正為癡人無方便慧非為智人知時宜也如我前說般若智慧即是解脫智者所受聖所行處王聞是已
益加歡喜更起恭敬[illegible]佛作禮一切大衆皆亦如是波斯匿王長跪合掌白世尊曰今此大衆聞佛所說疑網雲解猶如日光銷除闇冥得見大明如此之功其恩難報諸弟子等當以何方施設
供養報今世尊[illegible]告王曰及諸會衆甘露法教其功難報假令有人於恒沙劫盡心奉事佛法聖衆衣食所具疾病醫藥於意云何其福多不王曰甚多不可稱量佛告王曰甘露法者
[illegible]難量[illegible]人福德之力所能報也唯有一事能報佛恩何謂為一常以慈心以其所解一切苦法展轉開化乃至一人令其信心成就智慧展轉教化無有窮盡譬如一燈然無
[illegible]如是行者[illegible]徒重恩大王當知致報師徒解脫恩者還以智慧解脫衆生如是行者則為供養一切諸佛非但供養報一師也王叉手白宣傳聖教開悟羣生令行正見修習聖道
[illegible]何唯願垂[illegible]生佛告王曰若善男子善女人從師聞法一句一義展轉教化乃至一人未信令信未解令解如是功德無量無邊非是凡夫所能知也大王假使有人於千歲中飲
[illegible]衣服供養恭敬佛法聖衆其福多不王言甚多不可稱量佛言大王善男子善女人從師聞說諸佛正教展轉教化乃至一人令其信解其所得福復過於彼千萬億倍不及其一何
[illegible]之功[illegible]法教精勤宣化一切人民其福無量阿難我今以此無上妙法付囑於汝宣布敎化過度衆生則為供養一切諸佛阿難叉手白世尊曰佛為此經當何



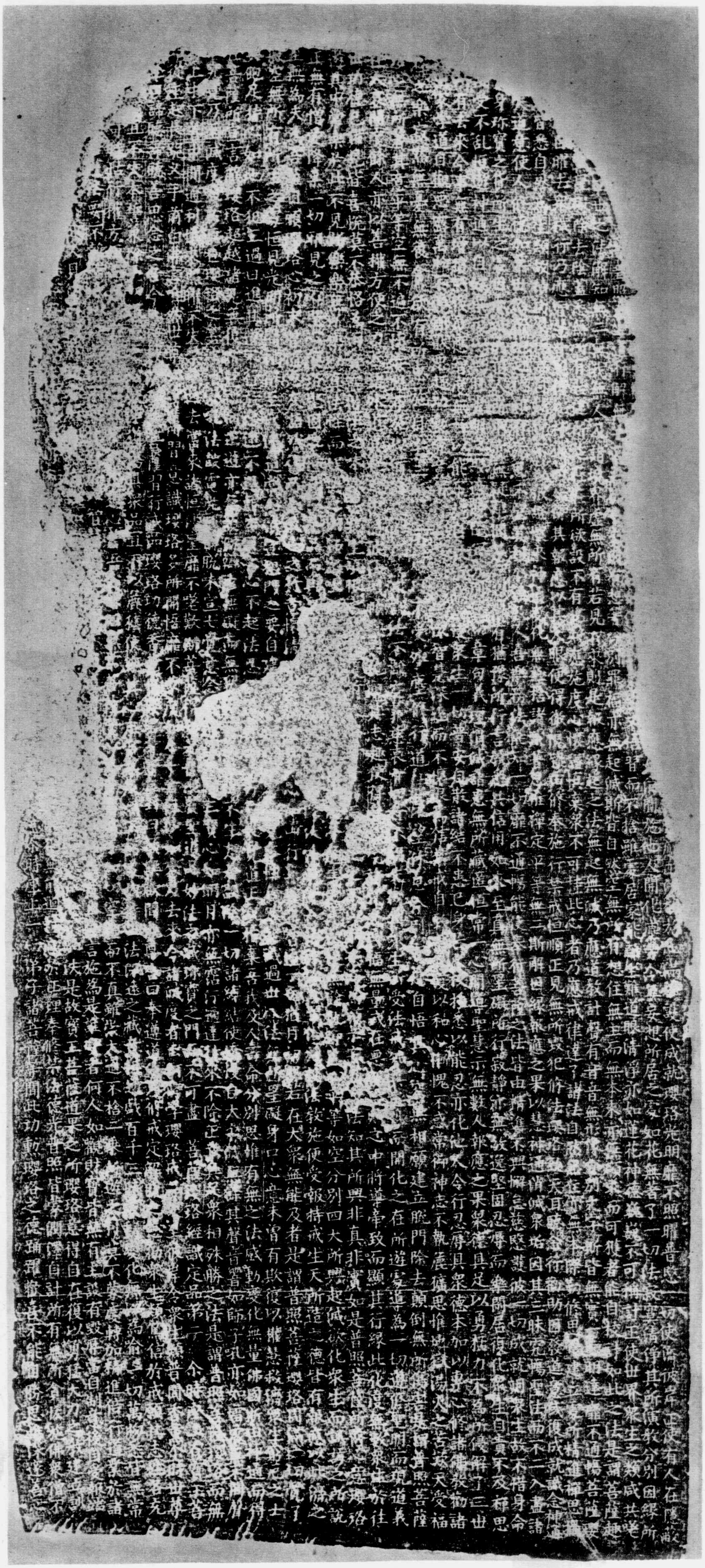
曾有因[illegible]王祇陀太[illegible]天八部鬼神八千萬人聞佛所說皆大歡[illegible]各發心向三脫門[illegible]經卷下　終

菩薩瓔珞[illegible]一

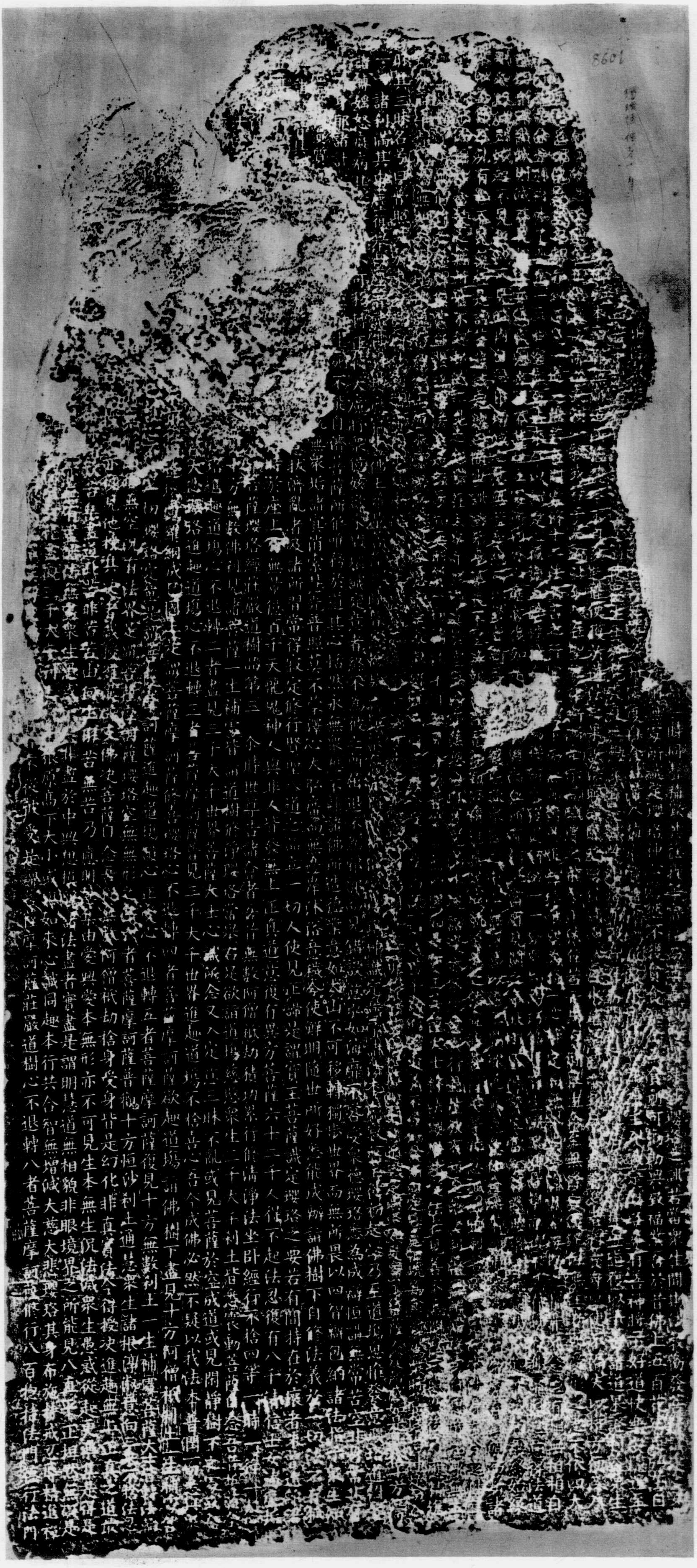
[illegible]

普稱品第一

聞如是一時佛[illegible]大比丘眾俱比丘十千菩薩萬五千人一切大聖靡不雲集諸[illegible]具[illegible]捨總持其志弘誓[illegible]不包辯才通達除去疑網遊於神通解說深義以權方便適化隨宜慈入下劣得[illegible]暢如來三昧正受諸佛法歎天人所敬所願自在而無罣礙普遊殊勝奇特之域神足變化眾相具足降伏眾魔曉了法慧分別諸法深知本際觀察眾生普所根原演暢道品空無相願於世八法而無除著加以大慈救濟眾生護身口意無有邪見志業精進心若金剛雖執勤勞於無數劫心恒勇猛無有猒倦在諸大眾現師子威降伏異學令不有退以聖別号而印可之諸佛遊處悉皆履行皆是正覺之所修行嚴淨道場巍巍無量若行若生入無底慧心恒悅豫亦無怯弱所講演法平等無二已成未成視如同類功稱名敷常得自在修深法要訓以道教若在大眾威相光光神智妙達不可稱計彈指之頃遊於無量諸佛國土供養十方諸正覺等其名曰歡曜菩薩山雷菩薩慧寄菩薩普明菩薩齊彼菩薩揔持菩薩金剛菩薩石磨王菩薩雷震菩薩雨滴菩薩普寂菩薩智積菩薩法上菩薩息意菩薩除幻菩薩普稱菩薩虛空藏菩薩威力菩薩炎光菩薩識機菩薩盡慧菩薩無邊際菩薩堅固志菩薩月光菩薩法纖菩薩無見菩薩無等菩薩日盛明菩薩如是十方諸佛世界眾菩薩等普來雲集諸悉世界欲聽如來說法瓔珞大智根門趣菩薩藏不可思議權現無量及賢劫中彌勒軟首十六大聖颰陀恕等八大神士帝釋四天王與忉利天俱焰天兜術天不憍樂天化自在天魔子導師梵天王梵淨天王善梵天王梵具足天王大神妙天淨居天離垢光天上至一善住天燕居天善神及諸樹神山神金翅鳥神及餘一切諸大尊神一一尊復尊及諸天龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人及非人等各與眷屬來詣佛所稽首畢而立侍焉比丘比丘尼清信士清信女各自修敬前為佛作禮各坐一面尒時世尊與若干百千之眾營從圍遶佛昇嚴淨高廣師子之座與諸大眾說法瓔珞佛在眾中如須彌山晃若金積威神光明超世無雙道德威儀巍巍無量放大光明靡所不照復以神變感動十方應時空中尋有百千寶紋絡蓋眾珍雜廁遍覆其上無價寶珠照虛空珠懸處空中光從珠出色像無比於其空中而興微雲雨諸香華時空中華積至於膝復出大音遍滿世界時有菩薩名曰普照承佛聖旨即從座起長跪叉手前白佛言今所神感未曾見聞此何瑞應乃至於斯唯願大聖敷演其義使諸會者永無狐疑佛告普照還復汝座吾當與汝一一分別法瓔珞義修立根門超越妄想近一切智諸通慧地尒時世尊復以神足觀諸菩薩所入定意具法名曰道樹瓔珞淨諸大士莊嚴道場覺道正法而無所畏遊諸聖慧而得自在所入道門不失辯才復以神通瓔珞其座演暢分別不退轉地解一法界空無所有觀察眾生利鈍之性堅固其心決一切法除去塵勞隨順法要所言信用無所除著應對無疑來往發遣說無礙智永離縛著積功累德不懷悕望所說諸法真如審諦不計有為當有成辦想則無想為興想為曉了深妙十二緣起尋究根原而不可限是時普照菩薩復從座起前白佛言願欲所問唯然聽者乃自宣陳佛言善哉在所欲問若有疑者便自演暢如來當為具發遣之是時普照見聽喜踊尋時問曰何謂菩薩法瓔珞身何謂菩薩除其妄見何謂菩薩起出世法何謂菩薩遊至世界何謂菩薩親近如來何謂菩薩不處母胎何謂菩薩生輒神識不有錯亂何謂菩薩而懷篤信云何菩薩不自已何謂菩薩救眾緣苦何謂菩薩法施財施何謂菩薩分別空義何謂菩薩除其陰蓋何謂菩薩廣纖法戒何謂菩薩聞法無猒何謂菩薩遊戲止觀何謂菩薩奉修禁戒何謂菩薩誓離世法何謂菩薩不處家業何謂菩薩無所著何謂菩薩一坐一起何謂菩薩口寄心悲其所問義貢要如是佛言普照善哉善哉乃問如來如此之義汝今諦聽善思念之戢在心懷無令捨之在凡夫行普照對曰唯然世尊願樂欲聞大聖之法是時世尊告普照曰行菩薩道當念十德瓔珞其體身口意法無說人短於諸同學不興輕慢心平若空亦無增減棄諸惡趣不加害人視彼眾生如已無異志得由身所知無盡復以四諦教授眾生持心寂然令寤使成復以眾智瓔珞沙門訓化二乘得至所趣勤大乘學觀達諸法修如來行功勳之德教導以斷不行桑邊自省已過不識彼短踊出眾難常愛樂法寂定無亂蠲除諸疑妄見之事有猶預者使得時寤不捨道心所造德本又教他人使不毀戒常以大哀為人說經所遊世界不離諸佛宣示禁戒遠一切智復以照曜瓔珞莊嚴諸佛寶淨道場光明瓔珞靡不周遍悉照三千大千世界蔽此日月使無光明正使神妙釋梵四王所有威光悉不復現如來至真難則之光獨明獨顯無有及者是謂普明修菩薩道十德[illegible]珞而自纏裹常念諸佛供養如來嗟嘆聖教勸化眾生使入道門復告眾生發大弘誓其所趣向聞佛名号將養萌類願生彼國志弘大誓不懷怯弱深入聖慧不恥下問當樂微妙所言柔和而無自大好喜隱居除諸貪嫉見有行者代其歡喜以功德力瓔珞道樹報力心力及乳哺力諸聖所居解脫之力常以此法育養眾生慈悲喜護不捨眾生護諸緣著拔去根本觀了三世無去來今善惡報應都無所生法法自滅法法自生法不見滅法不見生心無想念無我人壽命亦無往來無所歸趣復以空法瓔珞諸根吾昔成佛皆由情淨空無之想自致正覺修行善本不造諸[illegible]興起善法無放逸行去離世事不處俗法所可演說流布十方親侍禮拜諸佛世尊所施倩淨捨貪無欲心意鮮潔而無垢穢慧無邊際眼視通達三礙六塵永已消盡是謂菩薩法之瓔珞[illegible]薩復當發弘誓心莊嚴瓔珞智度無極隨其本器而與授法如所聞慧便能建立應如斯行則不退轉執意堅牢追從善友所行言教終不虛妄念常恭恪不違經業心習深智受而不失常専[illegible]心念不錯亂了病深淺後乃投藥意樂忍辱行步審諦所施財物亦無適莫其意倩寄而無煩憒學習根本心不流馳人欲聞法非常猶示令知要道設見困厄不自濟普便能慧施自致珍寶以善本眾妙之行勸人持戒所聞智慧成菩薩道假使學人處在梵志復能建立覺了所生不離忍辱棄捐家業而修精進觀達無常因緣之本於諸憎愛不興二想所為平等令眾生類得無[illegible]從生法忍常能懲其無極大哀斷訓勸導弘誓之法施於一切使得聞知志性寂然知無吾我一心禪思興其智慧使不斷絕其所施設不離四思救濟危厄使至無為護身口過不犯三事建立[illegible]真無著之法意斷意止真如法性修而不失是謂普照皆是菩薩瓔珞所建復次普照菩薩復當思惟校計料度無極行施修戒和顏忍辱精進寂靜不失意止復以聖明一心定意深察四[illegible]一切所有施而不捨開化功勳解空脫門若在行業訓導禁戒廣接眾生隨順度之而有殊勝仁和之德曉了時宜諸



八洞六〇一



[illegible]

[illegible]亂者及諸所習常得寂定修行賢聖八道之一無並一切人使見正諦是謂賢王菩薩識定瓔珞之要若有聞持在於懷者[illegible]

[illegible]時於座上[illegible]億百千天龍鬼神人與非人皆發無上正真道意復有異方菩薩六十二千人得不起法忍復有八千[illegible]

[illegible]菩薩瓔珞經莊嚴道樹品第三　介時世尊告諸會者吾昔無數阿僧祇劫積功累行修清淨法坐臥經行不捨四等一時[illegible]

十方無數佛剎見諸菩薩一生補處皆由道樹修習瓔珞當樂右足欲詣道場經歷衆生二十大千剎土皆悉震動菩薩自念吾昔[illegible]

[illegible]道趣道場心不退轉二者盡見三千大千世界菩薩大士心識所念又入定意三昧不亂或見菩薩於空成道或見閑靜樹下[illegible]

大悲瓔珞道趣道場心不退轉三者菩薩摩訶薩普見三千大千世界進趣道場不捨吾心吾今成佛必然不疑以我法本普潤一[illegible]

[illegible]羅網成四國土是謂菩薩摩訶薩修習瓔珞心不退轉四者菩薩摩訶薩欲趣道場諸佛樹下盡見十方阿僧祇剎[illegible]

[illegible]一切瓔珞定意[illegible]摩訶薩進趣道趣道場意心正受心不退轉五者菩薩摩訶薩復見十方無數剎土一生補處菩薩大士[illegible]

[illegible]有法界是謂[illegible]瓔珞空無無形之[illegible]者菩薩摩訶薩普觀十方恒沙剎土通慧衆生諸根淨徹意向[illegible]

[illegible]見他種[illegible]佛決菩薩白念吾[illegible]阿僧祇劫捨身受身皆是幻化非真實法今得授決進趣無[illegible]

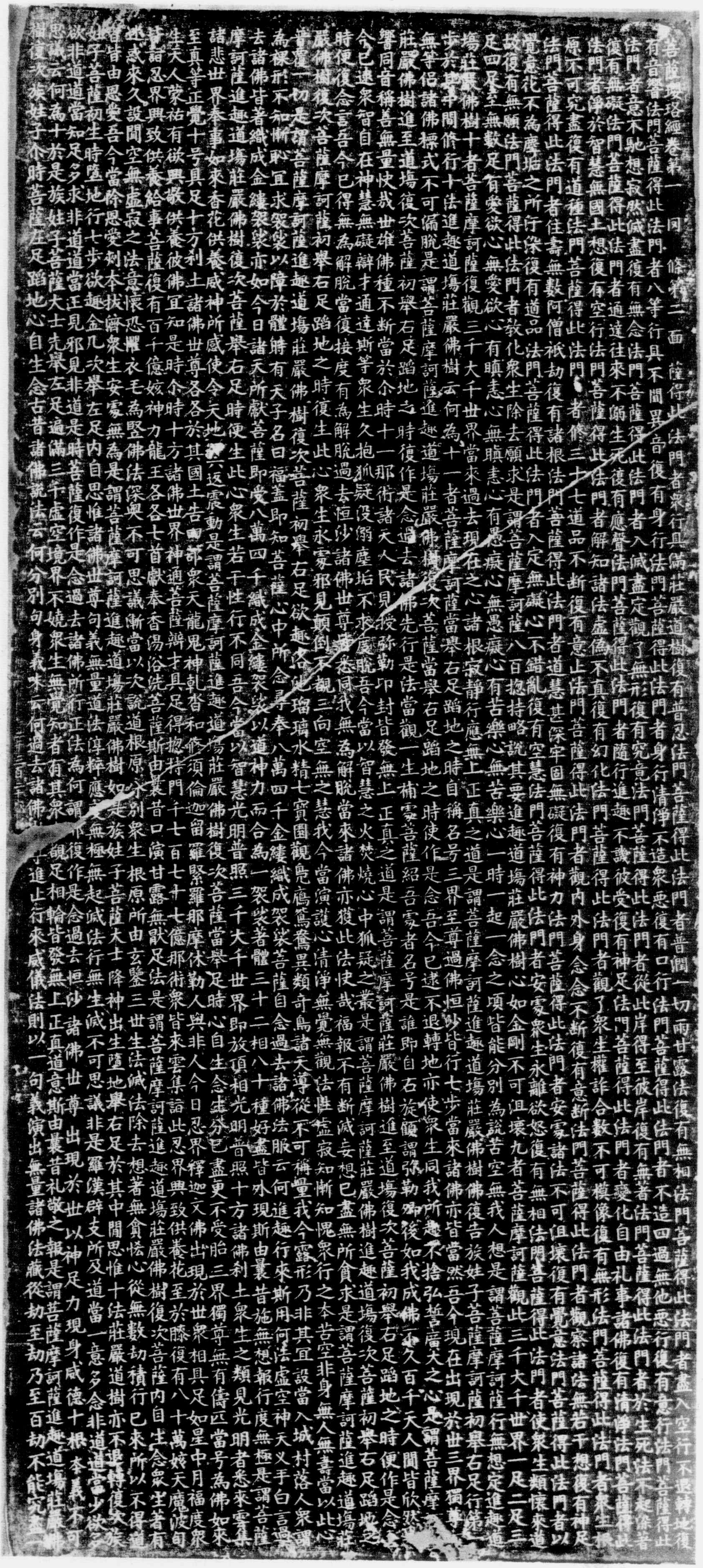
[illegible]盡道[illegible]非苦苦由何生菩薩無苦乃應明[illegible]其由愛興愛本無形亦不可見生本無生况法識衆生愚惑從起更[illegible]

[illegible]衆生[illegible]非盡於中興想[illegible]法盡者實盡是謂明慧道無相貌非眼境界之所能見八[illegible]

[illegible]三千大千[illegible]原高下大小或[illegible]如來心識同趣本行共合智無增減大慈大悲瓔珞其身布施[illegible]

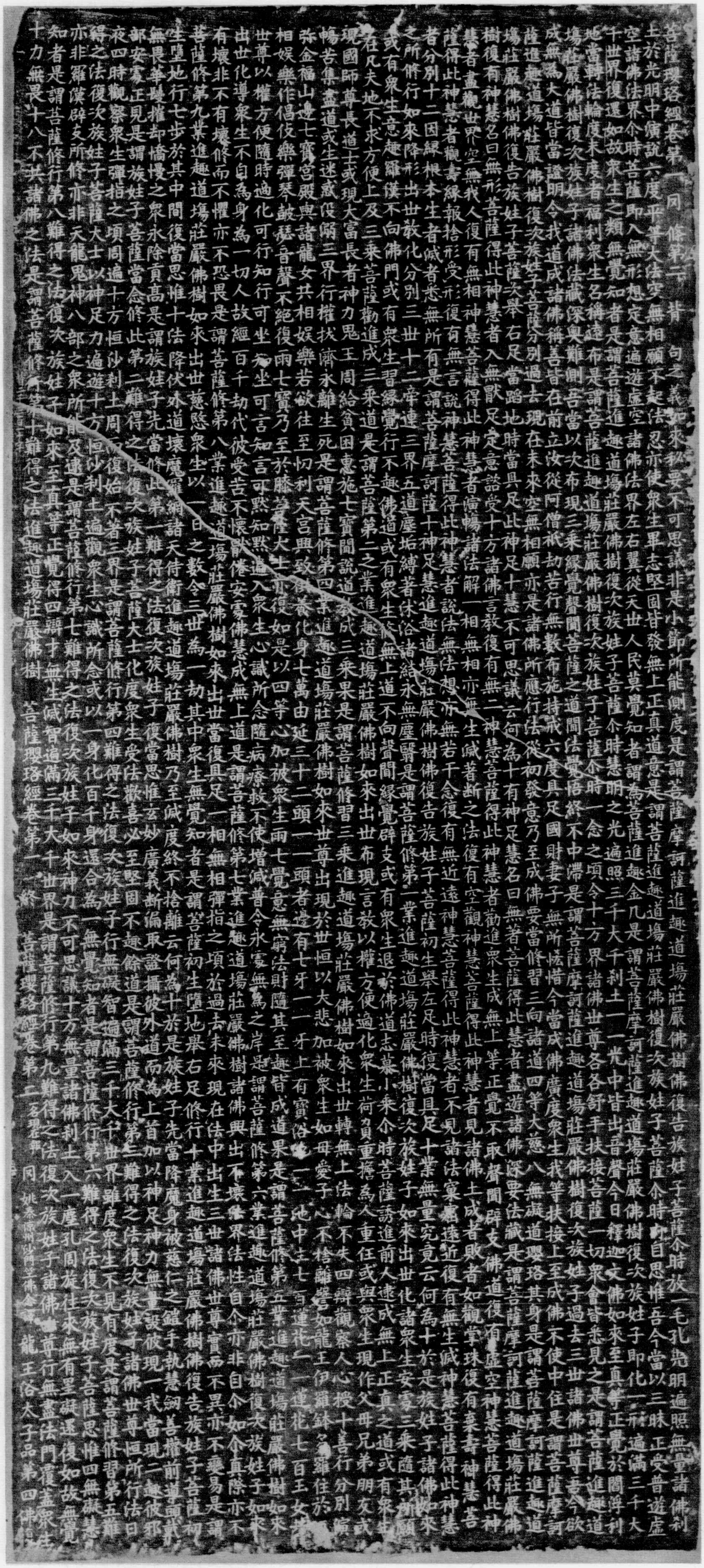
[illegible]不從彼受是[illegible]摩訶薩莊嚴道樹心不退轉八者菩薩摩訶薩修行八百總持法門

八洞六〇



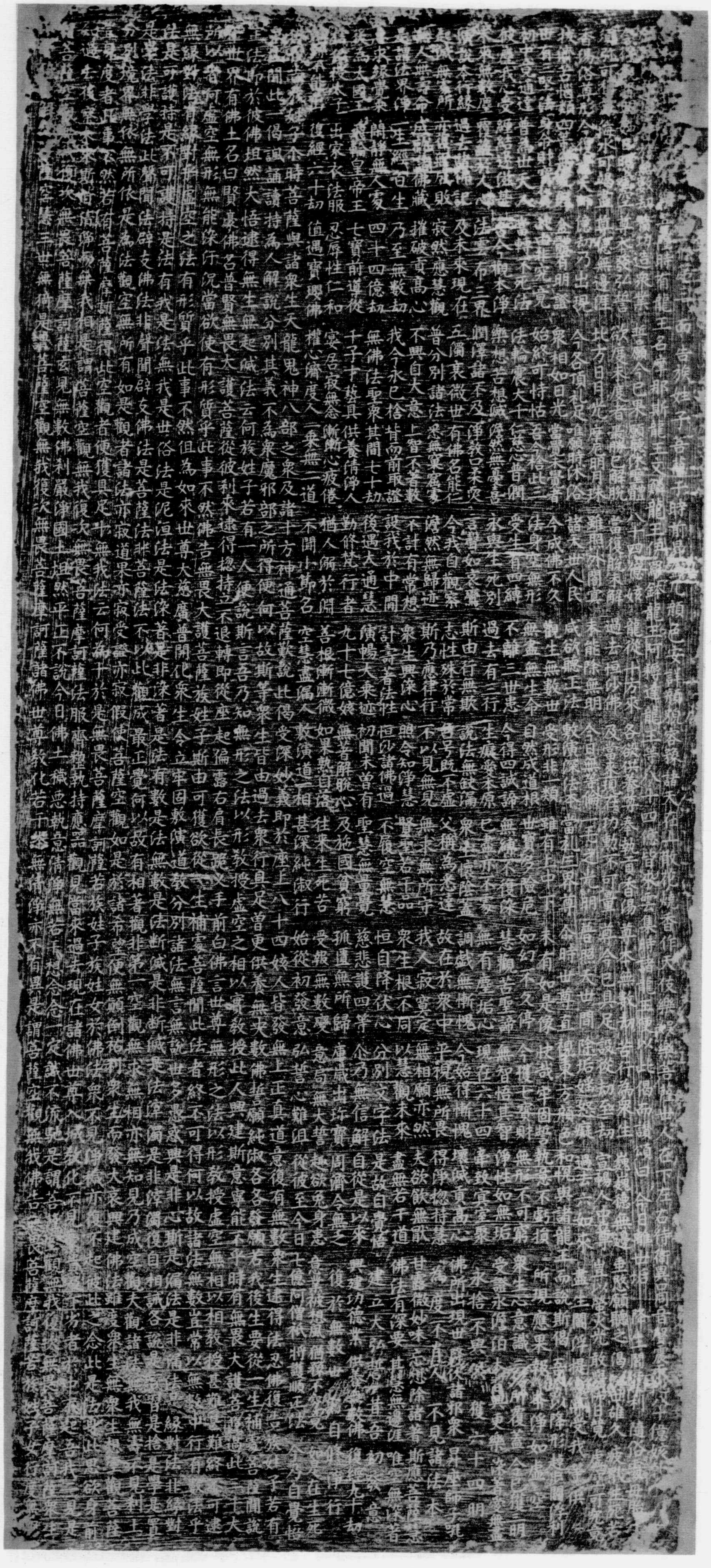
菩薩瓔珞經卷第一　同條第二面　薩得此法門者衆行具備莊嚴道樹復有普忍法門菩薩得此法門者普潤一切雨甘露法復有無相法門菩薩得此法門者盡入空行不退轉地復
有音響法門菩薩得此法門者八等行具不聞異音復有身行法門菩薩得此法門者身行清淨不造衆惡復有口行法門菩薩得此法門者不造四過無他惡行復有意行法門菩薩得此
法門者意不馳想寂然滅盡復有無念法門菩薩得此法門者入滅盡定觀了無形復有究竟法門菩薩得此法門者從此岸得至彼岸復有無著法門菩薩得此法門者於生死法不起染著
復有無礙法門菩薩得此法門者通達往來不溺生死復有應聲法門菩薩得此法門者隨行進趣不識彼受復有神足法門菩薩得此法門者變化自由礼事諸佛復有清淨法門菩薩得此
法門者淨於智慧無國土想復有空行法門菩薩得此法門者解知諸法虛偽不真復有幻化法門菩薩得此法門者觀了衆生權詐合數不可模像復有無形法門菩薩得此法門者[illegible]
願不可究盡復有道種法門菩薩得此法門者脩三十七道品不斷復有意止法門菩薩得此法門者觀內外身念念不斷復有意斷法門菩薩得此法門者觀察諸法無[illegible]
法門菩薩得此法門者住壽無數阿僧祇劫復有諸根法門菩薩得此法門者道慧甚深牢固無礙復有神力法門菩薩得此法門者安處諸法不可沮壞復有覺意法門菩薩得此法門者[illegible]
覺意花不為塵垢之所行染復有道品法門菩薩得此法門者入定無礙心不錯亂復有空慧法門菩薩得此法門者安處衆生永離欲怒復有無相法門菩薩得此法門者[illegible]
故復有無願法門菩薩得此法門者教化衆生除去願求是謂菩薩摩訶薩八百總持略說其要進趣道場莊嚴佛樹心如金剛不可沮壞九者菩薩摩訶薩觀此三千大千世界一足二足三
足四足至無數足有愛欲心無愛欲心有瞋恚心無瞋恚心有愚癡心無愚癡心有苦樂心無苦樂心一時一起一念之頃皆能分別為說苦空無我人想是謂菩薩摩訶薩進趣道
場莊嚴佛樹十者菩薩摩訶薩復觀三千大千世界當來過去現在之心諸根寂靜行應無上正真之道是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復告族姓子菩薩摩訶薩[illegible]
步於其中間脩行十法進趣道場莊嚴佛樹云何為十一者菩薩摩訶薩當舉右足蹈地之時自稱名号三界至尊過佛恒沙皆行七步當來諸佛亦皆當然吾今現在出現於世三界獨尊
無等侶諸佛標式不可偏脫是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩當舉右足蹈地之時便作是念吾今已逮不退轉地亦使衆生同我所趣不捨弘誓廣大之心是謂菩薩摩訶薩
莊嚴佛樹進至道場復次菩薩初舉右足蹈地之時復作是念過去諸佛先行是法當觀一生補處菩薩紹吾處者名号是誰即自右旋顧謂彌勒後如我成佛不久百千天人聞皆欣然
響同音稱善無量快哉世雄佛種不斷當於尒時十一那術諸天人民見授彌勒印封皆發無上正真之道是謂菩薩摩訶薩莊嚴佛樹進至道場復次菩薩初舉右足蹈地[illegible]
今已逮衆智自在神慧無礙辯才通達斯等衆生久抱狐疑沒溺塵垢不求度脫吾今當以智慧之火焚燒心中狐疑之叢是謂菩薩摩訶薩莊嚴佛樹進趣道場復次菩薩[illegible]
時便復念言吾今已得無為解脫當復接度有為解脫過去恒沙諸佛世尊皆悉同我無為解脫當來諸佛亦獲此法快哉福報不有斷滅妄想已盡無所貪求是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊
嚴佛樹復次菩薩摩訶薩初舉右足蹈地之時復生此心衆生永處邪見顛倒不觀三向空無之慧我今當演護心清淨無覺無觀法性虛寂知慚知愧衆行之本苦空非身無人無壽當以此心
普覆一切是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩初舉右足欲趣道場琉璃水精七寶園觀鳧鴈鴛鴦異類奇鳥諸天導從不可稱量我今露形乃非其宜設當入城村落人衆謂
為裸形不知慚恥宜求袈裟以障於體時有天子名曰福蓋即知菩薩心中所念尋奉八萬四千金縷織成袈裟菩薩自念過去諸佛法服云何進趣行來斯用何法虛空神天叉手白言過
去諸佛皆著織成金縷袈裟亦如今日諸天所獻菩薩即受八萬四千織成金縷袈裟以道神力而合為一袈裟著體三十二相八十種好盡皆外現斯由曩昔施無想報行度無極是謂菩薩
摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩舉右足時便生此心衆生若干性行不同吾今當以智慧光明普照三千大千世界即放頂相光明普照十方諸佛刹土衆生之類見光明者悉來雲集
諸悲世界奉事如來香花供養威神所感使令天地六返震動是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩當舉足時心自生念去分已盡更不受胎三界獨尊無有儔匹當号為佛如來
至真等正覺十号具足十方刹土諸佛世尊各各於其國土告四部衆天龍鬼神乾沓和脩須倫迦留羅緊羅那摩休勒人與非人今日忍界釋迦文佛出現於世衆相具足如星中月福度衆
生天人蒙祐有欲興敬供養彼佛宜知是時尒時十方諸佛世界神通菩薩辯才具足得總持門千七百七十七億那術衆皆來雲集詣此忍界興致供養花至於勝復有八十萬億天魔波旬
普諸忍界興致供養給事菩薩復有百千億姟神力龍王各各七首獻奉香湯浴洗菩薩斯由曩昔口演甘露無猒足法是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩內自生念衆生著有
迷惑來久設聞空無虛寂之法意懷恐懼衣毛為竪佛法深奧不可思議漸當以次說道根原分別衆生根原所由玄鑒三世生法滅法除去想著無貪惜心從無數劫積行已來所以不得道
者皆由恩愛吾今當除恩愛刈本拔濟衆生安處無為是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹如是族姓子菩薩大士降神出生墮地舉右足於其中間思惟十法莊嚴道樹亦不退轉復次族
姓子菩薩初生時墮地行七步欲趣金几次舉左足內自思惟諸佛世尊句義無量道法淳粹應[illegible]無極無起滅法行無生滅不可思議非是羅漢辟支所及道當一意多念非道當少欲
欲非道道當知足多求非道當正見邪見非道是時菩薩復作是念過去諸佛所行正法為何謂[illegible]復作是念過去恒沙諸佛世尊出現於世以神足力現身威德十[illegible]不可
思議云何為十於是族姓子菩薩大士先舉左足遍滿三千虛空境界不嬈衆生無覺知者有其衆[illegible]覩足相輪皆發無上正真道意斯由曩昔礼敬之報是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛
樹復次族姓子尒時菩薩左足蹈地心自生念古昔諸佛說法云何分別句身義味云何過去諸佛[illegible]于進止行來威儀法則以一句義演出無量諸佛法藏從劫至劫乃至百劫不能究盡

塔下四七四八



菩薩瓔珞經卷第一　同　條第二　背　句之義如來秘要不可思議非是小節所能側度是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩尒時放一毛孔光明遍照無量諸佛剎
土於光明中演說六度平等大法空無相願不起法忍亦使衆生畢志堅固皆發無上正真道意是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩尒時自思惟吾今當以三昧正受普遊虛
空諸佛法界尒時菩薩即入無形想定意遍遊虛空諸佛法界左右翼從天世人民莫覺知者謂為菩薩進趣金几是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子即化一形遍滿三千大
千世界復還如故衆生之類無覺知者是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩尒時慧明之光遍照三千大千剎土一一光中皆出音聲今日釋迦文佛如來至真等正覺於閻浮利
地當轉法輪度未度者福利衆生名稱遠布是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩尒時一念之頃令十方界諸佛世尊各各舒手扶接菩薩一切衆會皆悉見之是謂菩薩進趣道
場莊嚴佛樹復次族姓子諸佛法藏深奧難側吾當以次布現三乘緣覺聲聞菩薩之道闇法覺悟終不中滯是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子過去三世諸佛世尊吾今欲
成無為大道皆當證明令我道成諸佛稱善皆在前立汝從阿僧祇劫苦行無數布施持戒六度具足國財妻子無所悋惜今當成佛廣度衆生我等扶接上至成佛不使中住是謂菩薩摩訶
薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩分別過去現在未來空無相願亦是諸佛所應行法從初發意乃至成佛要當修習三向諸道四等大慈八無礙道瓔珞其身是謂菩薩摩訶薩進趣道
場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩次舉右足當蹈地時當具足此神足十慧不可思議云何為十有神足慧名曰無著菩薩得此慧者盡遊諸佛深要法藏是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛
樹復有神慧名曰無形菩薩得此神慧者入無猒足定意諮受十方諸佛言教復有無二神慧菩薩得此神慧者勸進衆生成無上等正覺不取聲聞辟支佛道復有虛空神慧菩薩得此神
慧者盡觀世界空無我人復有無相神慧菩薩得此神慧者演暢諸法解一相無相亦無生滅著斷之法復有空觀神慧菩薩得此神慧者見諸佛土成者敗者如觀掌珠復有棄壽神慧菩
薩得此神慧者觀壽緣報捨形受形復有無言說神慧菩薩得此神慧者說法無法想亦無若干念復有無近遠神慧菩薩得此神慧者不見諸法窠窟遠近復有無生滅神慧菩薩得此神慧
者分別十二因緣根本生者滅者悉無所有是謂菩薩摩訶薩十神足慧進趣道場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩初生舉左足時復當具足十業無量究竟云何為十於是族姓子諸佛如來
之所脩行如來降形出世教化分別三世十二牽連三界五道塵垢縛著休俗諸結永無塵翳是謂菩薩修第一業進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子如來出世化諸衆生安處三乘隨其所願
或有衆生意趣羅漢不向佛門或有衆生習緣覺行不趣佛道或有衆生於無上道不向聲聞緣覺辟支或有衆生退於佛道志慕小乘尒時菩薩誘進前人速成無上正真之道或有衆生
在凡夫地不求方便上及三乘菩薩勸進成三乘道是謂菩薩第二之業進趣道場莊嚴佛樹如來出世布現言教以權方便適化衆生荷負重擔為人重任或與衆生現作父母兄弟朋友或
現國師尊長道士或現大富長者神力鬼王周給貧困惠施七寶闡說道教成三乘果是謂菩薩修習三乘進趣道場莊嚴佛樹如來出世轉無上法輪不失四辯觀察人心授十善行分別演
暢若集盡道或生迷惑役溺三界行權拔濟永離生死是謂菩薩修第四業進趣道場莊嚴佛樹如來世尊出現於世恒以大悲加被衆生如母愛子心不捨離譬如龍王伊羅鉢多羅住於
弥金福山邊七寶宮殿與諸龍女共相娛樂若欲往至忉利天宮興致供養化身七萬由延三十二頭一一頭者邊有七牙一一牙上有寶浴池一一池中生七百蓮花一一蓮花七百玉女
相娛樂作倡伎樂彈琴鼓瑟音聲不絕復雨七寶乃至於膝菩薩大士亦復如是以四等心加被衆生雨七覺意無窮法財隨其至趣皆成道果是謂菩薩修第五業進趣道場莊嚴佛樹如來
世尊以權方便隨時適化可行知行可坐知坐可言知言可默知默遍入衆生心識所念隨病療救不使增減普令永處無為之岸是謂菩薩修第六業進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子如來
出世化導衆生不自為身為一切人故經百千劫代彼受苦不懷猒倦安處佛慧成無上道是謂菩薩修第七業進趣道場莊嚴佛樹諸佛興出不壞法界法性自尒亦非自尒如尒真際亦不
有壞非不有壞脩而不懼亦不恐畏是謂菩薩修第八業進趣道場莊嚴佛樹如來出世當復具足一相無相彈指之頃於過去未來現在法中出生三世諸佛世尊實而不異亦不變易是謂
菩薩修第九業進趣道場莊嚴佛樹如來出世慈愍衆生以一日之數令三世為一劫其中衆生無覺知者是謂菩薩初生墮地舉右足修行十業進趣道場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩初
生墮地行七步於其中間復當思惟十法降伏外道壞魔羅網諸天侍衛進趣道場莊嚴佛樹乃至滅度終不捨離云何為十於是族姓子先當降魔身被慈仁之鎧手執慧鋼善權前導頭戴
無畏華鬘摧却憍慢之衆永除貢高是謂族姓子先當修此第一難得之法復次族姓子復當思惟玄妙廣義斷偏取證攝彼外道而為上首加以神足神力無量設彼現一我當現二遮彼邪
部安處正見是謂族姓子菩薩當念修此第二難得之法復次族姓子菩薩大士化度衆生受法歡喜必至堅固不趣餘道是謂菩薩修行第三難得之法復次族姓子諸佛世尊恒所行法日
夜四時觀察衆生彈指之頃周遍十方恒沙剎土周而復始不著三界是謂菩薩修行第四難得之法復次族姓子行無礙智遍滿三千大千世界雖度衆生不見有度是謂菩薩修習第五難
得之法復次族姓子菩薩大士以神足力遍遊十方恒沙剎土遍觀衆生心識所念或以一身化百千身還合為一無覺知者是謂菩薩修行第六難得之法復次族姓子菩薩思惟四無礙慧
亦非羅漢辟支所脩亦非天龍鬼神八部之衆所能及逮是謂菩薩修行第七難得之法復次族姓子如來神力不可思議十方無量諸佛剎土入一塵孔周旋往來無有罣礙還復如故無覺
知者是謂菩薩修行第八難得之法復次族姓子如來至真等正覺得四辯才無生滅智遍滿三千大千世界是謂菩薩修行第九難得之法復次族姓子諸佛世尊行無盡法門覆蓋衆生
十力無畏十八不共諸佛之法是謂菩薩修行第十難得之法進趣道場莊嚴佛樹　菩薩瓔珞經卷第一終
菩薩瓔珞經卷第二（一名現在報）　同　姚秦凉州沙門竺佛念譯　龍王浴太子品第四　佛[illegible]

塔下四七四八



八洞四五九

八洞四五九

[illegible]第三[illegible]暨無盡法藏衆寶華嚴耶如是無盡亦不見盡於中亦說盡不盡者是謂菩薩空觀無我復次無畏菩薩摩訶薩當觀諸佛色像無量入[illegible]陰

[illegible]色本無普入法界花導衆生不見色像化衆生者是謂菩薩空觀無我復次無畏菩薩摩訶薩得佛聖慧深奧之藏四事無畏[illegible]縛著得八解脫而法潤澤亦無老死

[illegible]金剛離彼此中亦無染著是謂菩薩空觀無我復次無畏菩薩摩訶薩漸當親近習宿命通觀察無數阿僧祇劫某國某佛諸佛世尊雖現泥洹不取滅度淨衆生跡不[illegible]備

[illegible]以劫數[illegible]患衆生亦復不以泥洹快樂欲取滅度心如虛空不可盡汙是謂菩薩空觀無我復次無畏菩薩摩訶薩以無邊涯智拔濟衆生正使極遠在恒沙表一一沙者盡為恒沙如是

[illegible]周而復始如是遍滿八方上下亦遊虛空無量境界要濟衆生不令墮落各自稱歎通慧果報是謂菩薩摩訶薩十無我法一生補處胎分盡者乃應是行尒時座上色欲天子十九姟衆

[illegible]得忍復有無數諸天世人逮得空觀盡[illegible]行諸閱叉龍鬼信向三尊受三自歸佛復告族姓子尒時菩薩在金凡上國王居士天龍鬼神十方菩薩各各興敬欲[illegible]菩薩[illegible]有

[illegible]名日月精於衆菩薩最為上首偏[illegible]儀[illegible]服安詳即從座起長跪叉手以誦讚曰 尊今無礙形 不染三界塵 洗以八解湯 世永安可堪 心垢盡清淨 內外無憚礙 江海河泉源

[illegible]淨 昔在瑠璃地 禪頭龍宮時 專意發大乘 要威[illegible]欲魔 今已果報願 三界無等倫 願昇無畏座 何為現洗浴 生天六七二 那術劫數中 天伎五樂至 福響自然報 法身衆智具 演說無[illegible]道

[illegible]生此 迦維羅衛城 現世有三災 滅以三明報 三慧通三達 三要今具足 三等觀三世 不染三界有 三分法身具 當禮三界尊 諸來會衆生 諸天須輪鬼 咸各懷踊躍 敬承興供養 前後衛清淨

[illegible]至瑠璃園 右[illegible]蓮華枝 降神生閻浮 當生墮地時 淨如紫磨金 天地六反動 神感諸天[illegible] 地獄諸拷掠 一時皆休息 清淨無瑕穢 如華不著水 十方諸佛剎 如來等正覺 各各於其國 宣告四部衆

今日為世界 [illegible]蘿降出現 垂愍諸衆生 永在三塗者 當轉正法輪 鹿野清明園 為久飢虛[illegible] 潤以甘露法 八道尊獨悟 究盡十二緣 無盡江海覺 [illegible]飽一切人 設從劫至劫 佛佛歎其德 猶尚不能宣

及我發大光 昔在無畏剎 不[illegible]佛土中 初觀無言法 未[illegible]無生慧 誓生[illegible]衆中 敷演無窮法 今日期已至 願轉尊法輪 是時菩薩心意澹然默然[illegible]熟視亦無言說內自思惟如我今日為人說法

講論清淨不退轉地不懷吾我之性諸法自然生者[illegible]不隨人根源而為說法法性自尒無有變易何況衆生有愛法者衆生本淨不見染汙建立智慧發弘誓心尋究衆生皆悉清淨本淨[illegible]

[illegible]然無我自然無形自然人物自然云何本淨自然[illegible]久遠[illegible]不流轉生死發意求道乃至泥洹本自清淨斯乃名曰本淨自然云何無我自然本有今無今有本無亦不言我我本生有亦不復言

有從我生我不自知無我有不自知有有斯乃名曰無我自然云何無形自然無形者識也神也壽也此三句義常存不變在空為空在形為形在有為有在想為想在無想為無想無[illegible]之

謂空性自然斯乃名曰無形自然云何人物自然尋究人物不見窠窟意識幻化不違本源思惑相承言父言母國財妻子漸生衆想染著三有我今已捨永[illegible]與處以此自然明達空慧[illegible]

[illegible]然諸法亦尒諸法自然逮正覺者亦復自然一切諸法但假名号因号有名亦復自然論說自然便為論說無起滅法斯則名曰人物自然吾今若說空寂之法衆生不信倍生疑網[illegible]設[illegible]

復說形質之法不盡根原況當滅度宜且寂靜賢聖默然是時有天子名寶瓔通達聖[illegible]同佛性行六通清徹曉了一相永離八法不處塵勞堪轉法輪頒宣佛教四諦聖慧[illegible]除垢具足[illegible]

[illegible]如來法[illegible]逮六無礙神通道果[illegible]神俱遊無所罣礙得七覺意而自瓔路八道具足諸法不共得四無畏力如金剛不可沮壞以知菩薩賢聖默然不與衆生敷演法教時天子寶瓔即從座[illegible]

[illegible]露右肩叉手前白佛言世尊我今不以佛眼法[illegible]天[illegible]觀衆生類應賢聖法律我今乃以肉眼觀見十方恒沙剎土應受證者修禪定者或在一住至十住者復見善男子[illegible]

[illegible]佛得不退轉一生補處往詣道場坐[illegible]佛樹者此等之類應從一生補處菩薩聞平等法諸[illegible]無二志願于道皆悉成就是時寶瓔天子慇懃勸請乃至三四復以此偈而讚[illegible]

[illegible]面像白毫[illegible]聲[illegible]音 建立智慧[illegible] 說法不[illegible]無 衆生有常想 寂然不起二 光體照十方 闇冥悉見明 人中尊難有 今欲重自歸 若行無數世 慈悲雖有雙 功勳已具足

[illegible] 平立左右傳 手[illegible]指纖[illegible] 掌[illegible]合靴理 無畏廣長舌 千[illegible]蓮花文 含齒有四十 色如白珂[illegible] 當其說法時 層像珠火明 八聲非男子 亦非雌雄音

[illegible] 如空明月珠 眼視白黑分 上下而俱[illegible] [illegible]鼓色紺[illegible] 肉髻毛右旋 相好無邊涯 熟視如金山 衆德瓔珞身 亦如衆華敷 消滅衆塵垢 獨步三界尊 斯等衆生類

[illegible] 天人龍鬼神 過仰思聞法 願[illegible]故 速為轉法輪 尒時十方世界大梵天王八十四億識乾天王最為弟一即從座起偏[illegible]長跪叉手在於佛

[illegible] 行一應[illegible]教 [illegible] 本在兜術天 說法如駛流 云何今寂然 不開慧明華 尊光照幽冥 蠲除三世闇 十力無[illegible] 唯願時演法 今日十方界

[illegible] 示如星[illegible] 神足力無[illegible] 唯願時說法 衆生今沒溺 流輪生死海 願以平等船 救度迷溺者 奇光甚巍巍 覆蔽日月精 [illegible]遍熱惱患 清淨無衆瑕

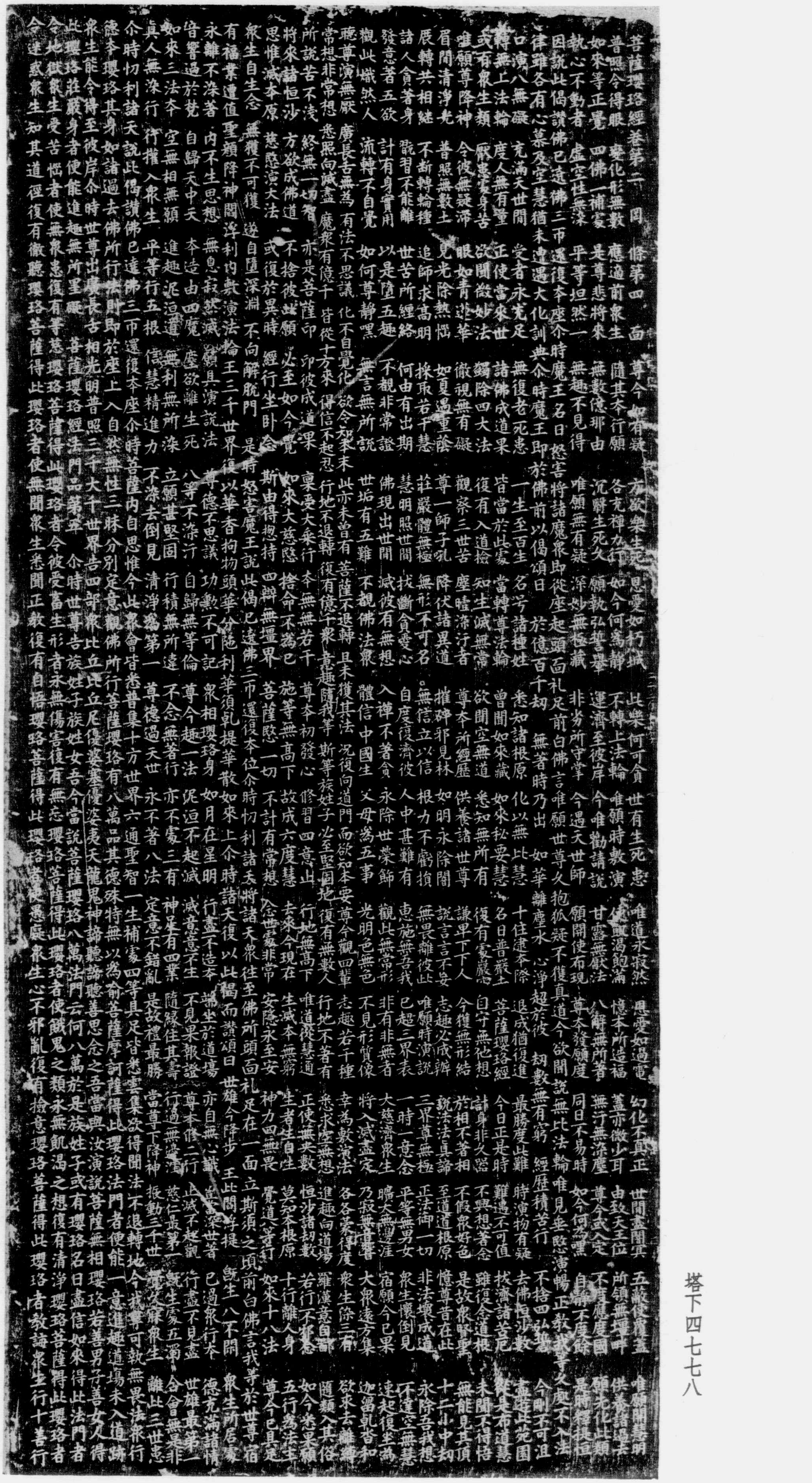
[illegible] 說[illegible]無增減 [illegible]具以禪寂 [illegible] [illegible]相無畏法 正受遊壇界 本行六度法 不懷憂感心 畢竟禮恭敬 供奉師尊長 故使尊[illegible] 無敢熟視者 何況欲施心

[illegible] 衆人咸渴仰 唯[illegible]轉法輪 [illegible] [illegible]時識乾天王以[illegible]偈讚已起遶佛三帀還復本座是時釋提桓因即從座起偏[illegible]右[illegible]衣服長跪叉手三自稱

[illegible]薩前而[illegible] 頌[illegible] 不[illegible]應[illegible] [illegible] 自然應無為 本行無相施 今[illegible]空無果 當[illegible]神 寂然無[illegible]適 在世[illegible]悟 安隱危厄人

[illegible] 充足一切人 生[illegible]尊難值 [illegible]正法亦難過 [illegible]欲[illegible] 亦復不[illegible] 過去諸如來

[illegible]我過去世諸佛成[illegible]成道



塔下四七七八

菩薩瓔珞經卷第二　因　條第四　面　尊今如有疑　方欲樂生死　恩愛如朽城　此樂何可貪　世有生死患　唯道永寂然　恩愛如過電　幻化不真正　世間盡闇冥　五欲使覆蓋　唯願開慧明

普照令得眼　變化形無數　應適前衆生　隨其本行願　各充禪力行　如今何為靜　不轉上法輪　唯願時敷演　[illegible]飢渴飽滿　憶本所造福　蓋亦微少耳　由致天王位　所領無壃畔　供養諸過去

如來等正覺　四佛一補處　是尊悲將來　無數億那由　沉翳生死久　願執弘誓舉　運濟至彼岸　今唯勸請說　甘露無厭法　八解無所著　無汙無染塵　尊今或入定　不度應度國　願光化此類

執心不動者　虛空性無染　平等坦然一　無趣不見得　唯願無有疑　深妙無極藏　非劣所守掌　今遇天世師　願開使布現　尊本發願度　同日不易時　如今何為嘿　自靜不度餘　是時釋提桓

因說此偈讚佛已遶佛三帀還復本座尒時魔王名日怒害將諸魔衆即從座起頭面礼足前白佛言唯願世尊久抱狐疑不獲真道今欲聞說無比法輪唯見垂愍演暢正教我等久處不入法

律雖各有心慕及空慧猶未遭遇大化訓典尒時魔王即於佛前以偈頌日　於億百千劫　無著時乃出　如華離塵水　心淨超於彼　劫數無有窮　經歷積苦行　不捨四弘誓　今剛不可沮

口演八無礙　充滿天世間　受者永充足　無復老死患　一生至百生　名号諸種姓　悉知諸根原　化以無比慧　十住逮本際　退成猶復進　最勝度此難　時演物有疑　去佛恒沙數　盡遊此苑園

轉無上法輪　度人無有量　正使當來世　諸佛成道果　皆當於此處　當轉尊法輪　曾聞如來藏　如來秘要慧　名日普嚴土　菩薩瓔珞經　今日正是時　難遇不可值　拔濟諸苦厄　從是布道慧

或有衆生類　厭患受身苦　欲聞微妙法　蠲除四大法　復有入道檢　知生滅無常　欲聞空無道　悉知無所有　復有處巖窟　自守無他想　誰身非久器　不興想著念　雖復念道根　未聞不得悟

唯願尊降神　今彼無疑滯　眼如青蓮華　徹視無有礙　觀察三世苦　塵噎染汙者　尊本所經歷　供養諸世尊　謙卑下下人　今獲無形結　於相不著相　不假衆好色　是故衆賢聖　無能見其頂

眉間清淨光　普照無數土　見光除熱惱　如夏遇重蔭　尊一師子吼　降伏諸異道　摧碎邪見林　如明永除闇　說言言不妄　志趣必成辦　說法法真諦　至道道根原　憶尊昔在此　十二小中劫

展轉共相繼　不斷轉輪種　追師求高明　採取若干慧　莊嚴體無極　無形不可名　無信立以信　根力不虧損　無畏離彼此　唯願時演說　三界尊無極　正法御一切　非法壞成道　永除吾我想

諸人貪著身　翫習不能離　世苦所經絡　何由有出期　慧明照世間　拔斷貪愛心　自度復濟彼　人中甚難有　惠施無吾我　已超三界表　一時一意念　平等無男女　衆生懷倒見　不達空無慧

發意著五欲　計有身實用　以是墮五趣　不觀非常證　佛現出世間　滅彼有無想　入禪不著貪　永除世滎飾　觀此無常形　非有非無者　大慈濟衆生　曠大無邊涯　宿願今已果　速起復坐為

觀此熾然人　流轉不自覺　如何尊靜嘿　無言無所說　世垢有五難　不觀佛法衆　體信中國生　父母為五事　光明色無色　不見形質像　將入滅盡定　乃寂無音響　大衆遠方集　迦留乾沓和

聽尊演無厭　廣長舌無為　有法不思議　化不自覺化　欲令知本末　此亦未曾有　菩薩不退轉　且未獲其法　況復向道門　而欲知本要　尊今觀四輩　志趣若干種　幸為數演法　各各蒙得度　衆生除三有　欲來去難縛

常想非常想　悉照向滅盡　魔衆有億千　皆從十方來　得信不起忍　行地不退轉　復有億千衆　意趣隨我等　斯等族姓子　必至堅固地　復有無數人　行地不著有　悉求空無想　進趣向道場　羅漢意自歸　隨類入其俗

所說若不淺　終無一切智　亦是菩薩印　印彼成道果　稟受大乘行　本無無若干　尊本初發心　修習四意止　行地無高下　唯道從慧通　正使無央數　恒沙諸劫數　若行不邪念　如今悉果願

將來諸恒沙　方欲成佛道　不捨彼此願　必至如今覺　如來大慈愍　捨命不為己　施等無高下　故成六度慧　去來今現在　生滅本無窮　生者生自生　莫知本根原　十行離人身　五行為法生

思惟滅本原　慈愍演大法　或復於異時　經行坐卧念　斯由得揔持　四辯無壃界　菩薩愍一切　不計有常想　念世處非常　安隱永至安　神力四無畏　覺道八等行　如來十八法　尊今已具足

衆生自生念　無獲不可獲　遂自墮深淵　不向解脫門　是時怒害魔王說此偈已遶佛三帀還復本位尒時忉利諸天將諸天衆往至佛所頭面礼足在一面立斯須之頃前白佛言我等於世尊宿

有福業遭值聖顔降神閻浮利內敷演法輪王三千世界復以華香拘物頭華分陀利華須乾提華散如來上尒時諸天復以此偈而讚頌日　世雄今降步　王此閻浮提　既生八不開　衆生所居處

永離不染著　內不生思想　無息寂然滅　隨願具演說　尊德不思議　功勲不可記　衆相瓔珞身　如月在星明　行盡不造本　端坐於道場　亦自無心識　莫當深世著　已過衆行本　德充滿諸情

皆響過於梵　自歸天中天　本造由四魔　塵欲離生死　八等不染汙　自歸無等倫　尊今趣一法　泥洹不起滅　滅意意不生　不見果報證　尊本脩二行　止滅不起滅　世雄最第一　[illegible]

如來三法本　空無相無願　進趣泥洹道　無利無所染　立願甚堅固　行積無所違　不念無著行　亦不[illegible]　慈仁最第一　衆生處五濁　合會無是非

真人無染行　行權入衆生　平等行五根　信慧精進力　不染去倒見　清淨為第一　尊德過天世　永不著八法　定意不錯亂　是故禮最勝　當尊下降神　報動三千世　[illegible]　離此三世患

尒時忉利諸天說此偈讚佛已遶佛三帀還復本座尒時菩薩內自思惟今此衆會皆悉普集十方世界六通聖智一生補處四等具足皆悉成就欲得聞法不退轉地今我世尊可就無畏法衆行

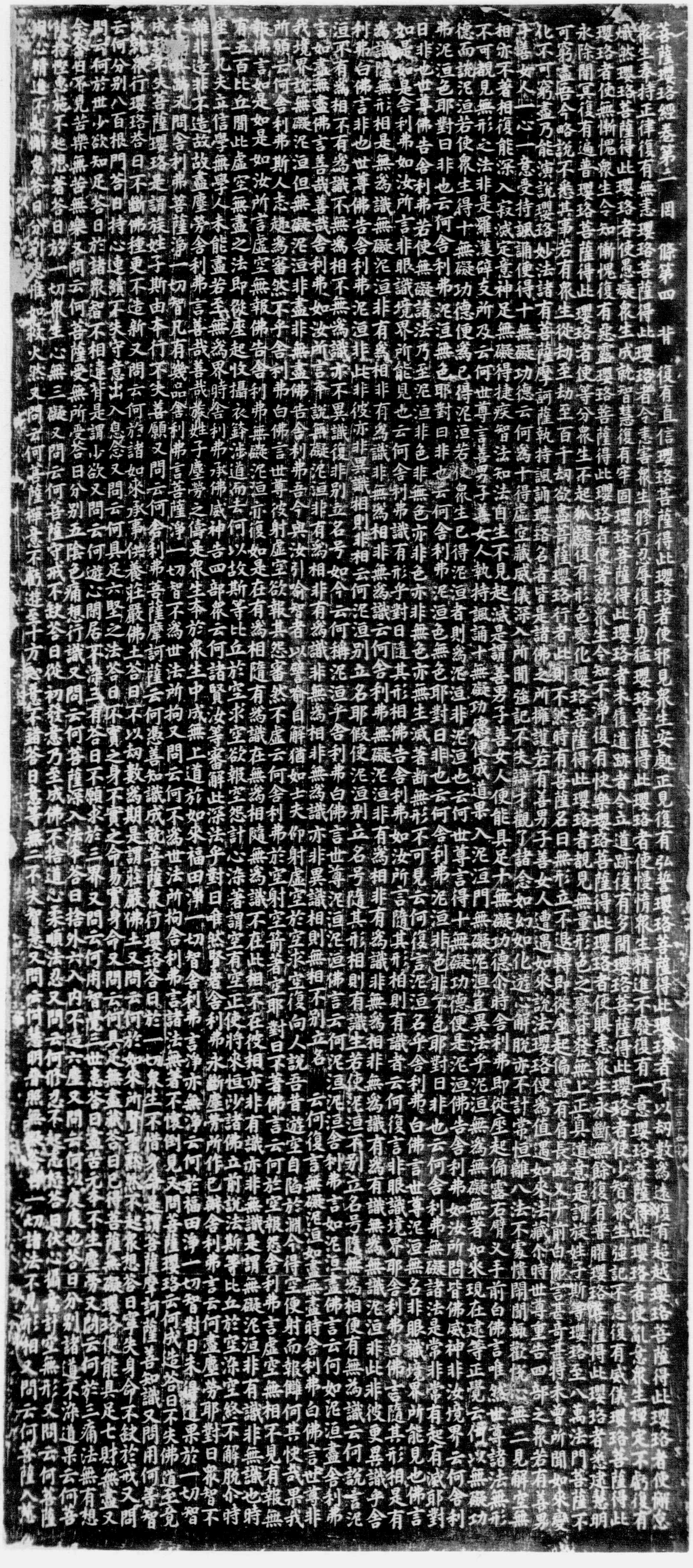
德本瓔珞其身如諸過去佛所行法則即於座上入自然無性三昧分別定意觀佛所行菩薩瓔珞有八萬品其德殊特無以為喻菩薩摩訶薩得此瓔珞法門者便能一意進趣道場未入道跡

衆生能令得至彼岸尒時世尊出廣長舌相光明普照三千大千世界告四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神諦聽諦聽善思念之吾當與汝演說菩薩無相瓔珞若善男子善女人得

此瓔珞莊嚴身者使能進趣無所罣礙　菩薩瓔珞經法門品第五　尒時世尊告族姓子族姓女吾今當說菩薩瓔珞八萬法門云何八萬於是族姓子或有瓔珞名日盡信如來得此法門者

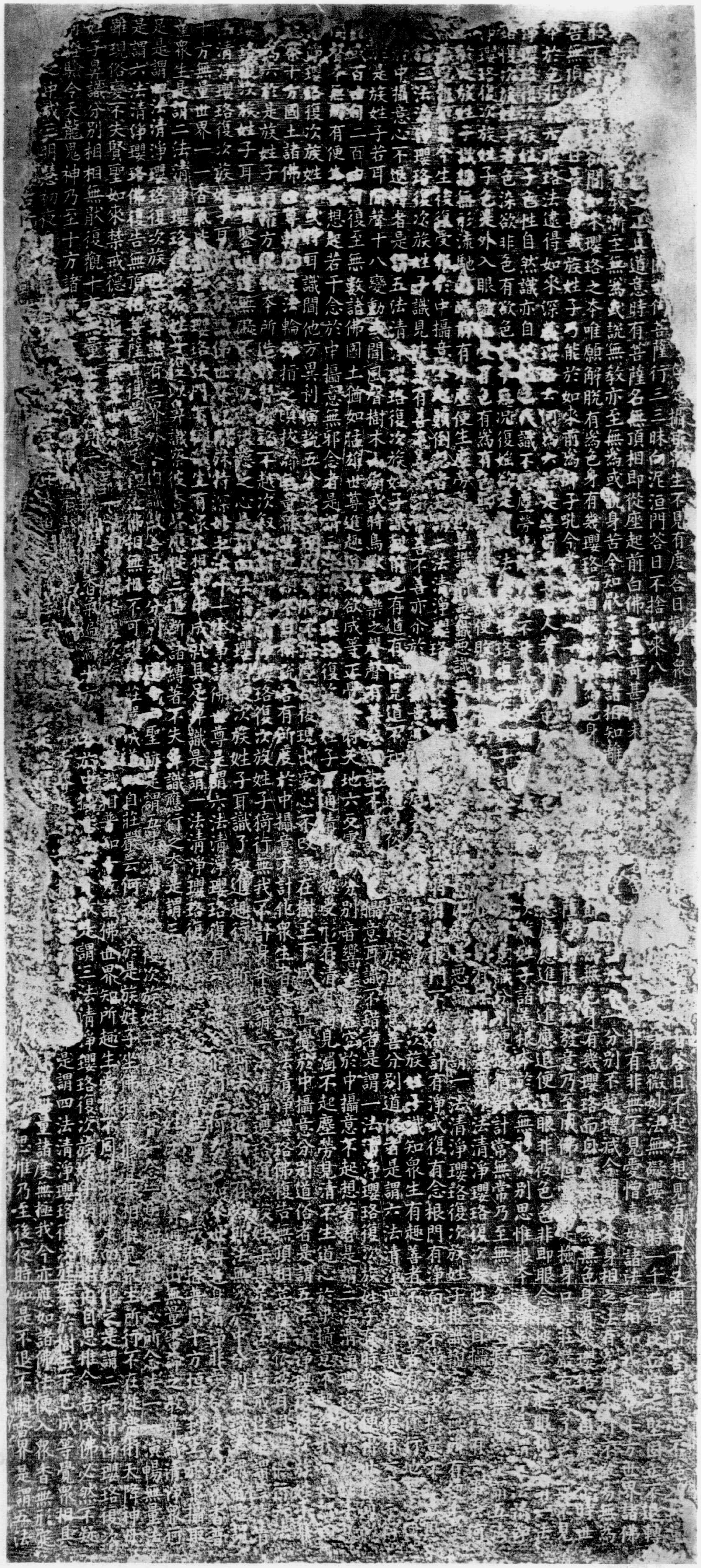
令地獄衆生受苦惱者使無衆患復有等慈瓔珞菩薩得此瓔珞者令彼受畜生形者永無傷害復有無忘瓔珞菩薩得此瓔珞者使餓鬼之類永無飢渴之想復有清淨瓔珞菩薩獲此瓔珞者

令迷惑衆生知其道徑復有徹聽瓔珞菩薩得此瓔珞者使無聞衆生悉聞正教復有自悟瓔珞菩薩得此瓔珞者使愚癡衆生心不邪亂復有捨意瓔珞菩薩得此瓔珞者教誨衆生行十善行

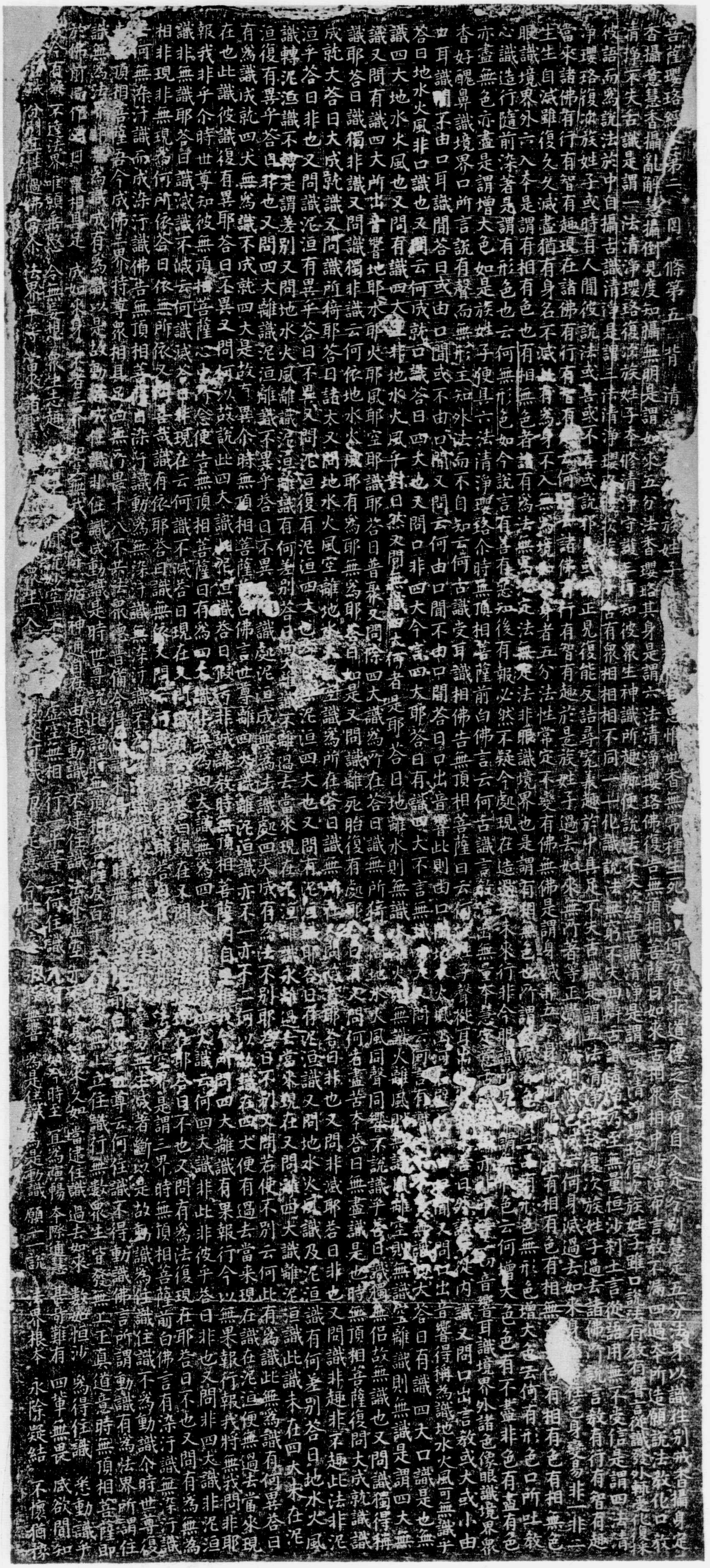


菩薩瓔珞經卷第二　周　條第四　背

復有直信瓔珞菩薩得此瓔珞者使邪見衆生安處正見復有弘誓瓔珞菩薩得此瓔珞者不以劫數爲遠復有超越瓔珞菩薩得此瓔珞者使犯惡衆生奉持正律復有無恚瓔珞菩薩得此瓔珞者令恚害衆生修行忍辱復有勇猛瓔珞菩薩得此瓔珞者使慢惰衆生精進不廢復有一意瓔珞菩薩得此瓔珞者使亂意衆生禪定不亂復有熾然瓔珞菩薩得此瓔珞者使愚癡衆生成就智慧復有牢固瓔珞菩薩得此瓔珞者未履道跡者令立道跡復有多聞瓔珞菩薩得此瓔珞者使少智衆生強記不忘復有威儀瓔珞菩薩得此瓔珞者使無慚愧衆生令知慚愧復有甘露瓔珞菩薩得此瓔珞者使著欲衆生令知不淨復有快樂瓔珞菩薩得此瓔珞者使瞋恚衆生永斷無餘復有普曜瓔珞菩薩得此瓔珞者悉建慧明永除闇冥復有遍普瓔珞菩薩得此瓔珞者使等分衆生不起狐疑復有形色變化瓔珞菩薩得此瓔珞者觀見無量形色之變皆發無上正真道意是謂族姓子斯等瓔珞至八萬法門菩薩不可窮盡吾今略說不悉其事若有衆生從劫至劫至百千劫欲盡菩薩瓔珞行者此則不然時有菩薩名曰無形立不退轉即從座起偏露右肩長跪叉手前白佛言甚奇甚特未曾所聞如來變化不可窮盡乃能演說瓔珞妙法諸有菩薩摩訶薩執持諷誦瓔珞名者皆是諸佛之所擁護若有善男子善女人遭遇如來說法瓔珞便爲值遇如來法藏爾時世尊重告四部之衆若有善男子善女人一心一意受持諷誦便得十無礙功德云何爲十得虛空藏威儀深入所聞強記不失辯才觀了諸念如幻如化遊心解脫亦不計常恒離八法不處憒閙聞輒歡悅心無二見解空無相亦不著相復能深入寂滅定意神足無礙得捷疾智法知法自生不見起滅是謂善男子善女人便能具足十無礙功德爾時舍利弗即從座起偏露右臂叉手前白佛言唯然世尊諸法無形不可覩見無形之法非是羅漢辟支所及云何世尊言善男子善女人執持諷誦十無礙功德便成道果入泥洹門無礙泥洹豈異法乎泥洹無爲無礙無著如來現在建等正覺云何以無礙功德而說泥洹若使衆生得十無礙功德便爲已得泥洹若使衆生已得泥洹者則爲泥洹非泥洹也云何世尊言得十無礙功德便是泥洹佛告舍利弗如汝所問皆佛威神非汝境界云何舍利弗泥洹色耶對曰非也云何舍利弗泥洹無色耶對曰非也云何舍利弗泥洹色無色耶對曰非也云何舍利弗泥洹非色非不色耶對曰非也云何舍利弗無礙諸法是常非常有起有滅耶對曰非也世尊佛告舍利弗若使無礙諸法乃至泥洹非色非無色亦非色亦非無色亦無生滅著斷無形不可見云何復言泥洹名乎舍利弗白佛言世尊泥洹無名非眼識境界所能見也佛言如是如是舍利弗如汝所言非眼識境界所能見也云何舍利弗識有形乎對曰隨其形相佛告舍利弗如汝所言隨其形相則有識者云何復言非眼識境界耶舍利弗白佛言隨其形相是有爲識隨無形相是無爲識無礙泥洹非有爲相非有爲識非無爲相非無爲識云何舍利弗無礙泥洹非有爲相非有爲識非無爲相非無爲識有爲有識無爲無識泥洹非此非彼更異識乎舍利弗白佛言非也世尊佛告舍利弗泥洹非此非彼亦非異識相則非相云何泥洹別立名耶假使泥洹別立名號隨其形相則有識生若使泥洹不別立名號隨無爲相便有無爲識云何說言泥洹不有爲相不有爲識不無爲相不無爲識亦不異識復非別立名號如今云何稱泥洹乎舍利弗白佛言世尊泥洹佛言云何泥洹泥洹舍利弗言如泥洹盡佛言云何如泥洹盡舍利弗言如盡無盡佛言善哉善哉舍利弗如汝所言本說無礙泥洹非有爲相非有爲識非無爲相非無爲識亦非異識相則無相不別立名　云何復言無礙泥洹如盡無盡時舍利弗白佛言世尊非我境界說無礙泥洹但無礙泥洹非盡非無盡佛告舍利弗吾今與汝引喻智者以譬喻自解猶如士夫仰射虛空於空求空復向人說吾昔遊空自陷於淵今得空便射而報讎何其快哉果我所願云何舍利弗斯人志趣爲審然不乎舍利弗白佛言世尊彼射虛空欲報其怨審然不虛云何舍利弗於空射空箭著空耶對曰不著佛言云何於空報怨舍利弗言虛空無相不見有報無報佛言如是如是如汝所言虛空無報佛告舍利弗無礙泥洹亦復如是在有爲相隨有爲識在無爲相隨無爲識不在此相不在彼相亦非有識亦非無識是謂無礙泥洹非有識非無識也時有五百比丘聞此虛空無盡之法即從座起收攝衣鉢捨道而去何以故斯等比丘於空求空欲報空怨計心染著謂空有空正使將來恒沙諸佛立前說法斯等比丘於空染空終不解脫爾時座上凡夫立信學無學人未能盡若至無爲界時舍利弗承佛威神告四部衆云何諸賢汝等審解此深法乎對曰唯然賢者舍利弗永斷塵勞所作已辦舍利弗言云何盡塵勞耶對曰衆智不雜非造非不造故盡塵勞舍利弗言善哉善哉族姓子塵勞之儔是衆生本於衆生中成無上道於如來福田淨一切智舍利弗言淨亦無淨云何於福田淨一切智對曰未得道果於一切智未失[illegible]本又問舍利弗菩薩淨一切智凡有幾品舍利弗言菩薩淨一切智不爲世法所拘又問云何不爲世法所拘舍利弗言諸法無著不懷倒見又問菩薩瓔珞云何成造答曰不失佛道至覺成就不失菩薩瓔珞是謂族姓子斯由本行不失善願又問云何舍利弗菩薩摩訶薩云何憑善知識成就菩薩衆行瓔珞答曰於一切衆生不惜身命是謂菩薩摩訶薩善知識又問用何等智成就衆行瓔珞答曰不斷佛種更不造新又問云何於諸如來承事供養莊嚴佛土答曰不以劫數爲期是謂莊嚴佛土又問云何於如來所賢聖[illegible]不起衆想答曰寧失身命不毀於戒又問云何分別八百根門答曰持心連續不失守意出入息念又問云何具足六堅之法答曰不實之身不實之命易實身命又問云何具足無盡藏答曰已得菩薩無礙瓔珞便能具足七財無盡又問云何於世少欲知足答曰於諸衆智不相違背是謂少欲又問云何遊心閑居不染三有答曰不願求於三界又問云何用智覺三世悉答曰盡苦元本不生塵勞又問云何於三痛法無有想念答曰不見苦樂無苦無樂又問云何菩薩受無所受答曰分別五陰色痛想行識又問云何菩薩深入法本答曰捨外六入內不造六塵又問云何以度度也答曰分別諸道不染道果云何菩薩捨慳惠施不起想著答曰於一切衆生心無三礙又問云何菩薩守戒不缺答曰從初發意乃至成佛不捨道心柔順法忍又問云何修忍不起恚想答曰伏心獨處計空無形又問云何菩薩[illegible]心精進不起懈怠答曰分別思惟如救火然又問云何菩薩禪意不亂遊至十方意不錯答曰意等無二不失智慧又問云何慧明普照無礙答曰一切諸法不見形相又問云何菩薩入慧



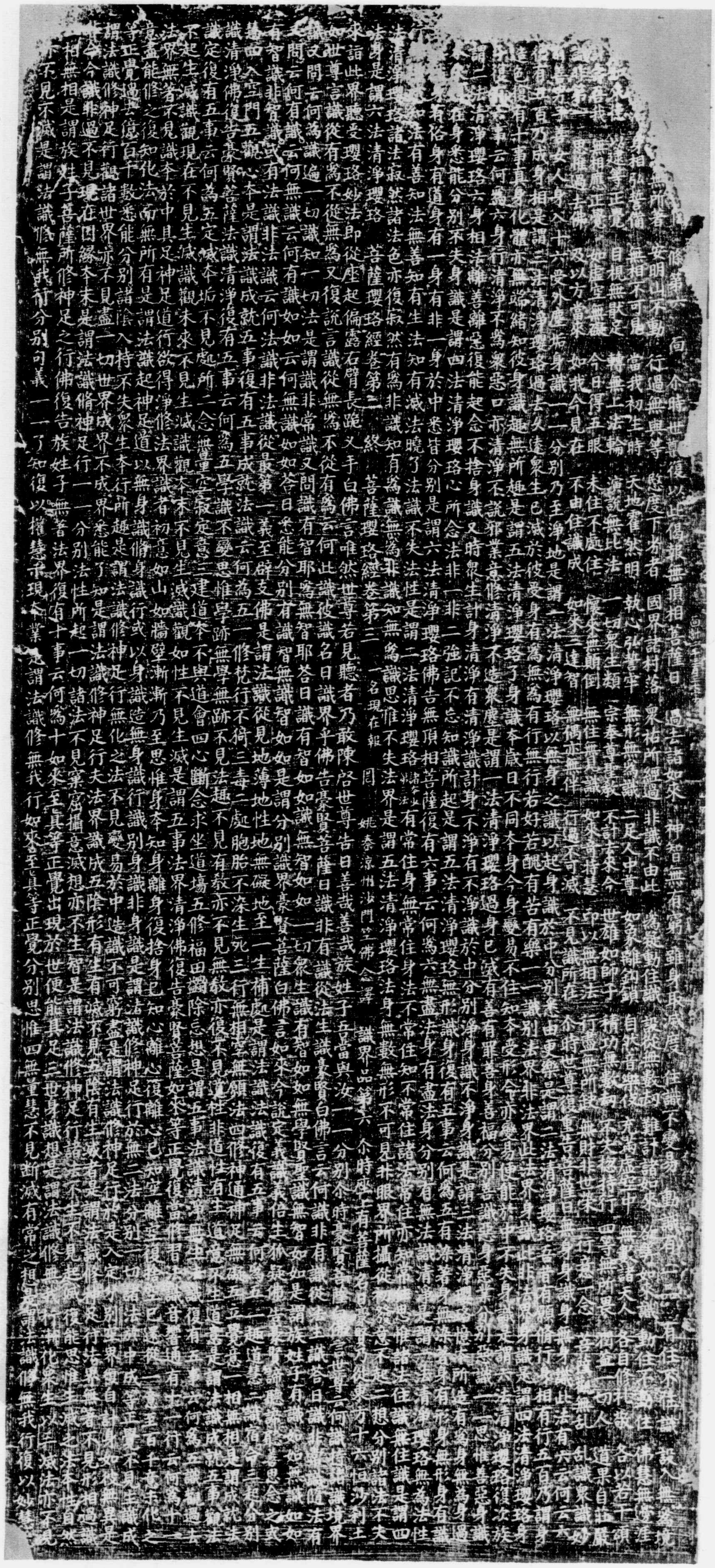
八洞六〇二



菩薩瓔珞經卷第二　[illegible]條第五　背清[illegible]族姓子[illegible]是悟世香無常種生死[illegible]何方便求道德之香便自入定分別意定五分法身以識往別戒香徧身定香徧意慧香徧亂解慧徧倒見度知徧無明是謂如來五分法香瓔珞其身是謂六法清淨瓔珞佛復告無頂相菩薩曰如來舌相衆相中妙演布言教不滿四過本所造願說法教化口教清淨不失舌識是謂一法清淨瓔珞復次族姓子本修清淨守護舌行知彼衆生神識所趣輒便說法不失次緒舌識清淨是謂二法清淨瓔珞復次族姓子雖口說法有教有響言從識發外輒變化復採彼語而爲說法於中自徧舌識清淨是謂三法清淨瓔珞[illegible]舌有衆相相相不同一一化識說法無窮不失四辯舌識清淨乃至無量恒沙刹土言從語用無不受信是謂四法清淨瓔珞復次族姓子或時有人聞彼說法或善或不善或說邪[illegible]正見復能反詰尋究本趣於中具足不失舌識是謂五法清淨瓔珞復次族姓子過去諸佛所說言教有行有智有趣當來諸佛有行有智有趣現在諸佛有行有智[illegible]何[illegible]諸佛[illegible]行有智有趣於是族姓子過去如來無所著等正覺[illegible]何身識過去如來[illegible]往色身變易非一非二生生自滅雖復久久滅盡猶有身名不滅[illegible]有爲身不入無爲境[illegible]身者五分法性常定不變有佛無佛是謂身識非五分[illegible]有相有色有相無色有相有色有相無色眼識境界外六入本是謂有相有色也有相無色者謂有爲法無[illegible]定法無定法非眼識境界也是謂有相無色也所謂[illegible]色也[illegible]有形色無形色增大色云何有形色口所吐教心識造行隨前染著是謂有形色也云何無形色如今說言有善有惡知後有報必然不疑今處現在造[illegible]未來行非今眼識所[illegible]色云何增大色色有不盡非色有盡有色亦盡無色亦盡是謂增大色如是族姓子便具六法清淨瓔珞爾時無頂相菩薩前白佛言云何舌識言教[illegible]無量本慧[illegible]一切音響耳識境界外諸色像眼識境界衆香好醜鼻識境界口所言說有聲而無形主知外法而不自知云何舌識受耳識相佛告無頂相菩薩曰[illegible]族姓子聲從耳出[illegible]內識又問口出言教或大或小由四耳識聞不由口耳識聞答曰或由口聞或不由口聞又問云何由口聞不由口聞答曰口出音響此則由口[illegible]聞又問口出音響得稱爲識地水火風可無識乎答曰地水火風非口識也又問云何成就口識答曰四大也又問口非四大今言四大耶答曰有識四大不言無識[illegible]又問云[illegible]言有識[illegible]大答曰有識四大口識是也無識四大地水火風也又問有識四大[illegible]非地水火風乎對曰然又問無識四大何者是耶答曰地離水則無識[illegible]無識火離風則無識風離空則無識空離識則無識是謂四大無識又問有識四大所出音響地耶水耶火耶風耶空耶識耶答曰普聚又問除四大識爲所在答曰識無所猗[illegible]地水火風同聲同響不說識乎答曰識獨無侶故無識也又問識獨得稱識耶答曰識獨非識又問識獨非識云何依地水火風耶有爲耶無爲耶答曰如是又問識離死胎復有處耶[illegible]又問何者盡苦本答曰無盡識是也時無頂相菩薩復問大成就識識成就大答曰大成就識又問識所猗耶答曰諸大又問地水火風空離地水火[illegible]空識爲所在答曰識無[illegible]耶答曰非也又問非識耶答曰非也又問識非趣非不趣此法非泥洹乎答曰非也又問識泥洹有異乎答曰不異又問泥洹復有泥洹四大也[illegible]泥洹四大也又問有泥洹[illegible]耶答曰存泥洹識又問地水火風識及泥洹識有何差別答曰地水火風識轉泥洹識不轉是謂差別又問地水火風離識泥洹離識有何差別答曰[illegible]識永離過去當來現在又問離四大識離泥洹識此識未在四大未在泥洹復有異乎答曰非也又問四大離識泥洹離識不異乎答曰不異[illegible]識處泥洹成無爲法識處四大成有爲法不別耶答曰不別又問若使不別云何此有爲識此無爲識有何異答曰有爲識成就四大無爲識不成就四大是故有異爾時無頂相菩薩白佛言世尊離四大識離泥洹識亦不一亦不二何以故識在四大便有過去當來現在識在泥洹便無過去當來現在也此識彼識復有異耶答曰不異又問何以故說此四大識非泥洹識答曰假名非識[illegible]自[illegible]所問四大離識有果報行今以無果報行報我將無我問非耶報我非乎爾時世尊知彼無頂相菩薩心中所念便告無頂相菩薩曰有爲四大識[illegible]四大識云何四大識非此非彼乎答曰非也又問非四大識非泥洹識非無識耶答曰識滅識不滅云何識滅答曰非現在云何識不滅答曰現在又問[illegible]耶答曰不也又問有爲法復現在耶答曰不也又問有爲無爲相非現非無現爲何所依答曰依無所依又問[illegible]哉識有依耶答曰識無依又問[illegible]法若空[illegible]是謂三界時無頂相菩薩前白佛言有染汙識無染汙識云何無染汙識而成染汙識佛告無頂相菩薩[illegible]自染汙識動爲無染汙識無染汙識不[illegible]著斷以是故動識爲住識住識不爲動識爾時世尊復[illegible]頂相菩薩吾今成佛三界[illegible]特尊衆相具足無所畏十八不共法衆[illegible]普備今得[illegible]前白[illegible]四尊云何住識不得動識佛言所謂動識有爲法界所謂住識無爲法界[illegible]爲識成有爲識以是故動[illegible]住識非住識或動識是時世尊說此語[illegible]無頂[illegible]菩薩及百[illegible]無上正住識行無數衆生皆發無上正真道意時無頂相菩薩即於佛前而作[illegible]曰衆相具足成如來身不著三[illegible]無我[illegible]已入[illegible]旋神通自在由建動識不建住識[illegible]法界[illegible]空[illegible]久如[illegible]建住識過去如來數如恒沙爲得住識悉動識乎[illegible]令有無不違法界唯願[illegible]今無[illegible]相衆生志趣[illegible]無相行[illegible]何住識[illegible]時至宜爲[illegible]暢本際[illegible]慧甚奇難有四輩無畏咸欲聞知[illegible]無響爲是住識爲是動識願一一說法界根本永除疑結不懷猶豫

八洞六〇二

八洞四六二



[illegible]脩第六　向　尒時世尊復以此偈報無頂相菩薩曰

過去諸如來　神智無有窮　雖身取滅度　住識不變易　動識[illegible]有住不住識　設入無名境　[illegible]無所著　安明山不動　行過無與等　慰度下劣者　國界諸村落　衆祐所經過　非識不由此　為是動住識　設從無數劫　雖計諸如來　[illegible]如來識　動住不[illegible]住　佛慧無邊涯　[illegible]相弘誓備　無相不可見　當我初生時　天地霍然明　執心弘誓牢　無形無為識　二足人中尊　如象離鉤鎖　自然音樂從　充滿虛空中　無數諸天人　各自修礼敬　各以若干頌　[illegible]逮等正覺　目視無猒足　轉無上法輪　演說無比法　一切衆生類　一宗奉尊教　不計去來今　世雄如師子　積功無數劫　不失總持行　四等無所畏　[illegible]一切人　道果自莊嚴　[illegible]一我　無相應正覺　如虛空無礙　今日得五眼　未住不處住　懷來無顛倒　無住無覺識　如來奇特慧　印以無相法　行盡無所設　無財非世業　一行意一念　[illegible]無乱　乱識衆識妙　[illegible]思惟過去佛　及以方當來　如我今見在　不由住識成　如來三達智　無偶亦無伴　行過不可滅　一不見識所在

尒時世尊復重告菩薩曰無身[illegible]識身無[illegible]識此法[illegible]六云何云六[illegible]善男子善女人身入十六受外塵垢身識一二分別乃至淨地是謂一法清淨瓔珞以無身之識以起身識於中分別悉由更樂是謂二法清淨瓔珞吾昔有願脩行身相有行五百乃謂身[illegible]有五百乃成身相是謂三法清淨瓔珞過去久遠衆生已滅於彼受身有為無為有行無行若好若醜有苦有樂一一識別法界非法界此法界身識此非法界身識是謂四法清淨瓔珞身[illegible]色復有十事真身化體亦無端緒知彼身識趣無所趣是謂五法清淨瓔珞了身識本處日不同本身今身變易不住知本受形今亦變易使能於中不失身識是謂六法清淨瓔珞復次族[illegible]復[illegible]六事云何為六身行清淨不為衆惡口亦清淨不說邪業意脩清淨不造衆塵是謂一法清淨瓔珞過身已滅有善有罪善身善福分別善識惡身惡業分別惡識一一思惟善惡身識謂二法清淨瓔珞六身相法離善離惡復能起念不捨身識又時衆生計身清淨有清淨識計身不淨有不淨識於中分別淨身識不淨身識是謂三法清淨瓔珞憶[illegible]所造有為身無為身過[illegible]在身悉能分別不失身識是謂四法清淨瓔珞心所念法非一非二強記不忘知識所起是謂五法清淨瓔珞無形識身復有五事云何為五有染著身無染著身有形身無形身有識有俗身有道身有一身有非一身於中悉皆分別是謂六法清淨瓔珞佛告無頂相菩薩復有六事云何為六無盡法身有盡法身分別有無法識清淨是謂一[illegible]清淨瓔珞無為法性知法有善知法無善知有生法知有滅法曉了法識不失法性是謂二法清淨瓔珞（[illegible]）有常住身無常住身法不常住知不常住諸法常住亦知常[illegible]思惟諸法住識無住識是謂四法清淨瓔珞諸法寂然諸法色亦復寂然有為非識知有為識無為非識知無為識思惟不失法界是謂五法清淨瓔珞法身無數無形不可見非眼界所攝從初發意不起二想分別諸法不失法身是謂六法清淨瓔珞

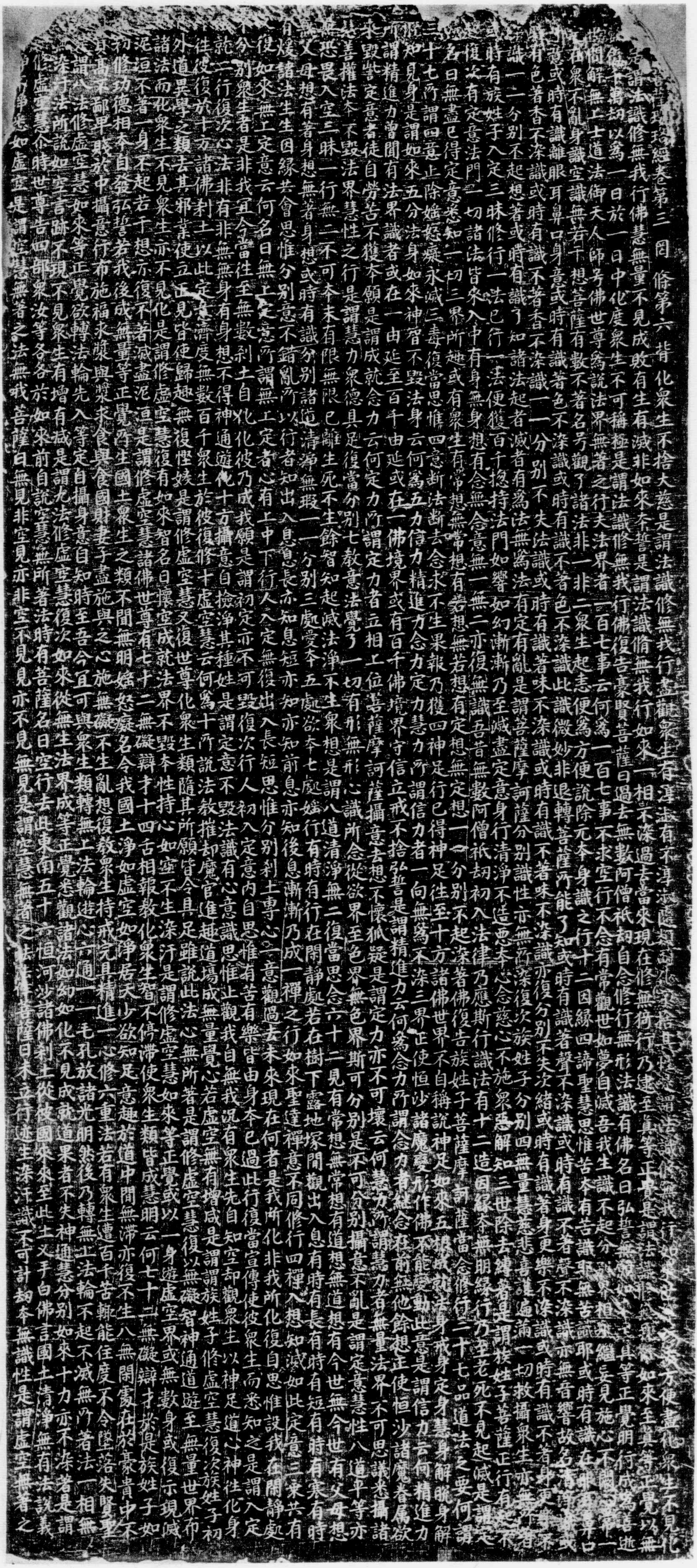
菩薩瓔珞經卷第二　終

菩薩瓔珞經卷第三　一名現在報　同

姚秦涼州沙門竺佛念譯

識界品第六

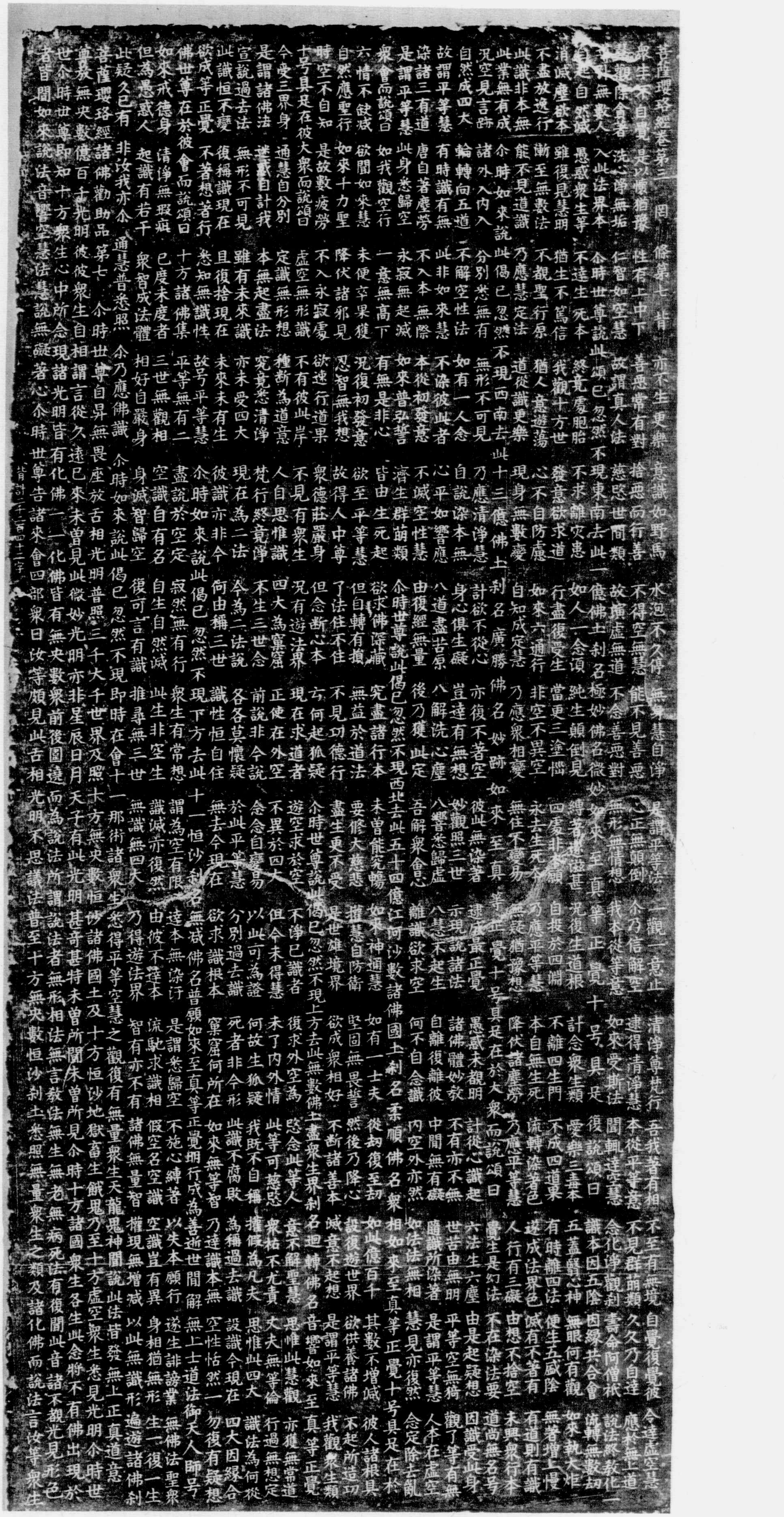
尒時座上有菩薩名曰豪賢乃從東方十六恒沙刹土來詣此界聽受瓔珞妙法即從座起偏露右臂長跪叉手白佛言唯然世尊若見聽者乃敢陳啓世尊告曰善哉善哉族姓子吾當與汝一一分別尒時豪賢菩薩[illegible]云何識[illegible]識境界如世尊言識從有為不從無為又復說言識從無為不從有為云何此識彼識名曰識界乎佛告豪賢菩薩曰識非有識從法生識豪賢白佛言云何識非有識從法生識答曰識非有識隨法有識又問云何為識遍一切識知一切法是謂識非常識又問識有智耶為無智耶答曰識有智如如識無智如如一切衆生識有智如如無學賢聖識無智如如是謂族姓子有識如如無識如如又問云何有識云何無識云何有識如如云何無識如如答曰悉能分別有識智無識智如如是謂分別識界豪賢菩薩白佛言如來今說定義識義倍生狐疑佛告豪賢諦聽諦聽善思念之[illegible]有智識非智識或有法識非法識云何法識非法識從最第一義至辟支佛是謂法識從見地薄地性地無礙地至一生補處是謂法識法識復有五事云何為五一趣道慧二識宿命三起分別慧四入空門五觀心本是謂法識成就五事復有五事成就法識云何為五一修梵行不猗三毒二處胞胎不染生死三行無相空無願法四脩神通神足無礙五立一覺意二相無相是謂成就[illegible]識清淨佛復告豪賢菩薩法識清淨復有五事云何為五學識不變思惟學跡無學無跡不見法趣不見有教亦不見無教亦復不見覺性非道性有生道意不生道意是謂法識成就五事觀法識定復有五事云何為五定滅本垢不見處所二念無量空寂定意三建道本不與道會四心斷念求坐道場五脩福田斷除忌想是謂五事法識清淨無生[illegible]識復有五事云何為五識觀過去不起生滅識觀現在不見生滅識觀未來不見生滅識觀本末不見生滅識觀如性不見生滅是謂五事法界清淨佛復告豪賢菩薩如來等正覺復當[illegible]法識音響通有十一行云何為十法界無著不見識本於中具足神足道行欲得淨脩法界識者初意如山如牆壁漸漸乃至思惟身本知身離身復捨身已知心離心復離心已知空離空復捨空已還從一意至百千意而化之意盡能修之復知化法而無所有是謂法識起神足道以無身識脩身識行或以身識造無身識行識別身識非身識是謂法識修神足行於無二法分別一切諸法於中成等正覺不見生識成等正覺過去億百千數悉能分別諸陰入持不失衆生本行所趣是謂法識修神足行無化之法不見變易於中造識不可窮盡是謂法識修神足行於是入定分別空界復自計身如彼無異是謂法識脩神足行觀諸世界亦不見盡一切世界成界不成一界悉能了知是謂法識修神足行夫法界識成五陰形有生有滅不見五陰有生滅者是謂法識修神足行法界無著不見形相過識[illegible]今識非遍不見現在因緣本末是謂法識脩神足行一一分別法性所起一切諸法不見窠窟攝意滅想亦不生智是謂法識修神足行諸法不生不見起滅復能思惟生滅之法本性自然相無相是謂族姓子菩薩所修神足之行佛復告族姓子無著法界復有十事云何為十如來至真等正覺出現於世便能具足三世身識想是謂法識脩無我行[illegible]化衆生以[illegible]滅法亦不見[illegible]不見不滅是謂法識脩無我行分別句義一一了知復以權慧示現本業是謂法識修無我行如來至真等正覺分別思惟四無量慧不見斷滅有常之想是謂法識修無我行復以妙慧



菩薩瓔珞經卷第三　冏脩第六背化眾生不捨大慈是謂法識修無我行盡觀眾生有淳法有不淳淑隨類而化不捨其根是謂法識修無我行如[illegible]方便盡化眾生不見化
是謂法識修無我行佛慧無量不見成敗有生有滅非如來本誓是謂法識脩無我行如來一相不染過去當來現在修無猗行乃逮至真等正覺是謂法識[illegible]如來至真等正覺以無
億劫以為一日於一日中化度眾生不可稱極是謂法識修無我行佛復告豪賢菩薩曰過去無數阿僧祇劫自念修行無形法識有佛名曰弘誓無[illegible]真等正覺明行成為善逝
世間解無上士道法御天人師号佛世尊為說法界無著之行夫法界者一百七事云何為一百七事不求空行不念有常觀世如夢自滅吾我生識不起分[illegible]繼妄見施心不閑[illegible]一
在眾不亂身識空識無若干想菩薩有數不著名号觀了諸法非一非二眾生起恚便為方便說除元本身識之行十二因緣四諦聖慧思惟苦本有苦識耶無苦識耶或時有識在[illegible]白
意或時有識離眼耳鼻口身意或時有識著色不染識或時有識不著色不染識此識微妙非退轉菩薩所能了知或時有識著聲不染識或時有識不著聲不染識亦無音響故名清[illegible]或
有色著香不染識或時有識不著香不染識一一分別不失法識或時有識著味不染識或時有識不著味不染識亦復分別不失次緒或時有識著身更樂不染識或時有識不著身更[illegible]著
識一一分別不起想著或時有識了知諸法起者滅者有為法無為法有定有亂是謂菩薩摩訶薩分別識性亦無所染復次族姓子分別四無量慧慈悲喜護遍滿一切救攝眾生亦無所着
時有族姓子入定三昧修行一法已行一法便獲百千總持法門如響如幻漸漸乃至滅盡定意身行清淨不造惡本心念慈心不施眾惡解知三世除去纏著是謂族姓子菩薩正行有[illegible]不
復次有定意法門一切諸法皆來入中有身無身想有念無念意無一無二亦復無識吾昔無數阿僧祇劫初入法律乃應斯行識法有十二造因緣本無明緣行乃至老死不見起滅是謂[illegible]是
名曰無盡已得定意悉知一切三界所趣或有眾生有常想無常想有若想無若想有定想無定想一一分別不起染著佛復告族姓子菩薩摩訶薩當念修行二十七品道法之要何謂
三十七品所謂四意止除婬怒癡永滅三毒復當思惟四意斷法斷去念求不生果報乃獲四神足行已得神足往至十方諸佛世界不自稱說神足如來五根成就法身戒身定身慧身解脫身解
脫知見身是謂如來五分法身如來神智不毀法身云何為五力信力精進力念力定力慧力所謂信力者一向無為不染三界正使恒沙諸魔變形作佛不能變動此意是謂信力云何精進力
所謂精進力曾聞有法界識者或在一由延至百千由延或在一佛境界或有百千佛境界守信立戒不捨弘誓是謂精進力云何為念力所謂念力者繼念在前無他餘想正使恒沙諸魔眷屬欲
來毀呰定意者徒自勞苦不獲本願是謂成就念力云何定力所謂定力者立相上位菩薩摩訶薩攝意去想不懷狐疑是謂定力亦不可壞云何慧力所謂慧力者無量法界不可思議悉攝諸
善權法本不毀法界慧性之行是謂慧力眾德具足復當分別七覺意法覺了一切有形無形心識所念從欲界至色界無色界斯可分別是不可分別攝意不亂是謂定意慧性八道平等亦
恐畏入空三昧一行無二不可本末有限無限已離生死不生餘智知起滅法淨不生眾想是謂八道清淨無二復當思念六十二見有常想無常想有道想無道想有今世無今世有父母想
父母想有著身想無著身想或時有識分別諸道清淨無瑕一一分別三處愛本五處欲本七處婬行有時有行在閑靜處若在樹下露地塚間觀出入息有時有長有時有短有時有寒有時
有殘諸法生生因緣共會思惟分別意不錯亂所以行者知出入息息長亦知息短亦知亦知前息亦知後息漸漸乃成一禪之行如來聖達禪意不同修行四禪入想知滅如此定意三乘共有
復如來無上定意云何名曰無上定意所謂無上定者心有上中下行人入定無復出入長短思惟分別剎土專心一意觀過去未來現在何者是我所化非我所化復自思惟設我在閑靜處
不分別眾生者是非我宜今當往至無數剎土自化化彼乃成我願是謂初定亦不可毀復次行人初入定意內自思惟有苦有樂皆由身本已過此行復當宣傳使彼眾生而悉知之是謂入定
就二行復次心法非有非無無身有身想不得神通遊化十方攝意自撿淨其種姓是謂定意不毀法識有心意識思惟止觀我自無我況有眾生先自知空卻觀眾生以神足道心神往化身
往彼復於十方諸佛剎土以此定意濟度無數百千眾生於彼復修十虛空慧云何為十所說法教摧卻魔官進趣道場成無量覺心若虛空無有增減是謂謂族姓子修虛空慧復次族姓子初
外道異學之類去其邪業使立正見皆使歸趣無復慳嫉是謂修虛空慧又復世尊化眾生類隨其所願皆令具足雖說此法心無所著是謂修虛空慧復以無礙智神通遊至無量世界布
諸法而化眾生不見眾生亦不見化是謂修虛空慧復有如來智名曰壞空成就法界不毀本性持心如空不生染汙是謂修虛空慧如來等正覺或以一身遊虛空界或無數身或復示現滅
泥洹不著一身不起若干想亦復不著滅盡泥洹是謂修虛空慧諸佛世尊有七十二無礙辯才十四舌相報教化眾生智不停滯使眾生類皆成慧明云何七十二無礙辯才於是族姓子如
初修功德相本自發弘誓若我後成無量等正覺所生國土眾生之類不聞無明婬怒癡名令我國土淨如虛空如淨居天少欲知足意趣於道中間無滯亦復不生八無閑處在於豪貴中不
貢高不鄙卑賤於中攝意行布施福求漿與漿求食與食國財妻子盡施與之心施無礙不生亂想復教眾生持戒完具精進一心修六重法若有眾生遭百千苦輒能任度不令墜落失賢聖
謂八法修虛空慧如來等正覺欲轉法輪先入等定自攝身意自知時至吾今宜可與眾生類轉無上法輪遊心六通一一毛孔放諸光明然後乃轉無上法輪不起不滅無所著法一相無
染汙法所說如空言跡不現不見眾生有增有減是謂九法修虛空慧復次如來從無生法界成等正覺悉觀諸法如幻如化不見成就道果者不失神通慧分別如來十力亦不染著是謂
修虛空慧介時世尊告四部眾汝等各各於如來前自說空慧無所著法時有菩薩名曰空行去此東南五十六恒河沙諸佛剎土從彼國來來至此土叉手白佛言國土清淨無有法說義
淨悉如虛空是謂空慧無著之法無戲菩薩曰無見非空見亦非空不見見亦不見無見是謂空慧無著之法法住菩薩曰未立行逆生染汙識不可計劫本無識性是謂虛空無著之

八洞四六二

三菩薩瓔珞經卷第三 圖 條第七 面 法過行菩薩曰於身口意不造衆惡定不起想是謂空行無著之法無行菩薩曰法身無盡不見猗著定心一意是謂空慧無著行也寶藏菩薩曰不
見前後法界處所亦復不見罪福惡報是謂空慧無著行也習苦菩薩曰諸佛世尊悉知過去當來現在入自在慧不起妄見是謂空慧無著行也慈意菩薩曰吾我無形意行道無他異想無
猗無著法自然起滅是謂空慧無著行也寶髻菩薩曰四無我行無著無染有身有苦識想亦苦解不起滅是謂空慧無著行也善算菩薩曰不見諸法有數無數云何諸法有數無數俗是有數
道是無數有為有數無為無數不見數無數者是謂空慧無著行也盡生菩薩曰諸法無生亦不見生淨無淨想生死已盡永滅不起是謂空慧無著行也梵行菩薩曰習三三昧不念受身念空
不離空念無相不離無相念無願不離無願亦復不念受清淨福是謂空慧無著行也光明菩薩曰分別三毒為闇冥法不見三達為清淨法是謂空慧無著行也所作菩薩曰不見一相分別無
相不見苦不見離苦無苦不苦亦無所作是謂空慧無著行也不受形菩薩曰無四大本亦不見境界所在一向無為不生三意是謂空慧無著行也無等菩薩曰離世苦樂不著八法見有稱譽
不以為歡設見毀謗不懷憂慼忍心如地是謂空慧無著行也無垢菩薩曰不見內六情造外六塵不見六塵與六情為對是謂空慧無著行也重觀菩薩曰外色不起內識識亦不著外色識不
知我為色色不知我為識聲香味細滑法亦復如是法不知我為識識不知我為法一切諸法各不相知是謂空慧無著行也遠離菩薩曰不見五陰有染有著何以故五陰性諸法性常住不變
易是謂空慧無著行也賢護菩薩曰諸法摠持不見有妄無妄不見有法可說不可說將護衆生立不退轉是謂空慧無著行也寶來菩薩曰諸法常定無有若干亦不分別佛法菩薩法俗法道
法有形法無形法可護持法不可護持法亦無分別是謂空慧無著行也尒時座上無數四部衆聞說此法空慧清淨無著之法倍生狐疑不達究竟世尊即知心中所念應從空慧解緣會未至
即自化身高四百由延出大音聲告十方世界諸如來至真等正覺現在說法欲聞聽受菩薩瓔珞悉皆雲集欲詣忍世界遣化菩薩無央數衆盡礼十方諸如來至真等正覺今能仁如來於莎
呵剎土演說菩薩瓔珞我等冝可普集彼土如是十方諸如來無所著尋如其像攝持威儀詣莎呵剎土立信菩薩得十住者盡見如來礼拜供養各各以次坐無畏座未立信人在凡夫地未得
天眼諸通未具亦不見十方如來何以故凡夫意小恐失梵行或有如來定坐於此身至梵天或有如來變身遍滿一千剎土二千剎土乃至三千大千剎土何以故衆生受化應見形受法應聽
聞受法尒時東方過二江河沙剎土有如來号曰本淨即與大衆因偈說此法言 虛空無邊涯 想著生狐疑 本際行已盡 無二無等侶 欲說虛空相 本質無生死 何得疑空慧 欲於中求無
吾今雖成佛 懷有無所染 垢盡自致尊 不復有起滅 已入平正路 不從狹小意 計我無生心 得道從是滅 吾壽有劫數 所度不可量 斷意永滅寂 豈有度人識 七觀瓔珞身 道華色不變
無形入諸趣 斯謂菩薩行 如來有二業 道本衆德具 攉現幻化法 乃應無起滅 天世衆生類 無形無有數 何得有形人 善知無色法 世雄無盡藏 非色欲能盡 況復未得道 欲究平等慧
雖經百千劫 未曾自息意 衆生有懈怠 中住不建意 大乘平等法 聽受何可盡 今粗說空慧 何復疑於空 尒時如來說此偈已忽然不現南方去此十八億江河沙數彼有佛剎名曰嚴淨佛
名離垢如來至真等正覺十号具足現身色相無極巍巍在大衆中復說頌曰 吾本從道覺 闇空平等慧 經於十二劫 乃得此定意 思惟前後來 六度四等行 皆由空慧業 熾然諸法本
發意有階差 弘誓不有異 無著慧觀念 化人無若干 如我所遊國 嚴淨妙瓔珞 頌宣殊特慧 國無三惡道 唯演空慧行 不著有無處 我既無心行 云何當說有 如性無形相 法界亦清淨
解了已盡滅 是故無起滅 復過嚴淨剎 十億諸剎土 彼乃有此法 清淨無為行 說言不有言 不著有相本 故應寂然定 行盡無名号 衆生心所趣 隨類起本識 如我永憺怕 不見有無行
所以無數劫 斷求不著有 欲求不起滅 逮得始成就 今已空無身 現形如所趣 佛慧無邊涯 終不為所染 自然性清淨 不見有當想 道慧衆德具 故号名離垢 自從成道果 遍遊虛空界
或作天帝釋 大尊梵天王 所以變化形 化彼著有者 盡趣無生慧 清淨至究竟 復作轉輪王 統領無數域 捨而行學道 知之非久長 復入聲聞中 現如不及道 轉更從師受 斷諸想著結
復到淨居天 說行清淨本 使離彼天福 此等不盡苦 無色色衆生 計常不去想 憍慢自放恣 盡令入道門 本無等正覺 所化無有形 要盡死生本 終不捨入寂 況汝今四部 初聞便解慧
此類自有期 非速能使成 尒時如來說此偈已忽然不現西方去此百億恒沙諸佛剎土剎名水精佛名淨尊如來至真等正覺十号具足彼土衆生奉持一法亦無六度衆行業本復在大
衆而說斯頌 八行無高下 亘然歸滅盡 捨身復受身 但益塵勞垢 虛空無二法 無住亦無跡 八道平等慧 諸佛所遊處 吾昔自建行 弘誓轉於法 體信歸於無 今得人中尊 諸佛所居剎
菩薩法各異 在在處處現 現欲化群有 更樂所縛著 永處於冥室 道從本元誓 然後乃得離 如我國土人 攝心不造惡 至終崇無為 如是自近道 婬怒癡垢薄 亦不大懇懃 自然入律行
如華隨時數 道意不移動 苦樂心永斷 往來諸剎土 盡脩於空慧 我今既一行 彼衆亦不異 今聞能仁尊 故現脩等慧 大聖皆雲集 豪尊無高下 雖現國土異 所脩同一法 今觀五趣人 無明行所蔽 沒溺於生死
轉增勤勞苦 何不自建意 體信空慧道 速可得解脫 如外剎衆生 如來說此偈已忽然不現北方去此三恒沙佛土剎名普照佛名勇辯如來至真等正覺十号具足復於大衆而作頌曰 如來道一相
本從名色生 勤苦經無數 乃盡塵勞患 如人欲度空 不求巧方便 但憶望空法 無由而果獲 意想之所縛 不計物非常 欲求不死地 此亦未曾得 安住所以離 不住有無境 已得履空慧
自然無染著 道從身本生 然後成正覺 迷惑心意錯 離心外求空 外苦雖有号 不離其識想 法界清淨道 乃應清淨慧 衆生處生死 沒豎不自拔 欲得離衆惱 先當去意識 如來所顯現
暢演無比法 一相無染汙 何由復染空 最勝三達智 已過有礙形 今念非本念 緣衆生有念 諸法不思議 非有亦不無 因聲乃有響 衆生乃有佛 受化衆生等 常自猒患身 道能滅非道
無有非真法 尒時如來說此偈已忽然不現東北方去此九十二億恒沙剎土剎名淨觀佛名法觀如來至真等正覺十号具足於此大衆而說頌曰 色本無有色 亦非有色相 痛法無起滅



菩薩瓔珞經卷第三　罔　條第七　背

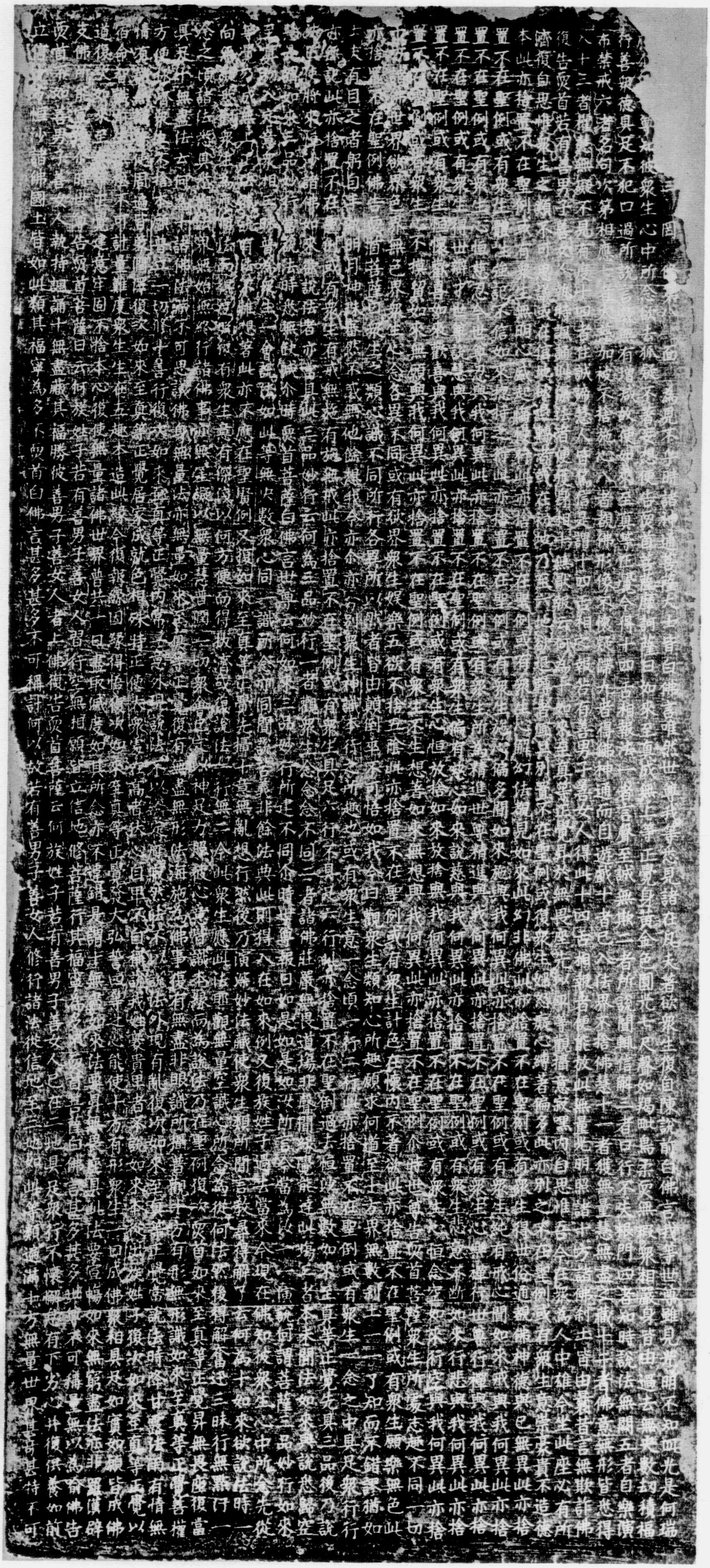
亦不生更樂　意識如野馬　水泡不久停　無身慧自淨　是謂平等法　一觀一意止　清淨尊梵行　吾我著有相　不至有無境　自覺復覺彼　令達虛空慧　衆生不自覺　是以懷猶豫　性有上中下　善惡常有對　捨惡而行善　不得空無慧　能不見善惡　心正無顛倒　尒乃信解空　逮得清淨慧　本從平等意　不見群萌類　久久乃自達　應於無上道　[illegible]觀除貪著　洗心淨無垢　仁智如空慧　故謂真人法　慈愍世間類　故廣虛無道　不念善惡對　無形無情想　我本從等意　如來受斯法　聞輒達空慧　念化淨觀剎　壽命阿僧祇　說法終教　[illegible]無數人　入此法界本　尒時世尊說此頌已　忽然不現東南去此一億佛土　剎名極妙　佛名微妙如來至真等正覺十号具足　復說頌曰　識本因五陰　因緣共合會　流轉無數劫　自起自然滅　愚惑衆生等　不達生死本　終竟處胞胎　不求離災患　如人一念頃　純生顛倒見　縛著遂滋甚　况復生道根　計念衆生類　愛樂三毒本　五蓋翳心神　無眼何有觀　如來執大炬　消滅塵欲本　雖復見慧明　猶生不篤信　我觀十方世　發意欲求道　行盡復受生　當更三塗惱　四處非本願　自投於四淵　不離四生門　不成四道果　有時離四法　便生五盛陰　無著增上慢　不盡放逸行　漸至無數法　不覩聖行原　猶人意遊蕩　心不自防慮　如來六通行　非空不異空　永去生死本　乃應平等慧　本自無生死　流轉染著色　遂成法界色　滅有不著有　有道則有識　此識非本無　能不見道識　乃應慧定法　道從識更樂　現身無數變　自知成定慧　乃應衆相變　無住不變易　無疑猶豫想　降伏諸塵勞　乃應平等慧　人行有三礙　由想不捨空　未興衆行本　此業無有成　尒時如來說此偈已　忽然不現西南去此十三億佛土　剎名廣勝　佛名妙跡如來至真等正覺十号具足　在於大衆而說頌曰　覺生是幻法　不在染法要　道尚無名号　况空見言跡　諸外入內入　分別悉無有　無形不可見　乃應清淨慧　計欲不從心　亦復不著空　彼此無染著　逮成最正覺　愚惑未觀明　計從心識起　六法生六塵　由是起疑想　因識受此身　自然成四大　輪轉向五道　不解空性法　如有一人念　自說染本無　身心俱生礙　豈達有無想　妙觀照三世　亦現說諸法　諸佛體妙教　不有亦不無　世苦由無明　平等空無猗　觀了等有無　故謂平等慧　有時識有無　此非如來慧　不染彼此者　心平如響應　八道盡苦原　八解洗心塵　八響悉歸虛　八慧不起生　自離復離彼　中間無有礙　隨識所染著　是謂平等慧　人本在虛空　染諸三有道　唐自著塵勞　不入本無際　本從初發意　不滅空性慧　由復經無量　後乃獲此定　吾解衆會心　離識欲求空　何不自念識　內空外亦然　如法法無相　慧見亦復然　念定除[illegible]　是謂平等慧　此身悉歸空　永寂無起滅　如來普弘誓　濟生群萌類　尒時世尊說此偈已　忽然不現西北去此五十四億江河沙數諸佛國土　剎名柔順　佛名衆相如來至真等正覺十号具足在於大衆會而說頌曰　如我觀空行　一意無高下　有無是非心　皆由生死起　欲求佛深藏　究盡諸行本　未曾能究暢　如來神通慧　如有一士夫　從劫復至劫　如此億百千　其數不增減　彼人諸根具　六情不缺減　欲聞如來慧　未便卒果獲　况復初發意　欲至平等慧　但自轉有損　無益於道法　要修大慈悲　擁慧自防衛　堅固無畏誓　然後乃降心　設復遊世界　欲供養諸佛　不起所[illegible]　自然應聖行　如來十力聖　降伏諸邪見　忍智無我想　故得人中尊　了法住不住　不見功德行　盡生更不受　是世雄境界　欲成衆相好　不斷諸善本　滅意不起想　是謂平等慧　我觀衆[illegible]　時空不自知　是故數疲勞　不入永寂處　欲速行道果　衆德莊嚴身　但念斷心本　云何起狐疑　尒時世尊說此偈已　忽然不現上方去此無數佛土盡衆生界　剎名迴轉　佛名音響如來至真等正覺十号具足在彼大衆而說頌曰　虛空無形識　不有彼此岸　不見有衆生　况有遊法界　現在求道者　遊空求於空　不淨已識者　復求外空為　愍念此等人　意不解聖慧　思惟此慧觀　亦獲無常道　今受三界身　通慧自分別　定識無形想　種斷為道意　人自思惟識　四大為窠窟　正使在外空　不異於四大　但今未得慧　未了內外情　此等可慈愍　衆枯不尤責　大夫無等倫　行過無想定　是謂諸佛法　迷惑自計我　本無起盡法　究竟悉清淨　梵行終竟淨　不生三世念　前說非今說　念念自變易　以此可為證　何故生狐疑　我既不自稱　權假為凡夫　思惟此四大　識法為何從　宣說過去法　無形不可見　雖有未來識　亦未受四大　現在為二法　今為二法說　各各莫懷疑　於此平等慧　分別過去識　死者非今形　此識不腐敗　為稱過去識　設識今現在　四大因緣合　此識恒不變　復稱識現在　且復捨現在　未來未有生　彼識亦非今　何由稱三世　識性恒自住　無去今現在　欲求識根本　窠窟何所在　如來無等智　乃達識本無　空性恬然一　勿復有疑想　欲成等正覺　不著想著行　悉知無識性　故号平等慧　尒時如來說此偈已　忽然不現下方去此十一恒沙剎　名無滅　佛名普願如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊　在於彼會而說頌曰　十方諸佛集　平等無有二　盡說於空定　寂然無有行　衆生有常想　謂為空有限　違本無染汙　是謂悉歸空　不施心縛著　以失本願行　遂生誹謗業　無佛法聖衆　如來戒德身　清淨無瑕疵　已度未度者　三世無觀相　空識自有名　自生自然滅　此生非空生　識滅亦復然　由彼不達本　流馳求識相　假空名空識　空識豈有異　身相猶無形　生一復一生　但為愚惑人　起識有若干　衆智成法體　相好自嚴身　身滅智歸空　復可言有識　推尋無三世　無識無四大　乃得遊法界　智有亦不有　諸佛無量智　權現無增減　以此無識形　遍遊諸佛剎　此疑久已有　非汝我亦尒　通慧普悉照　尒乃應佛識　尒時如來說此偈已　忽然不現　即時在會十一那術諸衆生悉得平等空慧之觀　復有無量衆生天龍鬼神聞說此法皆發無上正真道意

菩薩瓔珞經諸佛勸助品第七

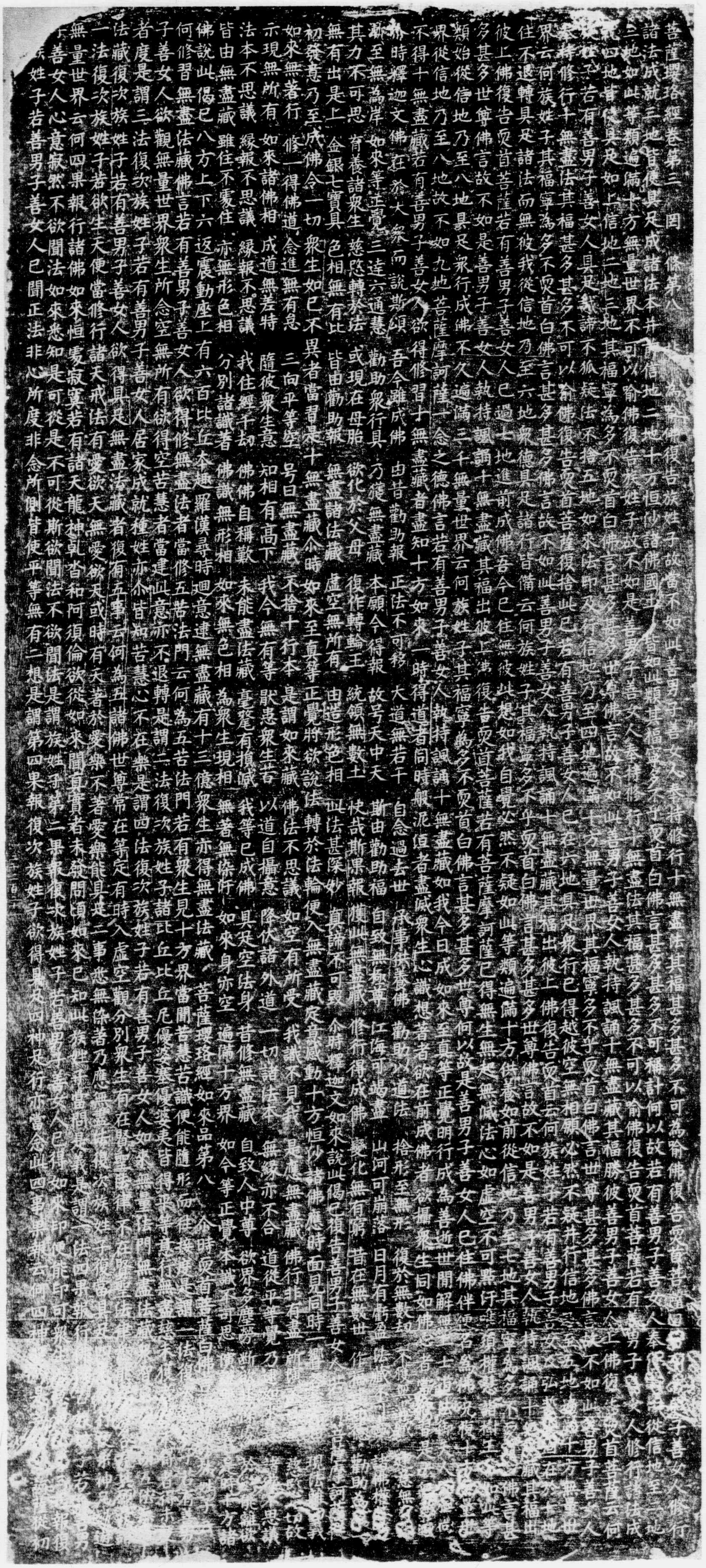
尒時世尊自昇無畏座　放舌相光明　普照三千大千世界　及照十方無央數恒沙諸佛國土　及十方恒沙地獄畜生餓鬼　乃至十方虛空衆生悉見光明　尒時世尊放無央數億百千光明　彼彼衆生自相謂言　從久遠已來未曾見此微妙光明　亦非星辰日月天子有此光明　甚奇甚特　未曾所聞　未曾所見　尒時十方諸國衆生各生此念　將不有佛出現於世　尒時世尊即知十方衆生心中所念　現諸光明　皆有化佛　一一化佛皆有無央數衆　前後圍遶而為說法　所謂說法者　無形相法　無言教法　無生無老無病死法　有復聞此音　諸不覩光見形色者　皆聞如來說法音響　空慧法慧　說無礙著心　尒時世尊告諸來會四部衆曰　汝等頗見此舌相光明不　思議法　普至十方無央數恒沙剎土　悉照無量衆生之類　及諸化佛而說法言　汝等衆生

背　計二千二百四十二字

塔下二九四七



八洞三二四



菩薩瓔珞經卷第三　圖　條第八

[illegible]為喻佛復告族姓子故當不如此善男子善女人奉持修行十無盡法其福甚多甚多不可為喻佛復告受首菩[illegible]子善諸法成就三地皆使具足成諸法本并[illegible]信地二地十方恒沙諸佛國土皆如此類其福寧多不受首白佛言甚多甚多不可稱計何以故若有善男子善女人奉[illegible]從信三地如此等類遍滿十方無量世界不可以喻佛復告族姓子故不如是善男子善女人奉持修行十無盡法其福甚多甚多不可以喻佛復告受首菩薩若有[illegible]男子[illegible]人修況四地皆使具足如上信地二地三地其福寧為多不受首白佛言甚多世尊佛言故不如此善男子善女人執持諷誦十無盡藏其福勝彼善男子善女人上佛復[illegible]受首[illegible]若有善男子善女人具足義諦不狐疑法不捨五地如來法即及行信地乃至四地遍滿十方無量世界其福寧多不乎受首白佛言世尊甚多甚多佛言故不如此[illegible]男奉持修行十無盡法其福甚多甚多不可以喻佛復告受首菩薩復捨此已若有善男子善女人已在六地具足衆行已得越彼空無相願必然不疑并行信地[illegible]五地[illegible]界云何族姓子其福寧為多不受首白佛言甚多甚多佛言故不如此善男子善女人執持諷誦十無盡藏其福出彼上佛復告受首云何族姓子若有善男子善女[illegible]住不退轉具足諸法而無彼我從信地乃至六地衆德具足諸行皆備云何族姓子其福寧多不乎受首白佛言甚多甚多世尊佛言故不如是善男子善女人執持諷誦十[illegible]彼上佛復告受首菩薩若有善男子善女人已過七地進前成佛吾今已住無彼此想如我自覺必然不疑如此等類遍滿十方供養如前從信地乃至七地其福寧為多不[illegible]多甚多世尊佛言故不如是善男子善女人執持諷誦十無盡藏其福出彼上佛復告受首菩薩若有菩薩摩訶薩已得無生無起無滅法心如虛空不可點汙[illegible]須權慧[illegible]類始從信地乃至八地具足衆行成佛不久遍滿三千無量世界云何族姓子其福寧為多不受首白佛言甚多甚多世尊何以故是善男子善女人已住佛伴便名為[illegible]界從信地乃至八地故不如九地菩薩摩訶薩一念之德佛言若有善男子善女人執持諷誦十無盡藏如我今日成如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御[illegible]不得十無盡藏若有善男子善女人欲得修習十無盡藏者盡知十方如來一時得道者同時般泥洹者盡滅衆生心識想著者欲在前成佛者欲攝衆生同如佛心者[illegible]

爾時釋迦文佛在於大衆而說斯頌

吾今雖成佛　由昔勸助報　正法不可移　大道無若干　自念過去世　承事供養佛　勸助以道法　捨形至無形　復於無數劫　不[illegible]
斷至無為岸　如來等正覺　三達六通慧　勸助衆行具　乃獲無盡藏　本願今得報　故号天中天　斯由勸助福　自致無極尊　江海可竭盡　山河可崩落　日月有虧盈　[illegible]法藏不可[illegible]
其力不可思　育養諸衆生　慈愍轉於法　或現在母胎　欲化於父母　復作轉輪王　統領無數土　快哉斯果報　獲此無盡藏　修行得成佛　變化無有窮　昔在無數世　作[illegible]
無有出是上　金銀七寶具　色相無有比　皆由勸助報　無盡諸法藏　虛空無所有　由造形色相　此法甚深妙　真諦不可毀

尒時釋迦文如來說此偈已復告善男子善女人[illegible]初發意乃至成佛令一切衆生如已不異者當習是十無盡藏尒時如來至真等正覺將欲說法轉於法輪便入無盡藏定意感動十方恒沙諸佛應時面見同時一[illegible]

如來無著行　修一得佛道　念進無有息　三向平等空　号曰無盡藏　不捨十行本　是謂如來藏　佛法不思議　如空有所受　我識不見我　是處無盡藏　佛行非有盡　所[illegible]
示現無所有　如來諸佛相　成道無差特　隨彼衆生意　知相有高下　我今無有等　猒患衆生苦　以道自攝意　降伏諸外道　一切諸法本　無緣亦不合　道從平等覺　乃[illegible]
法本不思議　緣報不思議　緣報不思議　我住經千劫　佛佛自稱歎　未能盡法藏　毫氂有損減　我等已成佛　具足空法身　昔修無盡藏　自致人中尊　欲界多塵勞　斷[illegible]
皆由無盡藏　雖住不處住　亦無形色相　分別諸識著　佛識無形相　如來無色相　為衆生現相　無著無除所　如來身亦空　遍滿十方界　如今等正覺　本識不可思　[illegible]

佛說此偈已八方上下六返震動座上有六百比丘本是羅漢尋時迴意建無盡藏有十三億衆生亦得無盡法藏

菩薩瓔珞經如來品第八

尒時受首菩薩白佛[illegible]何修習無盡法藏佛言若有善男子善女人欲得修無盡法者當修五苦法門云何為五苦法門若有衆生見十方界當聞苦慧苦識便能隨形而往[illegible]度是謂一法復[illegible]子善女人欲觀無量世界衆生所念空無所有欲得空苦慧者當建此意亦不退轉是謂二法復次族姓子諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆得平等行無盡藏悉[illegible]者度是謂三法復次族姓子若有善男子善女人居家成就種姓亦尒皆知苦慧心不在樂是謂四法復次族姓子若有善男子善女人如來無量法門無盡法藏[illegible]法藏復次族姓子若有善男子善女人欲得具足無盡法藏者復有五事云何為五諸佛世尊常在等定有時入虛空觀分別衆生有在賢聖律不在賢聖律法[illegible]一法復次族姓子若欲生天便當修行諸天戒法有愛欲天無愛欲天或時有天著於愛樂不著愛樂能具足三事悉無除著乃應無盡法復次族姓子復當具足[illegible]無量世界云何四果報行諸佛如來恒處寂寞若有諸天龍神乾沓和阿須倫欲從如來聞真實者未發問頃如來已知此族姓子當問是義是謂一法四果報行[illegible]子善女人心意寂然不欲聞法如來悉知是可從是不可從斯欲聞法不欲聞法是謂族姓子第二果報復次族姓子若善男子善女人已得如來印便能印可衆[illegible]族姓子若善男子善女人已聞正法非心所度非念所側皆使平等無有二想是謂第四果報復次族姓子欲得具足四神足行亦當念此四事果報云何四神[illegible]

八洞三二四

菩薩瓔珞經卷第三　因　條第九　面

發意一地二地乃至十地各有神足（西廿二千三百五字）行不同或有菩薩已在一地便得身識遊行十方無量世界未得定意知衆生心復有菩薩既在一地得佛色相衆好具足亦復遊觀十方世界礼事供養諸佛世尊雖得身通未能堪任教化衆生淨佛國土復有菩薩摩訶薩已得神通礼事供養諸佛世尊便能說法教化衆生復有菩薩摩訶薩已在初地淨修佛國未能自知第一地事復有菩薩摩訶薩未具弘誓大乘之心於中便生猶豫想著如此等比必墮聲聞緣覺道中復有菩薩摩訶薩修治一地清淨之行復以神通廣遊十方無量世界遍知衆生心中所念然未能度彼衆生安處道檢復有菩薩摩訶薩已在初地得四神足第一神足名曰苦觀菩薩得此神足者恒遊諸佛世界諸善衆生得處無為第二神足名曰音響菩薩得此法者遍遊十方無量世界諸有衆生應從音響而得度者聞菩薩所說無不信解復有神足名曰發意菩薩得此神足者遍遊十方無量世界諸有衆生發意趣道輒能擁護令得成就復有神足名曰感動菩薩得此神足者遍遊十方觀衆生心應從空觀而得度者是謂初地菩薩摩訶薩具足是四神足行二地菩薩復有四事云何為四菩薩名曰滅種得是神足者遍遊十方無量世界盡知衆生意識所念滅凡夫種入聖諦境復有滅神足得此神足者遍遊十方無量世界盡觀衆生心中所念有善惡想能滅惡想入於聖諦復有神足名曰除垢得此神足者遍遊十方無量世界觀知衆生心中所念垢欲纒心便能蠲除凡夫識念入於聖諦復有三巧便神足菩薩得此神足者遍遊十方無量世界觀知衆生心識所念能建彼意立三等法是謂菩薩摩訶薩得此四神足法能遊十方無量世界則能具足二地行法佛復告族姓子菩薩摩訶薩在三地中復有四瓔珞神足能變此身成無量形還合為一云何為四有本要神足得此神足者遍遊十方無量世界普觀衆生心中所念如我所念而度脫之復有法行然熾神足菩薩得此神足者遍遊十方無量世界盡觀衆生心中所念見有喜怒無喜怒者以然熾法而教化之復有無形神足得此神足者遍遊十方無量世界觀衆生心中所念以無心識而教化之復有三清淨神足得此神足者遍遊十方無量世界觀知衆生心中所念說三法行使滅三想云何為三法行一者空二者識三者我是謂菩薩摩訶薩在三地中具足四神足行佛復告族姓子菩薩摩訶薩住四地中復當具足此四神足云何為四復有神足名曰無相菩薩得此神足者遍遊十方無量世界從三色天至虛空際普令衆生得無相法復有除貪神足得此神足者遍遊十方無量世界盡觀衆生心中所念以定意法而教化之復有轉法輪神足得此神足者遍遊十方無量世界轉四無畏不死甘露法久飢渴者今得充足復有等慧神足得此神足者遍遊十方無量世界盡觀衆生心中所念以平等慧而度脫之是謂菩薩摩訶薩住於四地具足四神足行佛復告族姓子菩薩摩訶薩在五地中復有四神足云何為四有神足名曰無量門菩薩得是無量門者盡觀衆生心中所念以解脫慧而度脫之復有行神足得此神足者遍遊十方無量世界悉了衆生所念即說法本通達法門復有要報神足門得是神足者以現行法報而度脫之是謂菩薩在五住地具足是四神足行佛復告族姓子菩薩在六地中復當具足四神足行云何為四有神足名曰墮落菩薩得此神足者遍遊十方無量世界盡觀衆生心中所念諸惡果報應淳淑者漸與說法令不墮落復有無根神足得是神足者遍遊十方無量世界盡觀衆生心中所念掘其根本永斷不生復有神足名離垢出要得此神足者遍遊十方無量世界盡觀衆生心中所念令彼衆生得出要道（不了梵本闕一事）佛復告族姓子菩薩摩訶薩以在七地名曰不退轉法便當具足四神足法云何為四有神足名曰衆生身不淨菩薩得此神足者能示現惡露不淨因此教化無數衆生復有神足名曰道德菩薩得此神足者能以正道捨於三道得阿羅漢復有神足名曰覺正菩薩得此神足者能令衆生皆立信地令不退轉是謂菩薩摩訶薩在七地中具神足法佛復告族姓子菩薩摩訶薩在八地中具足四神足廣大無邊非聲聞辟支佛所能及知云何為四或有神足本未發道心菩薩得此神足者令彼衆生始立信地餘行未就復有神足名曰無生菩薩得此神足者一一觀察諸行無我復有神足名曰貪著菩薩得此神足者貪樂諸佛相好復有盡漏神足菩薩得是神足者能使一意斷諸漏法是謂菩薩摩訶薩在八地中具四神足佛復告族姓子菩薩在九住中便當具足四神足法云何為四有神足名曰衆海菩薩得此神足者諸有四使趣來向門穢垢已盡便得入門心垢未盡不得入門是謂菩薩在九地中具四神足佛復告族姓子菩薩在十地中具四神足云何為四有神足名曰光明菩薩得是神足者遊騰十方無數佛土盡觀衆生心中所念坐樹王下結跏趺坐尒乃具足弘誓之心復有神足名曰無量門菩薩得此神足者分別所趣盡趣一乘復有神足名曰一念盡令十方無量衆生一念成道復有神足名曰莊嚴菩薩得此神足者一日之中盡共莊嚴諸佛刹土同字同時一時成道是謂十住菩薩摩訶薩具四神足法

菩薩瓔珞經卷第三　終

菩薩瓔珞經卷第四（一名現在報）　因

姚秦涼州沙門竺佛念譯

音響品第九

尒時世尊復欲重宣如來神足無量法義便以一偈遍滿十方無量世界尒時如來即說頌曰

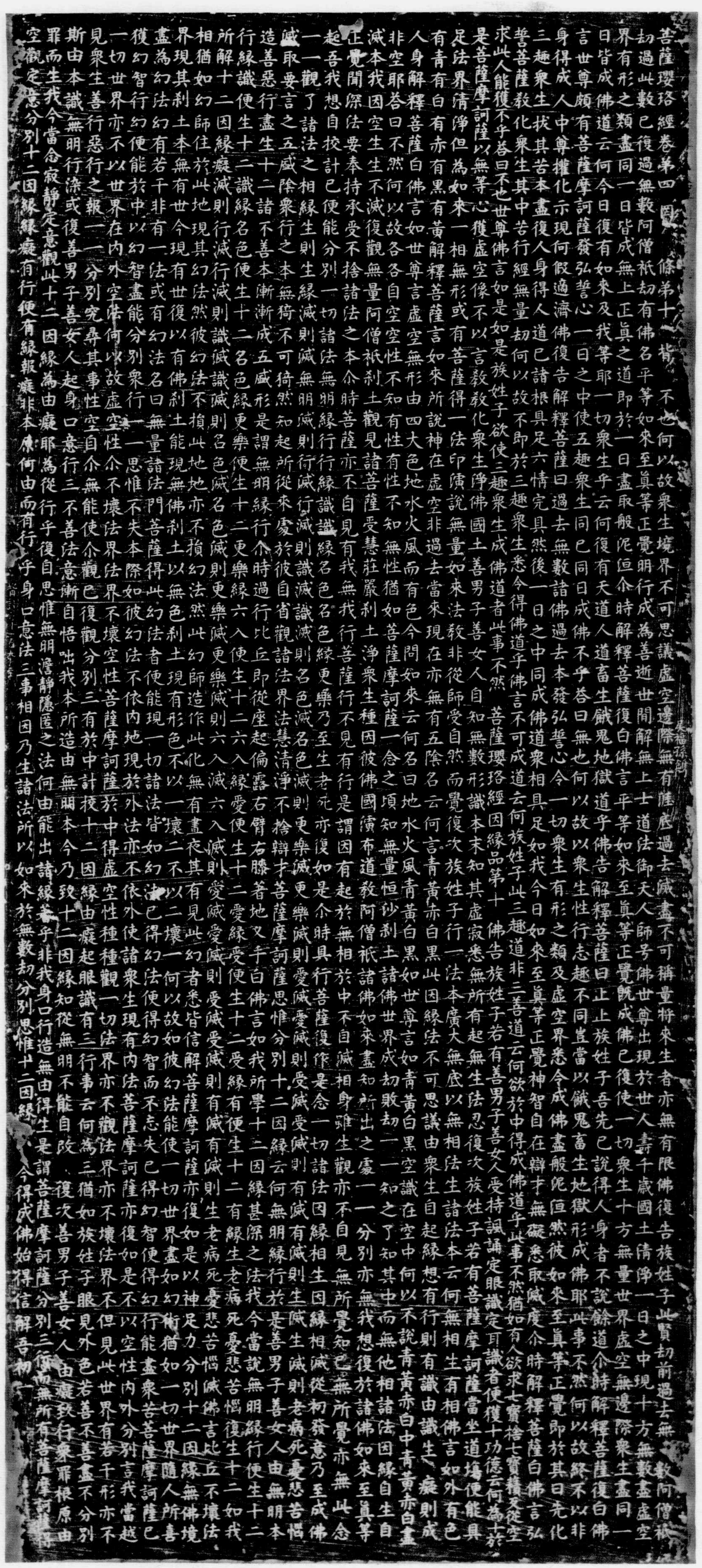
有無從空生　彼聲非我有　聲聲各各異　故說尊法教
佛行不可量　非有亦不無　一音演諸法　由此得成佛

尒時世尊說此偈已便見十方諸佛世尊各稱歎說善哉善哉諸佛清淨衆行齊同十方無央數世雄最勝同一音響演說諸法六度無極一一度中皆有無量諸佛種姓無盡之法不可思議云何種姓不可思議如十方佛盡同一響以一偈義普使十方無量衆生盡入無盡法門皆同志趣一日一時悉皆成道復以一音遍備無量恒沙剎土使彼衆生聞此音聲自然識縛永得解脫時有菩薩名曰解釋即從座起執持威儀已捨衆望曉了諸法衆智自在逮不起法忍偏露右臂長跪叉手前白佛言甚奇甚特今聞如來一音一響一度之中盡說法典具足衆行亦非羅漢辟支佛所能逮及今欲所問云何以音響之中具足如來衆行之法為彼衆生先得諸法後聞此音乃得覺悟乎為音聲中出諸法名耶尒時世尊聞解釋菩薩所問即報曰善哉善哉族姓子汝今乃問空無形法非是羅漢辟支佛所及今當與汝一一分別諦聽諦聽善思念之如來音響如空無形故出生諸法不可思議解釋菩薩白佛言云何世尊如來音響如無形云何復言出生諸法佛告解釋菩薩曰如來音響為有形耶答曰無形又問音響無形響從何出答曰四大因緣有識分別佛復告族姓子如汝所問如來音響如空無形云何以無形

菩薩瓔珞經卷第四　問條第九　背　法出生諸法響從四大非空法界乎答曰不然佛復告解釋菩薩云何族姓子如來音響本出四大音響滅者復歸何處答曰響無所歸佛復問曰
若有異空出此響乎答曰非然不從異空而出音響佛言亦非異空亦非此空將非如來於汝有各解釋菩薩白佛言世尊自稱如來音響如空無形便能出生諸法審知此法由如來響乃出
生諸法云何復言於虛空界復出生諸法如人於冥求明甚為難得今我懷疑甚倍於彼佛復告解釋菩薩曰云何族姓子今此諸法名生云何而有為從空耶不從空耶答曰今諸法之法性
自本空空性亦空空自空豈有諸法乎佛言如是如是如汝所言如來諸法如空無形四大音響出於四大如來音響及虛空界豈不異乎答曰不然如我所問如來音響出本四大便出生
一切諸法此則不疑云何虛空復言出生諸法乎佛言上上族姓子今汝發問者皆是如來威神云何族姓子如來音響有耶答曰無也云何族姓子如來音響無耶答曰如如佛復問如來音
響非有非無當何名此法乎答曰此法當稱曰空佛言空自無形亦非此亦非彼亦無中間云何得稱為空解釋菩薩白佛言如來廣長舌自說空性非有非無亦無若干如我所觀本無此空
況我當復立空名号乎佛言族姓子空非有非無亦無中間如我今日如來至真等正覺十号具足亦非有亦非無亦無中間所說諸法亦復如是何以謗如來言稱空名号出於如來尒時世
尊欲解諸會心中所疑便告四部衆如來一音便能出生一切諸法說此非虛非不有是但為衆生生計著想故處迷惑永在四流如來神智不可思議如佛識所念以無量行本悉能識知一
切衆生所應果報亦非羅漢辟支佛境界是故如來一音盡能出生一切諸法尒時解釋菩薩復白佛言世尊甚奇甚特衆生境界不可思議或有弘誓趣於大乘或發羅漢辟支佛心或樂空
定無相無願復有樂在天人受福如斯等類不可思議彼彼衆生彼彼心識所念不同行亦非一云何以一音出生諸法盡能周遍一切衆生尒時世尊告解釋菩薩曰如來神智無形不可覩
見有智名曰速疾自在盡能遍知衆生心識有深有淺皆能分別時解釋菩薩復白佛言衆生神識非有非無或計有常或計無常云何以捷疾自在智盡能出生一切智乎佛復告解釋菩薩
今當與汝引喻智者以喻自解云何族姓子如日天子受四大身十二由延內宮牆壁去外牆壁七由延其間光照倍明無量第二宮牆去第三宮牆復去七由延光明轉滅乃至第七各相去
七由延光明所照各各不如最第七牆外復有圍護牆相去二由延光明轉復不如在內第一宮牆名曰如意隨珠所作其間熱如無根本火也第二牆名曰隨炎珠所造其熱如黑繩火也第
三牆名曰焰光影其熱如炎火也第四牆名曰勇炎珠其熱如灰沸火也第五牆名曰極炎陰其熱如銅葉火也第六牆名曰瑠璃其熱如紅蓮花火也第七牆名曰水精其熱如青蓮華火也
云何族姓子此日天子一日一夜周遍四域行極速疾其光明照四天下青黃赤白若高若下城郭丘聚姓字名号悉能目見一一分別云何族姓子衆生無量形品不同云何日天子光明悉
能照彼盡同一色為從日光中出無量光照無量形為從一光照無量形尒時解釋菩薩前白佛言如我所問如來一音出生無量諸法此之音聲出於四大當來過去今現在所出言教我則
不疑今日光明性分自尒云何以言教同耶佛告族姓子如來四大所出音響悉各有教盡能出生一切諸法諸佛世尊當說法時亦不念言說是置是心寂然滅不念若干猶日天子一光所
照普遍諸域亦不有念我有所照其蒙光者各知所趣是謂解釋菩薩如來捷疾自在之智多有所益過知十方有形之識化而度之尒時解釋菩薩復白佛言如來所出音響有明無明有闇
無闇皆能進趣成於道教日光所照多有所傷樂闇者多何得以此為喻耶佛告族姓子如人遊空意迷難悟汝今如是未解吾響吾今所說如來音響出於四大盡能出生一切諸法日光
天子光悉能遍照一切有形二者能出生諸法二者能遍照有形有何差別而懷狐疑尒時解釋菩薩深自思惟霍然大悟復重白佛言善哉世尊如來至真等正覺以無形法以形教授以無
言教法以言教授今重所啓唯願如來以時發遣使無狐疑佛言善哉善哉族姓子如來當以權便而發遣之云何世尊有常神通無常神通自識宿命神通識他宿命神通眼識神通耳識神通
此六法義有何差別尒時世尊告解釋菩薩如是如是如汝所問此六神通各各不異今當與汝說菩薩摩訶薩得有常通盡觀萬物生生不絕前生是前生後生是後生若經一劫至百千劫
劫起則起劫滅則滅觀見此識亦不腐敗何以故無明根深不可得敗復次無常通者亦復觀見一切衆生有形之類有生者滅者從一劫乃至百千劫劫起則起劫滅則滅知彼受形悉歸摩
滅而不常存是謂菩薩摩訶薩有常通無常通各各差別佛復告解釋菩薩曰於是族姓子若菩薩摩訶薩若獲自識通者便能自見一身二身至百千身從劫至劫其中經歷盡能自識我生
某國某縣姓字如是種姓如是復自識知初受四大受形若干悉能分別善惡之行是謂自識通也佛復告族姓子菩薩摩訶薩得他人神通智者從此欲色界乃至有想無想天盡能分別一
一所趣從一歲至百千萬歲從一劫至百千萬劫其中成敗所經歷處盡能分別悉皆識知是謂菩薩摩訶薩知他人神通佛復告族姓子菩薩摩訶薩得眼識通觀三千大千世界知受形者不
受形者悉能見有形從一歲至百千萬歲從一劫至百千萬劫皆悉觀見而不錯亂是謂菩薩摩訶薩具眼神通而無所著是謂六法各各差別尒時解釋菩薩白佛言世尊有常通菩薩得此
通者盡知有形質者生生不絕無常通者生生而滅如今觀見前生非後生云何稱言生生不絕復次如來以得自識通盡識宿命一身二身至百千身一劫二劫至百千萬劫今身非後身此
身異於前身今識非後識此識異於後識識離此識則同於衆生云何世尊言稱自識宿命通又世尊言菩薩摩訶薩得知他人心通者盡知一切衆生心識所知自識心通亦知己心他心知
他人心通亦知己心他心此二神通有何差別如世尊言菩薩摩訶薩得眼通者觀見十方從欲界上至有想無想天皆悉觀見有受形不受形者有受善惡報不受善惡報者復言得耳通菩
薩悉聞十方有苦樂聲無苦樂聲者聞受善惡報不受善惡報者眼通亦見耳識亦聞此二有何差別唯願世尊重演分別使我等永無狐疑佛告解釋菩薩曰菩薩摩訶薩得有常通覺了諸
法知住法性不變菩薩摩訶薩得無常通覺了諸法皆有變易是謂無常通復次諸法體性自尒有佛無佛亦無生滅是謂有常通復次諸法無常通者悉歸摩滅亦不久存生生不住是謂無

塔下四七四二

菩薩瓔珞經卷第四　閏條第十面　常通復次菩薩摩訶薩得有常通便為具足如來諸法四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道是謂有常通復次諸法當來過去現在善法惡法悉無所有是謂無常通復次菩薩摩訶薩復觀衆生發三乘道應得羅漢求師覺悟果如所願必然不疑復見衆生發緣覺心獨處曠野如其所果必然不疑復見衆生發菩薩心知其所願必然不疑是謂菩薩摩訶薩有常神通若有善男子善女人初求羅漢辟支佛道及行菩薩道於中退轉在凡夫地不成就者是謂無常神通復次若有菩薩摩訶薩已得自識宿命通自知無數宿命初發道意建立功德承事供養諸佛世尊定獲道果復自憶識未受四大猗空不著色是乃名曰自識宿命或有菩薩得知他人心通彼彼受身彼彼受形然不能知本所從來是謂世俗他心智復有善男子善女人既得神通知他人心智盡能具足內外神通是謂自識神通知他人心智各各有別若有善男子善女人已獲眼通內外清淨盡見三世衆生根原或有菩薩以天眼見一千剎土或有菩薩見二千剎土或有菩薩見三千大千剎土或有菩薩以天眼見一佛國見二國土見三國土於中悉知有退轉者不退轉者是謂菩薩摩訶薩得天眼通悉知諸界而無所有佛復告族姓子若有菩薩摩訶薩已得耳通盡聞十方諸剎音響有善音無善音有好音無好音復有善男子善女人聞一千二千三千剎土或有菩薩聞一佛國土二佛國土三佛國土乃至無數佛國音響尒時佛告解釋菩薩曰於方事法便得具足各有差別尒時解釋菩薩白佛言世尊如來大慈說無量辯一一分別衆生牢固說六神通不可思議非是羅漢辟支佛所能及知如世尊言演說六通無著法行猶懷狐疑如世尊言有常神通說泥洹法無常神通說有為法若使善男子善女人得有為神通便為身意即滅度乎佛言不然解釋菩薩言一切諸法無生無滅今日如來身識即滅度乎何以復有言教耶世尊告曰非不說有常泥洹亦不說無常神通但我神通知有知無故說之耳尒時世尊復告族姓子若有善男子善女人得有常神通者便名為如來至真等正覺得無常神通者此人或在聖地或在凡夫地是謂二事各有差別尒時解釋菩薩白佛言世尊如來至真等正覺已得眼識神通盡能了見過去當來現在三世衆生乃名曰神通復言耳聽過去當來現在無數世聲若言眼見過去色耶過去已滅未來色耶未有形地眼識現在法界則我不疑唯願世尊使無閡衆生永得開悟尒時世尊告解釋菩薩曰諦聽諦聽善思念之吾當與汝分別其義云何族姓子如有衆生已得天眼遍觀一切有形色相盡能分別亦無疑惑憶過去色忽然在前盡皆了之無有障礙耳識神通亦復如是念亦在前耳無所障悉皆了之　解釋菩薩復白佛言如今所聞倍生狐疑云何眼通耳通見過去事聞過去聲如我現在自識宿命便能自知宿命事如我耳識現在知現在事云何得知過去未來佛告解釋菩薩曰或有眼通眼定識或有眼通非眼定識或有耳通耳定識或有耳通非耳定識若菩薩摩訶薩得眼識定通耳識定通便能見此從初受形至今後身若大若小其間分別不失定意通菩薩摩訶薩亦復如是入此定意者觀一佛境界復壞此界觀無數剎土於中變現成就五陰不成就五陰或現小五陰或現地五陰或現水五陰或現四天下五陰或現寶山五陰或現須弥山五陰或現鐵圍山五陰或現大鐵圍山五陰或現人世城郭村衆五陰遊戲俗他所居處五陰或現諸天所居宮殿五陰或現龍宮五陰或現八部鬼神五陰或現欲界衆生形或現色界作色界衆生形或現無色界作無色形或現小世界作小世界形或現千世界二千世界乃至三千大千世界或現衆生受果報不受果報一時一日一月一歲成劫敗劫清濁好醜善趣惡趣諸佛出世菩薩翼從盡能分別是謂定眼識通定耳識通得諸如來神識感動到十方佛國承事供養諸佛世尊復見諸菩薩興致供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥復見佛國清淨者不清淨者復見衆生修梵行者不修梵行者見五趣衆生受行不同所修各異是謂菩薩摩訶薩得定眼識通得定耳識通盡觀過去當來今現在事而無所失復次菩薩摩訶薩得眼識通攉現無數衆生境界不可思議便能變化種種珎寶諸有衆生往取珎寶者悉施與之皆令充足或復示現諸佛國土本行清淨皆以畢故更不造新是謂菩薩摩訶薩得定眼識通得定耳識通盡能具足一切衆行尒時解釋菩薩白佛言世尊得定眼識通得定耳識通是等善男子善女人為在何地為供養諸佛幾時佛言是善男子善女人奉持修習定眼識通定耳識通已供養過去恒沙諸佛已得揔持不退轉行諸根已具相好成就父母端正種姓成就復有菩薩雖得供養諸佛世尊從一佛國至一佛國承事礼敬諸佛世尊然未得眼識通耳識通或有菩薩摩訶薩雖得眼通未能具足衆行之本以神足力遊至十方無量世界承事供養諸佛世尊或有菩薩摩訶薩雖得眼通耳通未得定識者不能悉知衆生所念不能淨佛國土教化衆生或有菩薩摩訶薩六通清徹內外無礙不能具足四法門行或有菩薩在一佛剎周旋教化無所係著未能備悉衆生根原或有菩薩自淨其剎無婬怒癡衆生生其國土雖生其國不盡苦本或有菩薩發弘誓心若我後生已剎土者使我國人無三乘之名此菩薩等不得定眼識通定耳識通復有菩薩發弘誓心我本誓願求無上正真道使我國人盡同一行國土清淨同一形像如彼所願已得不疑如此等菩薩猶未得定眼識通定耳識通復有菩薩發大弘誓心如我後成佛時諸有衆生在我國者一日成道盡取滅度如此等菩薩摩訶薩猶未得定眼識通定耳識通復有菩薩發弘誓心若我後作佛時使我國土一切衆生同日成佛如此等菩薩便得定眼識通定耳識通尒時解釋菩薩白佛言世尊頗有菩薩摩訶薩發弘誓心若我成佛時一切衆生皆得一時成佛不乎佛言有過去無數阿僧祇劫有佛名号住無住如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊國土名法姒人壽三萬歲尒時住無住如來壽十萬歲發弘誓心使已國衆生同日同時盡成佛道即於彼日盡取滅度尒時解釋菩薩復白佛言頗有如來至真等正覺發弘誓心若我後作佛時使我十方世界虛空神識盡得佛道不耶佛言



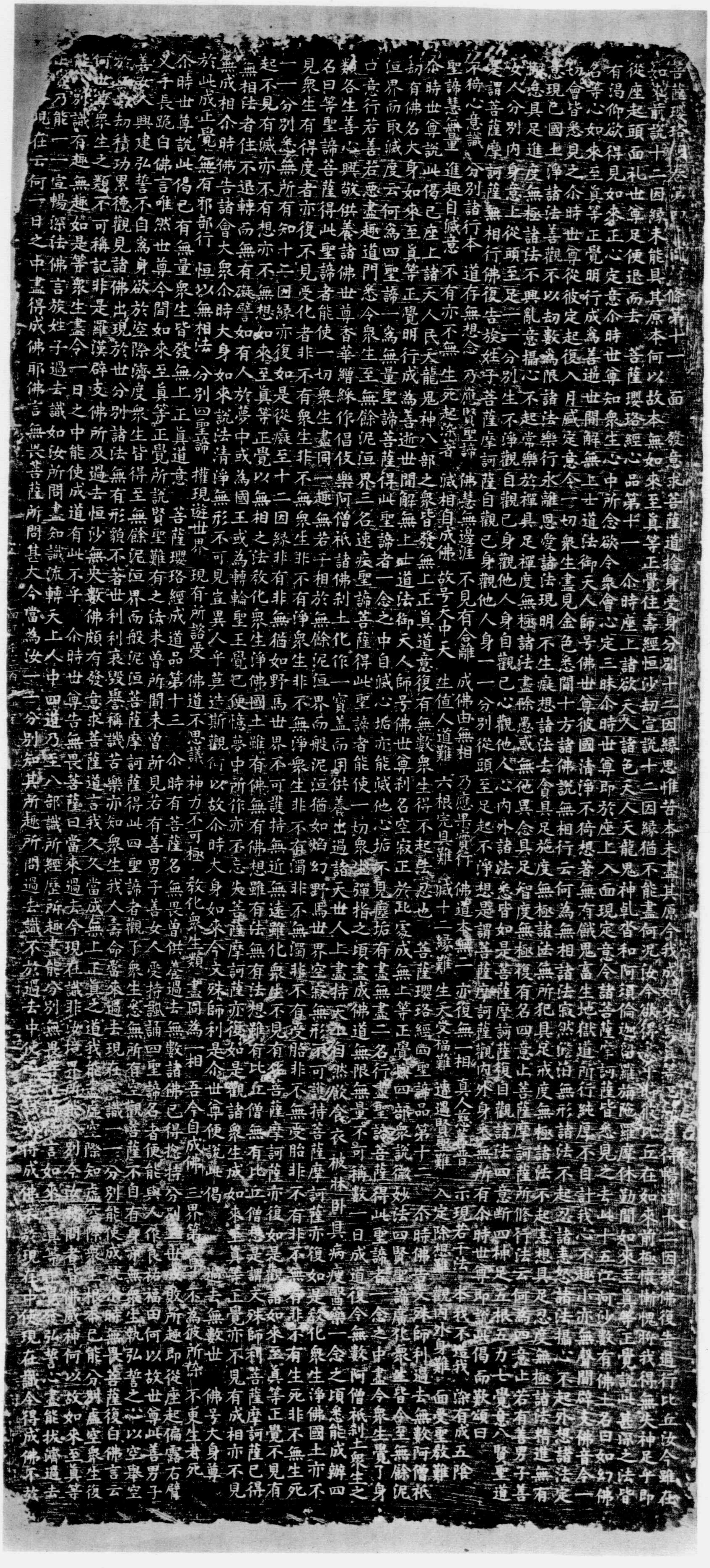
菩薩瓔珞經卷第四 [illegible]條第十一背

不也何以故衆生境界不可思議虛空邊際無有崖底過去滅盡不可稱量將來生者亦無有限佛復告族姓子此賢劫前過去無數阿僧祇劫過此數已復過無數阿僧祇劫有佛名平等如來至眞等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊出現於世人壽千歲國土清淨一日之中現十方無數盡虛空界有形之類盡同一日皆成無上正眞之道即於一日盡取般泥洹尒時解釋菩薩復白佛言平等如來至眞等正覺既成佛已復使一切衆生十方無量世界虛空無邊際衆生盡同一日皆成佛道云何今日復有如來及我等耶一切衆生乎云何復有天道人道畜生餓鬼地獄道乎佛告解釋菩薩曰上上族姓子吾先已說得人身者不說餘道尒時解釋菩薩復白佛言世尊頗有菩薩摩訶薩發弘誓心一日之中使五趣衆生同已同日成佛不乎荅曰無也何以故以衆生性行志趣不同豈當以餓鬼畜生地獄形成佛耶此事不然何以故終不以非身得成人中尊權化示現何假適濟佛復告解釋菩薩曰過去無數諸佛過去本發弘誓心令一切衆生有形之類及虛空界悉令成佛盡般泥洹然彼如來至眞等正覺即於其日先化三趣衆生拔其苦本盡復人身得人道已諸根具足六情完具然後一日之中同成佛道衆相具足如我今日如來至眞等正覺神智自在辯才無礙悉取滅度尒時解釋菩薩白佛言弘誓菩薩教化衆生其中苦行經無量劫何以故不即於三趣衆生悉令得佛道乎佛言不可成道云何族姓子此三趣道非三善道云何欲於中得成佛道乎此事不然猶如有人欲求七寶捨七寶積反從空求此人能獲不乎荅曰不也世尊佛言如是如是族姓子欲使三趣衆生成佛道者此事不然

菩薩瓔珞經因緣品第十

佛告族姓子若有善男子善女人受持諷誦定眼識定耳識者便獲十功德云何為十於是菩薩摩訶薩以無等心獲虛空像不以言教教化衆生淨佛國土善男子善女人自知無數形識本末知其虛寂悉無所有起無生法忍復次族姓子若有菩薩摩訶薩當坐道場便能具足法界清淨但為如來一相無形或有菩薩得一法印演說無量如來法教非從師受自然而覺復次族姓子行一法本廣大無底以無相法生諸法本云何無相生有相佛言如外有色有青有白有赤有黑有黃解釋菩薩言如來所說神在虛空非過去當來現在亦無有五陰名云何言青黃赤白黑此因緣法不可思議由衆生自起緣想有行則有識由識生癡則成人身解釋菩薩白佛言如世尊言虛空無形由四大色地水火風而有色今問如來云何名曰地水火風青黃白黑如世尊言如青黃白黑空識在空中何以不說青黃赤白中青黃赤白盡非空耶荅曰不然何以故各各自空空性不知有性有性不知無性猶如菩薩摩訶薩一念之頃知無量恒沙刹土諸佛世界成劫敗劫一一知之了知其中而無他相諸法因緣自生自滅本我因空生生不滅復觀無量阿僧祇刹土觀見諸菩薩受慧莊嚴刹土淨衆生種因彼佛國演布道教阿僧祇諸佛如來盡知所出之處一一分別亦無我想復於諸佛如來至眞等正覺聞深法要奉持承受不捨諸法之本尒時菩薩亦不自見有我無我行菩薩行不見有行是謂因有起於無相於中不自滅相身雖生觀亦不自見無所覺知已無所覺亦無此念起吾我想自挍計已便能分別一切諸法無明緣行行緣識識緣名色名色緣更樂乃至生老死亦復如是尒時具行菩薩復作是念一切諸法因緣相生因緣相滅從初發意乃至成佛一一觀了諸法之相緣生則生緣滅則滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則更樂滅更樂滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲苦惱滅取要言之五滅陰衆行之本無倚不可倚然知起所從來處於彼自省觀諸法界法慧清淨不捨辯才菩薩摩訶薩思惟分別十二因緣云何無明緣行於是善男子善女人由無明本造善惡行盡生十二諸不善本漸漸成五滅形是謂無明緣行尒時過行比丘即從座起偏露右臂右膝著地叉手白佛言如我所學十二因緣甚深之法我今當說無明緣行便生十二行緣識便生十二識緣名色便生十二名色緣更樂便生十二更樂緣六入便生十二六入緣愛便生十二愛緣受便生十二受緣有便生十二有緣生老病死憂悲苦惱復生十二如我所解十二因緣癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則更樂滅更樂滅則六入滅六入滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生老病死憂悲苦惱滅佛言比丘不壞法相猶如幻師住於此地現其幻法然彼幻法不損此地地亦不損幻法然此幻師造作此化無有晝夜其有見此幻者悉皆信解菩薩摩訶薩亦復如是以神足力分別十二因緣無佛境界現其刹土本無有世今現有世復以有佛刹土能現無佛刹土以無色刹土現有形色不以一壞二不以二壞一何以故如彼幻法能使一切世界盡如幻術猶如一切世界隨人所喜盡為幻法幻有若干非有一法或有幻法名曰無量諸法門菩薩得此幻法者便能現一切諸法皆如幻法已得幻法便得幻智而不忘失已得幻智便得幻行能盡衆苦菩薩摩訶薩已獲幻智行幻便能於中以幻智盡能分別衆行一一思惟不失本際如彼幻法不依內地現於外法亦不依外使諸衆生現有內法菩薩摩訶薩亦復如是不以空性內外分別言我當越一切世界亦不以世界在內外空法何以故虛空性尒不壞法界法界不壞空性菩薩摩訶薩於中得虛空性種種觀一切法界亦不觀法界亦不壞法界不但見此世界有若干形亦不見衆生善行惡行之報一一分別究尋其事性空自尒無能使尒觀已復觀分別三有於中計挍十二因緣由癡起眼識有三行事云何為三猶如族姓子眼見外色若善不善盡不分別斯由本識無明行染或復善男子善女人起身口意行三不善法意漸自悟咄我本所造由無明本今乃致十二因緣知從無明不能自改 復次善男子善女人由癡致行衆罪根原由罪而生我今當念寂靜定意觀此十二因緣為由癡耶為從行乎復自思惟無明澄靜隱匿之法何由能出諸緣著乎非我身口行造無由得生是謂菩薩摩訶薩分別三行而無所有菩薩摩訶薩空觀定意分別十二因緣緣癡有行便有緣報癡非本原何由而有行乎身口意法三事相因乃生諸法所以如來於無數劫分別思惟十二因緣 今得成佛始得信解吾初一

吳福孫鐫



八洞四六七

菩薩瓔珞[illegible]脩第十一 面

發意求菩薩道捨身受身分別十二因緣思惟苦本未盡其原今我成如來至真等[illegible]得暢達十二因緣佛復告遍行比丘汝今雖在知[illegible]前說十二因緣未能具其原本何以故本無如來至真等正覺住壽經恒沙劫宣說十二因緣猶不能盡何況汝今欲得[illegible]比丘在如來前極懷慚愧[illegible]我得無失神足即從座起頭面礼世尊足便退而去

菩薩瓔珞經心品第十一

尒時座上諸欲天人諸色天人天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒聞如來至真等正覺說此甚深之法皆有渴仰欲得見如來正心定意尒時世尊知眾生心中所念欲令眾會心定三昧尒時世尊即於座上入面現定意令諸菩薩摩訶薩皆悉見之去此十五江河沙數有佛土名曰如幻佛名等心如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊彼國清淨不猗想著無有餓鬼畜生地獄道所行純厚不自計我心不趣小[illegible]聲聞辟支佛[illegible]令一切會皆悉見之尒時世尊從彼定起復入月盛定意令一切眾生盡見金色悉聞十方諸佛說無相行云何為無相諸法寂然澹泊無形諸法不起忍諸恚怒諸法攝心不起外想諸法定意現已國土淨諸法善觀不以劫數為限諸法樂行永離恩愛諸法現明不生癡想諸法去貪具足施度無極諸法無所犯具足戒度無極諸法不起恚想具足忍度無極諸法精進無有懈怠具足進度無極諸法不興亂意攝心不起常樂於禪具足禪度無極諸法盡除愚惑無他異念具足智度無極復有名四意止菩薩摩訶薩所修行法云何為四意止若有善男子善女人分別內身意止從頭至足一一分別生不淨觀自觀己身觀他人身自觀己心觀他人心內外諸法悉皆如是菩薩摩訶薩復自觀諸法四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道是謂菩薩摩訶薩無相行佛復告旃姪子菩薩摩訶薩自觀己身觀他人身一分別從頭至足起不淨想是謂菩薩摩訶薩觀內外身悉無所有尒時世尊即說此偈而歎頌曰

不猗心意識　分別諸行本
道存無想念　乃應賢聖諦
佛慧無邊涯　不見有合離
成佛由無相　乃應果實行
佛道本無二　亦復無一相
真人慈善普　示現若干法
本我不違我　除有成五陰
聖諦慧無量　進趣自滅意
不有亦不無　生死起染著
滅相自成佛　故号天中天
生值人道難　六根完具難
滅十二緣難　生天受福難
遭遇賢聖難　入定除想難
觀內外身難　面受聖教難

尒時世尊說此偈已座上諸天人民天龍鬼神八部之眾皆發無上正真道意復有無數眾生得不起忍也

菩薩瓔珞經四聖諦品第十二

尒時佛告文殊師利過去無數阿僧祇劫有佛名大身如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊剎名空寂正於此處成無上等正覺與四部眾說微妙法四賢聖諦廣化眾生皆令至無餘泥洹界而取滅度云何為四聖諦一為無量聖諦菩薩得此聖諦者一念之中自滅心垢亦能滅他心垢不見塵垢有盡無盡二名行盡聖諦菩薩得此聖諦者一念之中盡令眾生覺了身口意行若善若惡盡趣道門悉令眾生至無餘泥洹界三名速疾聖諦菩薩得此聖諦者能使一切眾生彈指之頃盡成佛道無限無量不可稱數一日成道復令無數阿僧祇剎土眾生之類各生善心興敬供養諸佛世尊香華繒綵作倡伎樂阿僧祇諸佛剎土化作一寶蓋而用供養出過諸天世人上盡持天上自然飲食衣被牀臥具病瘦醫藥一念之頃悉能成辦四名曰等聖諦菩薩得此聖諦者能使一切眾生盡同一趣無若干相於無餘泥洹而般泥洹猶如焰幻野馬世界空寂無形不可護持菩薩摩訶薩亦復如是教化眾生淨佛國土亦不見眾生有得度者亦復不見受化者非不有眾生非不無眾生非不有淨眾生非不無淨眾生非不有濁非不無濁非不有受胎非不無受胎非不有非不無有非不有生死非不無生死一一分別悉無所有知十二因緣亦復如是從癡至十二因緣非有非無猶如野馬世界不可護持無近無遠難化眾生不見有生菩薩摩訶薩亦復如是觀諸如來至真等正覺不見有死起不見有滅亦不有想亦不無想如來至真等正覺以無相之法教化眾生淨佛國土雖有佛無有佛想雖有法無有法想雖有比丘僧無有比丘僧想是謂文殊師利菩薩摩訶薩已得無相法者住不退轉而無有礙譬如有人於夢中或為國王或為轉輪聖王覺已便憶夢中所作亦不忘失菩薩摩訶薩亦復如是觀諸眾生成如來至真等正覺亦不見有成相亦不見無成相尒時佛告諸會大眾尒時大身如來說法清淨無形不可見豈異人乎莫造斯觀何以故尒時大身如來今文殊師利是尒時世尊便說此偈

過去無數世　佛号大身尊
於此成正覺　無有邪部行
恒以無相法　分別四聖諦
權現遊世界　現有所諮受
佛道不思議　神力不可極
教化眾生類　盡同為一相
吾今自成佛　三界第一尊
不為彼所[illegible]　不更生老死

尒時世尊說此偈已有無量眾生皆發無上正真道意

菩薩瓔珞經成道品第十三

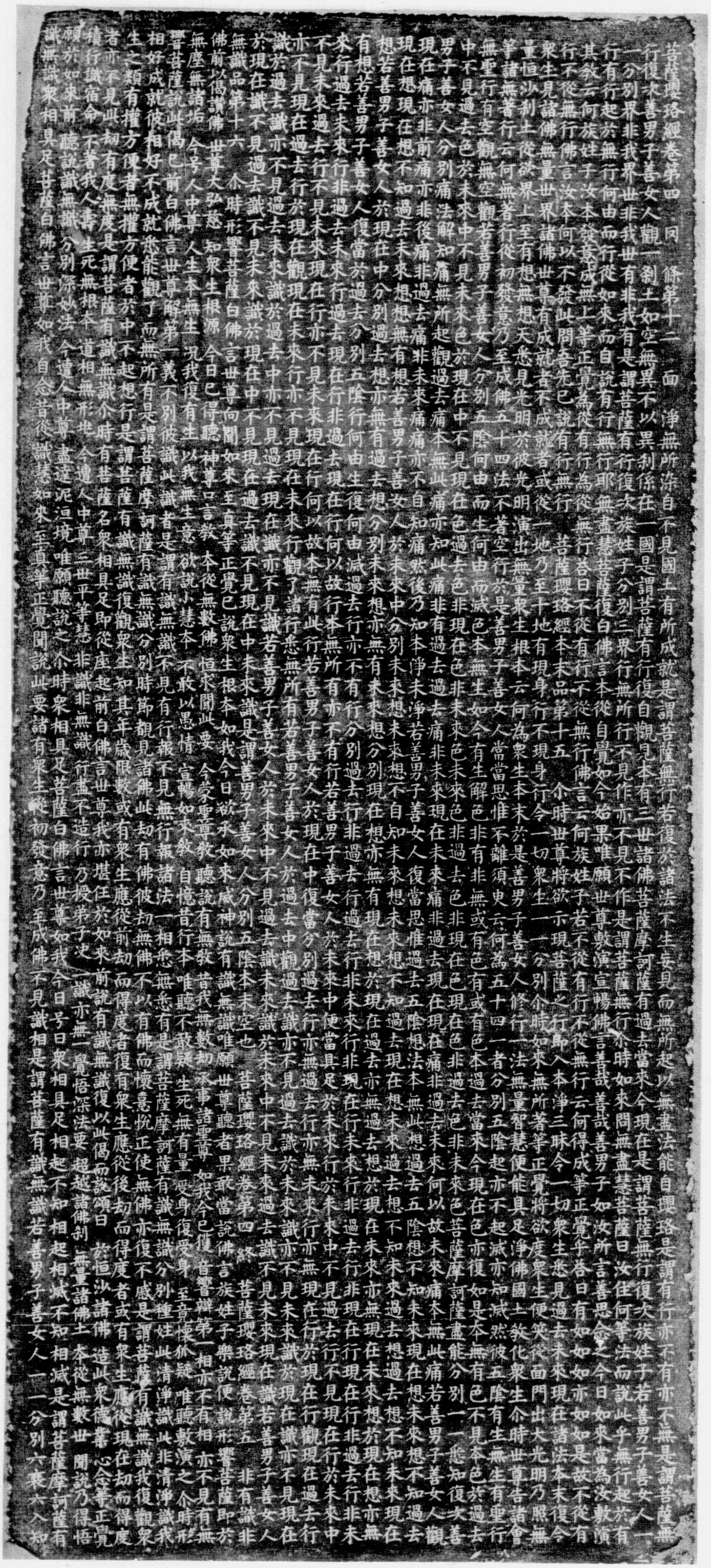
尒時有菩薩名無畏曾供養過去無數諸佛已得揔持分別三世[illegible]敗所趣即從座起偏露右臂叉手長跪白佛言唯然世尊今聞如來至真等正覺所說賢聖難有之法未曾所聞未曾所見若有善男子善女人受持諷誦四聖諦名者便能與人作良祐福田何以故世尊此善男子善女人興建弘誓不自為身欲於空際濟度眾生皆得至無餘泥洹界而般泥洹菩薩摩訶薩得此四聖諦者觀了眾生悉無所有空觀一菩薩不自有身亦無眾生執弘誓之心以空舉空於[illegible]劫積功累德觀見諸佛出現於世分別諸法無有形貌不著世利利衰毀譽稱譏苦樂亦知眾生我人壽命當來過去現在識一一分別能使成就尒時無畏菩薩復白佛言云何世尊眾生之類不可稱記非是羅漢辟支佛所及過去恒沙無央數佛頗有發意求菩薩道言我久久當成無上正真之道我能盡虛空際知虛空際眾生根本已能分別虛空眾生復[illegible]別識有趣無趣如是等眾生盡今一日之中能使成道有此不乎尒時世尊告無畏菩薩曰當來過去今現在識非汝境界所[illegible]別今汝所問者皆佛威神何以故如來至真等正覺乃能一一宣暢深法佛言族姓子過去識如汝所問盡知識流轉天上人中四道乃至八部識所經歷所趣盡能分別無畏[illegible]言如來[illegible]真等[illegible]弘誓心盡能拔濟過去現在云何一日之中盡得成佛耶佛言無畏菩薩所問甚大今當為汝一一分別知其所趣所問過去識不亦過去中[illegible]得成佛[illegible]於現在中使現在識今得成佛不於

四因緣第十一皆未來中使未來識得至成佛何以故過去識非本過去識未來識非未來識現在識非現在識無畏菩薩當知過去成佛有三事行云何為三有初心有生心有眾生心云何為初心無畏菩薩當知本無如來至真等正覺即於彼而教化之同日同時盡成佛道是謂初心云何生心所謂生心已受塵垢方當滅除垢云何為眾生心如有眾生從劫至劫乃至百千劫復盡無數生死塵勞然此菩薩摩訶薩要當滅彼無數塵勞及濟無數眾生是謂無畏菩薩於過去中成就三事無畏當知如來至真等正覺於當來世亦當具三法云何為三如當來心未受現在是亦可進復次無畏未來心已經一日便有塵垢菩薩摩訶薩要當滅一日塵垢族姓子當知未來移轉從一劫至百劫乃至無數阿僧祇劫如來至真等正覺如此身識及與塵勞是謂於未來中當具此三法佛復告族姓子如來至真等正覺於現在中復當具足三法云何為三初識現在未除塵勞即令彼識一日滅度若一若二便生塵勞能滅一二及與塵勞然彼乃得成佛復告族姓子若於現在從一身至百千身往諸塵勞是謂菩薩摩訶薩於現在中具足三法佛復告無畏菩薩過去初心日度者即是過去普施如來至真等正覺過去眾生心蒙得度者即是無等如來至真等正覺過去眾生蒙得濟者即是原港如來至真等正覺未來初心蒙得度者即是空色如來至真等正覺未來一二蒙得度者即是空門如來至真等正覺未來無數身蒙得度者即是定意如來至真等正覺現在初心得度者即是無身如來至真等正覺現在一二身得度者即是善星宿如來至真等正覺現在無數身得度者即是月光如來至真等正覺云何族姓子汝於九品中何所志趣為欲從過去初心耶過去眾生心耶為欲從未來初心耶未來一二三心耶未來無數劫心耶為欲從現在初心耶現在一二三心耶現在無數心耶爾時無畏菩薩前白佛言如我初發心求無上正真道未能自知為求何道今聞如來說九品行今始欲發弘誓大從過去初心未受塵垢者佛言止止族姓子汝今已墮初心云何欲得於初心成無上等正覺乎此則不然無畏菩薩白佛言世尊今於過去初心已墮落願欲求過去度生心眾生普同等慧成無上等正覺佛言汝今已越此境墜墮下地未能成辦拔濟眾生成無上等正覺爾時無畏菩薩復白佛言云何世尊於過去塵勞眾生發弘誓心得成無上等正覺不乎佛言無也何以故過去無數已滅已盡非今現身盡彼塵勞以是故不得成無上等正覺爾時無畏菩薩白佛言我今於過去三分求無所得在上亦不在下故不得無上至真等正覺何以故汝本發弘誓心非彼非此故不得成無畏菩薩白佛言云何世尊我今欲捨未來一二三捨未來塵勞復可從現在初心得成無上等正覺不乎佛言不也汝本發意心係有在非汝本願無畏菩薩白佛言世尊於未來中捨一心二心復於未來中捨塵勞眾生復於現在捨現在眾生願於現在一心二心眾生使成無上等正覺不乎佛言無也何以故汝本發意心係有在非汝本願無畏菩薩白佛言世尊且捨一心二心復捨未來眾生塵勞復捨現在初心復捨現在一心二心今欲發願於現在塵勞眾生為可得乎佛言不也何以故已過此境時無畏菩薩白佛言世尊今白如來於九品中為在何地佛言吾捨過去三未來三現在三復可於未來初心成等正覺使未來初心眾生成等正覺不乎佛言無也何以故汝身非未來云何欲得成等正覺度未來眾生此事不然無畏菩薩白佛言世尊我今墮落未來初心復欲發弘誓願於未來一二心成等正覺不乎佛言然也果汝所願何以故汝本無數阿僧祇劫恒發弘誓曠大之心即於此身當昇上方清淨世界於中成佛如今汝号無畏如來至真等正覺無畏菩薩得受別已歡喜踊躍即自面見清淨世界所化眾生如已無異何以故皆佛威神令彼悉見爾時無畏菩薩白佛言世尊我今復發弘誓心供養無數恒沙諸佛願欲度未來塵勞眾生於中成等正覺可獲不乎佛言不也汝求道已來不中際除二在塵勞眾生中成如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊

菩薩瓔珞經生佛品第十四

爾時座上有菩薩摩訶薩名分別說施普於無量諸佛世尊造眾德本即從座起前白佛善善哉善哉世尊頗有如來至真等正覺於過去世未來現在一時一日中知過去三事未來現在三事得成佛不乎答曰無也何以故如來至真等正覺隨其變化觀見國土應適眾生乃有所成耳猶如菩薩摩訶薩不以國土為國土不以眾生為眾生分別法界法智所生如來神智非世俗智世俗智者欲色界無有限無相乃謂世俗智今日如來至真等正覺已過此智云何出生諸法成如來至真等正覺乎此事不然何以故如來如如如來如如世界如諸法性如不思議如未來如彼世界劫數如如來劫數如一如不二如諸有如諸法性空如亦不生亦不滅亦無著斷諸佛世尊所出名号於彼劫數無限無量不可稱記不見有長亦不見短亦不見生亦不見滅云何出生諸法無形不可見未來未起無記不見有記如無形法種種異名句身亦爾味身亦爾無各各名身無各各句身無各各味身何以故一切諸法各各虛空亦不有善亦不有惡亦不有福非不有福或有行或無行爾時有菩薩名無盡慧得此性空如如無法即從座起白佛言我今堪任於如來前說有行無行如空性如如法佛言善哉善哉族姓子恣汝所說無盡慧菩薩白佛言若有善男子善女人修習有行無行便能具足一切諸法成等正覺云何有行無行諸法不生不滅無過去當來今現在是謂無行必終諸法分別過去當來今現在是謂菩薩有行無量有名身不見有本末無量有句身不見有本末無量味身不見有本末是謂菩薩無行若善男子善女人知三世法有生有滅於中分別悉無所有是謂菩薩有行爾時無盡慧復白佛言未究竟法使令究竟未滅盡法使令滅盡是謂菩薩無行若有菩薩摩訶薩於過去當來今現在不見有量不見無量是謂菩薩有行復次善男子善女人初生道心行無上正真道不以稱譏苦樂利衰毀譽苦樂其中是謂菩薩無行如三千大千世界其中眾生一意一心分別三世斷滅之法是謂菩薩有行復次善男子善女人於無量劫中修學苦行欲得聞受如來言教是謂菩薩無行復次善男子善女人行四[illegible]心不殺四等以自稱歎是謂菩薩有行不際不行無過去當來今現在是謂菩薩無行若善男子善女人非義非無義非有成非無成亦不有對亦不無對是謂菩薩有行或以國土清

八洞四六七



菩薩瓔珞經卷第四　同　條第十二　面

淨無所染自不見國土有所成就是謂菩薩無行若復於諸法不生妄見而無所起以無盡法能自瓔珞是謂有行亦不有亦不無是謂菩薩無行復次善男子善女人觀一剎土如空無異不以異剎係在一國是謂菩薩有行復自觀見本有三世諸佛菩薩摩訶薩有過去當來今現在是謂菩薩無行復次族姓子若善男子善女人一一分別界非我界世非我世有非我有是謂菩薩有行復次族姓子分別三界行無所行不見作亦不見不作是謂菩薩無行尒時如來問無盡慧菩薩曰汝往何等法而說此乎無行起於有行有行起於無行何由而行從如來而自說有行無行耶無盡慧菩薩復白佛言本從自覺如今始果唯願世尊敷演宣暢佛言善哉善哉善男子如汝所言善思念之今日如來當為汝敷演其義云何族姓子汝本發意成無上等正覺為從有行為從無行荅曰不從有行不從無行佛言云何族姓子若不從有行不從無行云何得成等正覺乎荅曰有如如如如亦如如如是故不從有行不從無行佛言汝本何以不發此問吾先已說有行無行

菩薩瓔珞經本末品第十五

尒時世尊將欲示現菩薩之行即入本淨三昧令一切眾生悉見過去未來現在諸法本末復令眾生見諸佛無量世界諸佛世尊有成就者不成就者或從一地乃至十地有現身行不現身行令一切眾生一一分別尒時如來無所著等正覺將欲度眾生便笑從面門出大光明乃照無量恒沙剎土從欲界上至有想無想天悉見光明於彼光明演出無量眾生根本云何為眾生本末於是善男子善女人修行一法無量智慧便能具足淨佛國土教化眾生尒時世尊告諸會等諸無著行云何無著行從初發意乃至成佛五十四法不著空行於是善男子善女人當當思惟不離須臾云何為五十四一者分別五陰起亦不起滅亦知滅然彼五陰有生無生有聖行無聖行有空觀無空觀若善男子善女人分別五陰何由而生何由而滅色本無生如今有生解色非有非無或有色有或有色本過去當來今現在色亦復如是本無有色不見本色於過去中不見過去色於未來中不見未來色於現在中不見現在色過去色非現在色非未來色未來色非過去色非現在色現在色非過去色非未來色菩薩摩訶薩盡能分別一一悉知復次善男子善女人分別痛法解知痛無所起觀過去痛本無此痛亦知此痛非有過去過去痛非未來現在未來痛非過去現在痛非過去未來何以故未來痛本無此痛若善男子善女人觀現在痛亦非前痛亦非後痛非過去痛非未來痛痛亦不自知痛然後乃知本淨未淨若善男子善女人復當思惟過去五陰想法本無此想過去五陰想不知未來現在想未來想不知過去現在想現在想不知過去未來想想無有想若善男子善女人於未來中分別未來想未來想不自知未來想未來想不知過去現在想未來過去想過去想不知未來現在想若善男子善女人於現在中分別過去想亦無有過去想分別未來想亦無有未來想分別現在想亦無有現在想於現在過去亦無過去想於現在未來亦無現在未來想於現在想亦無有想若善男子善女人復當於過去分別五陰行何由生復何由滅過去行亦不有行分別過去行非過去行過去行非未來行非現在行未來行非過去行非現在行非過去行非未來行過去未來行非過去未來行過去現在行非過去現在行何以故行本無所有亦不有行若善男子善女人於未來中便當具足於未來行於未來中不見過去行不見現在行於未來中不見未來過去行不見未來現在行亦不見未來現在行何以故本無有此行若善男子善女人於現在中復當分別過去行亦無過去行亦無未來行亦無現在行於現在行觀現在過去行亦不見現在過去行於現在觀現在未來行亦不見現在未來行觀了諸行悉無所有若善男子善女人於過去中觀過去識亦不見過去識於未來識亦不見未來識於現在識亦不見現在識於過去識亦不見過去未來識於過去中亦不見過去現在識亦不見識若善男子善女人於未來中不見過去識未來識於未來中不見未來過去識不見未來現在識若善男子善女人於現在識不見過去識不見未來識於現在中不見現在過去識不見現在中未來識是謂善男子善女人分別五陰本末空也

菩薩瓔珞經卷第四　終

菩薩瓔珞經卷第五

非有識非無識品第十六

尒時形響菩薩白佛言世尊向聞如來至真等正覺已說眾生根本如我今日欲承如來威神說有識無識唯願世尊聽者果敢當說佛言族姓子樂說便說形響菩薩即於佛前以偈讚佛

世尊大弘慈知眾生根源今日已得聽神尊口言教本從無數佛恒求聞此要今蒙聖尊教聽說有無教昔我無數劫承事諸聖尊如我今已獲音響辯第一相亦不有相亦不見有無無塵無諸垢今号人中尊人生本無生況我復有生以我無生意欲說小慧本不敢以愚情宣暢如來教自憶昔行本唯聽不敢疑生死無有量受身復受身至竟懷狐疑唯聽敷演之

尒時形響菩薩說此偈已前白佛言世尊解第一義不別彼識此識者是謂有識無識不見有行報不見無行報諸法一相悉無悉有是謂菩薩摩訶薩有識無識分別種姓此清淨識此非清淨識我相好成就彼相好不成就悉能觀了而無所有是謂菩薩摩訶薩有識無識分別時節觀見諸佛此劫有佛彼劫無佛不以有佛而懷憙悅正使無佛亦復不慼是謂菩薩有識無識我復觀眾生之類有權方便者無權方便者於中不起想行是謂菩薩有識無識復觀眾生知其年歲限數或有眾生應從前劫而得度者復有眾生應從後劫而得度者或有眾生應從現在劫而得度者亦不見此劫有度無度是謂菩薩有識無識尒時有菩薩名眾相具足即從座起前白佛言世尊我亦堪任於如來前說有識無識復以此偈而說頌曰

於恒沙諸佛造此眾德業心念等正覺積行識宿命不著我人壽生死無根本道相無形兆今遭人中尊三世平等慧非識非無識行盡不造行乃授弟子決一識亦無一覺悟深法要超越諸佛剎無量諸佛土本從無數世聞說乃得悟願於如來前聽說識無識分別深妙法今遭人中尊盡達泥洹境唯願聽說之

尒時眾相具足菩薩白佛言世尊如我今日号曰眾相具足相起不知相起相滅不知相滅是謂菩薩摩訶薩有識無識眾相具足菩薩白佛言世尊如我自念昔從識慧如來至真等正覺聞說此要諸有眾生從初發意乃至成佛不見識相是謂菩薩有識無識若善男子善女人一一分別六衰六入知

菩薩瓔珞經卷第五

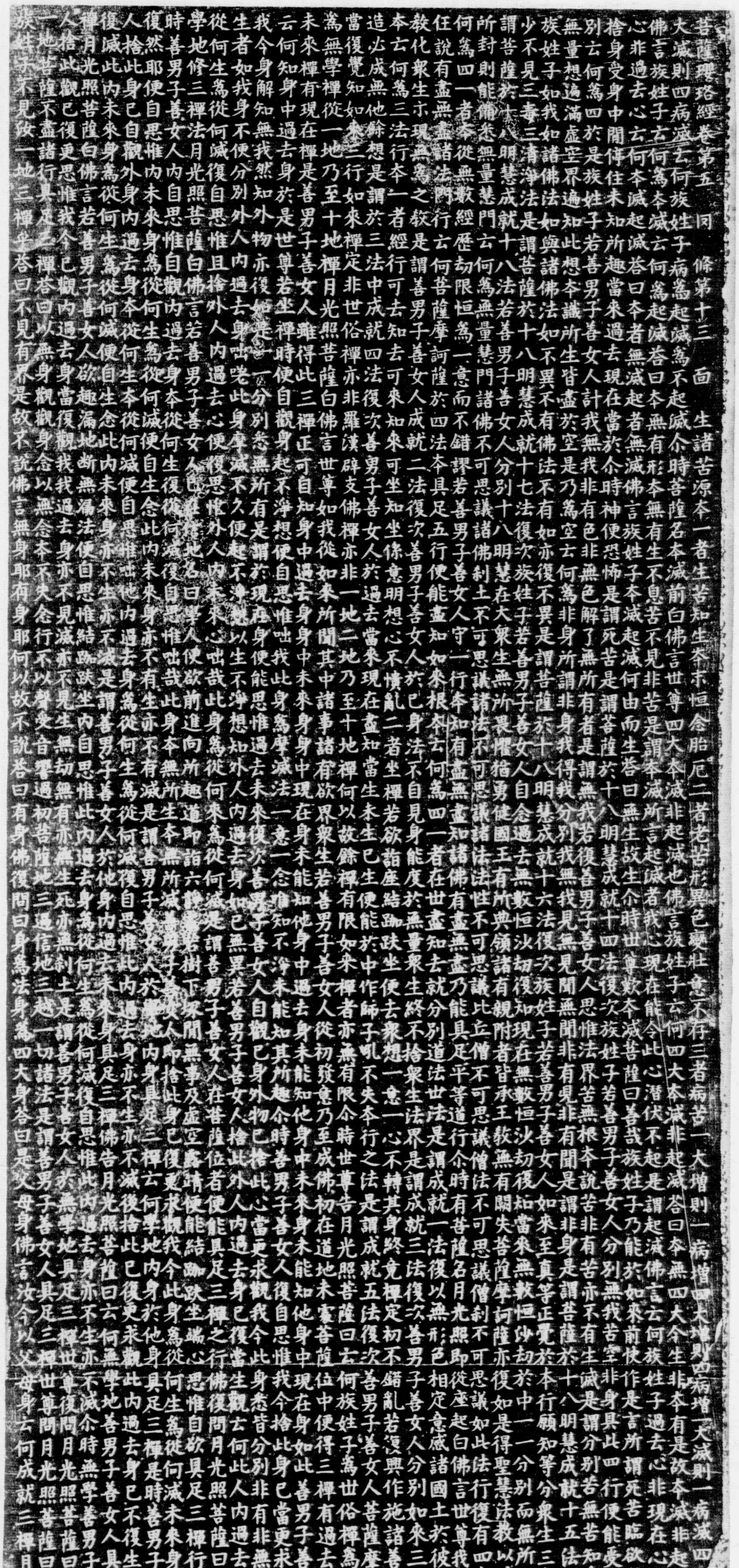
同條第十二 背過去表非過去表知未來表非未來表知現在表非現在表於中不起想著是謂有識無識種姓生菩薩白佛言世尊今日於如來前聞音響菩薩說有識無識復聞衆相菩薩說有識無識云何世尊所言識云何為識佛言如空等也種姓生菩薩復白佛言世尊云何如空等耶佛言不生不滅不著斷也種姓生菩薩白佛言今問如來識所起乃以空報我耶佛言不然我今說識非有非無故号有識無識種姓生菩薩言識為有相為無相乎佛言識亦非有相非無相也種姓生菩薩白佛言云何識非有相非無相乎佛言本不有相亦非今相故曰本識非今識今識非本識故曰識非有相非無相介時種姓生菩薩白佛言若使有相非識無相非識何以故說識識佛言隨識所起識起則起識滅則滅是故非有相非無相也佛復告族姓子云何種姓生菩薩汝今識有乎答曰無也何以故無形無像非今有非過去有非未來有佛言汝已自說識無有識非今非未來非過去汝今言是誰乎答曰欲言識耶種姓生耶佛言我不問此識菩薩生但問識為有為無答曰識非有非無佛言如是如是族姓子介時種姓生菩薩白佛言云何世尊如今日如來至真等正覺為從識說有說無為不從識說有說無佛言汝以何等義而問如來種姓生菩薩白佛言向如來問汝今說有識無識乎有當來今現在過去乎無當來今現在過去乎我報曰無也世尊如今世尊言亦無今當來過去識我與如來識何所在佛言我已先說非有識非無識但為如來至真等正覺以若干法覺悟衆生云何族姓子若善男子善女人體知此法者便能具足一切諸法介時有菩薩名曰力盛即從座起復白佛言我亦堪任說有識無識力盛菩薩即於佛前而說頌曰

本從十力尊 聞此有無識 賢聖八等道 演暢無礙慧 音聲各各異 衆生界不同 施惠無等想 稱号為十力 若我後成佛 分別諸法界 從一行無二 唯願聽說識 道本從我生 由我不生識 計了無思想 非有識無識 積小至大行 乃自致覺悟 生死非可量 神識豈可盡 我今承尊神 必欲自演說 唯願在聖顏 得近諸佛藏

介時力盛菩薩說此偈已便白佛言云何世尊若有分別如來十力不可沮壞云何如來十力不可沮壞一者如來發意求無上等正覺不可沮壞是謂菩薩有識無識復知和合彼此不見本末是謂菩薩有識無識觀衆生行本了自然乃知無量本所從來是謂菩薩有識無識一切諸法本無有形積由癡故便生此識分別此癡不知所從起滅是謂菩薩有識無識分別衆智有三事行本從有明還墮四顛倒於四顛倒了為幻化亦不見倒亦不見非倒是謂菩薩有識無識復於四事觀衆生本末具足五行者尋能思惟即成五事若善男子善女人於本無行行無行跡何謂為五一者念二者轉念三者本四者癡五者無盡是謂菩薩摩訶薩有識無識復有識法不可思識無或菩權非人所測有四事行覩見諸佛刹土有生起滅便能成就不見起滅是謂菩薩有識無識如來至真等正覺觀過去當來現在亦不見過去當來現在根本若生五趣受五趣衆生形已得分別五趣隨彼所入復能分別受有形貌無形貌若菩薩摩訶薩已受天根不受龍根雖然欲受龍根便能降諸法雨若善男子善女人得閱叉根離彼閱叉根受阿須倫根復能具足有識無識捨彼阿須倫根受彼乹沓和根捨彼根已便能具足有識無識旃陁羅摩休勒人與非人亦復如是是謂菩薩摩訶薩通盡法藏不可思議

菩薩瓔珞經無量品第十七

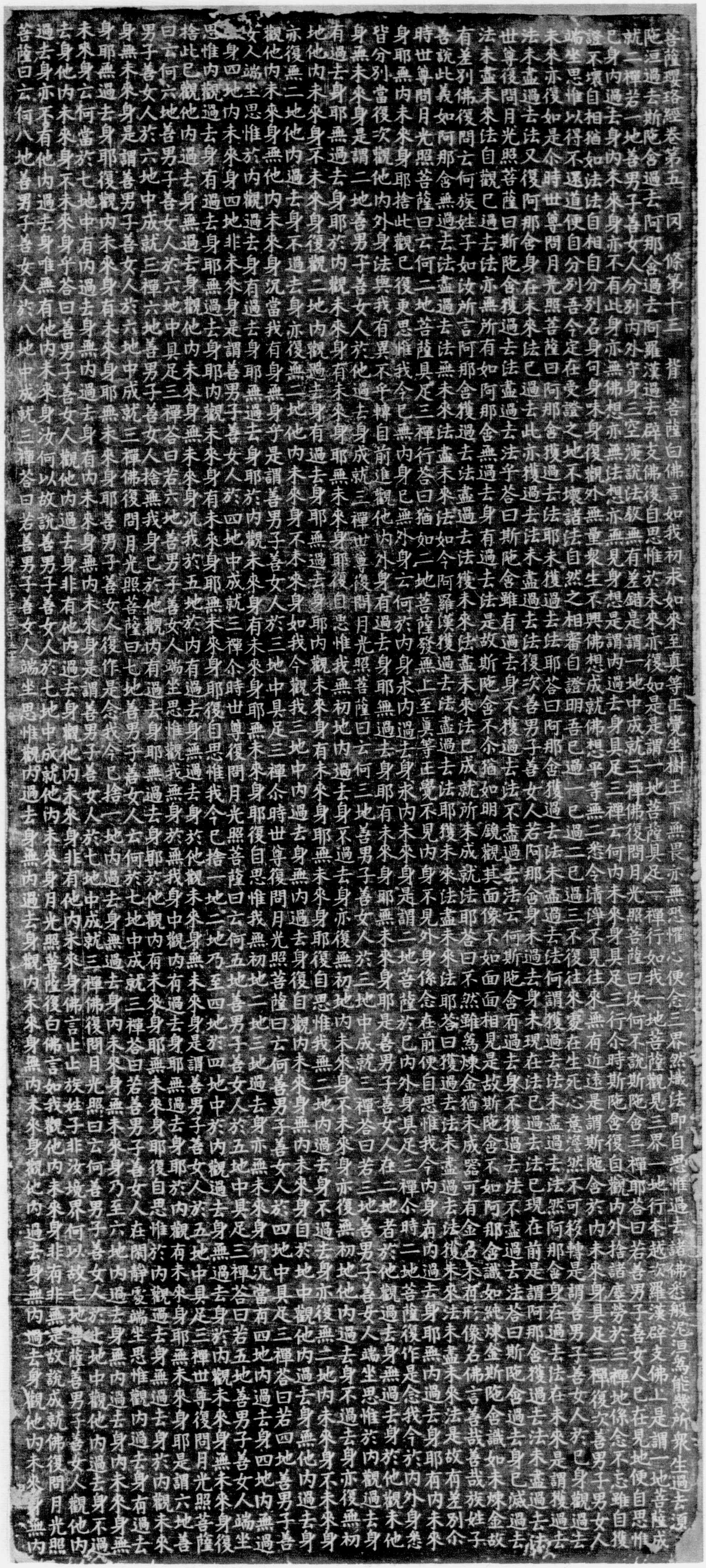
復次善男子善女人菩薩摩訶薩復能盡知諸佛設教有定有量無量云何族姓子菩薩摩訶薩諸佛世尊入此三昧盡知諸佛所設言教有量無量盡能知一切諸佛說口行說身行說意行或復示現遊十方世界度東方無量世界度所度界不失東方諸佛設教度南方無量世界度所度界不失南方諸佛設教度西方無量世界度所度界不失西方諸佛設教度北方無量世界度所度界不失北方諸佛設教度東北方無量世界度所度界不失東北方諸佛設教度東南方無量世界度所度界不失東南方諸佛設教度西南方無量世界度所度界不失西南方諸佛設教度西北方無量世界度所度界不失西北方諸佛設教復遊上方無量世界度所度界不失上方諸佛設教復至下方無量世界度所度界不失下方諸佛設教介時世尊出廣長舌放大光明普照無量十方世界盡今衆會聞如來至真等正覺說甚深設教度所度界此有十八慧明於是族姓子族姓女便能具足如來設教能使界有非界想能使非界有界想於彼世界說一觀法是謂善男子善女人於十八慧明成就一法復次善男子善女人豫察未來無數世事及知過去現在佛非佛菩薩非菩薩是謂菩薩於十八慧明成就二法復次善男子善女人過去無量無緣無數盡不見盡起不見起是謂菩薩於十八慧明成就三法復次善男子善女人內外分別四非常行於中自觀身行具足者是謂菩薩於十八慧明成就四法復次善男子善女人佛界無量不可思議便能分別諸佛二事癡愛悉知性空是謂善男子善女人於十八明慧成就五法復次善男子善女人若能一一觀內外空我非彼有彼非我有知三虛寂而無所有是謂善男子善女人於十八明慧成就六法復次族姓子虛空無相不可與虛空作相於中分別身如空等是謂善男子善女人於十八明慧成就七法復次善男子善女人若有形無形若有聲無聲於中分別悉無所有是謂善男子善女人於十八明慧成就八法復次善男子善女人知七觀所生四諦聖法總持十八空行是謂善男子善女人於十八明慧成就九法復次善男子善女人知無形法性亦在有生亦在無生於中分別悉無所有是謂菩薩於十八明慧成就十法復次善男子善女人觀無量世界知有起有滅猶如幻師觀鏡中像是謂菩薩於十八明慧成就十一法復次善男子善女人復當知七苦根本云何為七一者知此心不從彼出彼心亦不在此二者彼苦心無我無人此苦心無我無人三者諸佛世界不可思議如來至真等正覺盡能度彼量四者若善男子善女人內自思惟苦空非我不見有身如鏡照像五者若我受形斷十身法亦不見十身本從我有六者以無畏法不嬈彼受諸有受教者意不移易七者觀行無行本行我行未來行非有非不有非無非不無此号七苦行是謂菩薩於十八明慧成就十二法復次善男子善女人觀無量空於無量空想不自生念亦不見彼念何以故以無量世界空無相故是謂菩薩於十八明慧成就十三法復次善男子善女人復當觀無量四苦云何為四苦於闇浮利內觀無量衆



菩薩瓔珞經卷第五　同　條第十三　面

生諸苦源本一者生苦知生本末恒念胎厄二者老苦形異色變壯意不存三者病苦一大增則一病增四大增則四病增一大減則一病減四大滅則四病滅云何族姓子病爲起滅爲不起滅尒時菩薩名本滅前白佛言世尊四大本滅非起滅也佛言族姓子云何四大本滅非起滅荅曰本無四大今生非本有是故本滅非起滅法佛言族姓子云何爲本滅云何爲起滅荅曰本無有形本無有生不息苦不見非苦是謂本滅所言起滅者我心現在能令此心潛伏不起是謂起滅佛言云何族姓子過去心非現在心現在心非過去心云何本滅起滅荅曰本者無滅起者無滅佛言族姓子本滅起滅何由而生荅曰無生故生尒時世尊歎本滅菩薩曰善哉族姓子乃能於如來前快作是言所謂死苦臨欲死時捨身受身中閒停住未知所趣當來過去現在當於尒時神便恐怖是謂死苦是謂菩薩於十八明慧成就十四法復次族姓子若善男子善女人分別無我苦空非身具此四行便能受如來別云何爲四於是族姓子若善男子善女人計我無我非有色非無色解了無所有者是謂無我若復善男子善女人思惟法界苦無根本說苦非有苦亦不有生滅是謂分別若無苦知衆生無量想過滿虛空界過知此想本識所生皆盡於空是乃爲空云何爲非身所謂非身我得我分別我無我見無見聞無聞非有見非有聞是謂非身是謂菩薩於十八明慧成就十五法復次族姓子如我如諸佛法如與諸佛法如不異不有佛法不有如亦復不異是謂菩薩於十八明慧成就十六法復次族姓子若善男子善女人如來至真等正覺於本行願知等分衆生三毒多少不見三毒三清淨法是謂菩薩於十八明慧成就十七法復次族姓子若善男子善女人自念過去無數恒沙劫復知現在無數恒沙劫復知當來無數恒沙劫於中一一分別而無所有是謂菩薩於十八明慧成就十八法若善男子善女人分別十八明慧在大衆生無所畏懼猶勇健國王有所典領諸有親附者皆承王教無有闕失菩薩摩訶薩亦復如是得聖慧法教以法印所封則能佛悉無量慧門云何爲無量慧門諸佛不可思議諸佛剎土不可思議諸法不可思議諸法法性不可思議比丘僧不可思議僧法不可思議僧剎不可思議如此法行復有四事云何爲四一者本從無數經歷劫限恒爲一意而不錯謬若善男子善女人守一行本知有盡無盡知諸佛有盡無盡乃能具足平等道行尒時有菩薩名月光照即從座起白佛言世尊我今堪任說有盡無盡諸法門行云何菩薩摩訶薩於四法本具足五行便能盡知如來根本云何爲四一者在世盡知去就分別道法世法是謂成就一法復以無形色相定意感諸國土於彼國土教化衆生亦現無爲之教是謂善男子善女人成就二法復次善男子善女人於已身法不自見身能度於無量衆生終不捨衆生法界是謂成就三法復次善男子善女人分別如來三法行本云何爲三法行本一者經行可去知去可來知來可坐知坐係意明想心不憒亂二者坐禪若欲詣座結跏趺坐便去衆想一意一心不轉其身終竟禪定初不錯亂若復興作施諸善事所造必成無他餘想是謂於三法中成就四法復次善男子善女人於過去當來現在盡知當生未生已生便能於中作師子吼不失本行之法是謂成就五法復次善男子善女人菩薩摩訶薩當復覺知如來三行如來禪定非世俗禪亦非羅漢辟支佛禪亦非一地二地乃至十地禪何以故餘禪有限如來禪者亦無有限尒時世尊告月光照菩薩曰云何族姓子爲世俗禪爲學禪爲無學禪從一地乃至十地禪月光照菩薩白佛言世尊如我從如來所聞其中諸事諸有欲界衆生若善男子善女人從初發意乃至成佛初在道地未處菩薩位中便得三禪有過去禪有未來禪有現在禪是善男子善女人雖得此三禪正可自知身中過去身身中未來身身中現在身未能知他身中過去身未能知他身中未來身未能知他身中現在身如此善男子善女人云何知身中過去身於是世尊若坐禪時便自觀身起不淨想便自思惟咄我此身爲摩滅法一意一念惟知不淨未能知其所趣尒時善男子善女人復自思惟我今捨此身已當更求觀如我今身解知無我然知外物亦復如是一分別悉無所有是謂於現在身便能思惟過去未來復次善男子善女人自觀已身外物已捨此心當更求觀我今此身悉皆分別非有非無彼衆生者如我身不便分別外人內過去身咄嗟此身摩滅不久便起不淨想以生不淨想知外人內過去身如已無異若善男子善女人捨此外人內過去身已復當生觀云何此人內過去心爲從何生爲從何滅復自思惟且捨外人內過去心便復思惟外人內未來心咄哉此身爲從何來爲從何滅是謂善男子善女人在菩薩位者便能具足三禪之行佛復問月光照菩薩曰云何學地修三禪法月光照菩薩白佛言若善男子善女人已[illegible]學地名曰學人便欲前進向所趣道即詣六靜[illegible]若樹下塚間無事及虛空露靖便能結跏趺坐端心思惟自欲具足三禪行法是時善男子善女人內自思惟自觀內過去身本從何生復從何滅復自思惟咄哉此身本無所生本無所滅[illegible]男子善女人即捨此身已復更求觀我今此身爲從何生爲從何滅未來身者亦復然耶便自思惟內未來身爲從何生爲從何滅便自生念此內未來身亦不有生亦不有滅是謂善男子善女人於學地內身具足三禪云何學地內身於他身具足三禪是時善男子善女人捨此身已自觀外身內過去身本從何生本從何滅便自思惟咄他內過去身爲從何生爲從何滅復自思惟此內過去身亦不生亦不滅復捨此已復更求觀此內過去身已不復生已不復滅此內未來身爲從何生爲從何滅便自生念此內未來身亦不生亦不滅是謂善男子善女人於他身內過去未來身具足三禪佛告月光照菩薩曰云何無學地善男子善女人具足三禪月光照菩薩白佛言若善男子善女人欲趣漏地斷無漏法便自思惟結跏趺坐內自思惟此內過去身爲從何生爲從何滅復自思惟此內過去身亦不生亦不滅尒時無學善男子善女人捨此觀已復更思惟我今已觀內過去身當復觀我我過去身亦不見滅亦不見生無劫無有亦無生死亦無剎土是謂善男子善女人於無學地具足三禪世尊復問月光照菩薩曰云何一地菩薩不盡諸行具足三禪荅曰以無身觀觀身念以無念本不失念行不以聲受音響過初菩薩地三過信地三越一切諸法是謂善男子善女人具足三禪世尊問月光照菩薩曰云何族姓子不見致一地三禪乎荅曰不見有界是故不說佛言無身耶有身耶何以故不說荅曰有身佛復問曰身爲法身爲四大身荅曰是父母身佛言汝今以父母身云何成就三禪月光照

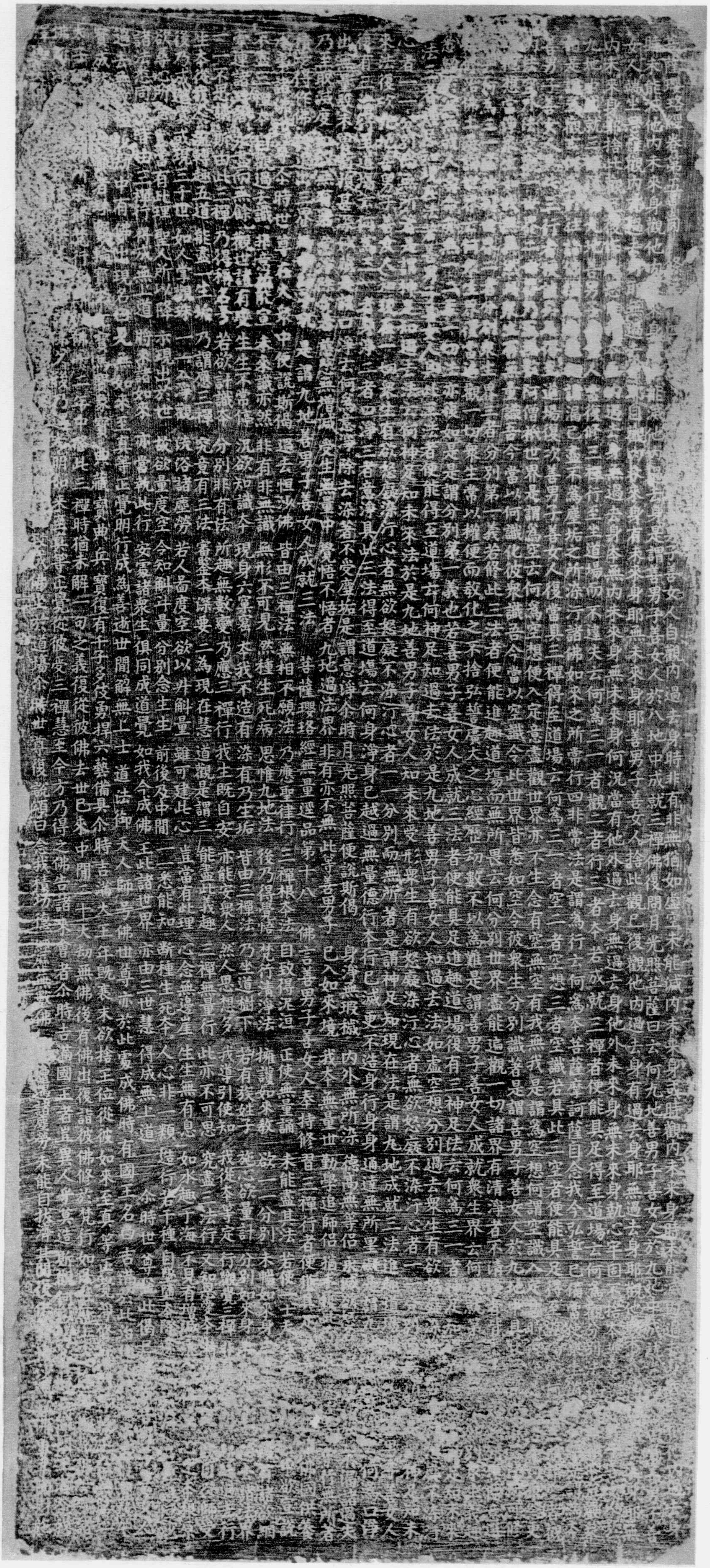
塔下四七七〇



菩薩瓔珞經卷第五　因條第十三　背

菩薩白佛言如我初求如來至真等正覺坐樹王下無畏亦無恐懼心便念三界然熾法即自思惟過去諸佛悉般泥洹爲能幾所衆生過去須陀洹過去斯陀含過去阿那含過去阿羅漢過去辟支佛復自思惟於未來亦復如是是謂一地菩薩具足一禪行如我一地菩薩觀見三界一地行本越次羅漢辟支佛上是謂一地菩薩成就二禪若一地善男子善女人分別內外守身三空演說法教無有差錯是謂一地中成就三禪佛復問月光照菩薩曰汝何不說斯陀含三禪耶荅曰若善男子善女人已在見地便自思惟已身內過去身內未來身亦不有此身亦無佛想亦無法想亦無見身想是謂內過去身具足三禪云何內未來身具足三行尒時斯陀含復自觀內外捨諸塵勞於三禪地係念不忘雖自獲證不壞自相猶如法法自相自分別名身句身味身復觀外無量衆生不興佛想成就佛想平等無二悉令清淨不見往來無有近遠是謂斯陀含於內未來身具足三禪復次善男子善女人端坐思惟以得不還道便自分別吾今定在受證之地不壞諸法自然之相審自證明吾已過一已過二已過三不復往來處在生死心意澹然不可移轉是謂善男子善女人於已身觀過去未來亦復如是尒時世尊問月光照菩薩曰阿那含獲過去法耶未獲過去法耶荅曰阿那含獲過去法未盡過去法何謂獲過去法未盡過去法然阿那含身在過去法在未來是謂獲過去法未盡過去法又復阿那含身在未來法已過去此亦獲過去法未盡過去法復次善男子善女人若阿那含身未過去身未現在法已過去法已現在前是謂阿那含獲過去法未盡過去法世尊復問月光照菩薩曰斯陀含獲過去法盡過去法乎荅曰斯陀含雖有過去身不獲過去法不盡過去法云何斯陀含有過去身不獲過去法不盡過去法荅曰斯陀含過去身已滅過去法未盡未來法自觀已過去法亦無所有如阿那含無過去身有過去法是故斯陀含不尒猶如明鏡觀其面像不如面面相見是故斯陀含不如阿那含識如純煉金斯陀含識如未煉金故有差別佛復問云何族姓子如汝所言阿那含獲過去法盡過去法獲未來法盡未來法已成就所未成就法耶荅曰不然雖爲煉金猶未成器可有金名未有形像名佛言善哉善哉族姓子善說此義如阿那含無過去法盡過去法無未來法盡未來法如今阿羅漢獲過去法盡過去法獲未來法盡未來法耶荅曰獲過去法未盡過去法獲未來法未盡未來法是故有差別尒時世尊問月光照菩薩曰云何二地菩薩具足三禪行荅曰猶如二地菩薩發無上至真等正覺不見內身不見外身係念在前便自思惟我今內身有內過去身耶無內過去身耶有內未來身耶無內未來身耶捨此觀已復更思惟我今已無內身已無外身云何於內身求內過去身求內未來身是謂二地菩薩於已內外身具足三禪尒時二地菩薩復作是念我今於內外身悉皆分別當復次觀他內外身法與我有異不乎轉自前進觀他內外身有過去身耶無過去身耶有未來身耶無未來身耶是善男子善女人在二地者於他觀過去身無過去身於他觀未來身無未來身是謂二地善男子善女人於他過去身成就三禪世尊復問月光照菩薩曰云何三地善男子善女人於三地中成就三禪荅曰若三地善男子善女人端坐思惟於內觀過去身有過去身耶無過去身耶於內觀未來身有未來身耶無未來身耶復自思惟我無初地內過去身不過去身亦復無初地內未來身不未來身亦復無初地他內過去身不過去身亦復無初地他內未來身不未來身復觀二地內觀過去身有過去身耶無過去身耶內觀未來身有未來身耶無未來身耶復自思惟我無二地內過去身不過去身亦復無二地內未來身不未來身亦復無二地他內過去身不過去身亦復無二地他內未來身不未來身如我今觀我三地中內過去身無內過去身復自觀內未來身無內未來身自於地中觀他內過去身無他內過去身觀他內未來身無他內未來身況當我有身無身乎是謂善男子善女人於三地中具足三禪尒時世尊復問月光照菩薩曰云何善男子善女人於四地中具足三禪荅曰若四地善男子善女人端坐思惟於內觀過去身有過去身耶無過去身耶於內觀未來身有未來身耶無未來身耶復自思惟我無初地二地三地過去身亦無未來身何況當有四地內過去身四地內無過[illegible]身四地內未來身四地非未來身是謂善男子善女人於四地中成就三禪尒時世尊復問月光照菩薩曰云何五地善男子善女人於五地中具足三禪荅曰若五地善男子善女人端坐思惟內觀過去身有過去身耶無過去身耶內觀未來身有未來身耶無未來身耶復自思惟我今已捨一地二地乃至四地於四地中於內觀過去身無過去身於內觀未來身無未來身復捨此已觀他內過去身無過去身觀他內未來身無未來身況我於五地於內有過去身無過去身於他觀未來身無未來身是謂善男子善女人於五地中具足三禪世尊復問月光照菩薩曰云何六地善男子善女人於六地中具足三禪荅曰若六地善男子善女人端坐思惟觀我無身於無我身中觀內有過去身耶無過去身耶於內觀有未來身耶無未來身耶是謂六地善男子善女人於六地中成就三禪六地善男子善女人捨無我身已於他觀內有過去身耶無過去身耶於他觀內有未來身耶無未來身耶復自思惟於內觀過去身無過去身於內觀未來身無未來身是謂善男子善女人於六地中成就三禪佛復問月光照菩薩曰七地善男子善女人云何於七地中成就三禪荅曰若善男子善女人在閑靜處端坐思惟觀內過去身有過去身耶無過去身耶復觀內未來身有未來身耶無未來身耶善男子善女人復作是念我今已捨一地內過去身無過去身內未來身無未來身乃至六地內過去身無內過去身內未來身無未來身云何當於七地中有內過去身無內過去身有內未來身無內未來身是謂善男子善女人於七地中成就三禪佛復問月光照曰云何善男子善女人於此地中觀他內過去身不過去身他內未來身不未來身乎荅曰善男子善女人觀他內過去身非有他內過去身觀他內未來身非有他內未來身佛言止止族姓子非汝境界何以故七地菩薩善男子善女人觀他內過去身亦不有他內過去身唯無有他內未來身汝何以故說善男子善女人於七地中成就他內未來身月光照菩薩復白佛言如我觀他內未來身非有非無是故說成就佛復問月光照菩薩曰云何八地善男子善女人於八地中成就三禪荅曰若善男子善女人端坐思惟觀內過去身無內過去身觀內未來身無內未來身觀他內過去身無內過去身觀他內未來身無內

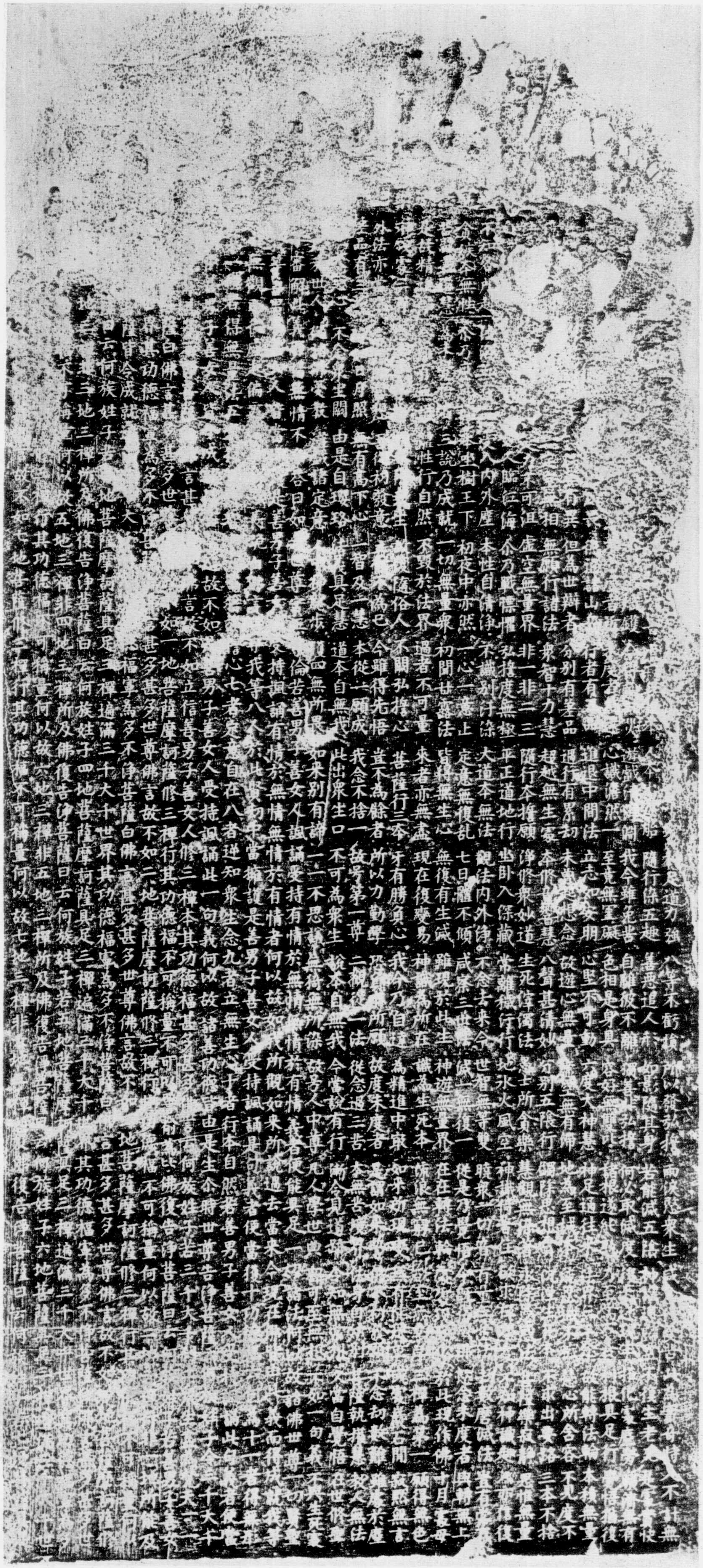
塔下四七七〇



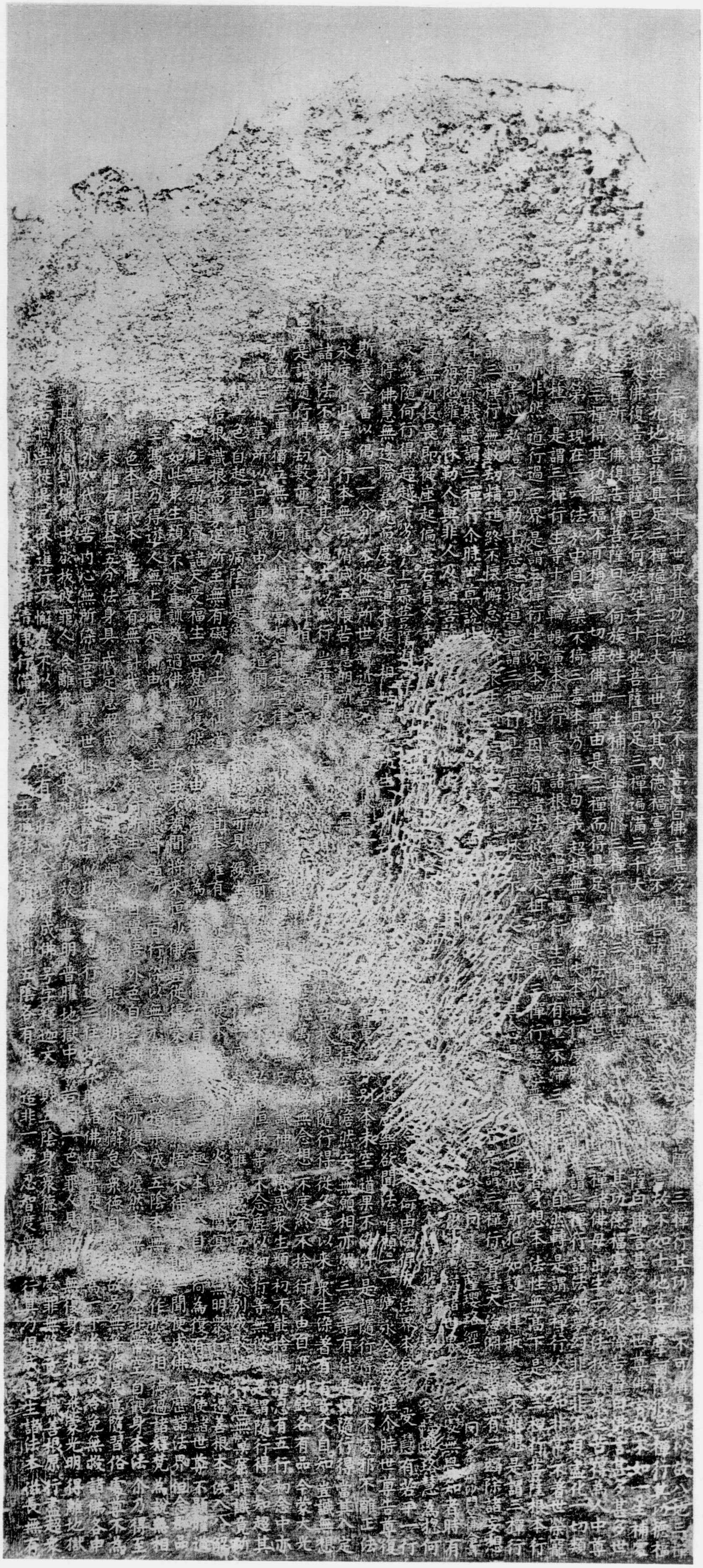
菩薩瓔珞經卷第五[illegible]子善女人自觀內過去身時非有非無猶如虛空未能滅內未來身或時觀內未來身時未能[illegible]
時未能滅他內未來身觀他[illegible]身是謂善男子善女人於八地中成就三禪佛復問月光照菩薩曰云何九地善男子善女人於九地中[illegible]
女人[illegible]觀內[illegible]自觀[illegible]來身有未來身耶無未來身耶善男子善女人捨此觀已復觀他內過去身有過去身耶無過去身耶[illegible]
內未來身[illegible]捨[illegible]過去身本無內未來身無未來身何況當有他外過去身無過去身他外未來身無未來身孰心牢固不捨本[illegible]
九地[illegible]就三[illegible]人[illegible]復修三禪行至生道場而不違失云何為三一者觀二者行三者本若成就三禪者便能具足得至道場云何為[illegible]
[illegible]漏已盡不為塵垢之所染污諸佛如來之所常行四非常法是謂為行云何為本菩薩摩訶薩自念我今弘誓已備[illegible]
善男子善女人[illegible]三行者[illegible]道場復次善男子善女人復當具三禪得至道場云何為三一者空二者空想三者空識若具此三空者便能具足得至[illegible]
[illegible]阿僧祇世界是謂為空云何為空想使入定意盡觀世界亦不生念有空無空有我無我是謂為空想何謂空識入定[illegible]
[illegible]識吾今當以何識化彼眾識吾今當以空識令此世界皆悉如空令彼眾生分別識著是謂善男子善女人於九地[illegible]
[illegible]界三者分別第一義若修此三法者便能進趣道場而無所畏云何分別世界盡能遍觀一切諸界有清淨者不[illegible]
[illegible]觀一切眾生常以權便而教化之不捨弘誓廣大之心經歷劫數不以為難是謂善男子善女人成就眾生界云何[illegible]
[illegible]亦復如是是謂分別第一義也若善男子善女人成就三法者便能具足進趣道場復有三神足法云何為三一者[illegible]
[illegible]此三法者便能得至道場云何神足知過去法於是九地善男子善女人知過去法如虛空想分別過去眾生有一欲[illegible]
[illegible]云何神足知未來法於是九地善男子善女人知未來受形眾生有欲怒癡染污心者無欲怒癡不染污心者[illegible]
[illegible]一切眾生有欲怒癡染污心者無欲怒癡不染污心者一一分別而無所著是謂神足知現在法是謂九地成就三法進[illegible]
[illegible]二者口淨三者意淨具此三法得至道場云何身淨身已越過無量德行本行已滅更不造身行身身通達無所罣礙[illegible]
[illegible]口淨云何為意淨除去染著不受塵垢是謂意淨介時月光照菩薩便說斯偈身淨無瑕穢內外無所染德高無等侶[illegible]
[illegible]無增減受生無量中覺悟不悟者九地過法界非有亦不無此等善男子已入如來境我本無量世勤學追師侶[illegible]
[illegible]是謂九地善男子善女人成就三法 菩薩瓔珞經無量道品第十八 佛言善男子善女人奉持修習三禪行者便[illegible]
[illegible]時世尊在大衆中便說斯偈過去恒沙佛昔由三禪法無相不願法乃應聖律行三禪根本法自致得泥洹正使無量論未能盡其法若使[illegible]
[illegible]過去識[illegible]未來識亦然非有非無識無形不可見然種生死病思惟九地法後乃得覺悟梵行清淨法擁護如來教欲一一分別[illegible]
[illegible]而無餘觀世諸有受生生不常住況欲知識本現身六窠窟本我不造有染有乃生垢昔由三禪法乃坐道樹下若有族姓子施心欲量計分別[illegible]
一不[illegible]由此三禪乃得稱名号若欲計識本分別非有法所趣無數變乃應三禪行我生既自安亦能安衆人然人思想多我導引使知我從本等定行觀覺三禪[illegible]
生本從[illegible]禪趣五道能盡一生[illegible]乃謂應三禪究竟有三法審鑒本際要二為現在慧道觀是謂三能盡此義趣三禪無量行此亦不可思究盡三法行又知[illegible]
後乃成[illegible]三千世如人掌觀珠一一分別觀洗浴諸塵勞若人晝度空欲以升斛量雖可建此心豈當有此理心念無邊崖生生無有息如水趣于海不見有[illegible]
欲尋[illegible]當有此理聖人所以降示現出於世故欲量度空令知斛斗量分別念生生前後及中間一一悉能知斷種生死本人心非一類造行若干種自致[illegible]
諸[illegible]由三禪行得成無上道[illegible]諸如來亦當執此行安處諸衆生俱同成道覺如我今成佛王此諸世界亦由三世慧得成無上道介時世尊[illegible]此偈已
道去[illegible]劫中有佛出現名[illegible]如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊亦於此處成佛時有國王名曰吉[illegible]
[illegible]寶典兵寶復有千子多彼勇捍六藝備具介時吉藹大王年既衰末欲捨王位從彼如來至真等正[illegible]
[illegible]二年中修此三禪時猶未解一句之義復從彼佛去世已來中間二十大劫無佛後有佛出復詣彼佛修於梵行如[illegible]
[illegible]明如來至真等正覺從彼受三禪慧至今方乃得之佛告諸來會者介時吉藹國王者豈異人乎莫造斯[illegible]
[illegible]道場介時世尊復說頌曰念我積劫[illegible]無數佛[illegible]諸塵勞未能自拔濟[illegible]

八洞四八四

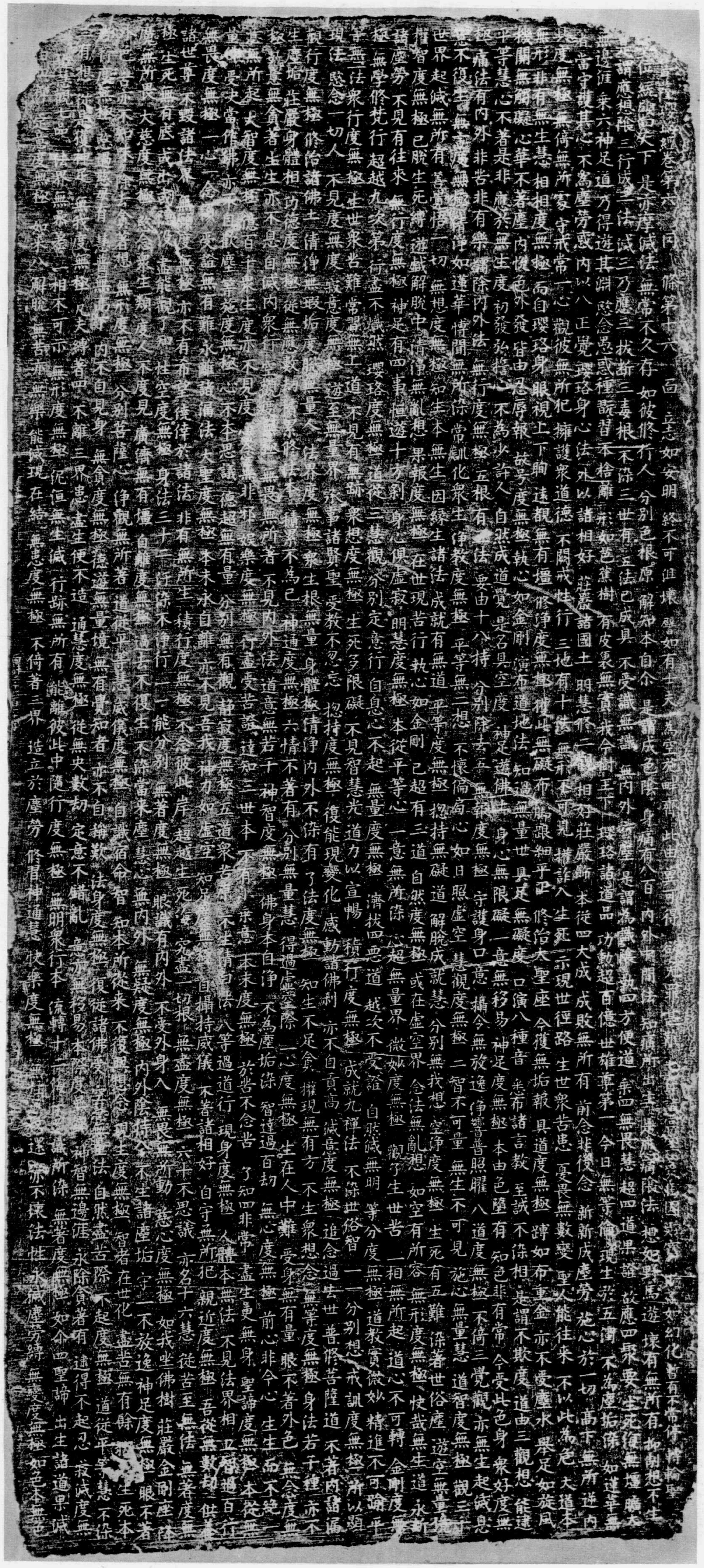
八洞四八四



八洞四八二

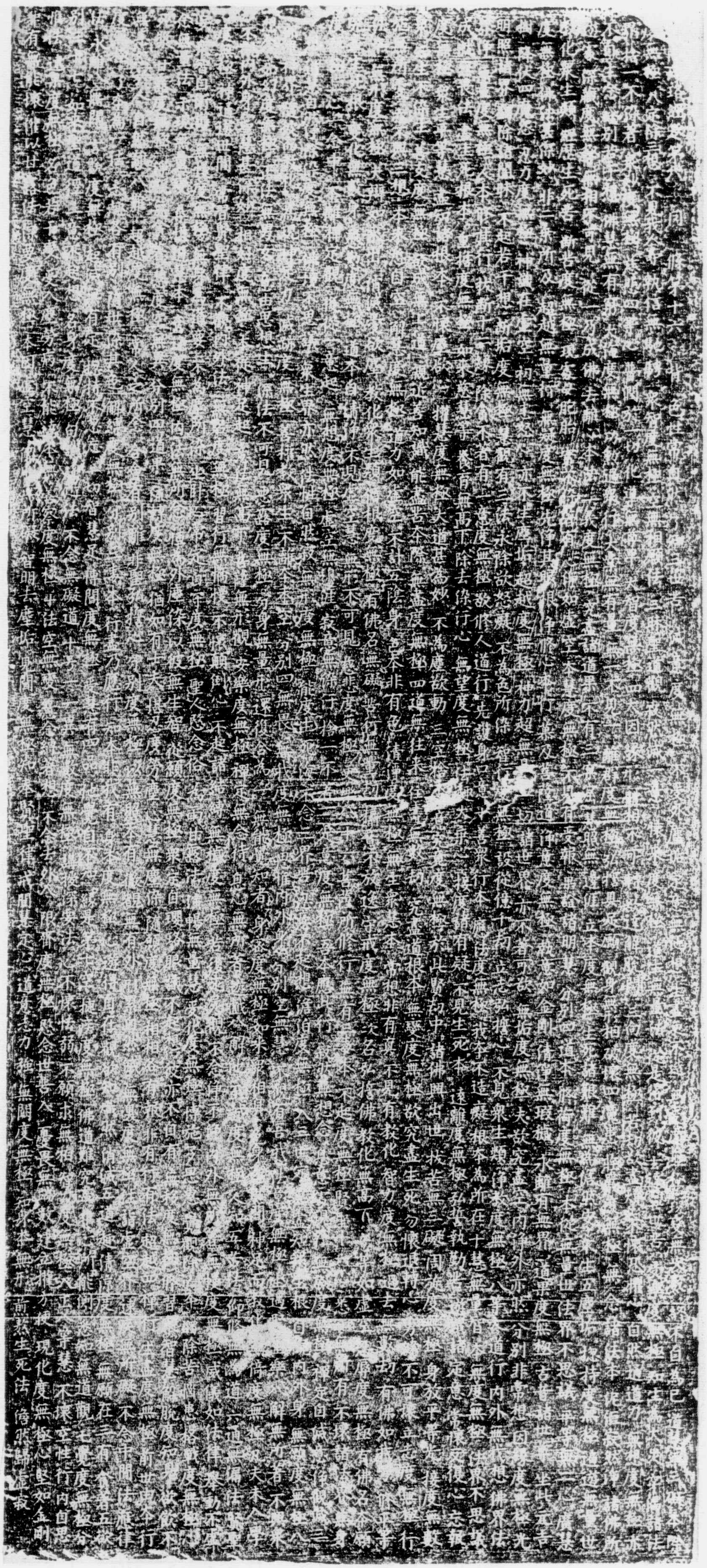


八洞四八二

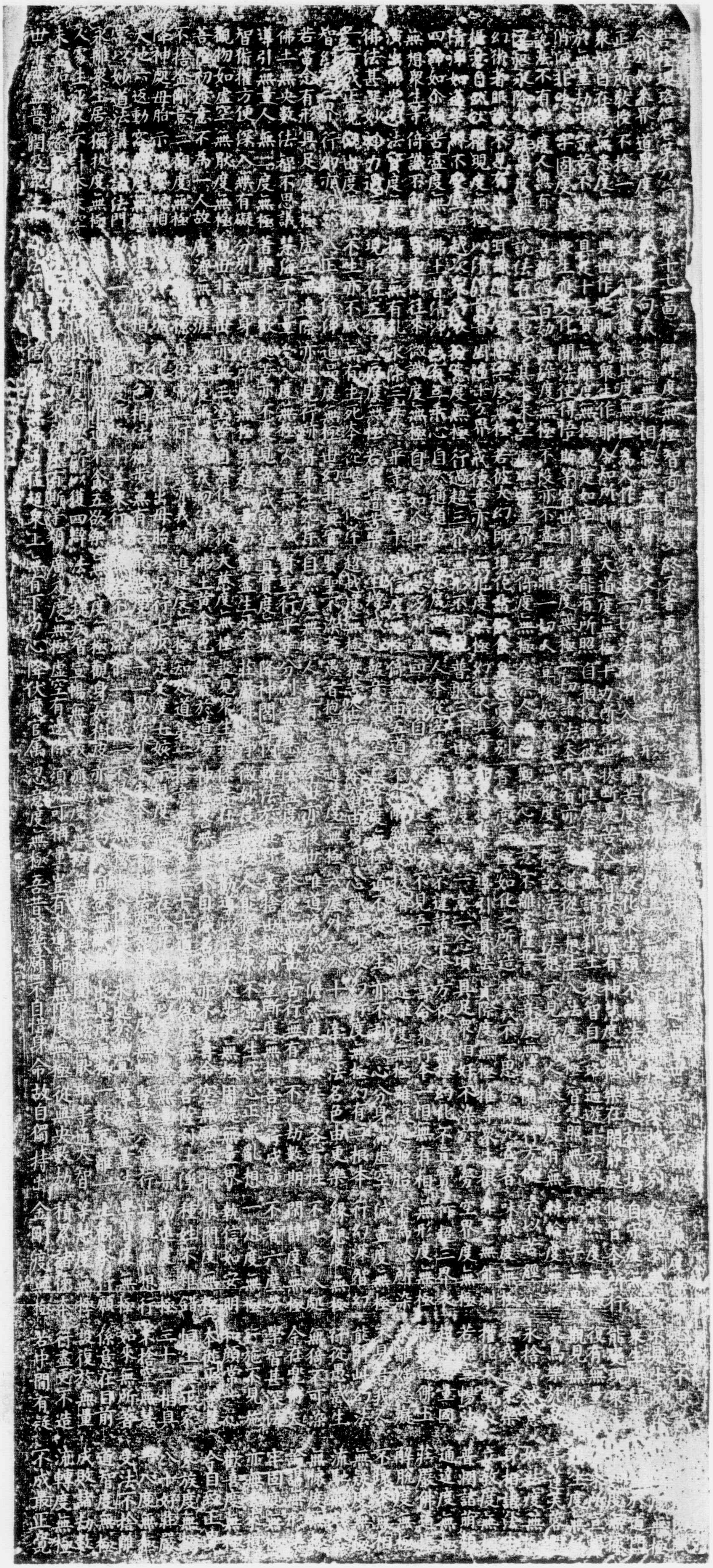


菩薩瓔珞經卷第六 [illegible]品第十六 一百 立志如安明 終不可沮壞 譬如有士夫 為空施畔齊 此由豈可得 [illegible] 如幻化 皆有不常停 轉輪聖
[illegible]經說世安下 是亦摩滅法 無常不久存 如彼修行人 分別色根原 解知本自介 是謂成色陰 身痛有八百 內外四閒法 知痛所出生 是為痛陰法 想如野馬遊 壞有無所有 抑制想不生
亦謂應想陰 三行成三法 滅三乃應三 拔斷三毒根 不染三世有 五法已成具 不受識無識 無內外諸塵 是謂為識陰 執四方便道 乘四無畏慧 超四道果證 故應四聚要 生死復無壇 曠大
無邊涯 乘六神足道 乃得遊其淵 慈念愚惑種 說昔本捨離 形如芭蕉樹 有皮裏無實 我今樹王下 瓔珞諸道品 功勳超百億 世雄尊第一 今日無等倫 現生於五濁 不為塵垢染 如蓮華無
者當守護其心 不為塵勞惑 內以八正覺 瓔珞身心法 外以諸相好 莊嚴諸國土 明慧修二觀 相好莊嚴飾 本從四大成 成敗無所有 前念非後念 新新成塵勞 施心於一切 高下無所逆 內
具度無極 無倚無所處 守戒常一心 觀彼無所犯 擁護眾道德 不闕戒性行 三地有十法 無形不可見 權詐入生死 示現世徑路 生世眾苦患 憂畏無數變 聖人能往來 不以此為危 大道本
無形非有無生慧 相相度無極 而自瓔珞身 眼視上下胸 遠觀無有壇 修淨度無極 獲此無礙布 腸跟細乎平 修治大聖座 今獲無垢報 具道度無極 譬如布重金 亦不受塵水 舉足如旋風
機關無觸礙 心華不著塵 內悅色外發 皆由忍辱報 故號度無極 執心如金剛 演布道地法 知過無量世 具足無礙度 口演八種音 悉布諸言教 至誠不染相 是謂不欺度 道由三觀想 能建
平等慧心不著 是非應於無生度 初發弘誓心 不為少許人 自然成道覺 是名具空度 神足遊佛土 身心無限礙 一意無移易 神足度無極 本由色壁有 知色非有常 今受此色身 眾好度無
極 痛法有內外 非苦非有樂 觸除內外法 無行度無極 五根有五法 要由十八持 分別除去五 無報度無極 守護身口意 攝令無放逸 淨響普照曜 八道度無極 不倚三覺觀 亦無生起滅息
意不復生 無為度無極 精淨如蓮華 慣閙無所染 常勵化眾生 淨教度無極 平等無二想 不懷偏高心 如日照虛空 慧觀度無極 二智不可量 無生不可見 施心無量慧 道智度無極 觀三
世界起滅無所有 善覺悟一切 無想度無極 知生本無生 因緣生諸法 成就有無道 平等度無極 惣持無礙道 解脫成就慧 分別無我想 空淨度無極 生死有五難 染著世俗塵 遊空無量境
權智度無極 已脫生死縛 遊戲解脫中 清淨無亂想 果報度無極 在世現苦行 執心如金剛 已超有三道 自然度無極 或在虛空界 念法無亂想 如空有所容 無形度無極 快哉無生道 永斷
諸塵勞 不見有往來 無行度無極 神足有四事 恒遊十方剎 身心俱虛寂 明慧度無極 本從平等心 一意無所染 心超無量界 微妙度無極 觀了生世苦 一相無所起 道心不可轉 金剛度無
極 無學修梵行 超越九次第 行盡不熾然 瓔珞度無極 道從三慧觀 分別定意行 自息心不起 無量度無極 濟拔四惡道 越次不受證 自然滅無明 等分度無極 道教實微妙 精進不可踰 平
等無法眾行度無極 生世眾苦難 常習無上道 不見有無跡 眾想度無極 生死多限礙 不見智慧光 道力以宣暢 積行度無極 成就九禪法 不染世俗智 一一分別想 戒訓度無極 所以顯
現法慈念一切人 不見度無度 寂意度無極 遊至無量界 承事諸賢聖 受教不忍忘 惣持度無極 復能現變化 感動諸佛剎 亦不自貢高 滅意度無極 追念過去世 普修菩薩道 不著內諸漏
觀行度無極 修治諸佛土 清淨無瑕垢 度脫無量人 法界度無極 眾生根無量 身體極清淨 內外不染有 了法度無極 知生不足貪 權現無有方 不生眾想念 無等度無極 身法若干種 亦不
生塵垢 莊嚴身體相 功德度無極 從無數劫積 累修德本 積累不為己 神通度無極 六情不著有 分別無量慧 得過虛空際 一心度無極 生在人中難 受身無有量 眼不著外色 無念度無
極 意無貪著 生生亦不息 自滅內眾行 [illegible]度無極 無畏無所著 不見內外法 道意無若干 神智度無極 佛身本自淨 不為塵垢染 智達過百劫 無心度無極 前心非今心 生生而不絕
事無所起 大智度無極 德百千眾生 度亦不見度 [illegible]非邪娛樂度無極 行盡受苦證 達知三世本 不有亦無意 本末度無極 於苦不念苦 了知四非常 盡生更無身 聖諦度無極 本從無
量[illegible] 受決當作佛 亦不自貢塵 等施度無極 心不本思議 德超無有量 分別無有觀 靜寂度無極 五道眾苦原 不生情白法 八等過道行 現身度無極 入體本無法 不見法界相 立願過百行
無畏度無極 一心一念頃 受益無有難 永離諸漏法 大聖度無極 本末永自離 亦不見吾我 神力如虛空 知足度無極 自攝持威儀 不著諸相好 自守無所犯 親近度無極 吾從無數劫 供養
諸世尊 不毀諸法界 無礙度無極 亦不有希望 徒倖於諸法 非有無所生 積行度無極 不念彼此岸 超越生死海 究盡一切根 無盡度無極 六十不思議 亦名十六慧 從苦至無法 無著度無
極 生死無有底 或在或[illegible]沒 盡能觀了知 性空度無極 身法三十二 行除不淨行 一一能分別 無著度無極 眼識有內外 不受外身入 無畏無所動 慈心度無極 如我坐佛樹 莊嚴金剛座 降
塵無所畏 大慈度無極 慈念眾生類 度人不度見 廣濟無有壇 自離度無極 過去不復生 不染當來塵 慧心無內外 無疑度無極 內外陰持入 不生諸塵垢 守一不放逸 神足度無極 眼不著
不色苦亦不知 未除去貪著想 無示度無極 分別菩薩心 淨觀無所著 道從平等慧 威儀度無極 自識宿命智 知本所從來 不復興想念 親生度無極 智者在世化 盡苦無有餘 [illegible]生死本
[illegible]為行度無極 [illegible] 內不自見身 無貪度無極 德遊無量境 無有覺知者 亦不自稱歎 法身度無極 復從諸佛受 [illegible]法 自然盡苦際 不起度無極 道從平等慧 不染
有想[illegible]是獲神足 無我度無極 凡夫縛著四 不離三界患 盡生便不造 通慧度無極 從無央數劫 定意不錯亂 意亦無移易 本際度無極 神智無邊涯 永除貪著病 遠得不起忍 寂滅度無
[illegible]道觀七品 性界無恚著 一相不可示 無形度無極 泥洹無生滅 行跡無所有 能離彼此中 隨行度無極 無明眾行本 流轉十二緣 復[illegible]識所染 無著度無極 如今四聖諦 出生諸道果 滅
[illegible]三昧定意度無極 如來八解脫 無苦亦無樂 能滅現在結 無恚度無極 不倚著三界 造立於塵勞 修習神通慧 快樂度無極 無[illegible]還 迷亦不壞法性 永滅塵勞縛 無變度無極 如色本無色

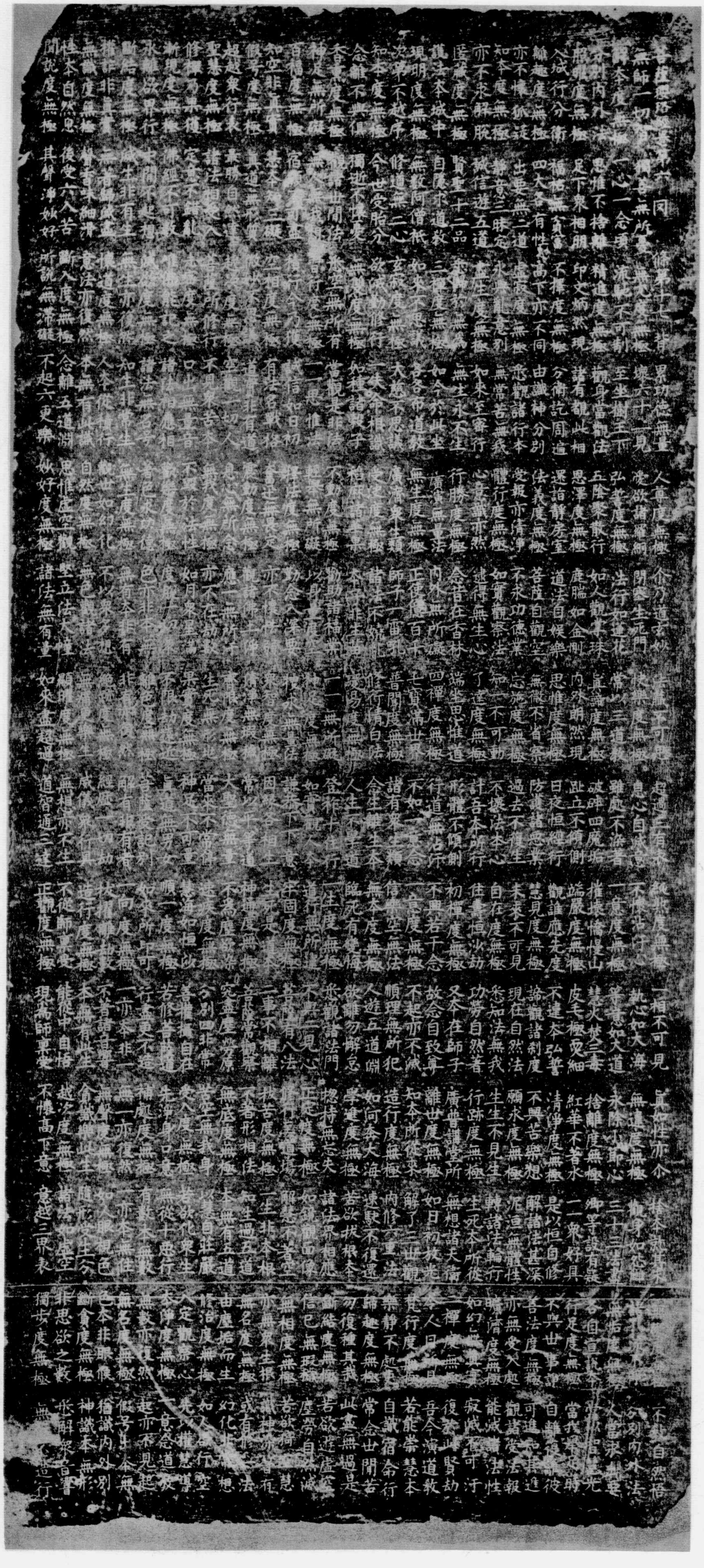
八洞四六五



八洞四六五

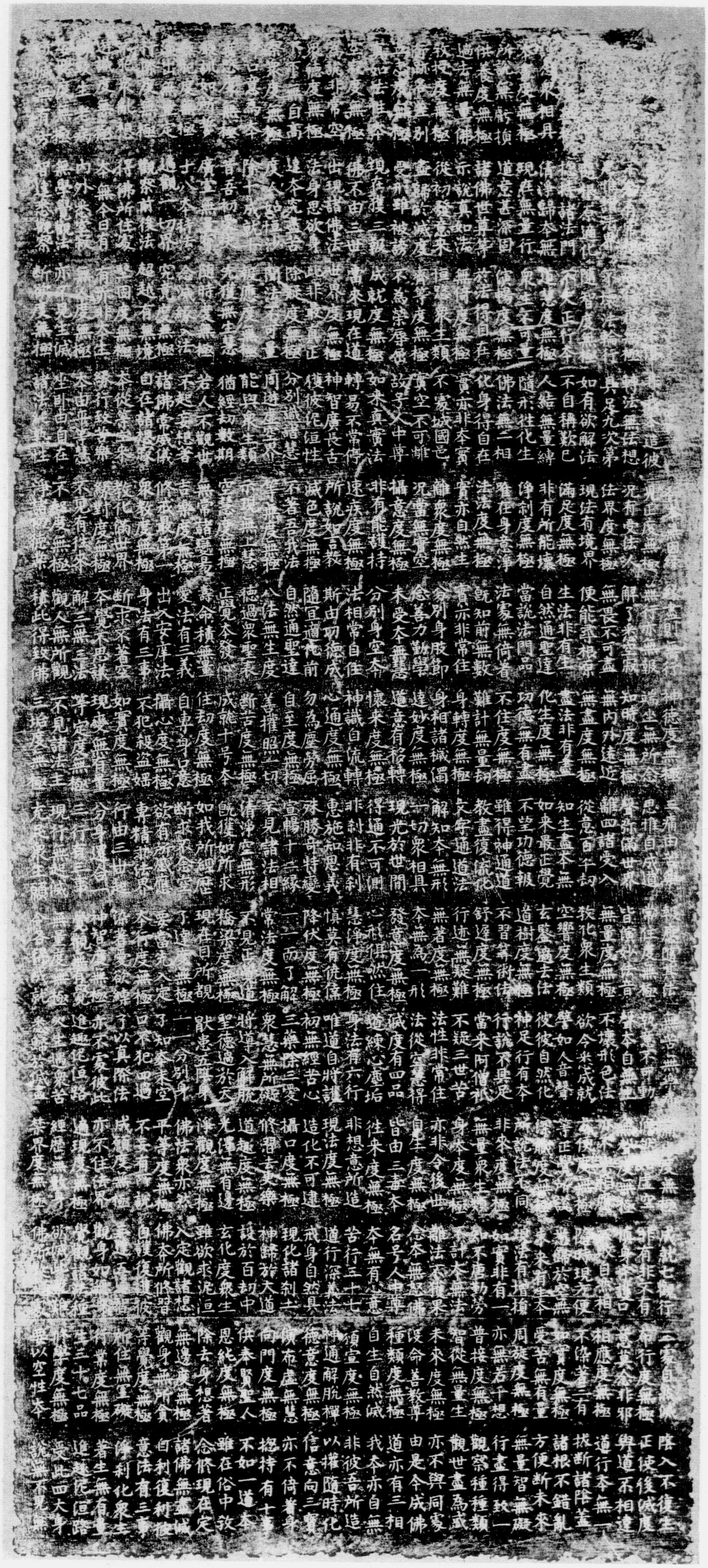


八洞三三三



菩薩瓔珞經卷第六　同　[illegible]第十七背　累功德無量　人尊度無極　介乃道玄妙　法難不可思　超過三有表　絕斯度無極　一相不可見　真如性亦尒　捨本就其末　[illegible]　不動自然悟
無師一切智　獨步無所畏　無畏度無極　壞六十二見　逸欲諸羅網　閉塞生死門　快樂度無極　息心自滅意　不懷怙守心　執心如大海　無違度無極　觀身如幻化　[illegible]　分別內外法
爾本度無極　一心一念頃　流[illegible]不可割　至坐樹王下　弘誓度無極　法行如蓮花　常以三道教　難處不染著　一意度無極　等意如大道　永除小節心　三十二法[illegible]　無指度無[illegible]　人當求其要
分別內外法　思惟不捨離　精進度無極　觀身當觀法　五陰聚散行　如人觀掌珠　真諦度無極　破碎四魔垢　推壞憍慢山　慧火焚三毒　捨離度無極　御等設有疑　各自宣說本　[illegible]光
般若度無極　足下衆相朋　印文炳然現　諸有觀此相　思澤度無極　塵臨如金剛　內外明然現　趾立不傾側　端嚴度無極　皮毛極麁細　紅華不著水　一一衆好具　行足度無極　當我得[illegible]時
入城行分衛　福祐無貧富　不擇度無極　分衛訖周遍　還詣靜房室　道法自娛樂　思惟度無極　日夜恒經行　觀雖應先度　不違本弘誓　清淨度無極　是以恒自修　不與世事諍　自離[illegible]彼
離趣度無極　四大各有性　高下亦不同　由識神分別　法義度無極　菩薩自觀空　無微不省察　防護諸惡業　慧見度無極　諦觀諸剎度　不興苦樂想　解諸法甚深　善法度無極　可進[illegible]進
亦不懷狐疑　出要無二道　虛寂度無極　悉觀諸行本　受報亦清淨　不求功德業　忘施度無極　過去不復生　未來不可見　現在自然法　願求度無極　泥洹無體性　亦無受入處　觀諸受法報
知本度無極　靜意三昧定　永[illegible]能[illegible]別　無常苦無我　體行度無極　如實觀察法　知一不可動　不壞法本心　自在度無極　悉知法無我　生生不見生　轉諸法輪行　曠濟度無極　能減諸法性
亦不求解脫　誠信遊五道　盡[illegible]度無極　如來至審行　心意識亦然　逮得無生心　了達度無極　計吾本所行　往壽恒沙劫　功勞自然著　行跡度無極　生死本所從　如幻無真實　寂滅[illegible]可汙
匿藏度無極　賢聖十二品　[illegible]無為　無生永不生　行勝度無極　念昔在香林　端坐思惟道　形體不傾側　初禪度無極　又本在師子　廣普講堂所　無想諸天[illegible]　一禪度無[illegible]　復教此賢劫
護法本城中　自度求道教　三禪度無極　如今於此坐　廣[illegible]無量法　內外無所礙　四禪度無極　行道無占[illegible]　不興若干念　故念自致尊　離世度無極　如日初放光　今人日[illegible]　吾今演道教
現明度無極　無數阿僧祇　如來不思議　各各布道教　無生度無極　正使億百千　七寶滿世界　不如一意念　一意度無極　不起亦不滅　知本所從來　解了三世觀　覺行度[illegible]　若能崇慧本
次第不越序　修道無二心　玄寂度無極　大慈不思議　廣濟衆生類　師子一[illegible]吼　普聞度無極　諸有衆生類　信無空無法　順理無所犯　遊行度無極　內修六重法　樂靜不起[illegible]　自識宿命行
知本度無極　今世受胎分　欲成勤修行　一[illegible]命根識　定[illegible]度無極　諸法不[illegible]　能行清白法　念生離生本　無本度無極　人遊五道淵　如何奔大海　速駛不復還　歸趣度無極　常念世間苦
念離不興俱　獨逝不懷愛　無[illegible]度無極　如種諸穀子　[illegible]諸[illegible]果　今[illegible]非生[illegible]　[illegible]易度無極　人生不學道　臨死有[illegible]悔　欲離勿懈怠　學進度無極　若欲拔根本　勿復種其栽　此盡無過是
香意度無極　觀諸世間法　本空無所有　當觀是非法　不動度無極　[illegible]勤諸[illegible]業　一一無所礙　登[illegible]十住行　一住度無極　悉觀諸法門　總持無忘失　諸法界相應　斷結度無極　若欲遊虛空
神足無所礙　無[illegible]　自行度無極　一[illegible]思惟法　輕[illegible]無所礙　[illegible]　[illegible]度無極　如實觀人本　道行無所達　不興二見心　正定度無極　如鏡觀面像　信已無瑕穢　塵勞自[illegible]滅
百福度無極　宿[illegible]盡　積行今乃[illegible]　我信如日初　精進度無極　功念[illegible]要　[illegible]無量法　諸善下[illegible]意　[illegible]固度無極　菩薩有八法　修行[illegible]道場　解慧不著空　無相度無極　若欲[illegible]慧
知空非真實　[illegible]本[illegible]三礙　空相度無極　有[illegible]名戰格　[illegible]逆無畏定　亦不懷[illegible]　衆[illegible]度無極　因緣各相生　生死[illegible]本　一事不相離　拔苦度無極　一生非本根　亦無衆生根　識神[illegible]在
假號度無極　真道無[illegible]實　[illegible]　道[illegible]非有道　[illegible]動度無極　觀諸佛[illegible]　[illegible]無縛[illegible]　常以平等道　神[illegible]度無極　菩薩當觀察　不著形相法　知生過五道　無名度無極　或有[illegible]法
超越衆行表　最勝自[illegible]　[illegible]　空觀一切人　息心無所念　應一無所[illegible]　[illegible]限度無極　大聖德無量　不為塵勞染　究盡塵勞原　無底度無極　本無有五道　由塵垢而生　幻化[illegible]想
聖慧度無極　諸法[illegible]入　[illegible]所修行　不見衆苦本　無我度無極　亦不在劫數　生死無[illegible]　當來不常[illegible]　遊戲度無極　分別四非常　[illegible]無我身　以慧自莊嚴　修治度無極　如人[illegible]行空
修禪為果種　定意不錯亂　[illegible]度無極　口出無量音　不著於法性　如月衆星[illegible]　[illegible]實度無極　神足不可量　慧海如恒沙　善權[illegible]自在　受入度無極　若欲化衆生　入定觀察心　先以權慧尊
漸現度無極　佛經不[illegible]教　[illegible]能度[illegible]之　諸[illegible]相　[illegible]度無極　度脫[illegible]　不[illegible]劫[illegible]　真道無男女　順一度無極　若[illegible]菩薩道　先[illegible]身口意　無從十惡行　本淨度無極　一意念道教
永離欲界行　世間不起[illegible]　[illegible]度無極　諸法無名号　著色求功德　色不非本[illegible]　離色度無極　[illegible]薩受記別　如來所[illegible]奇　行盡更不造　稱處度無極　有數本無數　無數亦復然　起亦不見起
斷結度無極　滅生非有生　無生亦復然　知生非常生　無生度無極　無有本非有　非[illegible]然　所有非有者　一向度無極　一亦本非一　無一亦復然　一亦本無住　無名度無極　假号[illegible]本無
權詐非真實　無著歸滅盡　[illegible]道度無極　人本從[illegible]行　觀世如幻化　不以衆多想　[illegible]緣度無極　經歷一切劫　拔擢[illegible]　不著諸音響　無[illegible]度無極　如入眼視色　色本非眼[illegible]　猶識內外別
無識度無極　聲香味細滑　意法亦復然　本無有此識　自然度無極　無色[illegible]諸法　無[illegible]生　威儀衆行具　遊行度無極　本無有此生　貪識樂此生　隨形受生分　斷貪度無極　神識本無形
性本自然息　後受六入苦　斷入度無極　念離五道淵　思惟虛空觀　堅立法大幢　顯明度無極　無相亦不生　不從師[illegible]受　能從中自悟　越[illegible]度無極　諸法如虛空　非思欲之數　悉解衆音響
聞說度無極　其聲淨妙好　所說無滯礙　不起六更樂　妙好度無極　諸法無有量　如來盡超過　道智通三達　正觀度無極　現為師[illegible]受　不懷高下意　意越三界表　獨步度無極　無[illegible]道行

八洞三三三



[illegible]衆相具　於[illegible]度無極　所說無虧損　供養度無極　過去無量佛　教授度無極　清斷各盡別　[illegible]度無極　[illegible]法住本　空[illegible]度無極　[illegible]非常空　[illegible]度無極　[illegible]無自高　[illegible]度無極　[illegible]意為本　[illegible]度無極　[illegible]如[illegible]　[illegible]度無極　[illegible]無[illegible]定　[illegible]度無極　[illegible]來能根　[illegible]度無極　[illegible]生若[illegible]　[illegible]度無極　[illegible]有方

人[illegible]　隨根念道化　根持諸法門　清淨歸本無　現在無量行　道意甚深因　諸佛世尊等　亦說真如法　從初發意來　盡歸於滅度　受升雖被謗　現在獲三報　佛不由三世　出現諸佛法　法身思欲身　達本究盡吾　度人[illegible]恒[illegible]　除十成光[illegible]　普吾初[illegible]　廣室無[illegible]　才人本[illegible]法　進觀一切界　觀察前後法　得佛所住處　本無今自有　内外悉[illegible]　無學覺觀法　智進[illegible]觀察

[illegible]無極　[illegible]法輪行　隨智度無極　不失正行本　進[illegible]度無極　衆生[illegible]可量　[illegible]暢度無極　於法得自在　無得度無極　恒[illegible]衆生類　齊等度無極　不為榮辱[illegible]　成就度無極　當來現在道　世界度無極　此非[illegible]真正　除疑度無極　聞法[illegible]可量　報應度無極　光獲無生忍　聞時度無極　合[illegible]無法　究竟度無極　超越有無境　[illegible]回度無極　有所[illegible]本生　[illegible]度無極　亦不見生滅　斷[illegible]度無極

非[illegible]道彼　轉法無法想　具足九次第　如有欲解法　不自稱歎已　人結無量縛　隨示往化生　佛法無二相　化身得自在　實亦非本實　不處城國邑　實空不可離　故號人中尊　如來真實法　轉易不常停　神智廣長舌　復彼化恒性　分別識諸慧　周遊度[illegible]界　能與衆生類　猶經劫數期　若人不觀世　不起妄想著　諸佛常威儀　自在諸[illegible]　本從等[illegible]來　[illegible]行致[illegible]樂　本由無[illegible]慧　坐臥由自在　諸法[illegible]性

見正度無極　況有受法人　法界度無極　現法有境界　滿足度無極　非有所能壞　淨剎度無極　雖在身意淨　法法度無極　實亦自然生　離衆度無極　況當無實空　攝意度無極　非有能護持　速疾度無極　所說如言教　滅色度無極　不著吾我法　等無度無極　亦現無上慧　空慧度無極　無常諸變易　[illegible]樂度無極　修戒最第一　衆教度無極　教化滿世界　[illegible]對度無極　不見有往來　不[illegible]度無極　淨諸[illegible]德業

盡[illegible]音行　無行亦無報　解了[illegible]空寂　無畏不可盡　便能尋根源　生法非有生　自然通聖達　當說法門品　法處無倚著　既知前無數　實亦非常住　分別身肢節　念善力勤學　未受本無量　分別身空本　法相常自住　斯由功德成　隨宜適[illegible]前　自然通聖達　八法無生度　德過衆聖表　正覺本發心　壽命積無量　愛法有三義　出入安庠法　身法有三事　斷求不著空　本覺不思議　解三無三法　觀人無所觀　積此得致佛

神德度無極　端坐無所念　知曉度無極　無內外遠近　無盡度無極　盡法非有盡　化生度無極　功德無有盡　不住度無極　難計無量劫　身轉度無極　身相諸識獨　達妙度無極　道意有移轉　懷來度無極　神識自流轉　心通度無極　勿為塵勞屈　自至度無極　善權照一切　斷苦度無極　成就十號本　住劫度無極　自專身口意　攝心度無極　不犯殺盜婬　如實度無極　現變無有量　等定度無極　不見諸法主　三[illegible]度無極

三[illegible]　思惟自成道　[illegible]世界　離四諸受入　從意百千劫　知生盡本無　如來最正覺　不望功德報　雖得神通道　教盡復流化　文字通道法　解知本無形　一切衆相具　現光於世間　得通不可測　非剎非有剎　惠施知恩義　殊勝奇特變　宣暢十二緣　不見諸法相　清淨空無形　既獲如所求　如我所經歷　斷求[illegible]念空　欲有所感[illegible]　專精[illegible]法界　行由三世[illegible]　分身[illegible]一　三行[illegible]事　現行無[illegible]滅　充足衆生願

教[illegible]真法　常住度無極　皆[illegible]妙法音　無量度無極　教化衆生類　空響度無極　玄鑒過去法　道樹度無極　不習[illegible]術法　舒遲度無極　行迹無疑難　無著度無極　本無為一形　發意度無極　心形俱然住　慧淨度無極　慎莫有[illegible]係　降伏度無極　一一而了解　常法度無極　不見正[illegible]道　橋梁度無極　現在自所觀　了達度無極　要當究入定　本行度無極　修著愛欲縛　神智度無極　[illegible]觀無有覺　無量度無極　念合[illegible]成就

無苦[illegible]　[illegible]意不可動　皆本自無量　不壞形色住　欲令來成就　譬如人音聲　彼彼自然化　神足行有本　行說不異足　當來阿僧祇　不疑三世苦　法性非常住　法從空慧得　賊度有四品　道練心塵垢　身法有六行　唯道自將護　初無經苦心　三藥除三愛　衆慧無所礙　將導入解脫　聖德過於天　[illegible]患五陰[illegible]　一一分別身　了知本末空　口不犯四過　了以真除法　亦不[illegible]彼此　進趣化恒路　人生[illegible]衆苦　本歸於[illegible]成

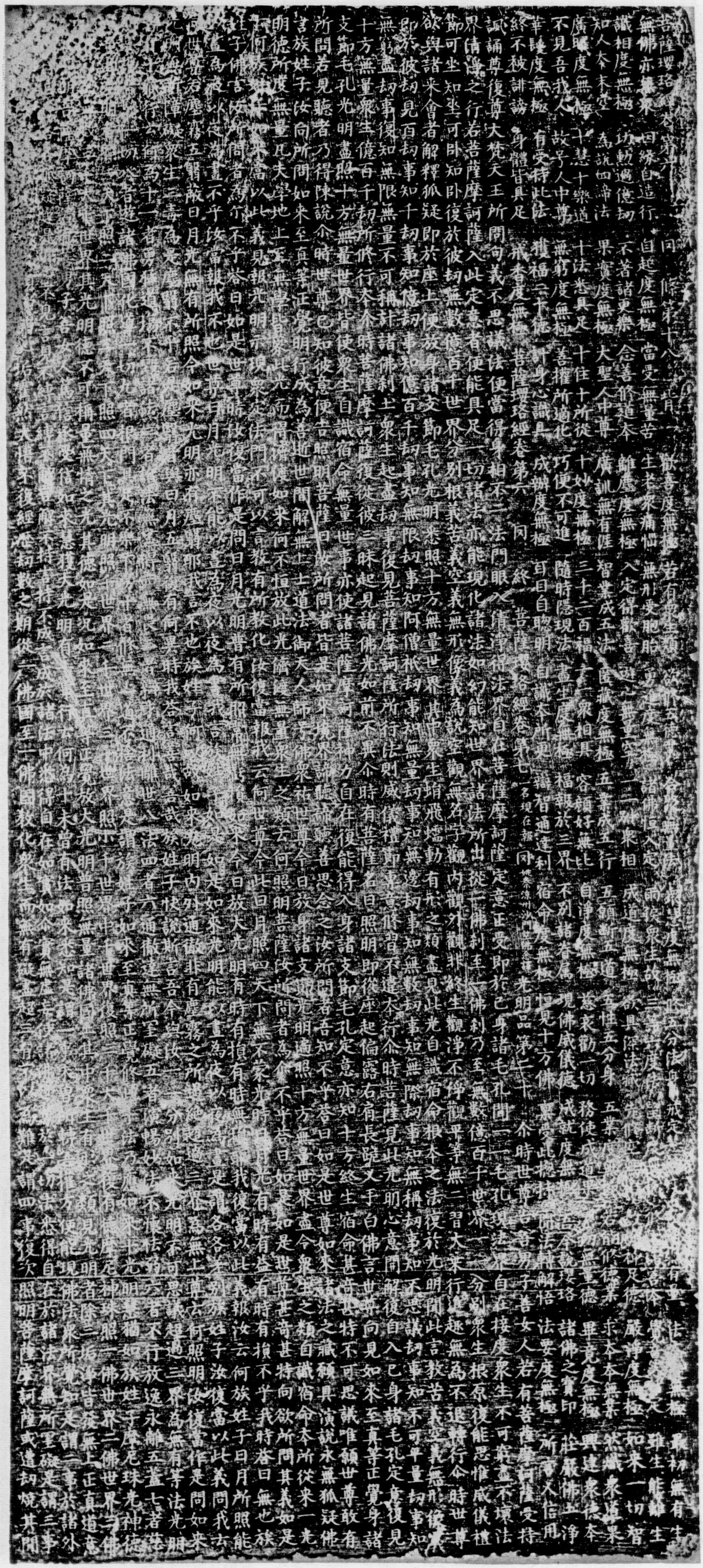
[illegible]度無極　[illegible]　[illegible]度無極　[illegible]　[illegible]度無極　[illegible]　[illegible]度無極　所說法[illegible]同　非來度無極　無量衆生類　身本度無極　亦非今後世　自生度無極　皆由三毒本　往來度無極　非想意所造　現法度無極　造化不可違　攝口度無極　修習去[illegible]樂　道趣度無極　光[illegible]無有邊　淨觀度無極　佛法衆亦然　平等度無極　不妄有所說　成[illegible]度無極　亦不住法界　道現度無極　經歷無[illegible]身　禁界度無極

成就七覺行　非有非不有　[illegible]　[illegible]自然相　隨時現方便　道歸於空無　[illegible]來有生本　[illegible]法有增損　如實非有一　如不唐勤勞　[illegible]計本無法　離法不獲果　念本無[illegible]佛　名號人中尊　本無有心意　苦行三十七　道行深義法　戒身自然具　現化諸剎土　神歸於大道　設於百劫中　玄化度衆生　雖欲求泥洹　入定觀諸想　佛本所修習　自護復[illegible]彼　[illegible]　觀身如[illegible]　覺觀諸[illegible]　[illegible]　佛[illegible]

三[illegible]自[illegible]　[illegible]行度無極　意莫念非邪　相應度無極　不除著三有　如實度無極　受苦無有量　周旋度無極　亦無若干想　普接度無極　智從無量生　未來度無極　[illegible]命善教尊　種類度無極　自生自然滅　須宣度無極　神通解脫禪　德意度無極　[illegible]布盡無慧　向門度無極　供奉賢聖人　恩純度無極　除去身想著　無邊度無極　觀身無所貪　等覺度無極　所住無罣礙　行業度無極　生三十七品　修學度無極　無以空性本

陰入不復生　正使後滅度　與道不相違　道行本無一　拔斷諸陰蓋　諸根不錯亂　方便斷未來　無量智無礙　行盡得致一　觀察種種類　觀世盡為[illegible]　亦不與同處　由是今成佛　道亦有三相　我本亦自無　非彼吾所造　以權隨時化　信意向三寶　亦不倚著身　總持有十事　不如一道本　雖在俗中致　念修現在定　諸佛無盡滅　自利復利彼　意法有三事　淨剎化衆生　著生無有量　道趣泥洹路　受此四大身　說無不見[illegible]

八洞四六六



菩薩瓔珞經卷第六　同　[illegible]第十八　[illegible]　歡喜度無極　若有眾生類　欲[illegible]五[illegible]無量法[illegible]度無極　[illegible]正五分法身　戒定[illegible]法有量[illegible]覺法[illegible]無極　最初無有生

無佛亦無眾　因緣自造行　自起度無極　當受無量苦　生老眾痛惱　無形受胞胎　勇進度無極　諸佛恒入定　兩[illegible]眾生故　三[illegible]度法[illegible]斷[illegible]覺[illegible]足　雖生能離生

識相度無極　功勳過億劫　不著諸更樂　一念善脩道本　雖慶度無極　入定得歡喜　[illegible]之無量空　[illegible]一所眾相　成道度無極　欲具除法藏　[illegible]假空[illegible]足德　嚴淨度無極　如來一切智

知人本末空　為說四諦法　果實度無極　大聖人中尊　廣訓無有涯　智業成五法　匿藏度無極　五業成五行　五頓斷五道　五性五分身　五業[illegible]脩德業　求本本無業　然熾眾道果

廣曠度無極　千慧十樂道　十法悉具足　十住十所從　十妙度無極　三十二百福　十二眾相具　容顏好無比　自淨度無極　慈哀勸一切　務使成道果　[illegible]無量德　畢竟度無極　興建眾德本

不見吾我人　故號人中尊　無窮度無極　善權所適化　巧便不可進　隨時隱現法　盡生度無極　福報於三界　不別諸眷屬　現佛威儀德　成就度無極　[illegible]今說瓔珞　諸佛之寶印　莊嚴佛土淨

華鬘度無極　有受持此法　獲福二十德　計身心識具　成辯度無極　可目自聰明　自識本所更　辯智通達利　宿命度無極　恒見十方佛　稟受此總持　隨[illegible]法[illegible]解悟　法要度無極　所[illegible]入信用

終不被誹謗　身體皆具足　戒香度無極　菩薩瓔珞經卷第六　同　終　菩薩瓔珞經卷第七（一名現在報）同（姚秦涼州沙門竺佛念譯）光明品第二十七　爾時世尊告[illegible]男子善女人若有菩薩摩訶薩受持

諷誦尊復尊大梵天王所問句義不思議法便當得身相不二法門眼入清淨法界自在菩薩摩訶薩定意正受即於己身諸毛孔間一一毛孔現法界自在接度眾生不可窮盡不壞法

界清淨之行若菩薩摩訶薩入此定意者便能具足一切諸法亦能現化諸法如幻能知世界諸法所出從一佛剎至一佛剎乃至無數億百千世界一一分別眾生根原復能思惟威儀禮

節可坐知坐可臥知臥復於彼劫無數億百千世界分別根義苦義空義無形像義為說空觀無名字觀內觀外觀非緣生觀淨不淨觀平等無二習大乘行進趣無為不退轉行爾時世尊

欲與諸來會者解釋狐疑即於座上便放身諸支節毛孔光明悉照十方無量世界其中眾生蜎飛蠕動有形之類盡見此光自識宿命根本之法復於光明聞此言教苦義空義無形像

即於彼劫見百劫事知千劫事知億劫事知億百千劫事知無限劫事知阿僧祇劫事知無量劫事知無邊劫事知無數劫事知無際劫事知無稱劫事知不思議劫事知不可量劫事知

無窮盡劫事復知無限無量不可稱計諸佛剎土眾生起盡劫事復見菩薩摩訶薩所行法則威儀禮節菩薩[illegible]時習不違本行爾時菩薩見此光明心意開解復自入己身諸毛孔定意復見諸

十方無量眾生億百千劫所脩行本爾時菩薩摩訶薩復從彼三昧起見諸佛光如前不異爾時有菩薩名曰照明即從座起偏露右肩長跪叉手白佛言世尊向見如來至真等正覺身諸

支節毛孔光明盡照十方無量世界皆使眾生自識宿命無量世事亦使諸菩薩摩訶薩神力自在復能得入身諸支節毛孔定意亦知十方眾生宿命甚奇甚特不可思議唯願世尊敢有

所問若見聽者乃得陳說爾時世尊已知彼意便告照明菩薩曰汝所問者皆是如來境界諦聽諦聽善思念之汝所問者吾知不乎答曰如是世尊如來諸法之藏願具演說永無狐疑佛

告族姓子汝向所問如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐世尊今日放身諸支節光明遍照十方無量世界盡令眾生之類自識宿命本所從來一光

明德所度無量凡夫學地上至無學[illegible]此光[illegible]得[illegible]如來何不恒放此光[illegible]無量眾生之類云何照明菩薩汝所問者為[illegible]不乎答曰如是如是世尊甚奇甚特向欲所問其義如是

[illegible]何族姓子如來當以此義見報光明示現眾定法門不可以言教有所教化汝復當報我云何世尊今此日月照四天下無不蒙光時日月光有時有益有時有損不乎我時答曰無也族

[illegible]子佛告汝所問者為[illegible]不乎答曰如是世尊[illegible]汝復當作是問日月光明普有所照[illegible]如是如來今日放大光明有時有損有時無[illegible]我復當以此義報汝云何族姓子日月所照能

盡為夜以夜為晝不乎汝當報我不也世尊日月光明不能以晝為夜以夜為晝[illegible]如是如來光明能以晝為夜以夜為晝是[illegible]各各[illegible]族姓子汝復當以此義問我去

[illegible]世[illegible]塵霧五翳蔽日月光無有所照今如來光明亦有塵翳耶我言不也族姓子[illegible]如來光明內外通徹非有塵霧之所[illegible]

[illegible]障礙眾生三毒為是塵翳不乎答[illegible]日月五翳得有何異時我答言[illegible]如來光明[illegible]族姓子快說斯言吾今與汝[illegible]

[illegible]云何為十一者[illegible]道場[illegible]

[illegible]遊諸佛國[illegible]

[illegible]

[illegible]世界其光明德不可稱量[illegible]

[illegible]子善女人[illegible]受信如來慧獲大光明有[illegible]

[illegible]

[illegible]不復經歷劫數之期從一佛國至一佛國教化眾生而無有礙盡超三有[illegible]以為難是謂四事復次照明菩薩摩訶薩或遣劫燒其間

八洞四六六

塔下四七七四

菩薩瓔珞經卷第七　同　條第十九　一

頌曠絶前佛過去後佛未出法性恒住而不變易有弘誓如來至真等正覺便能澄神寂定虚空不於無餘泥洹而取滅度所以者何由其本弘誓重故是謂五事復次照明菩薩摩訶薩如來至真等正覺觀察人心應受化者不受化者如來悉知實而不虚如來悉知從此欲界至有想無想天心識所念若善若醜若苦若樂教化令度是謂六事復次照明菩薩摩訶薩如來化身不可測度遊於無量諸佛刹土行禪解脱九次第法是謂七事復次照明菩薩摩訶薩若有善男子善女人修五德行懷忍辱心不識彼受亦復無此生若干意我勝彼不如復無此心彼勝我不如或復生心彼與我等我與彼等是謂八事復次照明菩薩摩訶薩若善男子善女人無量諸法不可思議入諸五趣心中所念彈指之頃悉皆知之有愚癡心無愚癡心有愛欲心無愛欲心有瞋恚心無瞋恚心一一分別悉皆知之是謂九事復次照明菩薩摩訶薩若善男子善女人遊諸十方諸佛世界勸進人民施為佛事便說五趣受形之惱雖復生天非是常道人身百變生死無量拯突畜生絡無解脱貪竇餓鬼受形醜陋地獄受報罪畢乃出唯有泥洹快樂無比指示徑路進趣無為是謂照明菩薩摩訶薩十事行非是二乘所能及知也

菩薩瓔珞經無想品第二十一

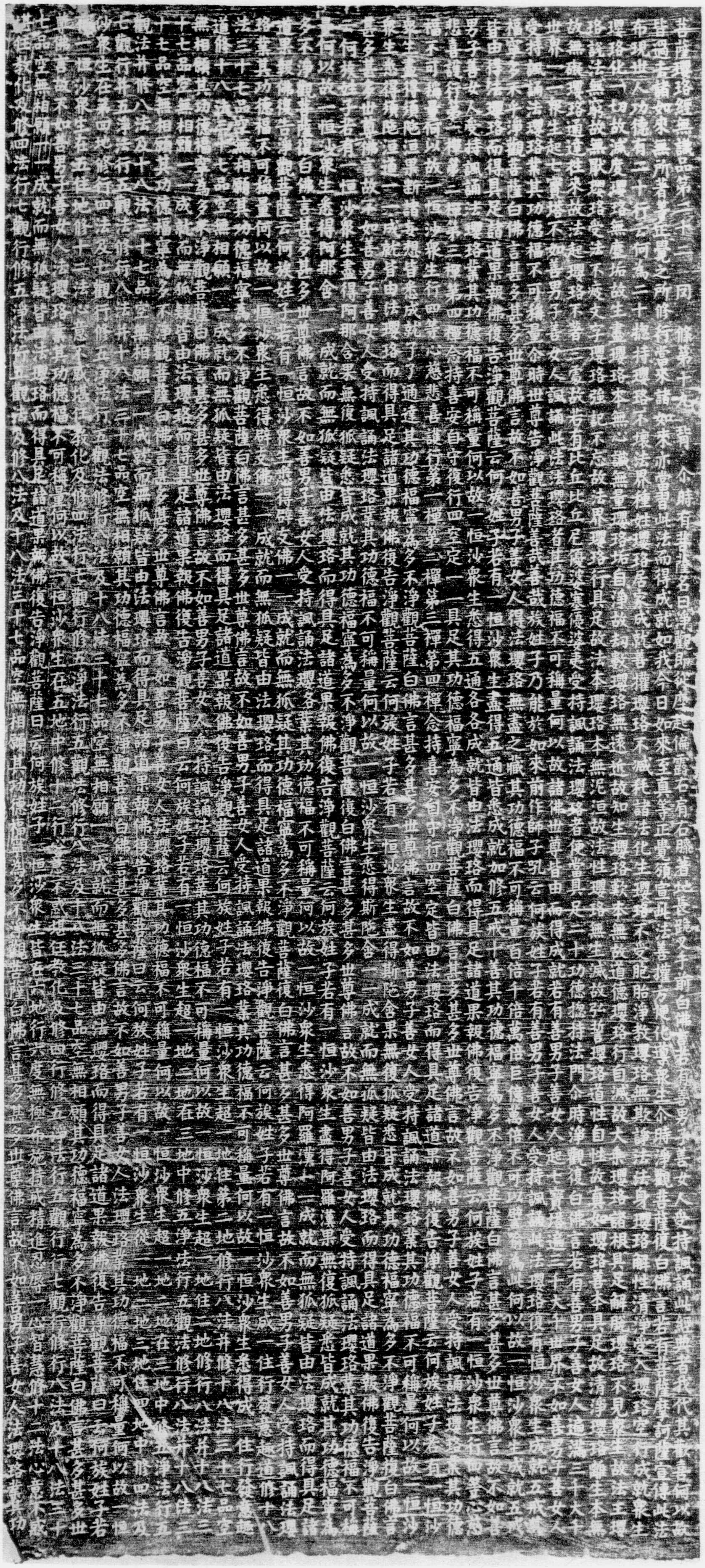
爾時座上有法造菩薩聞如來至真等正覺說十光明慧欣然踊躍即從座起偏露右臂右膝著地前白佛言敢有所問尊見聽者乃當隊啓佛告法造菩薩曰族姓子今大衆雲集悉無所畏有所疑難便可問之時法造菩薩白佛言世尊云何有想云何無想云何有行云何無行云何有痛云何無痛佛告法造菩薩[illegible]族姓子汝所問者皆持佛威神諦聽諦聽善思念之吾當與汝一一分別法造菩薩言願樂欲聞佛言族姓子我今問汝汝當一一報我云何族姓子最正覺者為有想耶為無想耶法造菩薩最正覺者是有想耶非無想耶佛言云何族姓子清淨法身為有想耶為無想耶法造菩薩白佛言世尊清淨法身是有想非無想佛言云何族姓子戒身定身慧身解脱身度知見身為有想耶為無想耶法造菩薩白佛言世尊戒身定身慧身解脱身度知見身皆是有想非無想耶佛復問云何族姓子四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道空無相願從須陀洹[illegible]有想耶為無想耶法造菩薩白佛言世尊從一切諸法至佛皆是有想非是無想佛復問云何族姓子從一切諸法乃至等正覺皆是有想非是無想何者是無想耶法造菩薩白佛言[illegible]餘泥洹慧是謂無想佛復問法造菩薩曰云何族姓子汝今已得本無慧無餘泥洹慧乎對曰非也世尊佛言族姓子云何知本無慧無餘泥洹慧是無想非有想耶爾時法造菩薩即[illegible]

昔從天中天　如來等正覺
聞說本無慧　無餘泥洹道
無生非有生　寂然無著想
澹然不變易　安靜無起滅
今故報如來　本無無有想
無著不可汙　何況有衆念

佛復以偈報法造菩[illegible]

以本等正覺　三達無有礙
分別諸法想　猶本盡根原
泥洹寂然定　法性不可壞
想在轉不轉　何為無想乎
過去恒沙佛　法說義亦然
設本無無想　云何化衆生

爾時法造菩薩白佛言[illegible]是有想云何是無想佛言族姓子求佛是想得佛是無想求清淨法身是想得清淨法身是無想求五分法身是想得五分法身是無想四意止初乃至空無相願從須陀洹乃至佛求[illegible]者無想爾時法造菩薩白佛言世尊從清淨法身一切諸法乃至等正覺為有形乎為無形耶若使有形我則無疑若使無形求則有想得則無想無形之法不可護持云何不可護持[illegible]有得佛言止止族姓子吾今問汝此虚空界有形乎無形耶法造菩薩白佛言世尊此虚空界空如空非有形非無形佛言族姓子云何空如空非有形非無形法造菩薩白佛言世尊[illegible]形無形空如空無餘泥洹道是謂非有形非無形佛復問法造菩薩云何無餘泥洹非有形非無形法造白佛言虚空界者眼識所攝以此觀之非有形非無形佛復問法造眼空耶[illegible]曰非也世尊佛復問若眼識非空云何以識知空法造菩薩曰以識非空故知空如空非有形非無形佛復問云何族姓子如汝所言以識知無識領有無識知有識乎法造白佛言本無如來是[illegible]云何為本無如來不住不變不易不壞法界故名為本無如來佛復問族姓子不壞不住族姓子以果耶對曰非也世尊佛言云何知不住為本無如來法造白佛言過去無形現在不[illegible]至佛言汝今已得此法性乎對曰非也世尊佛言未知三世住不住法云何知有形無形耶法造復白佛言世尊今問如來至真等正覺為在有餘泥洹為在無餘泥洹佛言我今亦在[illegible]亦在無餘泥洹法造菩薩白佛言世尊云何亦在有餘泥洹亦在無餘泥洹佛言如我三十二相成此色身則有餘泥洹觀過去諸佛如恒沙數無形不可見則是無餘泥洹法造復問[illegible]泥洹法界有可記不可記耶佛言族姓子泥洹法界不可記也法造白佛言泥洹無記云何說過去恒沙不可數名曰無餘泥洹佛言止止族姓子如汝所言此法權詐無名号姓所謂[illegible]非無非有形非無形[illegible]為衆[illegible]空[illegible]著法界[illegible]法界不知有形至無形不知無形至有形故使如來說此義耳法造菩薩白佛言世尊若使空如空亦是有形亦是無形如來今日[illegible]為體無形假使體無形者今見知衆[illegible]入無餘泥洹界云何知無餘泥洹界為無形乎若使如來知無餘泥洹界為無形者過去諸佛亦當如是何以故世尊言法性常住而不變易過[illegible]恒沙數不起不滅故名[illegible]族姓子如汝所言過去諸現在當來各無有想過去非當來當來非過去過去非現在現在非過去我所說者其義如是[illegible]復白佛言過去想無想現在[illegible]佛告法造菩薩過去非今今非現在各無異法造菩薩白佛言云何為有行云何為無行佛告法造清淨法身是謂有[illegible]法身是謂無行戒身定[illegible]是謂有行離則無行三十七品從須陀洹乃至於佛是謂有行離則無行法造如來至真等正覺今說有行無行云何為有行云何為[illegible]族姓子[illegible]天[illegible]天人天[illegible]天色痛想行識是謂有行[illegible]法性無[illegible]性是謂無行佛言族姓子如來至真等正覺亦在有行亦在無行云何在有行云何在無行有佛境界是則有[illegible]是則無行故謂有行無行[illegible]法造菩薩復白佛言云何[illegible]佛境界則有行無佛境界則無行佛告法造菩薩曰行有三事一者恒在空澤二者在虚空界三者在人衆中大寂泥洹爾時[illegible]復白佛言云何為有痛云何為無痛佛言初欲行[illegible]是謂為痛施而無[illegible]是謂無痛習戒不犯是謂為痛戒心牢固是謂無痛執心如地不捨忍辱是謂為痛忍能和衆不離彼此是謂[illegible]痛是謂[illegible]痛[illegible]不捨道本是謂無痛雖得久[illegible]無痛是謂有痛不壞道本一意不亂是謂無痛化導衆生攝以一道是謂為痛不見吾我去想著心是謂[illegible]



塔下四七七四

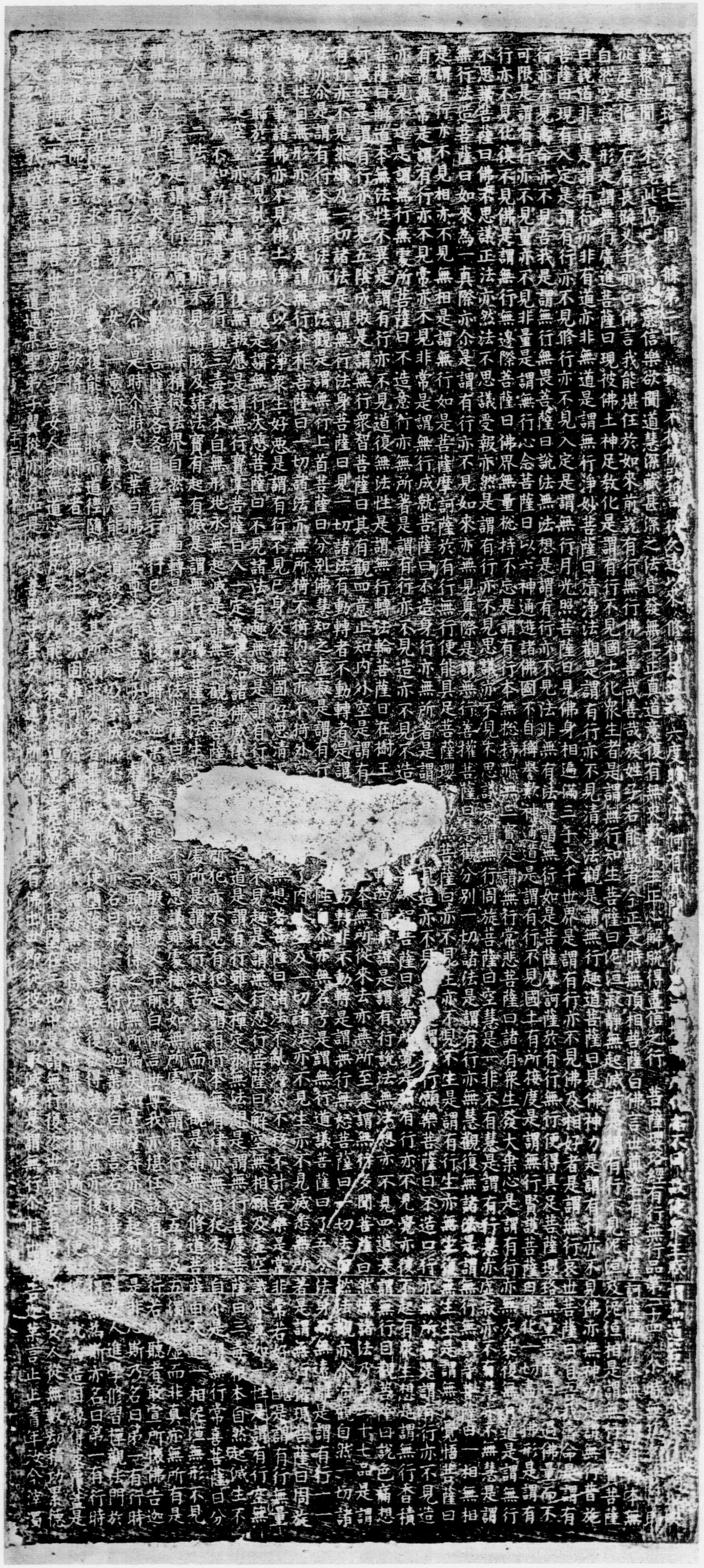
八洞四八三

菩薩瓔珞經卷第七

同修第二十[illegible]福不可稱量何以故一恒沙衆[illegible]六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧修十二法堪任教化及修四法
五淨法行五觀行及修八法及十八法[illegible]空無相願法瓔珞業其功德福[illegible]稱量[illegible]一成就而無狐疑皆由法瓔珞而行具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族
衆生在七地中逮不退轉行十三法畢志堅固當成無上等正覺得四無畏獲四辯才行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧修十二法心意不感堪任教化及修四法行
淨法行五觀行[illegible]修八法及十八法三十七品空無相願法瓔珞業其功德福[illegible]為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人法瓔珞業其功德福不可稱量何
衆生在七地中[illegible]不退轉行十三法畢志堅固當成無上等正覺得四無畏獲四辯才行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧修十二法心意不感堪任教化及修四法行
淨法行五觀行及修八法及十八法三十七品空無相願法瓔珞業其功德福不可稱量一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓
生在八地中立童真行成就十二妙法及五慧業行十三法畢志堅固當成無上等正覺得四無畏獲四辯才行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧修十二法心意不感
修四法行七觀行修五淨法行五觀行及修八法及十八法三十七品空無相願其功德[illegible]為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多佛言故不如善男子善女人法瓔珞業其功
量何以故一恒沙衆生在八地中立童真行成就十二妙法心意不感堪任教化及修四[illegible]行修五淨法行五觀行及修八法及十八法三十七品空無相願法瓔珞業
可稱量一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓[illegible]恒沙衆生在九地中必當堅住得佛無量神德之業盡捨諸法復修習進
退轉其功德福[illegible]為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人法[illegible]功德福不可稱量何以故一恒沙衆生在九地中立童真行成就十二妙
堪任教化如此之比滿十方恒沙及前一地二地乃至九地故不如法瓔珞業其功德福[illegible]一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報尒時世尊告淨觀菩
如來至真等正覺三界獨尊盡號三千大千世界故号天中之天斯由[illegible]而得成就[illegible]不可稱量具足深要諸道果報尒時有菩薩名曰辯通即從座起長跪叉
若有善男子善女人心意好樂欲得修習法瓔珞者云何用心[illegible]行何[illegible]得成就法瓔珞[illegible]善哉善哉族姓子若有善男子善女人欲得修習法瓔珞者當去妄想不生
足得入衆定遊至十方無量世界從一佛國至一佛國承事供養[illegible]何以故皆由無[illegible]想而得具足諸道果報

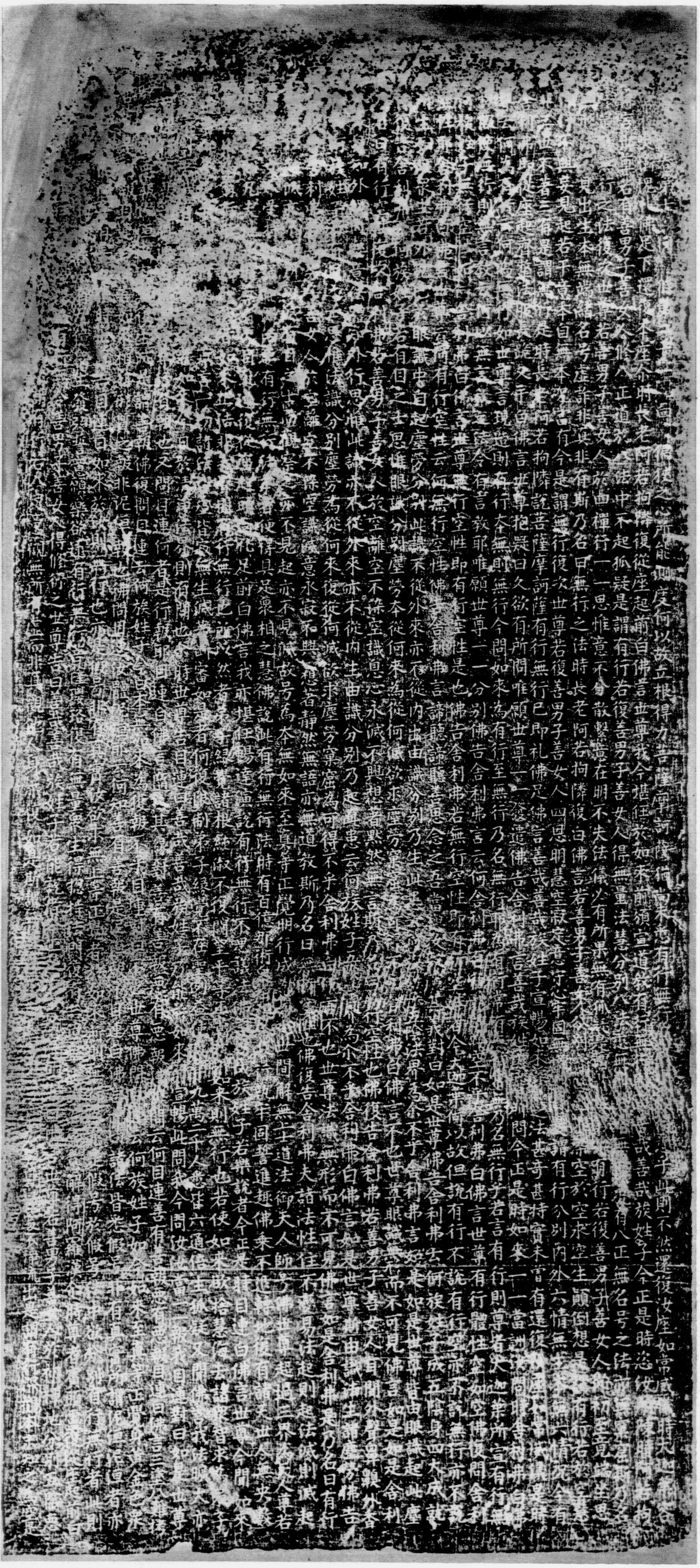
菩薩瓔珞受迦葉勸助品第二十三

尒時佛告比
婆塞優婆夷及諸大衆普來會及菩薩摩訶薩誰能堪任於如[illegible]行無行不可思議衆智之門尒時一切大衆聞如來說有行無行不可思議衆智之門默然不對尒時
光明普照無數無量國土使無量衆生皆見光明具見光明者[illegible]無上正真道意時東方去此十億江河沙數過是數已有佛土名蓮華淨佛名淨教如來至真等正覺見釋
明普照三千大千佛土即遣菩薩萬二千人來至忍土至世尊所[illegible]面礼足在一面坐南方去此十億江河沙數諸佛國土佛名一道復見光明尋遣菩薩八千大士來至忍[illegible]
佛三帀在一面坐西方去此七恒河沙等諸佛世界有佛土名曰無礙如來至真等正覺見此光明普有所照即遣二千二百大士盡得神通行過魔界來至忍土至如來所頭
面坐北方去此十三億恒河沙數有佛土名曰沙衆佛名正意如來至真等正覺復見光明普照三千大千世界尋遣五萬菩薩皆悉神足六通清徹來至忍界至世尊所頭面
坐東北角方去此八恒河沙數有佛土名曰除垢佛名等行如來至真等正覺見此光明復遣菩薩七千大士來至忍土至如來所頭面礼足在一面坐東南角去此三億佛土
積寶佛名善積如來至真等正覺復見光明尋遣七百正士皆得神通獲無礙慧來至忍界至世尊所頭面礼足在一面坐西南角去此十恒河沙數諸佛國土有佛土名曰[illegible]
如來至真等正覺見此光明尋遣千五百大士來至忍界至世尊所頭面礼足在一面坐西北角去此十四億恒河沙數諸佛國土有國土名曰清淨佛名衆德如來至真等正
復遣五千菩薩來至忍界至世尊所頭面礼足在一面坐上方去此過衆生界復過二恒沙世界有佛土名曰普慈佛名弘等如來至真等正覺見此光明尋遣五千菩薩來至
所頭面礼足在一面坐下方去此三十二億恒河沙數有佛土名曰堅固佛名不捨弘誓如來至真等正覺見釋迦文佛放大光明復遣十千大士從下方來至世尊所頭面礼
是時世尊見衆坐已定便告諸來會者吾今當說有行無行諦聽諦聽善思念之若有善男子善女人從須陁洹乃至阿羅漢未得如來道慧藏者斯等之類不在聖例尒時座
千無著阿羅漢從異方世界來詣忍土欲從如來聽法瓔珞有行無行今聞世尊吐如此教若善男子善女人從須陁洹乃至阿羅漢未踐如來道慧藏者斯等之類不在聖例
千得道阿羅漢諸漏已盡縛結已解更不受生如實知之尒時摩訶迦葉阿若拘隣舍利弗摩訶目乹連賔頭盧摩訶迦旃延離越須菩提滿願子九萬二千人等即從座起頭
遶佛三帀各自長跪前白佛言我等世尊雖得四果六通清徹猶尚不如凡夫行人所以然者今聞如來說道慧深藏非我等所入境界唯願世尊得聞斯法使久眯衆生永無
尊默然不對時大迦葉重白佛言我等羅漢雖復稱為佛子皆是如來之咎非我等過何以故若使如來誓無三乘者我等豈非成等正覺乎何為如來不見聽乎時大迦葉及
人盡[illegible]衆哀號悲泣五體投地當尒之時三千大千刹土六[illegible]動諸天龍鬼神阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒乹沓和人及非人怪未曾有尒時世尊欲解諸人心中狐疑
[illegible]業各起使復坐尒時世尊即說斯偈　本無如來[illegible]無量智漸入如來境大道無三乘况有四道果觀淨如虛空者百年迦葉是今我觀斯[illegible]非無

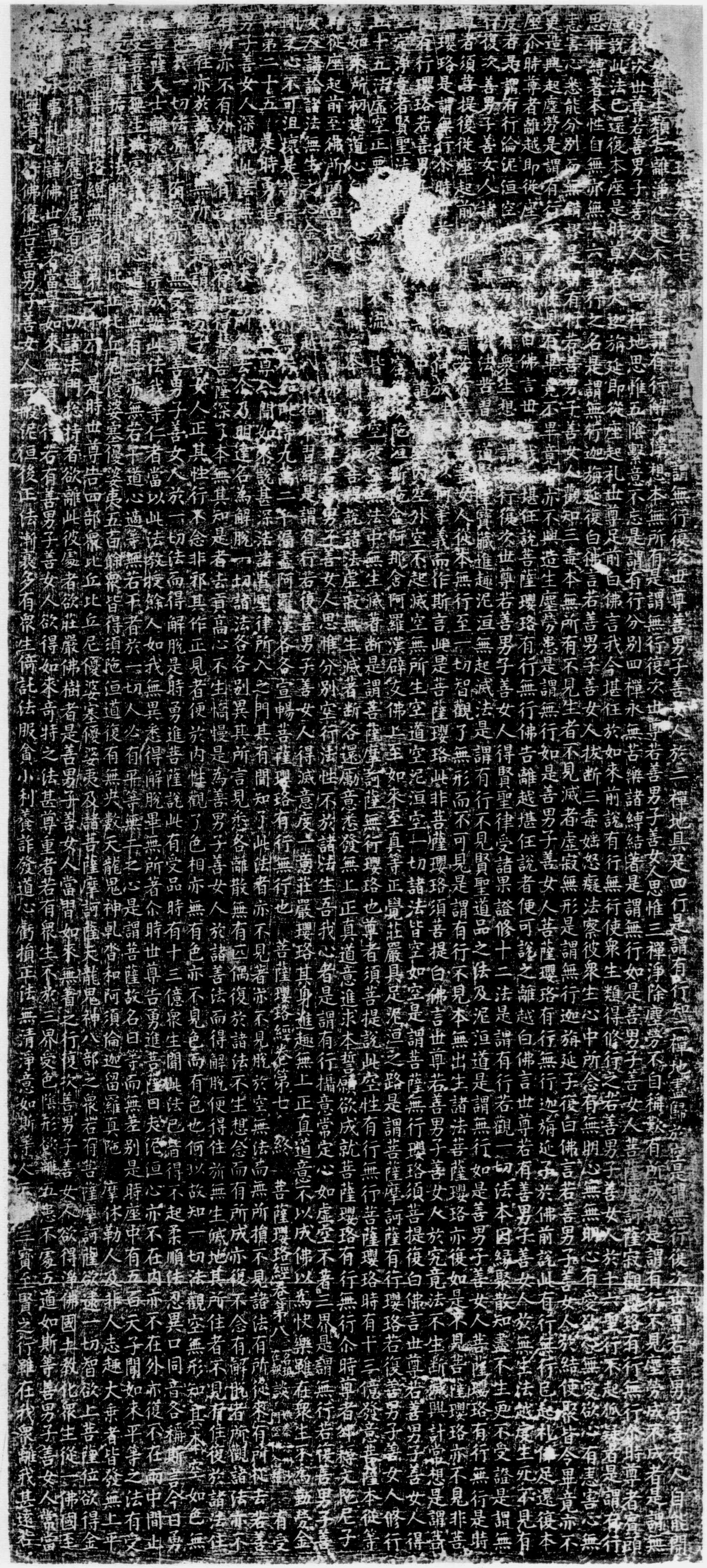


菩薩瓔珞經卷第七[illegible]因緣[illegible]第[illegible]十[illegible]六度[illegible]何須[illegible]不何教度衆生哉[illegible]為道[illegible]
數衆生聞如來說此偈已[illegible]自意[illegible]信樂欲聞道慧深藏甚深之法皆發無上正真道意復有無央數[illegible]生[illegible]解脫得盡信之行　菩薩瓔珞經有行無行品第二十[illegible]
從座起偏露右肩長跪叉手前白佛言我能堪任於如來前說有行無行佛言善哉善哉族姓子若能說者今正是時無頂相菩薩白佛言世尊若有菩薩[illegible]本無
自然空寂無形是謂有行廣進菩薩曰現彼佛土神足教化是謂有行不見國土化衆生者是謂無行知生菩薩曰佗逭寂靜無起滅者是謂有行不見佗逭及[illegible]相是謂無行[illegible]菩薩
曰說道非道是謂有行亦非有道亦非無道是謂無行淨妙菩薩曰清淨法觀是謂有行亦不見清淨法觀是謂無行趣道菩薩曰見佛神力是謂有行亦不見佛亦無神力是謂無行[illegible]施
菩薩曰現有入定是謂有行亦不見修行亦不見入定是謂無行月光照菩薩曰見佛身相遍滿三千大千世界是謂有行亦不見佛及相好者是謂無行衰世菩薩曰有[illegible]命[illegible]有
行亦不見壽命亦不見吾我是謂無行無畏菩薩曰說法無法想是謂有行亦不見法非無有法是謂無行如是菩薩摩訶薩於有行無行便得具足菩薩瓔珞[illegible]而不
可限是謂有行亦不見量亦非量是謂無行心念菩薩曰以六神通遊諸佛國不自稱譽數神通是謂[illegible]是謂有
行亦不見化復不見佛是謂無行無邊際菩薩曰佛界無量總持不忘是謂有行本無總持亦無[illegible]是謂無行常悲菩薩曰諸有衆生發大乘心是謂有行亦無大乘復無[illegible]道是謂無行
不思業菩薩曰佛不思議正法亦然法不思議受報亦然是謂有行亦不見思議亦不見[illegible]思議是謂無行周旋菩薩曰空慧是一非不有慧是謂有行慧亦寂亦不有慧[illegible]無慧是謂
無行法造菩薩曰如來為一真際亦尒是謂有行亦不見如來亦無見真際是謂無行善權菩薩曰慧觀分別一切諸法是謂有行亦無慧觀復無諸法是謂無行[illegible]菩薩曰一相無相
是謂有行亦不見相亦不見無相是謂無行如是菩薩摩訶薩於有行無行便能具足菩薩瓔珞[illegible]菩薩曰亦不見生亦不見不生是謂有行生亦無生[illegible]生是謂無行覺悟菩薩曰
有常無常是謂有行亦不見常亦不見非常是謂無行成就菩薩曰不造身行亦無所著是謂[illegible]見造亦不[illegible]行願樂菩薩曰不造口行亦無所著是謂有行亦不見[illegible]造
亦不見不造是謂無行無處所菩薩曰不造意行亦無所著是謂有行亦不見造亦不見不造[illegible]是謂無行香積
菩薩曰解道本無法性不異是謂有行亦不見道復無法性是謂無行轉法輪菩薩曰在樹王[illegible]曰說色痛想
行識空是謂有行亦不見五陰成敗是謂無行衆智菩薩曰其有觀四意止知內外空是謂有[illegible]七七品是謂
有行亦不見亦[illegible]及一切諸法是謂無行法身菩薩曰見一切諸法有動轉者不動轉者是謂[illegible]觀自然一切諸
法亦尒是謂有行本無諸法亦無法觀是謂無行上首菩薩曰分別佛慧知之虛寂是謂有行[illegible]是謂有行一[illegible]
觀察性自無形亦無是滅是謂無行本祚菩薩曰一切諸法亦無所猗不猗內空亦不猗外空[illegible]菩薩曰周旋
往來礼事諸佛亦不見佛土淨及以不淨衆生好惡是謂有行不見已身及諸佛國好惡清淨[illegible]謂有行無量
智慧[illegible]歸於空不見亂定吾無好醜是謂無行大慈菩薩曰不見諸法有趣惡趣是謂有行[illegible]是謂有行空無
相[illegible]亦見空空亦是空無相[illegible]復無報應是謂無行實事菩薩曰入一定意[illegible]知諸佛威儀[illegible]本自然[illegible]生不
知所於生[illegible]不知所以滅是謂有行觀三毒根本自無形兆永無起滅是謂無行觀進菩薩[illegible]行常喜菩薩曰分
別謂此十二法門是謂有行亦不見解脫及諸法實有起有滅是謂無行宣揚菩薩曰法生[illegible]相[illegible]無形不見
[illegible]非真[illegible]無所有是
[illegible]者取宣所[illegible]佛告迦
[illegible]斯乃名曰第一[illegible]行時
[illegible]進學修習[illegible]觀法門於
[illegible]亦名曰第一有行時
[illegible]造因緣得[illegible]是
[illegible]女人從無數劫積功[illegible]億
[illegible]言止止[illegible]女令[illegible]河

八洞四八三



八洞四八一



[illegible]經卷第七同[illegible]謂無行復次世尊善男子善女人於二禪地具是四行是謂有行知二禪地盡歸於空是謂無行復次世尊若善男子善女人自能開[illegible]衆生類去離諍心起不淨想是謂有行解了淨想本無所有是謂無行復次世尊若善男子善女人思惟三禪淨除塵勞不自稱歎有所成辦是謂有行不見塵勞成不成者是謂無[illegible]次世尊若善男子善女人在四禪地思惟五陰繫意不忘是謂有行分別四禪永無苦樂諸縛結著是謂無行如是善男子善女人菩薩摩訶薩寂觀瓔珞有行無行爾時尊者賓頭盧說此法已還復本座是時尊者大迦旃延即從座起礼世尊足前白佛言我今堪任於如來前說有行無行使衆生類得修行之若善男子善女人於十二聖行不起狐疑者是謂有行思惟縛著本性自無亦無去六聖行之名是謂無行迦旃延復白佛言若善男子善女人拔斷三毒婬怒癡法察彼衆生心中所念有無明心無無明心有愛欲心無愛欲心有恚害心無恚害心悉能分別而無錯誤是謂有行若善男子善女人觀知三毒本無所有不見生者不見滅者虛寂無形是謂無行迦旃延子復白佛言若善男子善女人於結使衆皆令畢竟亦不見造興起塵勞是謂有行[illegible]復見有畢竟不畢竟亦不興造生塵勞患是謂無行如是善男子善女人菩薩瓔珞有行無行迦旃延子於佛前說此有行無行已起礼佛足還復本座爾時尊者離越即從座起前礼佛足白佛言世尊我今堪任說菩薩瓔珞有行無行佛告離越堪任說者便可說之離越白佛言世尊若有善男子善女人於無生法越度生死不見有度者是謂有行論泥洹空寂[illegible]有衆生想是謂無行復次世尊若善男子善女人得賢聖律受諸果證修十二法是謂有行若觀一切法本因緣聚散知盡不生更不受證是謂無行復次善男子善女人[illegible]法皆[illegible]寶藏進趣泥洹無起滅法是謂有行不見賢聖道品之法及泥洹道是謂無行如是善男子善女人菩薩瓔珞有行無行是時尊者須菩提復從座起前[illegible]足[illegible]善女人從本無行至一切智觀了無形而不可見是謂有行不見本無出生諸法菩薩瓔珞亦復如是不見菩薩瓔珞亦不見非菩薩瓔珞是謂無行爾時[illegible]阿[illegible]等義而作斯言此是菩薩瓔珞此非菩薩瓔珞須菩提白佛言世尊若善男子善女人於究竟法不生斷滅興計常想是謂菩薩有行瓔珞若善男[illegible]內空外空不起滅空無所生空道空泥洹空一切諸法皆空如空是謂菩薩無行瓔珞須菩提復白佛言世尊若善男子善女人得[illegible]定淨意者賢聖法[illegible]陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛上至如來至真等正覺莊嚴具足泥洹之路是謂菩薩摩訶薩有行瓔珞若復善男子善女人修行[illegible]十五法虛空正要[illegible]空於[illegible]法中無生滅者斷是謂菩薩摩訶薩無行瓔珞也尊者須菩提說此空性有行無行菩薩瓔珞時有十三億發意菩薩本從菩[illegible]如來所初建道心[illegible]菩提說諸法虛寂無生滅者斷各還勵意悉發無上正真道意進求本誓願欲成就菩薩瓔珞有行無行爾時尊者邠耨文陀尼子從座起前至佛所頭面礼足[illegible]善男子善女人思惟分別空行法性不於諸法生吾我心者是謂有行攝意常定心如虛空不著三界是謂無行若復善男子善女人講論諸法無生之[illegible]金剛三[illegible]是謂有行若復善男子善女人得滅意度一意莊嚴瓔珞其身進趣無上正真道意不以成佛以為快樂雖在衆生不為勤勞金剛之心不可沮壞是[illegible]九萬二千漏盡阿羅漢各各宣暢菩薩瓔珞有行無行也

菩薩瓔珞經卷第七　終

菩薩瓔珞經卷第八（一名現在報[illegible]）

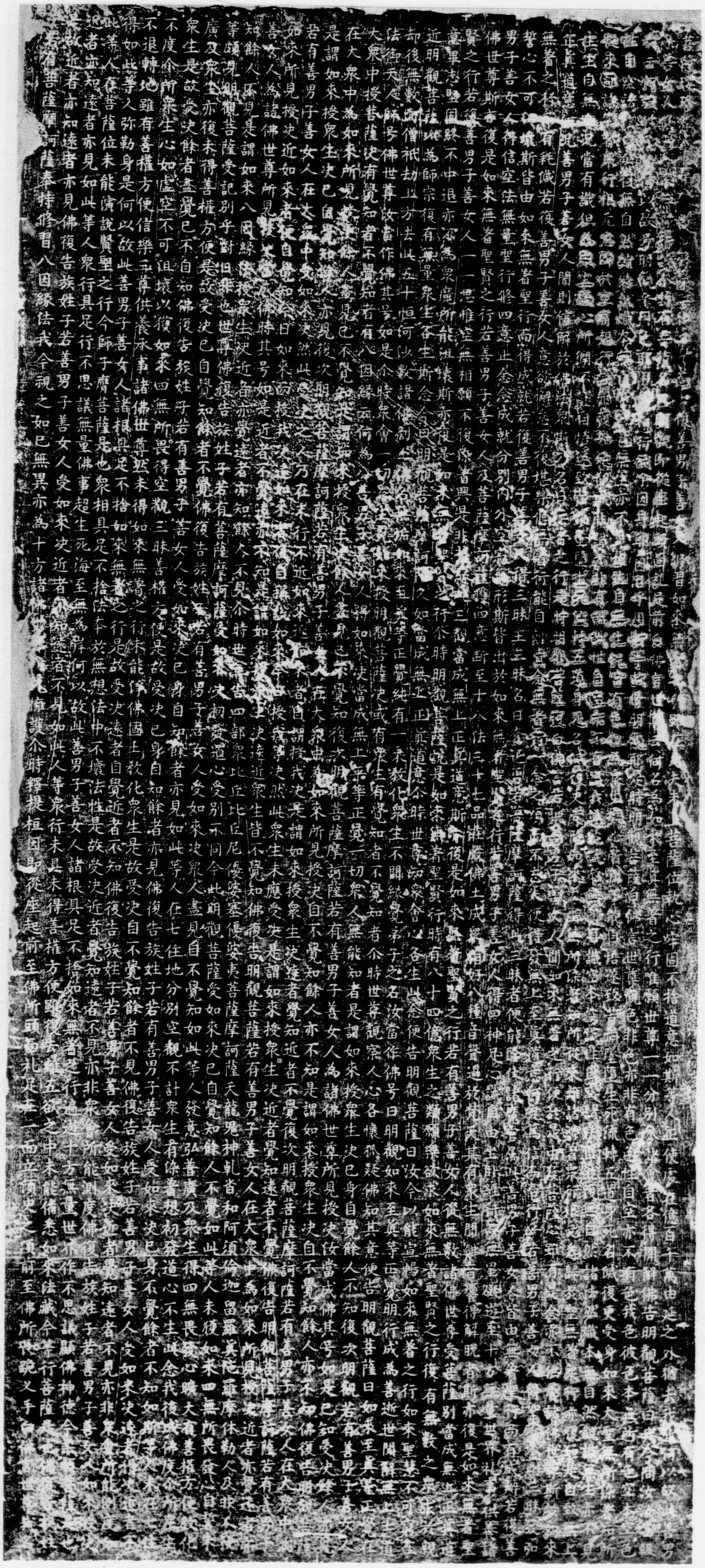
有受品第二十五

是時勇進[illegible]尊今聞如來說甚深法諸賢聖律所入之門其有聞知了此法者亦不見著亦不見脫於空無法而無所損不見諸法有所從來有所從去若善男子善女人深觀此法[illegible]今乃明達名為解脫一切諸法各各別異其所言見悉各離散無有四偶復於諸法不生想念而有所成亦復不念有解脫者所觀諸法亦不有[illegible]亦不有外[illegible]菩薩深了本無其知是者去貢高心不生憍慢是為善男子善女人於諸善法而得解脫便得住於無生滅地其所住者不見有住復於諸法住[illegible]住亦於善[illegible]無所見是謂善男子善女人正其性行不念非邪其作正見者便於內性觀了色相亦無有色亦不見色而有色也何以故知一切法觀空無形知其本空如色無[illegible]一切法[illegible]是謂善男子善女人於一切法而得解脫是時勇進菩薩說此有受品時有十三億衆生聞此法已皆得不起柔順法忍異口同音各稱斯言今日勇[illegible]薩大士離於[illegible]成[illegible]此法我等仁者當以此法救拔餘人如我無異悉得解脫畢無所著爾時世尊告勇進菩薩曰夫泥洹心亦不在內亦不在外亦復不在兩中間也[illegible]菩薩無[illegible]道[illegible]無有[illegible]亦無若干道心適等無若干者於一切人必有平等無若干之心是謂菩薩故名曰等而無差別是時座中有五百天子聞如來平等之法有定[illegible]盡得法眼淨復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五百餘衆皆得須陀洹道復有無央數天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅真陀摩休勒人及非人志趣大乘者皆發無上平等[illegible]

菩薩瓔珞經無著品第二十六

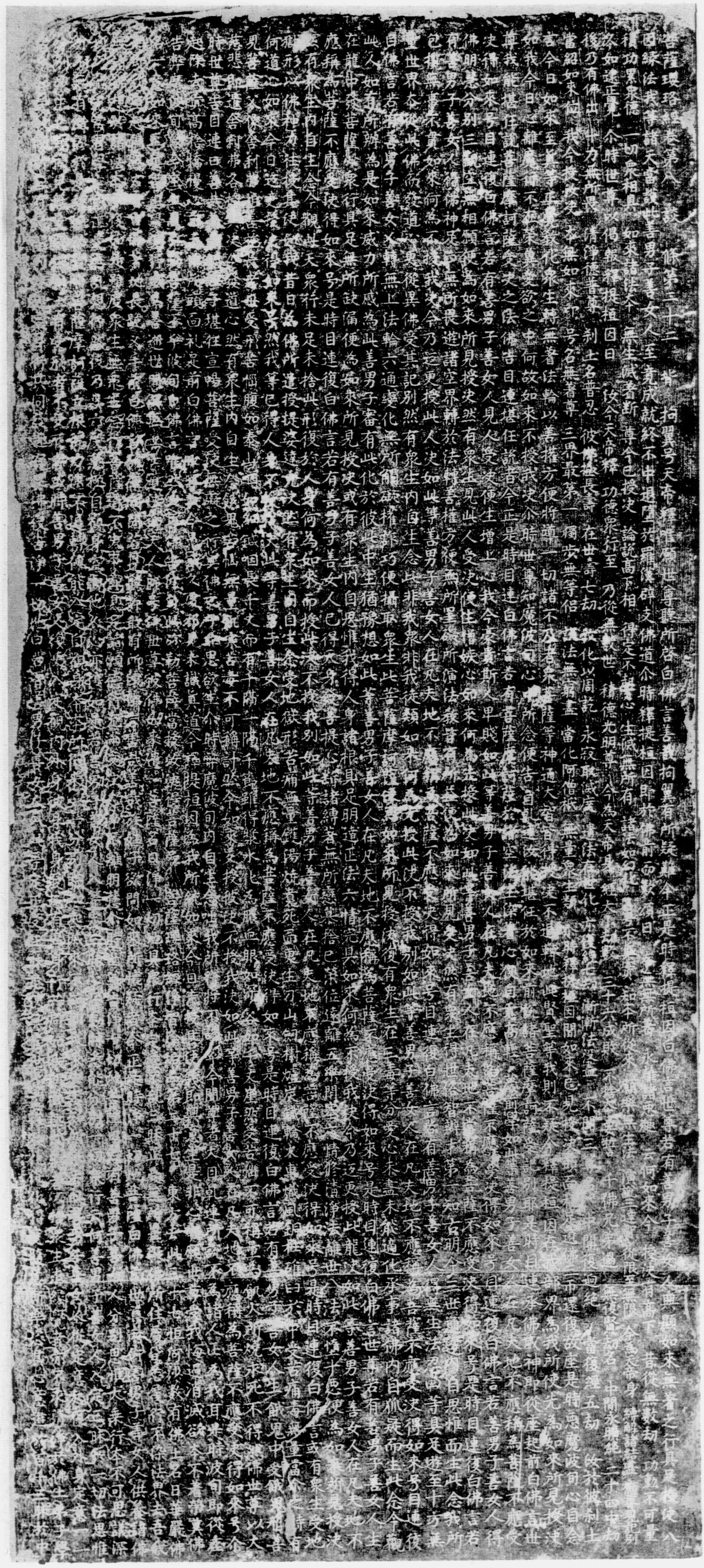
是時世尊告四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸菩薩摩訶薩天龍鬼神八部之衆若有菩薩摩訶薩欲速一切智欲上菩薩位欲得金剛欲得降伏魔官屬者欲逮一切諸法門總持者欲離此彼處者欲莊嚴佛樹者是善男子善女人當習如來無著之行復次善男子善女人欲得淨佛國土教化衆生從一佛國至[illegible]承事礼敬諸佛世尊若當[illegible]如來無著之行若有善男子善女人欲得如來奇特之法甚尊重者若有衆生不求三界受色陰形欲離五患不處五道如斯等善男子善女人當當無著之行佛復告善男子善女人[illegible]般泥洹後正法漸衰多有衆生倚託法服貪小利養詐發道心虧損正法無清淨意如斯等人[illegible]三寶至賢之行雖在我衆離我甚遠若

八洞四八一



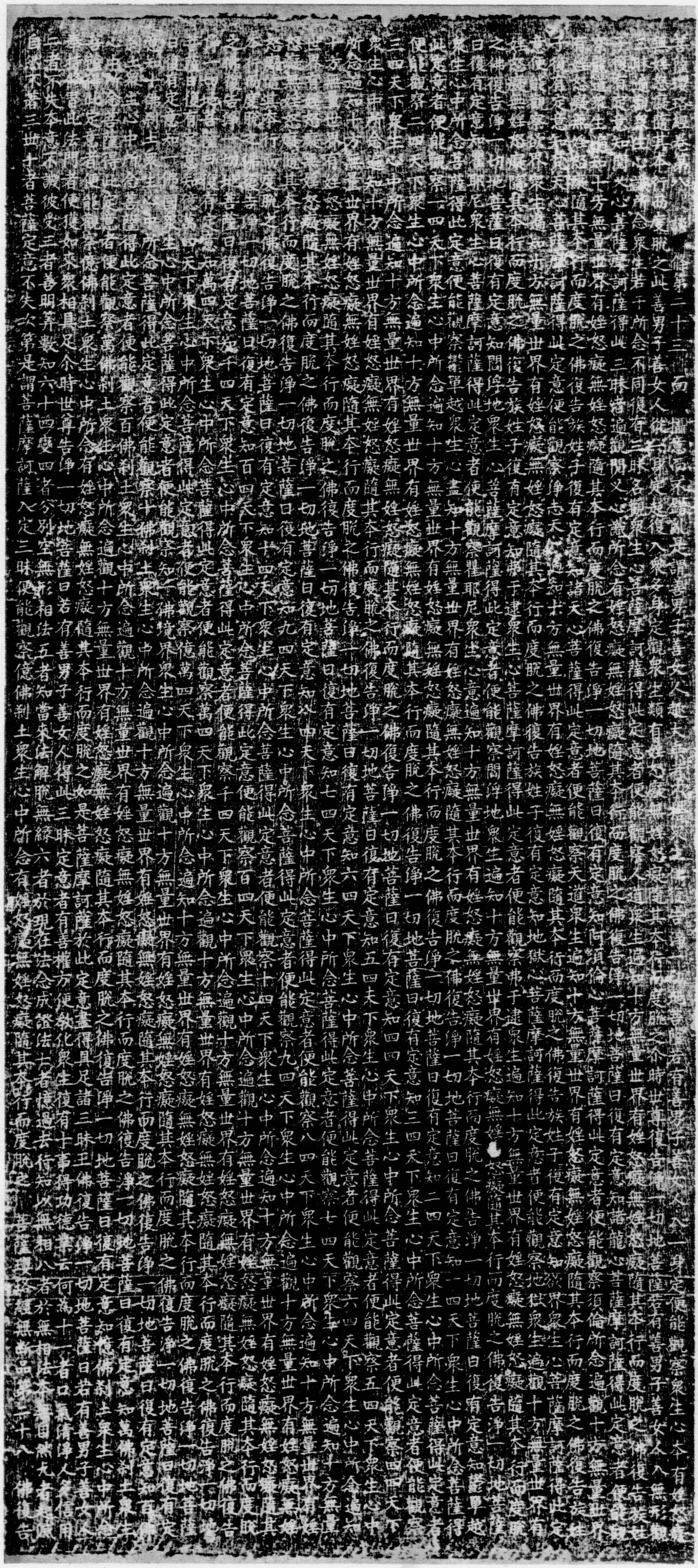
[illegible]牢固不捨道意如斯[illegible]億百千萬由是之外猶[illegible]著之行唯願世尊一一分別令[illegible]會者各得開解佛告明觀菩薩曰[illegible]世尊觀色非色亦非有色性自空亦不有色我色彼色本無有色[illegible]生死流轉五道[illegible]死名滅復更受身如來大聖[illegible]往生自無[illegible]說當有識但為衆生[illegible]之所[illegible]年眞道意[illegible]說善男子善女人聞則信解於[illegible]人聞如來無著之行[illegible]無著之行[illegible]識若復善男子善女人意欲[illegible]發無上至眞道[illegible]誓心不可[illegible]壞斯皆由如來無著聖行而得成就若復善男子善[illegible]三昧王三昧名曰[illegible]菩薩摩訶薩得此三昧者便能降伏[illegible]男子善女人[illegible]得信空法無量聖行脩四意止念念成就分別內外空[illegible]形斯皆出於如來無著聖[illegible]行若善男子善女人得四神足[illegible]識自由生[illegible]佛世尊斯亦復是如來無著聖賢之行若善男子善女人及菩薩摩訶薩[illegible]道[illegible]四意斷至十八法三十七品莊嚴佛土成衆相好八種音聲過於梵天其有衆生聞佛音聲得解脫者斯亦復是如來無著聖[illegible]賢之行若復善男子善女人一一思惟空無相願不復除著興是非[illegible]三觀當成無上正眞道意斯亦復是如來無著聖賢之行若有善男子善女人從無數諸佛世尊受菩薩別當成無上正[illegible]意畢志堅固終不中退亦不為衆魔所能沮壞斯亦復是如來無[illegible]之行介時明觀菩薩說是如來無著聖賢行時有八十四億衆生之類樂欲求如來無著聖賢之行復有無數之衆[illegible]近明觀菩薩以為師宗復有無量衆生各生斯念今日明觀菩薩摩訶[illegible]久如當成無上正眞道意介時世尊知衆會心各生此念便告明觀菩薩曰汝今以能宣暢如來無著之行如來聖慧不可[illegible]却後無數阿僧祇劫上方去此五十恒河沙數諸佛剎[illegible]至眞等正覺純有一乘教化衆生不關緣覺弟子之名汝當作佛号曰明觀如來至眞等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊汝當作佛其号如是介時衆會一切[illegible]授明觀菩薩決或有衆生有覺知者不覺知者介時世尊觀察人心各懷狐疑佛知其意便告明觀菩薩曰如來至眞等正覺在大衆中授菩薩決有覺知者不覺知者有八因緣云何為[illegible]人得如來決當成無上平等正覺一切衆人無能知者是謂如來授衆生決已身自覺餘人不知復次明觀若有善男子善[illegible]在大衆中為如來所見授決[illegible]餘人盡見已不覺知是謂如來授衆生[illegible]餘人盡見已不覺知復次明觀菩薩摩訶薩若有善男子善女人為諸佛世尊所見授決汝當成佛其号如是已知受決[illegible]人[illegible]是謂如來授衆生決已自覺知[illegible]亦見復次明觀菩薩摩訶薩若有善男子善[illegible]在大衆中為如來所見授決自不覺知餘人亦不知是謂如來授衆生決自不覺知餘人亦不知佛復告明[illegible]若有善男子善女人在[illegible]之人乃在未行不近如來近[illegible]者自謂授我決是謂如來授衆生決遠者覺知近者不覺復次明觀菩薩摩訶薩若有善男子善女人在大衆中如來所見授決近如來者[illegible]自[illegible]知[illegible]日如來[illegible]授我[illegible]達如來[illegible]自稱[illegible]如來[illegible]授我[illegible]決然此衆生未應受決是謂如來授衆生決近者覺知遠者不覺佛復告明觀菩薩摩訶薩若有[illegible]善女人為諸佛世尊所見[illegible]近者不覺遠[illegible]亦不知是謂如來[illegible]決遠近衆生皆不覺知佛復告明觀菩薩若有善男子善女人在大衆中為如來所見授決近者亦覺遠者亦[illegible]知餘人不見是謂如來八因緣[illegible]授衆生決近[illegible]亦覺遠者亦知餘人不見介時世尊告四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人及非人[illegible]等頗見明觀菩薩受記別乎對曰[illegible]也世尊佛復告族姓子若有菩薩摩訶薩受如來決初發道心受別不同今此明觀菩薩受如來決已自覺知餘人不覺如此等人未獲如來四無所畏發心自[illegible]廣及衆生[illegible]亦復未得善權方便是故受決已自覺知餘者不覺佛復告族姓子若有善男子善女人受如來決衆人盡見自不覺知如此等人發意弘普廣及衆生得四無畏發心曠大有善權方便[illegible]衆生是故受決餘者盡覺已不自知佛復告族姓子若有善男子善女人受如來決已身自知餘者亦見如此等人在七住地分別空觀不計衆生有係著想初發道心不生此念我後成佛度介所[illegible]不度介所衆生心如虛空不可沮壞以獲如來四無所畏得空觀三昧善權方便是故受決已身自知餘者亦見佛復告族姓子若有善男子善女人受如來決已身不覺餘者不知如此等人未[illegible]不退轉地雖有善權方便信樂于尊供養承事諸佛世尊然未得如來無著之行未能浄佛國土教化衆生是故受決自不覺知餘者不見佛復告族姓子若善男子善女人受如來決遠者[illegible]得如此等人弥勒身是何以故此善男子善女人諸根具足不捨如來無著之行是故受決遠者自覺近者不知佛復告族姓子若善男子善女人受如來決近者覺知遠者不見亦非衆會所能[illegible]此等人在菩薩位未能演說賢聖之行今師子齊菩薩是也衆相具足不捨法本於無想法中不壞法性是故受決近者覺知遠者不見亦非衆會所能測度佛復告族姓子若善男子善女人受如來決[illegible]近者亦知遠者亦見如此等人衆行具足行不思議無量佛事超生死海至無為岸何以故此善男子善女人諸根具足不捨如來無著之行遍遊十方無量世界作不思議顯佛神德令法[illegible]是故近者亦知遠者亦見佛復告族姓子若善男子善女人受如來決近者[illegible]知遠者不見如此人等衆行未具未得善權方便雖復在五欲之中未能備悉如來法藏令等行菩薩[illegible]若有菩薩摩訶薩奉持修習八因緣法我今視之如已無異亦為十方諸[illegible]護介時釋提桓因即從座起前至佛所頭面礼足在一面立須臾之頃前至佛所長跪叉手白[illegible]

八洞四九一



八洞四九一

八洞六四〇



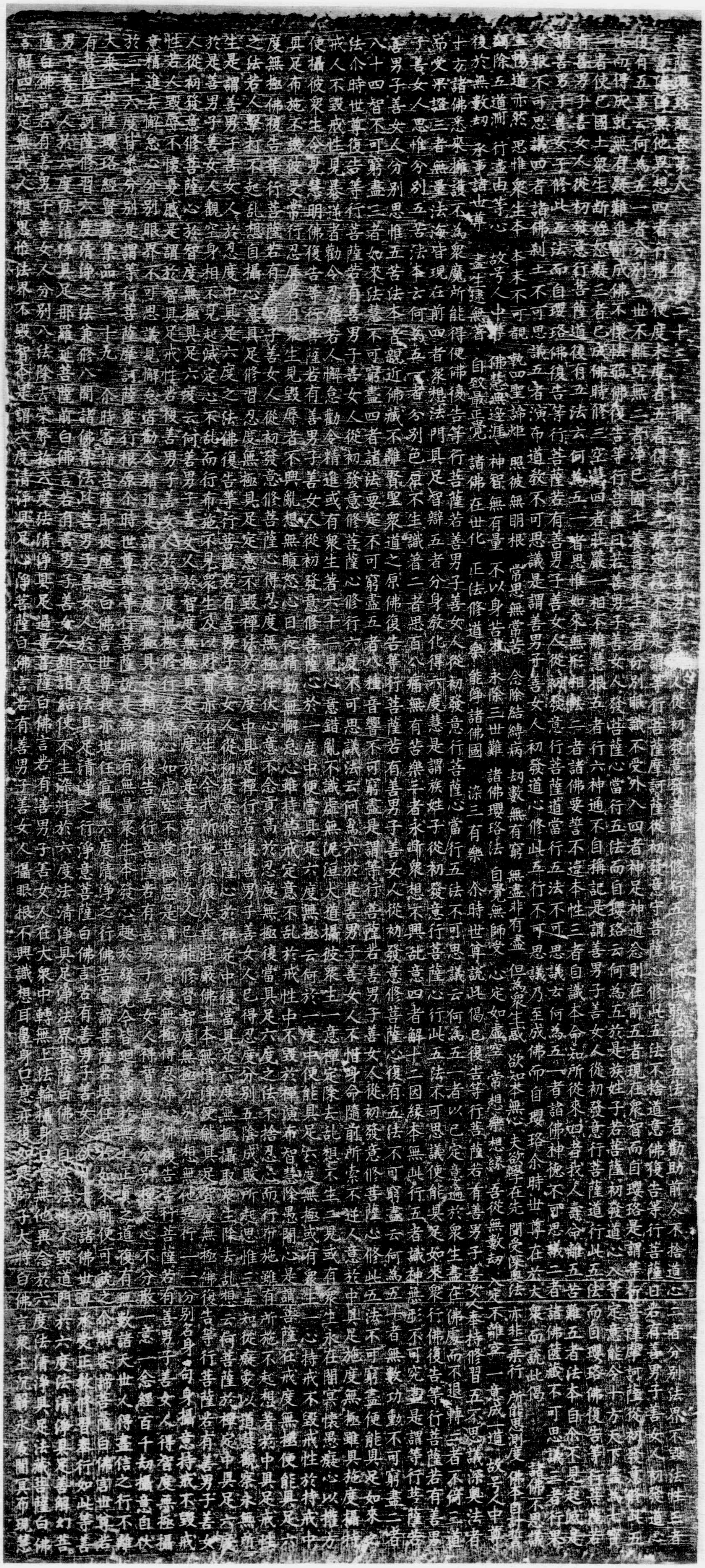
菩薩瓔珞經卷第八

[illegible]修第二十三面

攝意而不錯亂是謂善男子善女人趣大乘眾生心復告淨一切地菩薩若有善男子善女人入一身定便能觀察眾生心本有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之此善男子善女人從一身定起復入眾多身定觀眾生類有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之爾時世尊復告淨一切地菩薩若有善男子善女人入無形觀三昧遍觀眾生心識所念眾生若干所念不同復有三昧名觀眾生心菩薩摩訶薩得此定意者便能觀察人道眾生遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知閻浮心菩薩摩訶薩得此三昧普遍觀閻浮心識所念有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知諸龍心菩薩摩訶薩得此定意者便能觀察龍道眾生遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知阿須倫心菩薩摩訶薩得此定意者便能觀察須倫所念遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知諸天心菩薩得此定意者便能觀察天道眾生遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知淨志天心菩薩摩訶薩得此定意便能觀察淨志天心遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知欲界眾生心菩薩摩訶薩得此定意便能觀察欲界眾生遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知地獄心菩薩摩訶薩得此定意者便能觀察地獄眾生遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知弗于逮眾生心菩薩摩訶薩得此定意者便能觀察弗于逮眾生遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知閻浮地眾生心菩薩摩訶薩得此定意者便能觀察閻浮地眾生遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知瞿耶尼眾生心菩薩摩訶薩得此定意者便能觀察瞿耶尼眾生心意遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛告淨一切地菩薩曰復有定意知鬱單越眾生心中所念菩薩得此定意便能觀察鬱單越眾生心盡知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知一四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察一四天下眾生心中所念遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知二四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察二四天下眾生心中所念遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知三四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察三四天下眾生心中所念遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知四四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察四四天下眾生心中所念遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知五四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察五四天下眾生心中所念遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知六四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察六四天下眾生心中所念遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知七四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察七四天下眾生心中所念遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知八四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察八四天下眾生心中所念遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知九四天下眾生心中所念菩薩得此定意便能觀察九四天下眾生心中所念遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知十四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察十四天下眾生心中所念遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知百四天下眾生心中所念菩薩得此定意便能觀察百四天下眾生心中所念遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知千四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察千四天下眾生心中所念遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知萬四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察萬四天下眾生心中所念遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知億萬四天下眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察億萬四天下眾生心中所念遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知一佛國眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察知一佛境界眾生心中所念遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知十佛剎土眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察十佛剎土眾生心中所念遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知百佛剎土眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察百佛剎土眾生心中所念遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知萬佛剎土眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察萬佛剎土眾生心中所念遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知億佛剎土眾生心中所念菩薩得此定意者便能觀察億佛剎土眾生心中所念有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之如是菩薩摩訶薩於此定意盡得具足諸三昧王佛復告淨一切地菩薩曰若有善男子善女人奉持受習此法門者便得如來眾相具足爾時世尊告淨一切地菩薩曰若有善男子善女人得此三昧定意者有善權方便教化眾生復有十事得功德業云何為十一者口氣清淨人多信用二者不失本意不識彼受三者善明算數知六十四變四者分別空無形相法五者知當來法解脫無緣六者於現在法念成證法七者憶過去行知以無相八者於無相法本末自然九者悉願自然不著三世十者菩薩定意不失次第是謂菩薩摩訶薩入定三昧便能觀察億佛剎土眾生心中所念有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之

菩薩瓔珞經無斷品第二十八

佛復告



菩薩瓔珞經卷第八　[illegible]第二十三

[illegible]背[illegible]等行[illegible]若有善男子善女人從初發意發菩薩心修行五法不懷怯弱云何五法一者勸助前人不捨道心二者分別法界不毀法性三者[illegible]無他異想四者行權方便度未度者五者得三十[illegible]定[illegible]不離是謂等行菩薩摩訶薩從初發意守菩薩心修此五法不捨道意佛復告等行菩薩曰若有善男子善女人初發道心復有五事云何為五一者分別三世不離空無二者淨己國土養育眾生三者分別眼識不受外入四者神足神通念則在前五者現在眾智而自瓔珞是謂等行菩薩摩訶薩從初發意修此五法而得成就無有疑難進斷成佛不懷怯弱佛復告等行菩薩曰若善男子善女人發菩薩心當行五法而自瓔珞云何為五於是族姓子若菩薩初發道心入等定意能令十方天下盡[illegible]七寶二者使己國土眾生斷婬怒疑三者已成佛時修三空[illegible]四者莊嚴一相不離善根五者行六神通不自稱記是謂善男子善女人從初發意行菩薩道行此五法而自瓔珞佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意行菩薩道復有五法云何為五一者思惟如來無形相[illegible]二者諸佛要誓不違本性三者自識本命知所從來四者我人壽命離五苦難五者法本自念不見是處是諸善男子善女人修此五法而自瓔珞佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意行菩薩道當行五法不可思議云何為五一者諸佛神德不可思議二者諸佛藏不可思議三者行果受報不可思議四者諸佛剎土不可思議五者演布道教不可思議是謂善男子善女人初發道心修此五行不可思議乃至成佛而自瓔珞尒時世尊在於大眾而說此偈

諸佛不思議　空趣道亦然
思惟眾生本　本末不可觀
執四聖諦炬　照彼無明根
常思無常苦　念除結縛病
劫數無有窮　無盡非有盡
但為眾生感　欲知本無心
夫欲學在先　聞受深奧法
亦非一乘行　所能思測度
劫除五道淵　行盡由等心
故號人中尊　佛慧無邊涯
神智無有量　不以身苦樂
永除三世難　諸佛瓔珞法
自覺無師受　心定如虛空
常想樂想緣　吾從無數劫
入定不離空　一意成一道
故號人中尊　復於無數劫
承事諸世尊　盡生逮無著
自致最正覺　諸佛在世化
正法修道樂　能淨諸佛國
染三有樂

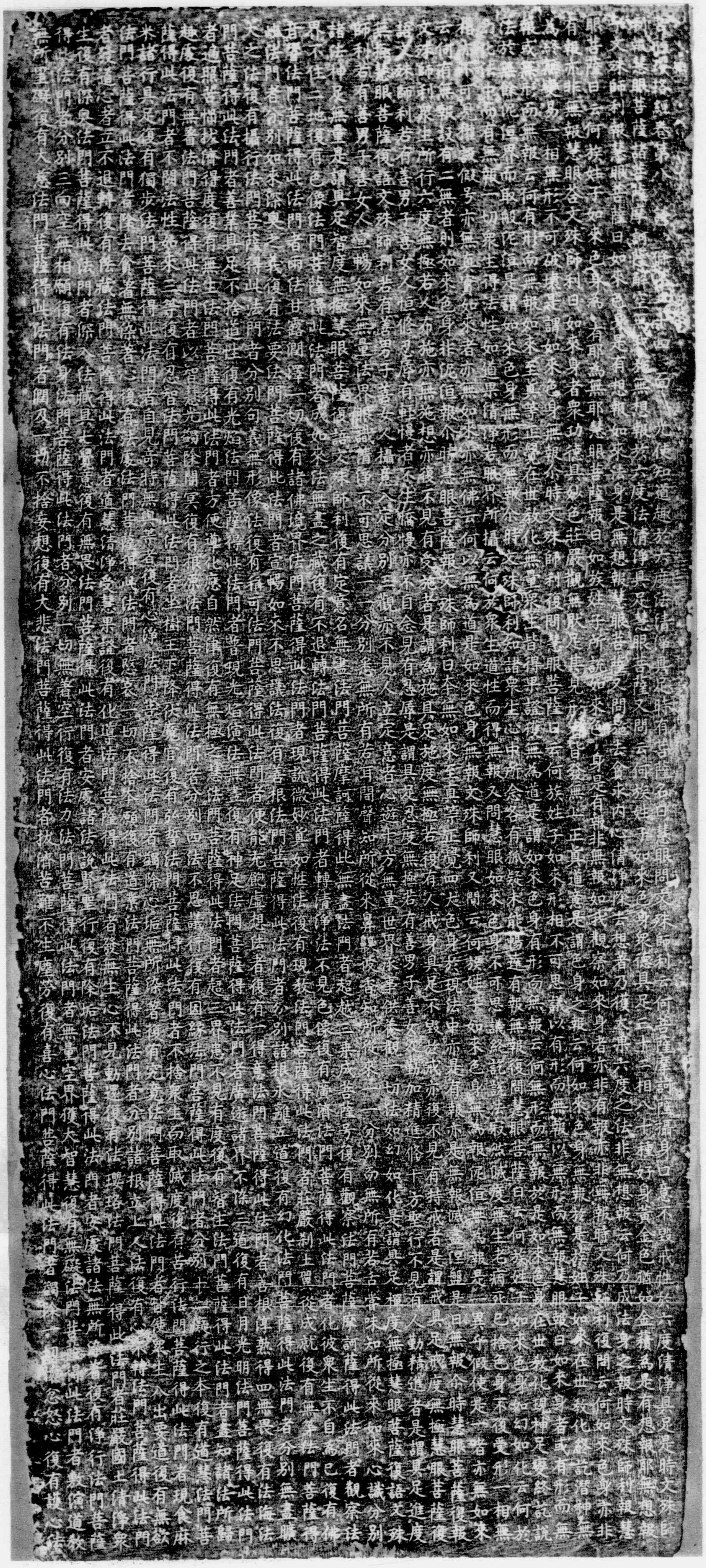
尒時世尊說此偈已復告等行菩薩若有善男子善女人奉持修習五不思議深奧法者十方諸佛悉來擁護不為眾魔所能得便佛復告等行菩薩若善男子善女人從初發意行菩薩心當行五法不可思議云何為五一者以己定意遍於眾生盡在佛處而不退轉二者不[illegible]三道弟受果證三者無量法海皆現在前四者眾想法門具足智辯五者分身教化得一度慧是謂族姓子從初發意行菩薩心行此五法不可思議便能具足如來眾行佛復告等行菩薩若有善男子善女人思惟分別五苦法本云何為五一者分別色原不生識著二者思百八痛無有苦樂三者永斷眾想不興亂意四者解十二因緣本無此行五者識神無形不可究盡是謂等行菩薩若善男子善女人分別思惟五苦法本者觀近佛藏不離賢聖眾道之原佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意修菩薩心復有五法不可窮盡云何為五一者無數功動不可窮盡二者八十四智不可窮盡三者如來法慧不可窮盡四者諸法要定不可窮盡五者八種音響不可窮盡是謂等行菩薩若有善男子善女人從初發意修菩薩心修此五法不可窮盡便能具足如來二法尒時世尊復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意修菩薩心修行六度不可思議法云何為六於是善男子善女人不惜身命隨前所索不逆人意於中具足施度無極雖具施度攝持戒人不毀戒性見暴逆者勸令忍辱若人懈怠勸令精進或有眾生著六十二見心意錯亂不識虛無泥洹大道攝彼眾生一意禪定除去亂想不生二見或有眾生永在闇冥懷愚癡心以權方便攝彼眾生令見慧明佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意修菩薩心於一度中便當具足六度無極云何於一度中便能具足六度無極或有眾生一心持戒不毀戒性於持戒中具足布施不惑彼受常行忍辱若有眾生見毀辱者不興亂想無瞋怒心日夜精勤無懈怠心雖持禁戒定意不亂於戒性中不毀於禪[illegible]布智慧除愚闇心是謂菩薩在戒度無極便能具足六度無極佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意修菩薩心得忍度無極降伏心意不念貢高於忍度無極復當具足六度之法不捨忍心而行布施雖有所施不起想著於中具足戒[illegible]之法若人罵打不起亂想自攝心意具足修習忍度無極具足定意不毀禪法於忍度中具足禪行若復善男子善女人已得忍度分別五陰成敗所起思惟三毒知從癡愛以道慧觀察未無[illegible]生是謂善男子善女人於忍度中具足六度之法佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意修菩薩心於禪定中復當具足六度無極攝取眾生除去亂想云何菩薩於禪定中具足六度於是善男子善女人觀空身相不見起滅定心不亂而行布施不見眾生及以財寶亦不生心令我所施復獲大報莊嚴佛土本無清淨便能具足智度無極佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意修菩薩心於智度無極具足六度云何善男子善女人於智度無極具足六度於是善男子善女人已能修習智度無極分別無想無他異行一一分別名身句身攝意持戒不毀戒性若人毀辱不懷憂感是謂於智具足戒性若復善男子善女人於智度無極修行忍辱心如虛空不受穢惡是謂於智度無極得忍辱佛復告等行菩薩若有善男子善女人得智度無極攝意精進去懈怠心分別眼界不可思議見解怠者勸令精進是謂於智度無極具足精進佛復告等行菩薩若有善男子善女人得智度無極分別禪定心不分散一意一念經百千劫攝意自伏於二十六度皆悉分別是謂等行菩薩摩訶薩眾行根原尒時世尊與等行菩薩說是語時有無量眾生本發心趣於緣覺今皆迴意趣於無上正真之道復有無數諸天世人得盡信之行不離大乘三

菩薩瓔珞經賢聖集品第二十九

尒時會諦菩薩即從座起白佛言世尊我亦堪任宣暢六度清淨之行佛告諸菩薩若堪任者於如來前便可說之尒時[illegible]菩薩白佛言世尊若有菩薩摩訶薩修習六度清淨之法眾修八關諸佛集法此善男子善女人於六度法具足清淨之行淨意菩薩白佛言若有善男子善女人欲[illegible]十方諸佛世尊承受正教修習奉行如此等善男子善女人於六度法清淨具足那羅延菩薩前白佛言若有善男子善女人斷諸結使不生染汙於六度法清淨具足法界菩薩白佛言自於法性不毀道門於六度法清淨具足善解幻化菩薩白佛言若有善男子善女人分別八法除去榮辱於六度法清淨具足過量菩薩白佛言若有善男子善女人在大眾中轉無上法輪攝身口意無他異念於六度法清淨具足法藏菩薩白佛言解四空足無我人想思惟法界不毀智本是謂六度清淨具足心淨菩薩白佛言若有善男子善女人攝眼根不興識想耳鼻身口意亦復如是師子大將白佛言眾生沉溺永處闇冥布現慧

八洞六四〇

菩萨璎珞经卷八

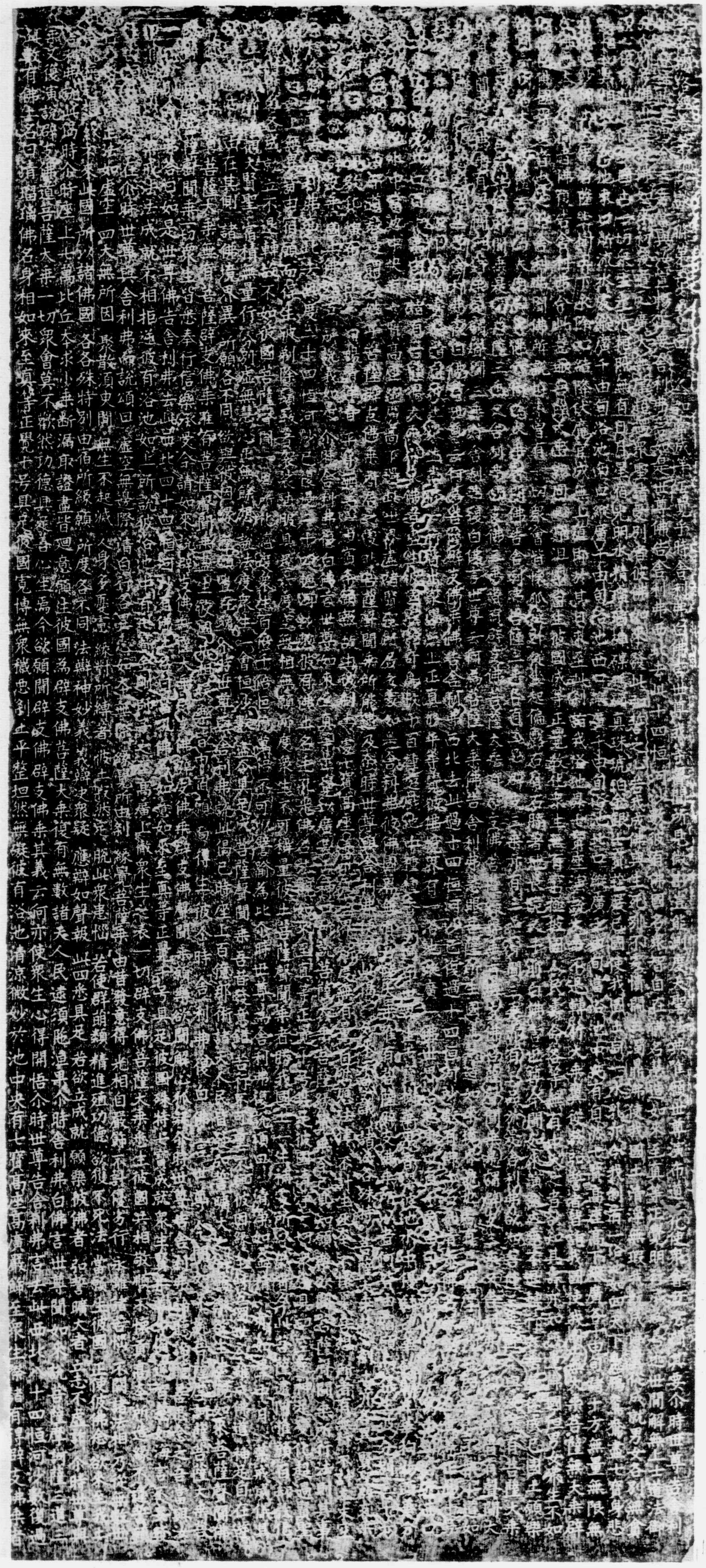


八洞四九三

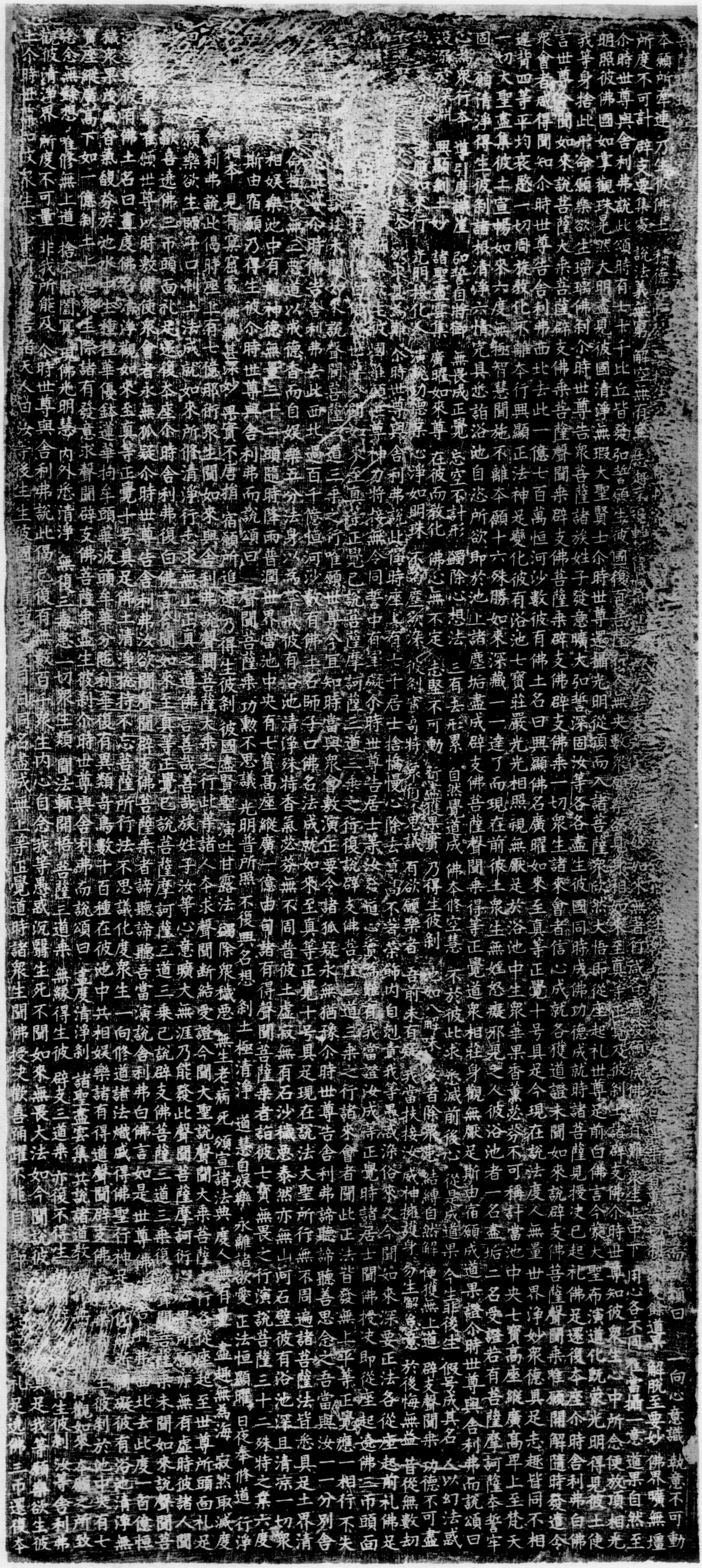
菩薩瓔珞經卷第八[illegible]品第二十四

門菩薩得此法門者分別四諦不二之法復有廣施法門菩薩得此法門者除去三想不計吾我復有神通法門菩薩得此法門者遍遊十方無量世界復有無[illegible]法門菩薩得此法門者入別義趣解三句法復有演暢法門菩薩得此法門者功德具足懷來道故復有清淨法門菩薩得此法門者淨除口過不興十惡復有十力法門菩薩得此法門者執金[illegible]心不可但壞復有無量善根法門菩薩得此法門者便能具足如來神力復有如來行滅法門菩薩得此法門者不起吾我人壽命復有息意法門菩薩得此法門者永斷生老病死之苦復有增益法門菩薩得此法門者諸善功德日日增長復有歡喜法門菩薩得此法門者充飽一切渴仰道者復有無怒法門菩薩得此法門者除心緣著無顛倒復有希望法門菩薩得此法門者成就眾生三法本行復有無念法門菩薩得此法門者盡使眾生無三毒念復有法義法門菩薩得此法門者出生諸法不失次第復有速疾法門菩薩得此法門者分別根原成道行跡復有思惟法門菩薩得此法門者分別內外觀諸不淨復有香熏法門菩薩得此法門者以戒德香普熏一切復有善權法門菩薩得此法門者隨形適化不見度者復有曉了法門菩薩得此法門者分別音響而取度之復有無我法門菩薩得此法門者解知諸法空無所有復有善住法門菩薩得此法門者弘誓堅固心不動轉復有無數身法門菩薩得此法門者一一分別不限眾生復有善入法門菩薩得此法門者盡化眾生進入法律復有法自在法門菩薩得此法門者堪受正法不恥下問復有淨妙法門菩薩得此法門者遊諸佛國不懷怯弱復有無偈法門菩薩得此法門者心自樂寂不嬈一切復有無量功德法門菩薩得此法門者眷屬成就[illegible]果實報復有放光明法門菩薩得此法門者遍照一切諸在闇冥復有無數法門菩薩得此法門者具足口行不犯四過復有勸德法門菩薩得此法門者慈諸不及兩不死[illegible]復有依憑法門菩薩得此法門者盡令眾生而有歸趣復有拔濟法門菩薩得此法門者增益功德心淨如空復有無際法門菩薩得此法門者不見有度得成就者復有等行法門菩薩得此法門者分別眾智無有邊際復有平等法門菩薩得此法門者不說諸道有種種乘復有一意法門菩薩得此法門者不見發意有趣道者復有虛空盡法門菩薩得此法門者[illegible]定意不分散復有然燈法門菩薩得此法門者廣演一切無窮盡法復有分別法界法門菩薩得此法門者一一分別法界所興復有越境界法門菩薩得此法門者救護一切得[illegible]復有究竟法門菩薩得此法門者不見出生諸法空寂復有淨觀法門菩薩得此法門者不說眾生見有清淨法復有[illegible]定法門菩薩得此法門者不以劫數以為現遠復有出要法門菩[illegible]者行一切智不起法想復有出生法門菩薩得此法門者出一切法深奧之義復有利根法門菩薩得此法門者聞一趣道立不退轉復有次第法門菩薩得此法門者修習諸[illegible]不失本要復有法相法門菩薩得此法門者一一分別諸法相貌復有無形相法門菩薩得此法門者一切諸法而現在前復有劫數法門菩薩得此法門者執勤苦行捨離生死復有[illegible]此法門者思惟五行觀不淨想復有深入法門菩薩得此法門者深入法實無盡之藏復有化導法門菩薩得此法門者育養一切眾生之類復有來往法門菩薩得此法門[illegible]無懈怠復有成就法門菩薩得此法門者道果成熟不捨五趣復有徹照法門菩薩得此法門者一意入定無若千想復有無量法門菩薩得此法門者分身散示所願自由[illegible]菩薩得此法門者修習現在無量空行復有應響法門菩薩得此法門者具足眾願未除意想復有受化法門菩薩得此法門者教化無示法界清淨復有無礙法門[illegible]除眾生意想所念復有通達來往法門菩薩得此法門者一一毛孔淨眾生界復有無形[illegible]眾生永離苦縛復有盡音法門菩薩得此法門者[illegible]音法門菩薩得此法門者令習苦眾生永離縛著復有習音法門菩薩得此法門[illegible]復有真[illegible]法門菩薩得此法門者分別眷屬不[illegible]視法門菩薩得此法門者不畏[illegible]塵勞之過復有威儀法門菩薩得此法門者進止行來[illegible]門者入人道眾生[illegible]進令度復有[illegible]行法門菩薩得此法門者[illegible]五陰[illegible]趣道復有天得法門菩薩得此法門者往入天人修清淨本復有人師法[illegible]門者勸令除貪無所希望復有拔濟法門菩薩得此法門[illegible]念今時慧眼菩薩即[illegible]分別眾生之意趣各不同無量諸[illegible]現入世俗[illegible]色身無身報諸佛際[illegible]無教非有報化恒性自空[illegible]處如空無所著一意成正覺色報為[illegible]天世間[illegible]力斷心亂想何由生菩薩所行道法門各不同[illegible]有報非有教亦無色身想嬰珞眾智業現身教化俗[illegible]佛大聖[illegible]故說菩薩門菩薩教[illegible]永除眾生[illegible]舍利弗[illegible]觀此慧眼菩薩得四辯才眾智自在[illegible]

八洞四九三



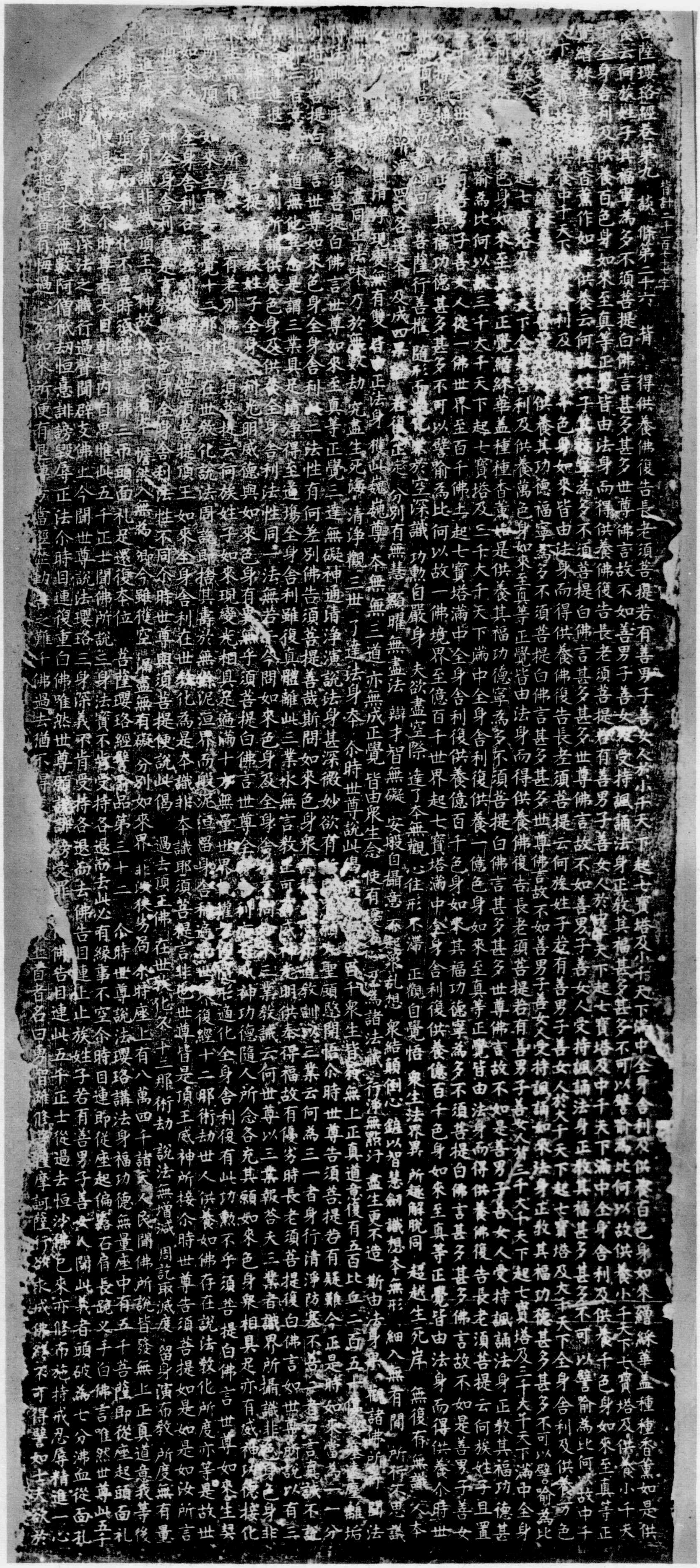
八洞四六三



菩薩瓔珞經卷[illegible]頌曰一向心意識執意不可動本願所牽連乃生彼佛土積德[illegible]錄道果解脫至要妙佛界曠無壃所度不可計辟支要集處說法義無窮解空無有主悉趣[illegible]無善何咸各齊發願成佛無有難衆生上中下用心各不同[illegible]當攝一意道果自然至介時世尊與舍利弗說此頌時有七十千比丘皆發弘誓願生彼國復有[illegible]無央數衆[illegible]各見身相如來至真等正覺及彼剎土諸辟支佛介時世尊知彼衆生心中所念便放頂相光明照彼佛國如掌觀珠晃然大明盡見彼國清淨無瑕大聖賢士介時世尊還攝光明從頂而入諸菩薩衆欣然大悟即從座起禮世尊足前白佛言今蒙大聖布演道化既蒙光明得見彼土使我等身捨此形命願樂欲生瑠璃佛剎介時世尊告衆菩薩諸族姓子發意曠大弘誓深固汝等各各盡生彼國同時成佛功德成就時諸菩薩見授決已起禮佛足還復本座介時舍利弗白佛言世尊今聞如來說菩薩大乘菩薩辟支佛乘菩薩聲聞乘辟支佛菩薩乘辟支佛辟支佛乘一切衆生諸來會者信心成就各獲道證未聞如來說辟支佛菩薩聲聞乘雖願聞解隨時發遣今衆會者咸得聞知介時世尊告舍利弗西北去此一億七百萬恒河沙數彼有佛土名曰興顯佛名廣曜如來至真等正覺十号具足今現在說法度人無量世界淨妙衆德具足志趣皆同不相違背四等平均哀愍一切周旋教化不離本行興顯正法神足變化彼有浴池七寶莊嚴光光相照視無厭足於浴池中生衆華果香薰苾芬不可稱計當池中央七寶高座縱廣高畢上至梵天一切大聖盡集彼土宣暢如來六度無極智慧闓施不離本願十六殊勝如來深藏一一達了而現在前彼土衆生無婬怒癡邪見之人彼浴池者一名盡垢二名受證若有菩薩摩訶薩本誓牢固願清淨得生彼剎諸根清淨六情完具悉詣浴池自恣所欲即於池上諸塵垢盡成辟支佛菩薩聲聞乘得等正覺道衆相莊身觀無厭足斯由宿願成道果證介時世尊與舍利弗而說頌曰心為衆行本尊引度無崖弘誓自將御無畏成正覺忘空不計形蠲除心想法三有去形累自然覺道成佛本修空慧不於彼此求悉滅前後心從是成道果今生非後生假号成其名以幻法惑沒溺於淵[illegible]興顯剎土妙諸聖盡雲集廣曜如來尊在彼而教化佛心無不定志堅不可動行盡獲果實乃得生彼剎[illegible]如入解味[illegible]者除衆[illegible]結縛自然解便獲無上道辟支聲聞乘功德不可盡[illegible]本行光明接化人[illegible]說功德業心淨如明珠不[illegible]塵欲深從剎審奇特衆[illegible]識有欲願樂者吾前未有疑我當扶接汝威神擁護身[illegible]生解[illegible]意於後悔無益普從無數劫[illegible]為難介時世尊與舍利弗說此偈時座上有七千居士捨憍慢心除去貢高不著榮飾內自剋責我等愚惑染俗來久今聞如來深要正法各從座起前禮佛足[illegible]唯願世尊神力將接無令同善中有[illegible]疑介時世尊告居士業汝發道心[illegible]有我當證汝成等正覺時諸居士聞佛授決即從座起遶佛三帀頭面[illegible]來至真等正覺已說菩薩摩訶薩三道三乘之行復說辟支佛菩薩三道三乘之行諸來會者聞此正法皆發無上平等正覺應一相行不失[illegible]說聲聞菩薩三道三乘之行唯願世尊今宜知時當與衆會敷演正要令諸狐疑永無猶豫介時世尊告舍利弗諦聽諦聽善思念之吾當與汝一一分別舍[illegible]舍利弗去此西北過百千億恒河沙數有佛土名師子口佛名法成就如來至真等正覺十号具足現在說法大聖所行無不周遍諸菩薩法皆悉具足土界清[illegible]命極長無三惡道以戒德香而自娛樂五分法身以為[illegible]彼有名池清淨殊特香氣苾芬無不周普彼土虛寂無有石沙穢惡泰然亦無山河石壁彼有浴池深且清涼一切衆[illegible]相娛樂池中有龍神德無量三十二願隨時降雨普潤世界當池中央有七寶高座縱廣一億由旬諸有得聲聞菩薩乘者詣彼七寶無畏之行演說菩薩三十二殊特之業六度[illegible]斯由宿願乃得生彼介時世尊與舍利弗而說頌曰聲聞菩薩乘功勳不思議光明普所照不復興名想剎土極清淨道慧自娛樂永離諸欲愛正法恒顯曜日夜奉修道行淨[illegible]相本見有寡[illegible]衆佛藏甚深妙果實不唐捐宿願所追逮乃得生彼剎彼國盡賢聖演吐甘露法蠲除衆穢惡無生老病死頌宣諸法典度人無有量盡趣無為海寂然取滅度[illegible]舍利弗說此偈時座上有七億那術衆生聞如來與舍利弗說聲聞菩薩大乘之行此等諸人本求聲聞斷結受證今聞大聖說聲聞大乘菩薩[illegible]行[illegible]從座起至世尊所頭面禮足[illegible]願樂欲生師子口剎土法成就如來所修清淨行志求無上正真之道佛言善哉善哉族姓子汝等心意曠大無涯乃能發此聲聞菩薩摩訶衍[illegible]無有虛時彼諸人聞[illegible]歡喜遶佛三帀頭面禮足還復本座介時舍利弗復白佛言今聞如來至真等正覺已說菩薩摩訶薩三道三乘已說辟支佛菩薩三道三乘復說[illegible]未聞如來說聲聞菩[illegible]願世尊以時敷演使衆會者永無狐疑介時世尊告舍利弗汝欲聞[illegible]辟支佛菩薩乘者諦聽諦聽善思念之吾當演說舍利弗白佛言如是世尊[illegible]西北去此度一百億恒[illegible]彼有佛土名曰盡度佛名淨觀如來至真等正覺十号具足佛土清淨總持不忘菩薩所行法不思議化度衆生一向修道諸法熾盛得佛聖行神足[illegible]彼有浴池清淨無穢衆果茂盛香氣馥芬於池水中生種種華優鉢蓮華拘牟頭華波頭華芬陀利華復有異類奇鳥數十百種在彼池中共相娛樂諸有得道聲聞辟支佛[illegible]生彼剎於池中央有七寶座縱廣高下如一億剎土上[illegible]衆生除諸有發意求聲聞辟支佛菩薩乘盡生彼剎介時世尊與舍利弗而說頌曰盡度清淨剎諸聖盡雲集共說諸道教[illegible]觀如來[illegible]之所致總念無餘想唯修無上道捨本[illegible]闇冥現佛光明慧內外悉清淨無復三毒患一切衆生類聞法輙開悟菩薩三道乘無緣得生彼辟支三道乘亦復不得生[illegible]得生彼剎汝等舍利弗觀彼清淨界所度不可量非我所能及介時世尊與舍利弗說此偈已復有無數百千衆生內心自念我等愚惑沉溺生死不聞如來無畏大法如今聞說彼[illegible]我等願樂欲生彼土介時世尊知彼衆生心中所念便告天人曰汝等後生生彼國[illegible]同名盡成無上等正覺道時諸衆生聞佛授決歡喜踊躍不能自勝[illegible]禮足遶佛三帀還復本

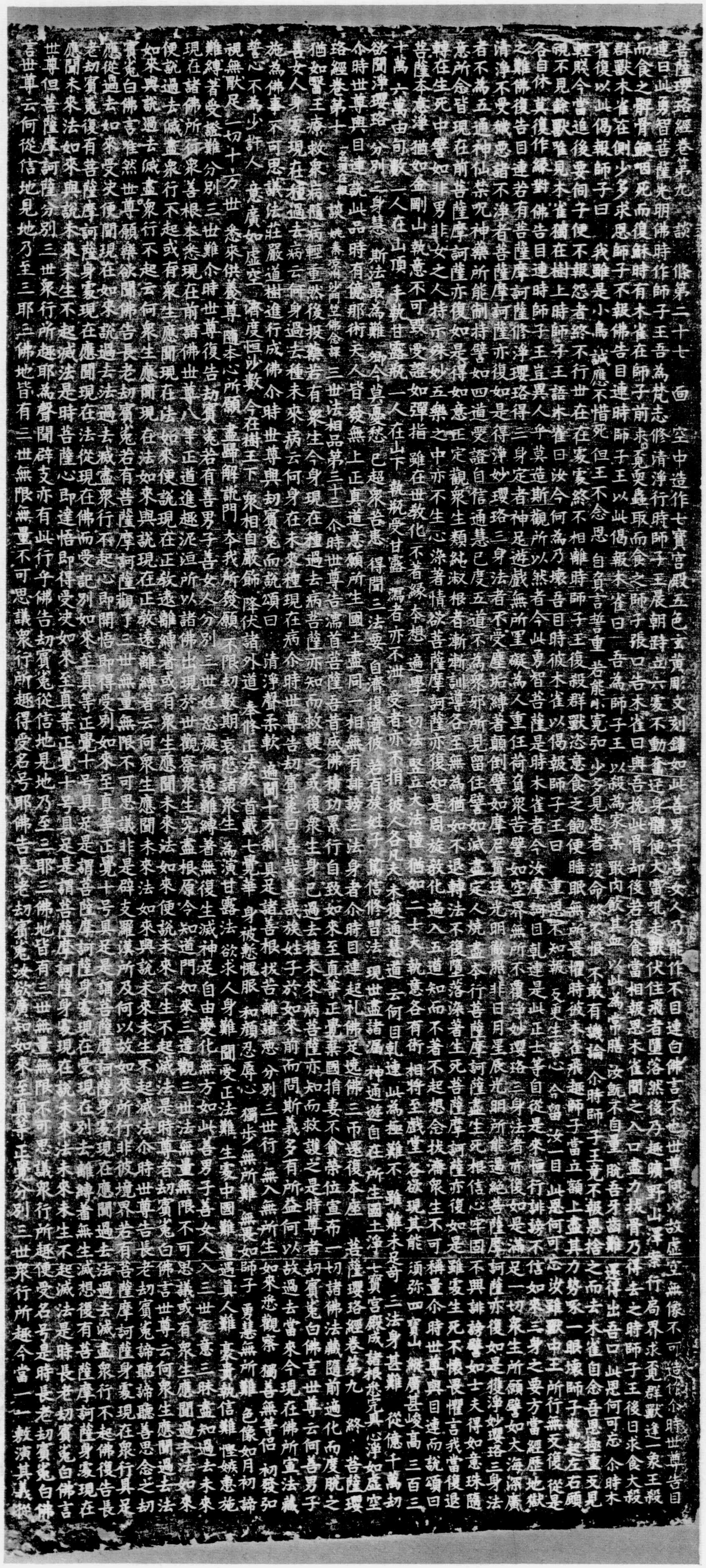
八洞四六三

八洞四四五



菩薩瓔珞經卷第九（背計二千一百七十七字）
該脩第二十六　背　得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於小千天下起七寶塔及小千天下滿中全身舍利及供養百色身如來繒綵華蓋種種香薰如是供
養云何族姓子其福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身正教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養小千天下七寶塔及供養小千天
下全身舍利及供養百色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於中千天下起七寶塔及中千天下滿中全身舍利及供養千色身如來至真等正
覺繒綵華[illegible]種香薰作如是供養云何族姓子其福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身正教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故中千
天下起[illegible]供養中千天下[illegible]利及[illegible]色身如來皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子若有善男子善女人於大千天下起七寶塔及大千天下全身舍利及供養千色
[illegible]繒綵[illegible]供養其功德福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦如來法身正教其福功德甚多甚多不可以譬喻為比
何以故大[illegible]起七寶塔及[illegible]下全[illegible]舍利及供養萬色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於三千大千天下起七寶塔及三千大千天下滿中全身
[illegible]色身如來至[illegible]正覺繒綵華蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如是善男子善女人受持諷誦法身正教其福功德甚
[illegible]喻為比何以故三千大千天下起七寶塔及三千大千天下滿中全身舍利復供養一億色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子且置
[illegible]男子善女人從一佛世界至百千佛土起七寶塔滿中全身舍利復供養億百千色身如來其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多佛言故不如是善男子善女
人[illegible]其福功德甚多甚多不可以譬喻為比何以故一佛境界至億百千世界起七寶塔滿中全身舍利復供養億百千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養尒時世
[illegible]頌曰　菩薩行善權　隨形[illegible]於空深識　功勳自嚴身　夫欲盡空際　達了本無觀　心住形不滯　正觀自覺悟　眾生法界界　所趣解脫同　超越生死岸　無復存無識　入本
[illegible]所澤四天各達本　及成四[illegible]復正定　分別有無慧　顯曜無盡法　辯才智無礙　安般自攝意　不[illegible]眾亂想　眾結顛倒心　鎖以智慧劍　識想本無形　細入無有間　所行不思議
[illegible]佛國清淨　現變無有雙　[illegible]正法身　獲此巍巍尊　本無無三道　亦無成正覺　皆由眾生念　使有[illegible]為諸法藏[illegible]行淨無點汙　盡生更不造　斯由法身果　觀諸佛所[illegible]法
[illegible]盡同正法味　乃於無數劫　究盡生死海　清淨觀三世　了達法身本　尒時世尊說此偈[illegible]百千眾生皆[illegible]無上正真道意復有五百比丘二百五[illegible]塵離垢
[illegible]長老須菩提白佛言世尊如來至真等正覺三達無礙神通清淨演說法身甚深微妙欲有[illegible]聖願堅開悟尒時世尊告須菩提若有疑難今正是時如來當為一一分
[illegible]時須菩提白佛言世尊如來色身全身舍利[illegible]法性有何差別佛告須菩提善哉斯問如來色身眾[illegible]道教訓以三業云何為三一者身行清淨防塞不善[illegible]者口言真誠不益
[illegible]三有[illegible]向道無他異[illegible]是謂三業具足清淨得至道場全身舍利雖復真體離此三業永無言教[illegible]光明供奉得福故有優劣時長老須菩提復白佛言如世尊所說以有三
[illegible]進退[illegible]供養色身及供養全身舍利法性同一法無若[illegible]今問如來色身及全身舍[illegible]三業發識云何世尊以三業報答夫三業者識界所攝識非色身非
[illegible]族姓子全身[illegible]利光明威德與如來色身有[illegible]無乎須菩提白佛言世尊全[illegible]神功德隨人所念各充其願如來色身眾相具足亦有威神功德接化
[illegible]有差別佛[illegible]須菩提云何族姓子如來現變光相具足遍滿十方無量世界[illegible]適化全身舍利復有此功勳不乎須菩提白佛言世尊如來眾生契
[illegible]在世教化說法周訖即捨其壽於無[illegible]泥洹界而般泥洹留身舍利[illegible]復經十二那術劫世人供養如佛存在說法教化所度亦等是故世
[illegible]須菩提頂王如來全身舍利在世[illegible]化為是本識非本識耶須菩提言非也世尊皆是頂王威神所接尒時世尊告須菩提如是如是如汝所言
[illegible]色身全身舍利法性不同尒時世尊與須菩提便說此偈　過去頂王佛　在世[illegible]化久　十二那術劫　說法無增減　周訖取滅度　留身演布教　所度無有量
[illegible]頂王威神故[illegible]不[illegible]入無為[illegible]今雖復空[illegible]盡無有礙分別如來界　非[illegible]狹劣局　尒時座上有八萬四千諸天人民聞佛所說皆發無上正真道意我等後
[illegible]時須菩提[illegible]佛三币頭面礼足還復本位
菩薩瓔珞經[illegible]品第三十二
尒時世尊說法瓔珞講法身福功德無量座中有五千菩薩即從座起頭面礼
[illegible]大目乾連内自思惟此五千正士聞佛所說　三身法寶不[illegible]受持各退而去此必有緣事不空尒時目連即從座起偏露右肩長跪叉手白佛言唯然世尊此五千
[illegible]來深法之藏行過聲聞辟支佛上今聞世尊說法瓔珞　三身深義不肯受持各退而去佛告目連止止族姓子若有善男子善女人聞此義者頭破為七分沸血從面孔
[illegible]本從無數阿僧祇劫恒憙誹謗毀辱正法尒時目連復重白佛雖然世尊[illegible]佛告目連此五千正士從過去恒沙佛已來亦修布施持戒忍辱精進一心
[illegible]如來所便有[illegible]當經[illegible]動[illegible]之難千佛過去猶不[illegible]首者名曰勇智雖修[illegible]摩訶薩行[illegible]求成佛終不可得譬如士夫欲於

八洞四四五



菩薩瓔珞經卷第九 說 修第二十七 西 空中造作七寶宮殿五色玄黃彫文刻鏤如此善男子善女人乃能作不目連白佛言不也世尊何以故虛空無像不可造作尒時世尊告目連曰此勇智菩薩光明佛時作師子王吾為梵志修清淨行時師子王晨朝辟立六處不動奮迅身體使大雷吼走獸伏住飛者墮落然後乃趣曠野山澤索行扃界求覓群獸逢一象王殺而食之髀骨鯁咽死而復穌時有木雀在師子前求覓臾蟲取而食之師子張口告木雀曰與吾挽此骨却後若得食當相報恩木雀聞之入口盡力拔骨乃得去之時師子王後日求食大殺群獸木雀在側少多求恩師子不報佛告目連時師子王以此偈報木雀曰

吾為師子王 以殺為家業 噉肉飲其血 以此為常膳 汝既不自量 脫吾牙齒難 還得出吾口 此恩何可忘

尒時木雀復以此偈報師子曰

我雖是小鳥 誠應不惜死 但王不念恩 自負言誓重 若能小寬弘 少多見惠者 沒命終不恨 不敢有譏論

尒時師子王竟不報恩捨之而去木雀自念吾恩極重又見輕賤今當追後要伺子便不報怨者終不行世在在處處終不相離時師子王復殺群獸恣意食之飽便睡眠無所畏懼時彼木雀飛趣師子當立額上盡其力勢啄一眼壞師子驚起左右顧視不見餘獸唯見木雀獨在樹上時師子王語木雀曰汝今何為乃壞吾目時彼木雀以偈報師子王曰

重恩不知報 反更生害心 今留汝一目 此恩何可忘 汝雖獸中王 所行無反復 從是各自休 莫復作緣對

佛告目連時師子王豈異人乎莫造斯觀所以然者今此勇智菩薩是時木雀者今汝摩訶目乾連是此正士等自從是來恒行誹謗不信如來三身之要方當經歷地獄之難佛復告目連若有菩薩摩訶薩修淨瓔珞得三身定者神足遊戲無所罣礙為人重任荷負眾苦譬如空界無所不覆淨妙瓔珞三身法者亦復如是滿足一切眾生所願譬如大海深廣清淨不受穢惡諸不淨者菩薩摩訶薩亦復如是得淨妙瓔珞三身法者不受塵垢縛著顛倒譬如摩尼寶珠光明徹照非日月星辰光明所能過絕菩薩摩訶薩亦復如是獲淨妙瓔珞三身法者不為五通神仙禁咒神藥所能制持譬如四道受證自信通慧已度五道不為眾邪所見留住譬如滅盡定人燒盡本行菩薩摩訶薩盡生死根信心牢固不興誹謗譬如士夫得如意珠隨意所念皆現在前菩薩摩訶薩亦復如是得如意正定觀眾生類純淑根者漸漸訓導各至無為猶如不退轉法不復墮落染著生死菩薩摩訶薩亦復如是雖處生死不懷畏懼言我當復退轉在生死中譬如非男非女之人持六殊妙五樂之中亦不生心染著情欲菩薩摩訶薩亦復如是周旋教化適入五道知而不著不起想念拔濟眾生不可稱量尒時世尊與目連而說頌曰

菩薩本意淨 猶如金剛山 執意不可毀 受證如彈指 雖在世教化 不著緣本想 遍學一切法 竪立大法幢 猶如二士夫 執意各有術 相將至戲堂 各欲現其能 須弥四寶山 縱廣甚峻高 三百三十萬 六萬由旬數 一人在山頂 手執甘露瓶 一人在山下 執瓶受甘露 瀉者亦不泄 受者亦不捐 彼人各凡夫 未獲通慧道 云何目乾連 此為極難不 雖難未足奇 三法身甚難 從億千萬劫 欲聞淨瓔珞 分別三身慧 斯法最為難 卿今莫憂愁 已超眾苦患 得聞三法要 自濟復濟彼 若有族姓子 篤信修習法 現世盡諸漏 神通遊自在 所生國土淨 七寶宮殿成 諸根悉究具 心淨如虛空

尒時世尊與目連說此品時有億那術天人皆發無上正真道意願所生國土盡同一相無有誹謗三法身者尒時目連起禮佛足遶佛三帀還復本座

菩薩瓔珞經卷第九 終

菩薩瓔珞經卷第十（一名現在報）說 （姚秦涼州沙門竺佛念譯）

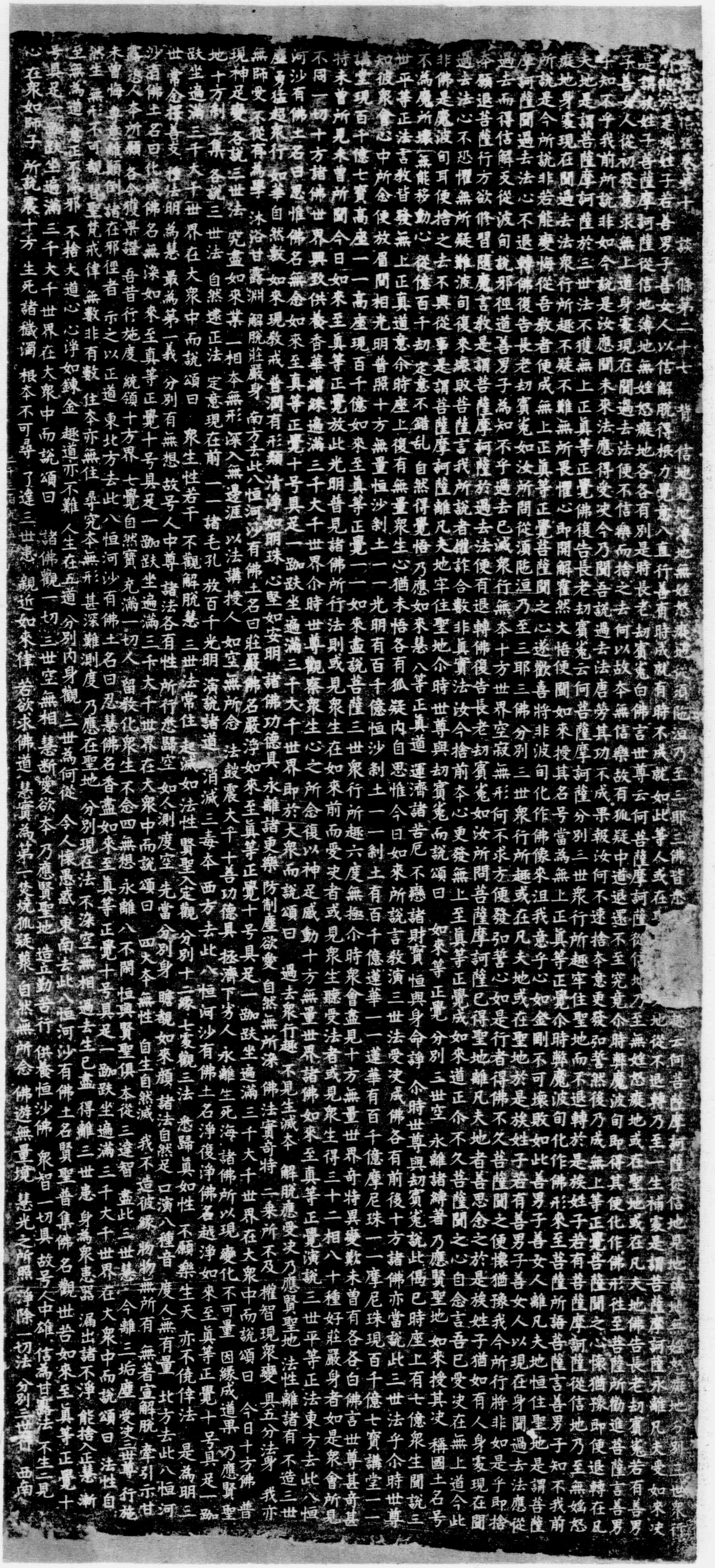
三世法相品第三十三

尒時世尊告濡首菩薩吾昔成佛積功累行自致如來至真等正覺棄國捐妻不貪榮位宣布一切諸佛法藏隨前適化而度脫之猶如醫王療救眾病隨病輕重然後授藥若有眾生今身現在種過去病菩薩亦知而救護之或復眾生身已過去種未來病菩薩亦知而救護之是時尊者劫賓寃白佛言世尊云何善男子善女人身處現在種過去病云何身過去種未來病云何身在未來種現在病尒時世尊告劫賓寃曰善哉善哉族姓子於如來前而問斯義多有所益何以故過去當來今現在佛所宣法藏施為佛事不可思議法莊嚴道樹進行成佛尒時世尊與劫賓寃而說頌曰

清淨聲柔軟 遍聞十方剎 具足諸善根 拔苦離諸惡 分別三世行 無入無所生 如來悉觀察 獨善無等侶 初發弘誓心 不為少許人 意廣如虛空 濟度恒沙數 今在樹王下 眾相自嚴飾 降伏諸外道 奉修正法教 首戴七覺華 身被慙愧服 和顏忍辱心 獨步無所難 無畏如師子 勇慧無所難 色像如月初 諦觀無猒足 一切十方世 悉來供養尊 隨本心所願 盡歸解說門 本我所發願 不限劫數期 哀愍諸眾生 為演甘露法 欲求人身難 聞受正法難 生處中國難 遭遇真人難 豪貴執信難 慳嫉惠施難 縛著受證難 分別三世難

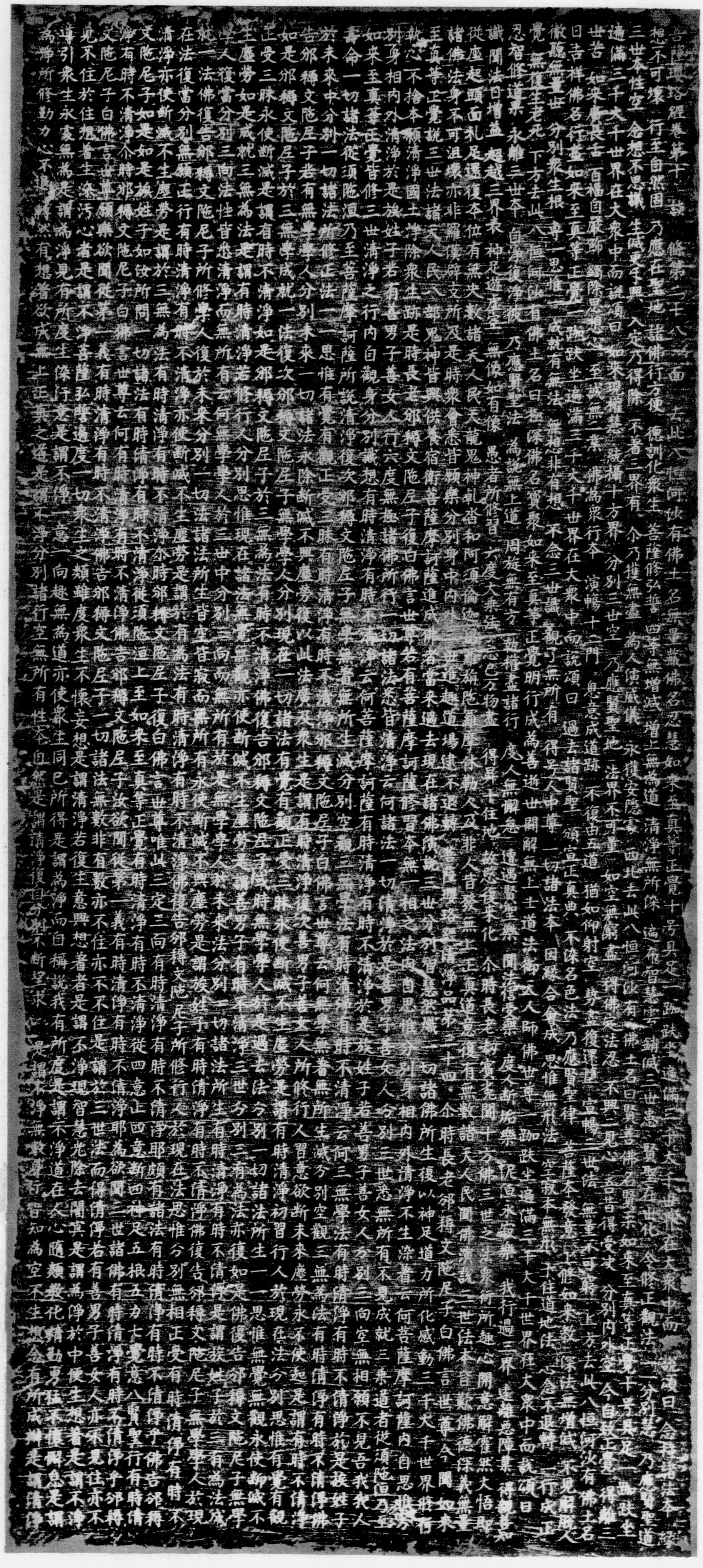
尒時世尊復告劫賓寃若有善男子善女人分別三世從惑癡病逮離縛著無復生滅神足自由變化無方如此善男子善女人入三世定意三昧盡知過去未來現在諸佛所行眾善根本悉現在前諸佛世尊八等正道進趣泥洹所以諸佛出現於世觀察眾生究盡根原令知道門如來三達觀三世法無量無限不可思議或有眾生應聞過去法如來便說過去滅盡眾行不起或有眾生應聞現在法如來便說現在正教遠離縛著或有眾生應聞未來法如來便說未來不生不起滅法是時尊者劫賓寃白佛言世尊云何眾生應聞過去法如來與說過去滅盡眾行不起云何眾生應聞現在法如來與說現在正教遠離縛著云何眾生應聞未來法如來與說未來未生不起滅法尒時世尊告長老劫賓寃諦聽諦聽善思念之劫賓寃白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告長老劫賓寃若有菩薩摩訶薩觀了三世無量無限不可思議非是辟支羅漢所及何以故如來所行非彼境界若有菩薩摩訶薩身處現在眾行具足應從過去如來受決便聞現在如來說過去法過去滅盡眾行不起心即開悟即得受別如來至真等正覺十号具足是謂菩薩摩訶薩身處現在應聞過去法過去滅盡眾行不起佛復告長老劫賓寃復有菩薩摩訶薩身處現在應聞現在法從現在佛而受記別如來至真等正覺十号具足是謂菩薩摩訶薩身處現在受現在別去離縛著無生滅想復有菩薩摩訶薩身處現在應聞未來法如來與說未來未生不起滅法是時菩薩心即達悟即得受決如來至真等正覺十号具足是謂菩薩摩訶薩身處現在說未來法未來未生不起滅法是時長老劫賓寃白佛言世尊但菩薩摩訶薩分別三世眾行所趣耶為聲聞辟支亦有此行乎佛告劫賓寃從信地見地乃至三耶三佛地皆有三世無量無限不可思議眾行所趣便受名号是時長老劫賓寃白佛言世尊云何從信地見地乃至三耶三佛地皆有三世無限無量不可思議眾行所趣得受名号耶佛告長老劫賓寃汝欲廣知如來至真等正覺分別三世眾行所趣今當一一敷演其義縱

塔下二九六五



菩薩瓔珞經卷第十　談條第二十七　皆信地見地薄地無姪怒癡地從須陀洹乃至三耶三佛皆悉[illegible]趣云何菩薩摩訶薩從信地見地薄地無婬怒癡地分別三世衆行
所修於是族姓子若善男子善女人以信解脫得根力覺意八直行善有時成就有時不成就如此等人或在[illegible]從[illegible]行地乃[illegible]地從不退轉乃至一生補處是謂菩薩摩訶薩永離凡夫受如來決
是謂族姓子菩薩摩訶薩從信地薄地無姪怒癡地各各有別是時長老劫賓㝹白佛言世尊云何菩薩摩訶薩[illegible]乃至無姓怒癡地或在聖地或在凡夫地佛告長老劫賓㝹若有善男
子善女人從初發意求無上道身處現在聞過去法便不信樂而捨之去何以故本無信樂故有狐疑中道退還不至究竟介時弊魔波旬即得其便化作佛形往至菩薩所勸進菩薩言善男
子知不乎我前所說非如今說是汝應聞未來法應得受決今乃聞吾說過去法唐勞其功不成果報汝何不速捨本意更發弘誓然後乃成無上等正覺菩薩聞之心懷猶豫即便退轉在凡
夫地是謂菩薩摩訶薩於三世法不獲無上正真等正覺佛復告長老劫賓㝹云何菩薩摩訶薩分別三世衆行所趣牢住聖地而不退轉於是族姓子若有菩薩摩訶薩從信地乃至無婬怒
癡地身處現在聞過去法衆行所趣不疑不難無所畏懼心即開解霍然大悟便聞如來授其名号當為無上正真等正覺介時弊魔波旬化作佛形來至菩薩所語菩薩言善男子知不我前
所說是今所說非若能變悔從吾教者便成無上正真等正覺菩薩聞之心遂歡喜將非波旬化作佛像來沮我意乎心如金剛不可壞敗如此善男子善女人離凡夫地恒住聖地是謂菩薩
摩訶薩聞過去法心不退轉佛復告長老劫賓㝹如汝所問從須陀洹乃至三耶三佛分別三世衆行所趣或在凡夫地或在聖地於是族姓子若有善男子善女人以現在身聞過去法應從
過去而得信解又從波旬說邪徑道善男子為知不乎過去已滅衆行無本十方世界空寂無形何不求方便發弘誓心如是行者得佛不久菩薩聞之便懷猶豫我今所行將非如是乎即捨
本願退菩薩行方欲修習隨魔言教是謂菩薩摩訶薩於過去法便有退轉佛復告長老劫賓㝹如汝所問菩薩摩訶薩已得聖地離凡夫地者善思念之於是族姓子猶如有人身處現在聞
過去法心不恐懼無所疑難波旬復來壞敗菩薩言我所說者權詐合數非真實法汝今捨前本心更發無上至真等正覺成如來道正介不久菩薩聞之心自念言吾已受決在無上道今此
非佛是魔波旬耳便捨之去不與從事是謂菩薩摩訶薩離凡夫地牢住聖地介時世尊與劫賓㝹而說頌曰　如來等正覺　分別三世空　永離諸縛著　乃應賢聖地　如來授其決　稱國土名号
不為魔所壞　無能移動心　從億百千劫　定意不錯乱　自然得覺悟　乃應如來慧　八等正真道　運濟諸苦厄　不戀諸財寶　恒與身命諍　介時世尊與劫賓㝹說此偈已時座上有七億衆生聞說三
世平等正法言教皆發無上正真道意介時座上復有無量衆生心猶未悟各有狐疑內自思惟今日如來所說言教演三世法受決成佛各有前後十方諸佛亦當說此三世法乎介時世尊
知彼衆會心中所念便放眉間相光明普照十方無量恒沙剎土一一光明有百千億恒沙剎土一一剎土有百千億蓮華一一蓮華有百千億摩尼珠一一摩尼珠現百千億七寶講堂一一
講堂現百千億七寶高座一一高座現百千億如來至真等正覺一一如來盡說菩薩三世衆行所趣六度無極介時衆會盡見十方無量世界奇特異變歎未曾有各各白佛言世尊甚奇甚
特未曾所見未曾所聞今日如來至真等正覺放此光明普見諸佛所行法則或見衆生在如來前而受決者或見衆生聽受法者或見衆生得三十二相八十種好莊嚴身者如是衆會所見
不同一切十方諸佛世界興致供養香華繒綵遍滿三千大千世界介時世尊觀察衆生心之所念復以神足感動十方無量世界諸佛如來至真等正覺演說三世平等正法東方去此八恒
河沙有佛土名曰思惟佛名無念如來至真等正覺十号具足一跏趺坐遍滿三千大千世界即於大衆而說頌曰　過去衆行趣　不見生滅本　解脫應受決　乃應賢聖地　法性離諸有　不造三世
塵　勇猛超衆行　如華自然敷　如來現教戒　普潤有形類　清淨如明珠　心堅如安明　諸佛功德具　永離諸更樂　防制塵欲愛　自然無所染　佛法實奇特　二乘所不及　權智現衆變　具五分法身　我亦
無師受　不從有為學　沐浴甘露淵　解脫莊嚴身　南方去此八恒河沙有佛土名曰莊嚴佛名嚴淨如來至真等正覺十号具足一跏趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰　今日十方佛　普
現神足變　各說三世法　究盡如來業　一相本無形　深入無邊涯　以法講授人　如空無所念　法鼓震大千　十善功德具　拯濟下劣人　永離生死海　諸佛所以現　變化不可量　因緣成道果　乃應賢聖
地　十方剎土集　各說三世法　自然逮正法　定意現在前　一一諸毛孔　放百千光明　演說諸道　消滅三毒本　西方去此八恒河沙有佛土名淨復淨佛名越淨如來至真等正覺十号具足一跏
趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰　衆生性若千　不觀解脫慧　三世法常住　起滅如法性　賢聖入定觀　分別十二緣　七處觀三法　悉歸真如性　不願樂生天　亦不僥倖法　是為明三
世　常念擇善友　捨法明為慧　最為第一義　分別有無想　故号人中尊　諸法各百性　所行悉歸空　如人測度空　先當分別身　瞻覩如來顏　諸法自然足　口演八種音　度人無有量　北方去此八恒河
沙有佛土名曰化成佛名無染如來至真等正覺十号具足一跏趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰　四大本無性　自生自然滅　我不造彼緣　物物無所有　無著宣解脫　牽引示甘
露　道人本所願　各令獲果證　吾昔行施度　統領十方界　七覺自然寶　充滿一切人　留教化衆生　不念四無想　永離八不閑　恒與賢聖俱　本從三達智　盡此三世慧　今離三垢塵　受決三世尊　行施
未曾悔　專意離顛倒　諸在邪徑者　示之以正道　東北方去此八恒河沙有佛土名曰忍慧佛名香盡如來至真等正覺十号具足一跏趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰　法性自
然生　無形不可覩　習聖梵戒律　無數非有數　住本亦無住　尋究本無形　甚深難測度　乃應在聖地　分別現在法　不染空無相　過去生已盡　得離三世患　身為衆患器　漏出諸不淨　能捨入正慧　漸
至無為道　意正不染邪　不捨大道心　心淨如鍊金　趣道亦不難　人生在五道　分別內身觀　三世為何從　令人懷愚惑　東南去此八恒河沙有佛土名賢聖普集佛名觀世音如來至真等正覺十
号具足一跏趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰　諸佛觀一切　三世空無相　慧斷愛欲本　乃應賢聖地　造立勤苦行　供養恒沙佛　衆智一切具　故号人中雄　信為甘露法　不生二見
心　在衆如師子　所說震十方　生死諸織濁　根本不可尋　了達三世患　親近如來律　若欲求佛道　慧貫為第一　焚燒狐疑衆　自然無所念　佛遊無量境　慧光之所照　淨除一切法　分別三世[illegible]　西南

塔下二九六五

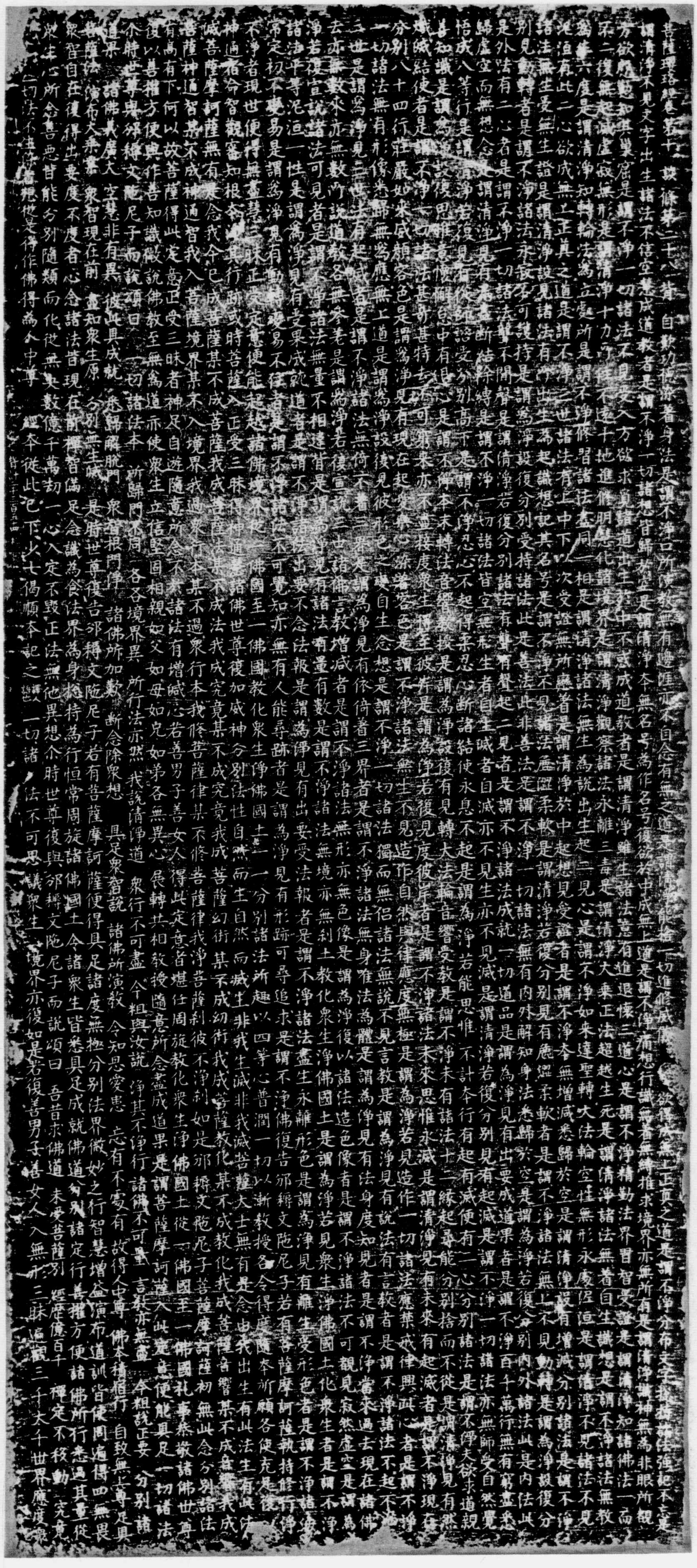


菩薩瓔珞經卷第十　[illegible]第二十八[illegible]面去此八恒河沙有佛土名無量藏佛名忍慧如來至真等正覺十号具足一跏趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰念我諸法本緣想不可壞行至自然固乃應在聖地諸佛行方便德訓化衆生菩薩修弘誓四等無增減增上無為道清淨無所除遍布智慧雲銷滅三世惡賢聖在世化令修正觀法一分別慧乃應賢聖道三世本性空念想不思議生滅更互興入定乃得除不著三界有尒乃獲無盡為人演威儀永獲安隱處西北去此八恒河沙有佛土名曰賢善佛名賢衆如來至真等正覺十号具足一跏趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰如來現權慧統攝十方界分別三世空乃應賢聖地法界不可量如空無窮盡得佛定法忍不興三見心吾昔得受決分別內外空今自致正覺得離三世苦如來廣長舌百福自嚴飾[illegible]除思想心至誠無二業佛為衆行本演暢十二門息意成道跡不復由五道猶如仰射空勢盡復還墮宣暢三世法無量不可窮上方去此八恒河沙有佛土名曰吉祥佛名行盡如來至真等正覺一跏趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰過去諸賢聖頌宣正真典不染名色法乃應賢聖律菩薩本發意上能如來教深法無增減不見解脫人徹聽無量世分別衆生根尋一思惟成就有無法無相非有想不念三世識觀了無所有得号人中尊一切諸法本因緣合會成思惟無形法空寂本無形十住道地法心念不退轉一行成正覺無復生老死下方去此八恒河沙有佛土名曰極深佛名寶衆如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊一跏趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰忍智修道果永離三世本自淨復淨彼乃應賢聖法為說無上道周旋無有方一趣權盡諸行度人無懈怠遭遇賢聖樂聞法信受樂度人斷垢樂泥洹永寂樂我行過三界遠離惡障業得觀善知識聞法日增益超越三界表神足遊虛空無像如有像愚者所修習六度大乘法心已了万物盡得昇十住地故還復來化尒時長老劫賓兔聞十方佛三世之法衆行所趣心開意解霍然大悟即從座起頭面礼足還復本位有無央數諸天人民天龍鬼神乾沓和阿須倫迦[illegible]羅甄陀羅摩休勒人及非人皆發無上正真道意復有無數諸天人民聞佛演說三世法本自歎佛德深義無量諸佛法身不可沮壞亦非羅漢辟支所及是時衆會悉皆願樂分別身中內外[illegible]世進趣道場建不退轉

菩薩瓔珞經清淨品第三十四

尒時長老邠耨文陀尼子白佛言世尊今聞如來至真等正覺說三世法諸天人民八部鬼神皆興供養衛宿菩薩摩訶薩進成佛者當來過去現在諸佛演說三世分別智慧然熾一切諸佛所生復以神足道力所化感動三千大千世界猶若執心不捨本願清淨國土淨除衆生跡是時長老邠耨文陀尼子復白佛言世尊若有善男子善女人修習本無一相之法內自思惟分別身相內外清淨不生染著云何菩薩摩訶薩內自思惟分別身相內外清淨於是族姓子若有善男子善女人行六度無極諸佛所行一切諸法悉皆清淨云何諸法一切清淨於是善男子善女人分別三世悉無所有不見成就三乘道者從須陀洹乃至如來至真等正覺皆修三世清淨之行內自觀身分別識想有時清淨有時不清淨云何菩薩摩訶薩有時清淨有時不清淨於是族姓子若善男子善女人分別三向空無相願不見吾我人壽命一切諸法從須陀洹乃至菩薩摩訶薩所說清淨復次邠耨文陀尼子無學無著無所生滅分別空觀三無學法有時清淨有時不清淨云何三無學法有時清淨有時不清淨於是族姓子於未來中分別一切諸法所修正法一思惟有覺有觀正受三昧有時清淨有時不清淨邠耨文陀尼子白佛言世尊云何無學無著無所生滅分別空觀三無為法有時清淨有時不清淨佛告邠耨文陀尼子若有無學學人分別未來一切諸法永除斷滅不興塵勞復以此法度及衆生是謂有時清淨復次善男子善女人所修行人習意欲斷未來塵勞永不使起是謂有時不清淨如是邠耨文陀尼子於三無學成就一法復次邠耨文陀尼子無學學人分別現在一切諸法有覺有觀正受三昧永使斷滅不生塵勞是謂有時清淨初習行人於現在法分別思惟有覺有觀正受三昧永使斷滅是謂有時不清淨如是邠耨文陀尼子於三無為法有時不清淨佛復告邠耨文陀尼子或時無學學人於是過去法分別一切諸法所生一一思惟無覺無觀永使斷滅不生塵勞如是成就三無為法是謂有時清淨若修行人分別思惟現在諸法無覺無觀亦使斷滅不生塵勞是謂善男子有時不清淨三世分別三有為法亦復如是佛復告邠耨文陀尼子無學學人復當分別三向法性皆悉清淨而無所有云何無學學人於三世中分別三向而無所有於是無學學人於未來法分別一切諸法所生有時清淨有時不清淨是謂族姓子於三有為法成就一法佛復告邠耨文陀尼子所修學人復於未來分別一切法諸法所生皆空皆寂而無所有永使斷滅不興塵勞是謂族姓子有時清淨有時不清淨佛復告邠耨文陀尼子無學學人於現在法復當分別無願正行有時清淨有時不清淨亦使斷滅不生塵勞是謂於有為法有時清淨有時不清淨佛復告邠耨文陀尼子所修行人於現在法思惟分別無相正受有時清淨有時不清淨亦使斷滅不生塵勞是謂於三無為法有時清淨有時不清淨尒時邠耨文陀尼子復白佛言世尊唯此三定三向有時清淨有時不清淨耶頗有諸法有時清淨有時不清淨乎佛告邠耨文陀尼子如是如是族姓子如汝所問一切諸法有時清淨有時不清淨從須陀洹上至如來至真等正覺有時清淨有時不清淨從四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖行有時清淨有時不清淨尒時邠耨文陀尼子白佛言世尊云何有時清淨有時不清淨佛告邠耨文陀尼子汝欲聞從第一義有時清淨有時不清淨耶為欲聞三世諸佛有時清淨有時不清淨乎邠耨文陀尼子白佛言世尊願樂欲聞從第一義有時清淨有時不清淨佛告邠耨文陀尼子一切諸法無數非有數亦不住亦不不住是謂於三世法而得清淨若有善男子善女人亦不見住亦不見不住於住想著生染污心者是謂不淨菩薩弘誓遍度一切衆生之類雖度衆生不懷妄想是謂清淨若復生意興想著者是謂不淨現智慧光除去闇冥是謂為淨於中便生想著是謂不淨導引衆生永處無為是謂為淨見有所度生染行意是謂不淨一意一向趣無為道亦使衆生同已所得是謂為淨而自稱說我有所度是謂不淨道在人心隨類教化精勤勇猛不懈息是謂為淨所修勤力心不退轉然有想著欲成無上正真之道是謂不淨分別諸行空無所有性空自然是謂清淨復自分別不斷望求已是謂不淨無數億行智知為空不生想念有所成辦是謂清淨

塔下四七四〇



菩薩瓔珞經卷第十 歎淨品第二十七之一 [illegible]自歎功德深著身法是謂不淨口所演教無有邊涯亦不自念有無之道是謂清淨能捨一切進修威儀欲得成無上正真之道是謂不淨分布文字擬[illegible]諸法強記不忘是謂清淨不見文字出生諸法不信空慧成道教者是謂不淨一切諸想皆歸於空是謂清淨本無名号為作名号復欲於中成無上道是謂不淨痛想行識無著無縛推求境界亦無所有是謂清淨識神無為非眼所觀方欲然熾知其巢窟是謂不淨一切諸法不見受入方欲求覓諸道出生於中不惑成道教者是謂清淨雖生諸法意有進退懷三道心是謂不淨精勤法界習智受證是謂清淨知諸佛法一而乘二復無起滅虛寂無形是謂清淨十力所往不違十地進修明慧化諸境界是謂清淨觀察諸法永離三毒是謂清淨大乘正法超越生死是謂清淨諸法無著自生識想是謂不淨諸法無教為第六度是謂清淨知轉輪法為立處所是謂不淨修習諸法盡同一相是謂清淨諸法無生為說出生起二見心是謂不淨如來達聖轉大法輪空性無形永處泥洹是謂清淨不見諸法不見泥洹有此二心欲成無上正真之道是謂不淨三世諸法有上中下以次受證無所戀着是謂清淨於中起想見受證者是謂不淨本無增減悉歸於空是謂清淨設有增減分別諸法是謂不淨諸法無生受無生證是謂清淨設見諸法有所出生為起識想記其名号是謂不淨不見諸法麁澀柔軟是謂清淨若復分別見有麁澀柔軟者是謂不淨諸法無上不見動轉是謂為淨設復分別見動轉者是謂不淨諸法永寂不可護持是謂為淨設復分別受持諸法此是善法此非善法是謂不淨一切諸法無有內外解知身法悉歸於空是謂為淨若復分別內外諸法此是內法此是外法有二心者是謂不淨一切諸法聲不聞聲是謂清淨若復分別諸法有聲有聲起二見者是謂不淨諸法成就一切道品是謂為淨見有出要成道果者是謂不淨百千萬行無有窮盡悉歸虛空而無想念是謂清淨見有為盡斷結除縛是謂不淨一切諸法皆空無形生者自生滅者自滅亦不見生亦不見滅是謂清淨若復分別見有起滅是謂不淨一切諸法亦無師受自然覺悟成八等行是謂清淨若復見有從師受分別高下是謂不淨忍心不起得柔忍心斷諸結使永息不起是謂為淨若能思惟不計本行有起有滅便有二心分別諸法是謂不淨夫欲求道親善知識是謂為淨設復思惟意懷懈怠中有退心是謂不淨本末轉法音響教授是謂為淨設復有見轉大法輪音響受教是謂不淨未有諸法十二緣起尋能分別捨而不從是謂清淨見有斷滅結使者是謂不淨一切諸法甚奇甚特去不可窮來亦不盡接度眾生得至彼岸是謂為淨若復見度彼岸者是謂不淨諸法未來思惟永滅是謂清淨見有未來有起滅者是謂不淨現在分別八十四行莊嚴如來威顏容色是謂為淨見有現在起愛染心染著容色是謂不淨諸法無生不見造作自然與律應度無極是謂為淨若見造作一切諸法應禁戒律興[illegible]心者是謂不淨一切諸法無有形像悉歸無為應無上道是謂為淨設復見彼形色之變自生念想是謂不淨一切諸法獨而無侶諸法無說不見言教是謂為淨見有說法有言教者是謂不淨諸法不起不滅三世是謂為淨見三世法有起滅者是謂不淨諸法無倚不著三界是謂為淨見有依倚著三界者是謂不淨諸法無身唯法為體是謂為淨見有法身度知見者是謂不淨當來過去現在諸佛去亦無數來亦無數所說道教各無參差是謂為淨若復宣說三世諸佛言教增減者是謂不淨諸法無形亦無色像是謂為淨復以諸法造色像者是謂不淨諸法不可觀見寂然虛空是謂為淨若復宣說諸法可見者是謂不淨諸法無量不相違背是謂為淨見有諸法有量有數是謂不淨諸法無境亦無剎土教化眾生淨佛國土是謂為淨若見眾生淨佛國土化眾生者是謂不淨諸法平等泥洹一性是謂為淨見有受果成就道者是謂不淨諸法出要不念法報是謂為淨見有出要受法報者是謂不淨諸法盡生永離形色是謂為淨見有離生受形色者是謂不淨諸法常定寂不變易是謂為淨見有動轉變易不住者是謂不淨諸法不可覺知亦無有人能尋跡者是謂為淨見有形跡可尋追求是謂不淨佛復告邠耨文陀尼子若有菩薩摩訶薩執持修行淨不淨者現世便得無盡慧三昧正受定意便能超越諸佛境界從一佛國至一佛國教化眾生淨佛國土一一分別諸法所趣以四等心普潤一切以漸教授各令得度隨本所願各使充足復神通宿命智觀察知根本其行跡或時菩薩入正受三昧得神通慧諸佛世尊復加威神分別法性自然而生自然而滅生非我生滅非我滅菩薩大士無有是念由我出生有此法生有此法滅菩薩摩訶薩無有是念我今已成菩薩某不成菩薩我成菩薩法某不成法我成究竟某不成究竟我成菩薩幻術某不成幻術我成菩薩教化某不成教化我成菩薩音響某不成音響我成菩薩神通智某不成神通智我入菩薩境界某不入境界我過眾行本某不過眾行本我修菩薩律某不修菩薩律我淨菩薩剎彼不淨剎如是邠耨文陀尼子菩薩摩訶薩初無此念分別諸法有高有下何以故菩薩得此定意正受三昧者神足自遊隨意所念不念諸法有增減心若善男子善女人得此定意者堪任周旋教化眾生淨佛國土從一佛國至一佛國禮事恭敬諸佛世尊復以善權方便興作善知識殷說佛教至無為道亦使眾生立信堅固相親如父如母如兄如弟各無異心展轉共相教授隨意所念盡成道果是謂菩薩摩訶薩入此定意便能具足一切諸法

爾時世尊與邠耨文陀尼子而說頌曰

一切諸法本 所歸門不同 各各境界異 所行法亦然 我說清淨道 眾行不可盡 今粗與汝說 淨其不淨行 諸佛不可量 言教亦無盡 今粗說正要 分別諸道界 諸佛最廣大 空慧非有異 彼此具成就 悉歸解脫門 眾智根門淨 諸佛所加歎 斷念除眾想 具足眾智說 諸佛所演教 令知恩愛患 忘有不愛有 故得人中尊 佛本積德行 自致無上尊 具足菩薩法 演布大乘業 眾智現在前 盡知眾生原 分別無生滅

是時世尊復告邠耨文陀尼子若有菩薩摩訶薩便得具足諸度無極分別法界微妙之行智慧增益演布道訓皆使周遍得四無畏眾智自在復得出要度不度者心念諸法皆現在前權智備足念識為食法界為身總持為行恒常周旋諸佛國土令諸眾生皆悉具足成就佛道分別諸定行善權方便諸佛所行悉過其量從眾生心所念善惡皆能分別隨類而化從無央數億千萬劫一心入定不毀正法無他異想爾時世尊復與邠耨文陀尼子而說頌曰

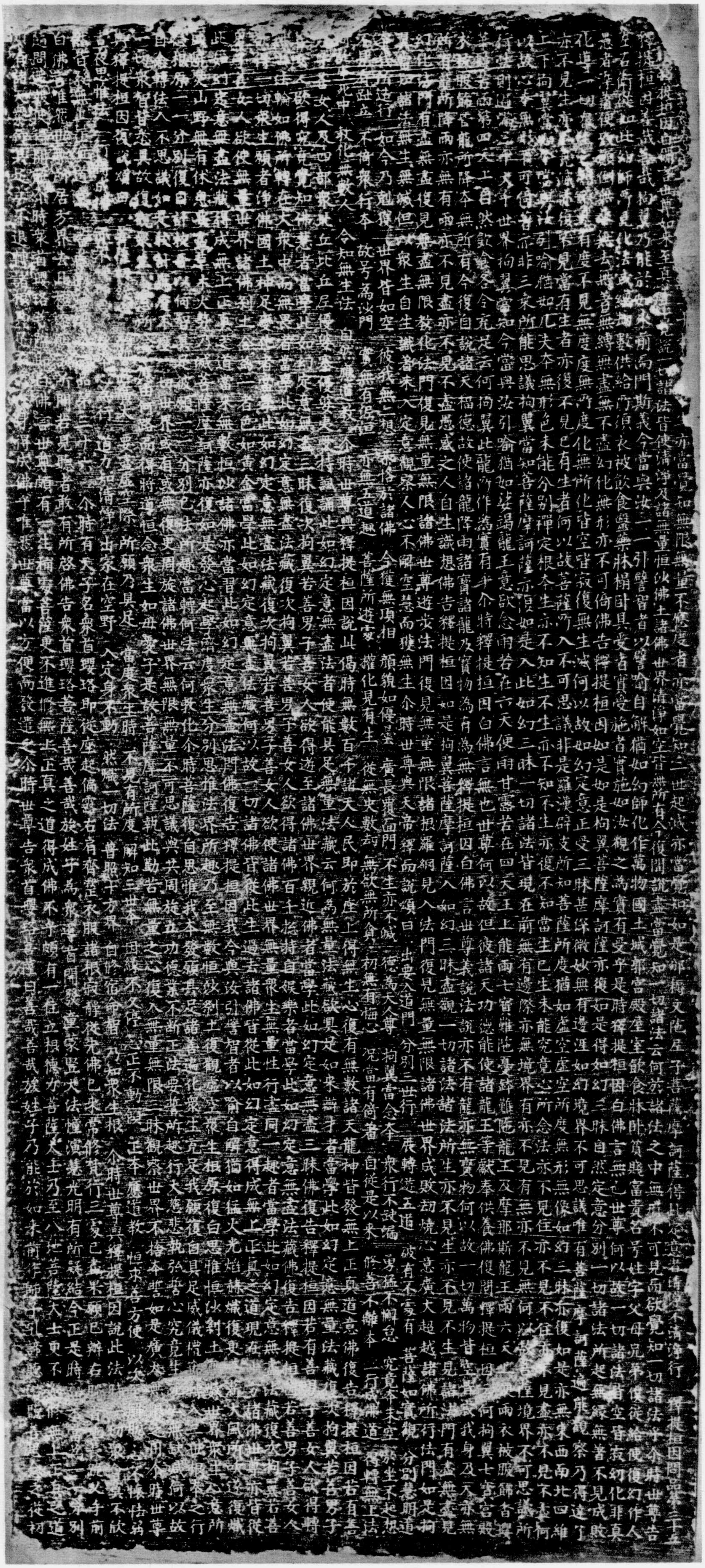
吾昔求佛道 未受菩薩別 經歷億百千 禪定不移動 究竟[illegible]一切 法不生諸想 從是得作佛 得為人中尊

經本從此已下少七偈順本記之（譯人[illegible]也）

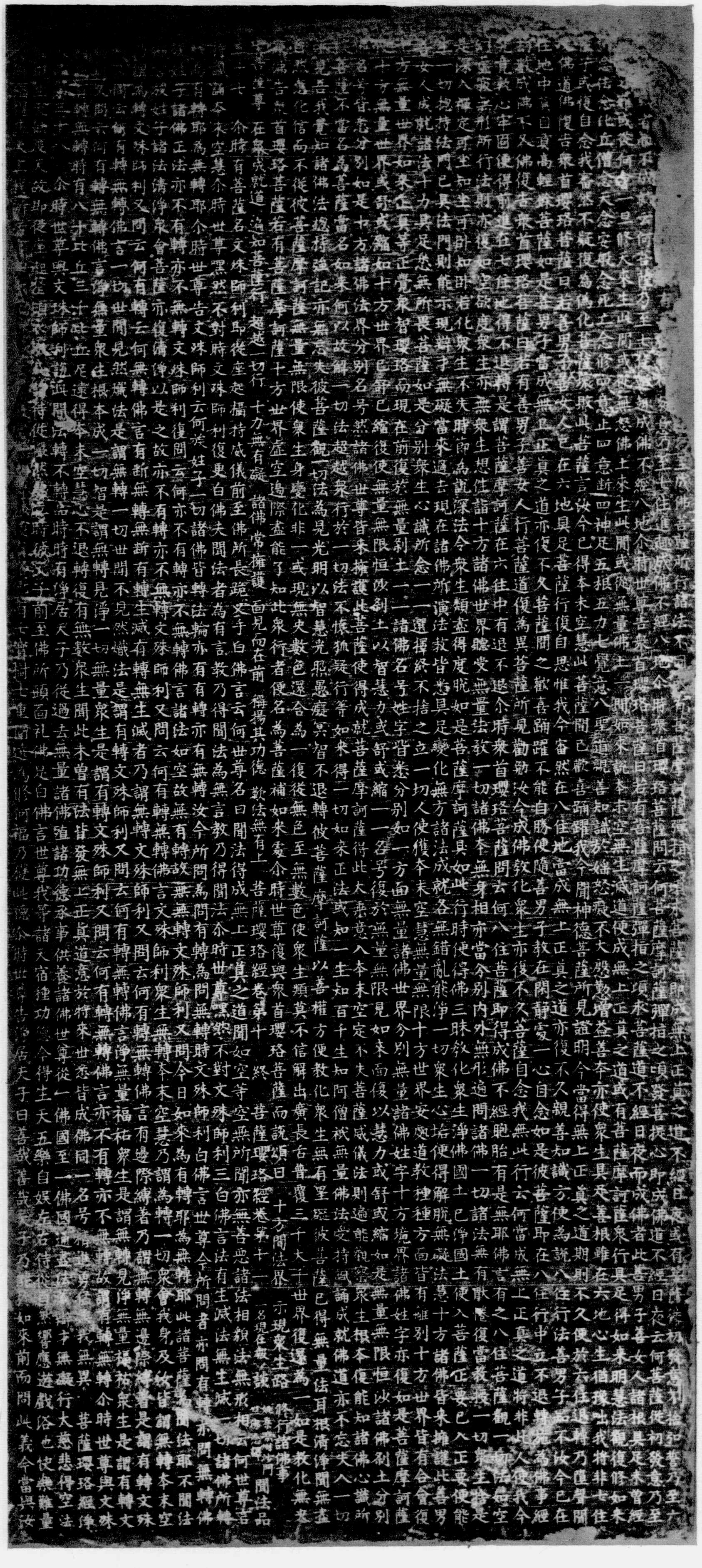
一切諸法不可思議眾生境界亦復如是若復善男子善女人入無形三昧遍觀三千大千世界應度眾

皆十二字二百五十四

塔下四七四〇



八洞三二六



[illegible]成佛菩薩所行諸法不同[illegible]菩薩摩訶薩彈指之頃[illegible]即成無上正真之道不經日夜或有菩薩從初發意[illegible]誓乃至六[illegible]乃至七住道趣成佛不經八地尒時衆首瓔珞菩薩問云何菩薩摩訶薩彈指之頃發菩提心即成佛道不經日夜云何菩薩從初發意乃至[illegible]有施不成[illegible]云何菩薩乃至七住超[illegible]成佛不經八地尒時世尊告衆首瓔珞菩薩曰若有菩薩摩訶薩彈指之頃求菩薩道不經日夜而成佛者此善男子善女人諸根具足未曾經[illegible]或從何會一是修天來生此間或從無怨佛土來生此間或從無量佛土一聞如來說本末空無生滅道使成無上正真之道或有菩薩摩訶薩衆行具足得如來明慧法觀復修如來[illegible]念比丘僧念天念安般念死土念修安意止四意斷四神足五根五力七覺意八聖道親善知識於婬怒癡不大慇懃增益善本亦使衆生具足善根雖在六地心生猶豫咄我將非七住[illegible]或復自念我審然不疑復為偽化菩薩家聚此菩薩言汝今已得本末空慧此菩薩聞已歡喜踊躍我今聞神德菩薩所見證明今當得無上正真之道期則不久便於六住退轉乃至聲聞[illegible]佛道佛復告衆首瓔珞菩薩曰若善男子善女人已在六地具足菩薩行復自思惟我今審然在八住地當成無上正真之道亦復不久親善知識方便為說八住行法善男子[illegible]不汝今已在[illegible]住地中負自貢高輕慢菩薩如是善男子當成無上正真之道亦復不久菩薩聞之歡喜踊躍不能自勝便隨善男子教在閑靜處一心自念如是彼菩薩即在八住行中立不退轉施為佛事經[illegible]哉成佛不久佛復告衆首瓔珞菩薩曰若有善男子善女人行菩薩道復為異菩薩所見勸勉汝今成佛教化衆生亦復不久菩薩自念我無此行云何當成無上正真之道將非此人使我今[illegible]竟執心牢固使得前進在七住地得不退轉是謂菩薩摩訶薩在六住中有退不退尒時衆首瓔珞菩薩問云何八住菩薩即得成佛不經胞胎有是無耶佛言有之八住菩薩觀一切法始空[illegible]寂無形所行法則亦復如空欲度衆生亦無衆生想住詣十方諸佛世界聽受無量法教一切諸佛本無身相亦當分別內外無形遍問諸佛一切諸法無有歡[illegible]復當教授一切衆生捨是[illegible]是深入禪定可坐知生可卧知卧若化衆生不失時節為說深法令衆生類盡得度脫如是菩薩摩訶薩具如此行時便得佛三昧教化衆生淨佛國土已淨國土使入菩薩任要已入正要便能[illegible]一切總持法門已具法門則能示現辯才無礙當來過去現在諸佛所演法教皆悉具足變化無方諸法成就各無錯亂能淨一切衆生心垢便得解脫無礙法慧十方諸佛皆來擁護此善男[illegible]女人成就諸法十力具足悉無所畏菩薩如是分別衆生心識所念一一選擇終不捨之立一切人使獲本末空慧無量無限十方世界安處道教種種方面皆有[illegible]別十方世界皆有合會復[illegible]量世界如來至真等正覺衆智瓔珞而現在前復於無量剎土一一諸佛名号姓字皆悉分別如一方面無量諸佛世界分別無量諸佛姓字十方境界諸佛姓字亦復如是菩薩摩訶薩十方無量世界或舒或縮如十方世界已舒已縮復使無量無限恒沙剎土以智慧力或舒或縮一一名号復於無量無限見如來而復以慧力或舒或縮如是無量無限恒沙諸佛剎土分別名号皆悉分別如是十方諸佛法界分別名号然諸佛世尊皆來擁護此菩薩使得成就菩薩摩訶薩得此大乘意入本末空定不失菩薩威儀法則遍能觀察衆生根本復能知諸佛心識所[illegible]菩薩不當名為菩薩當名如來何以故解一切法超越衆行於一切法不懷狐疑行等如來得一切如來正法或如一生知百千生知阿僧祇無量佛法受持諷誦成就佛道亦不忘失入一切[illegible]見吾我覺知諸佛法總持強記亦無忘失彼菩薩觀一切法為見光明以智慧光照愚癡冥智不退轉彼菩薩摩訶薩以善權方便教化衆生無有罣礙彼菩薩已得無量法耳根清淨聞無盡自然造化信而不從彼菩薩摩訶薩無量無限使衆生身變化非一或現無央數色還合為一復從無色至無數色使衆生類莫不信解出廣長舌普覆三千大千世界復還為一如是教化無盡[illegible]告衆首瓔珞菩薩若有菩薩摩訶薩十方世界虛空邊際盡能了知此衆行者便名為菩薩補如來處尒時世尊復與衆首瓔珞菩薩而說頌曰

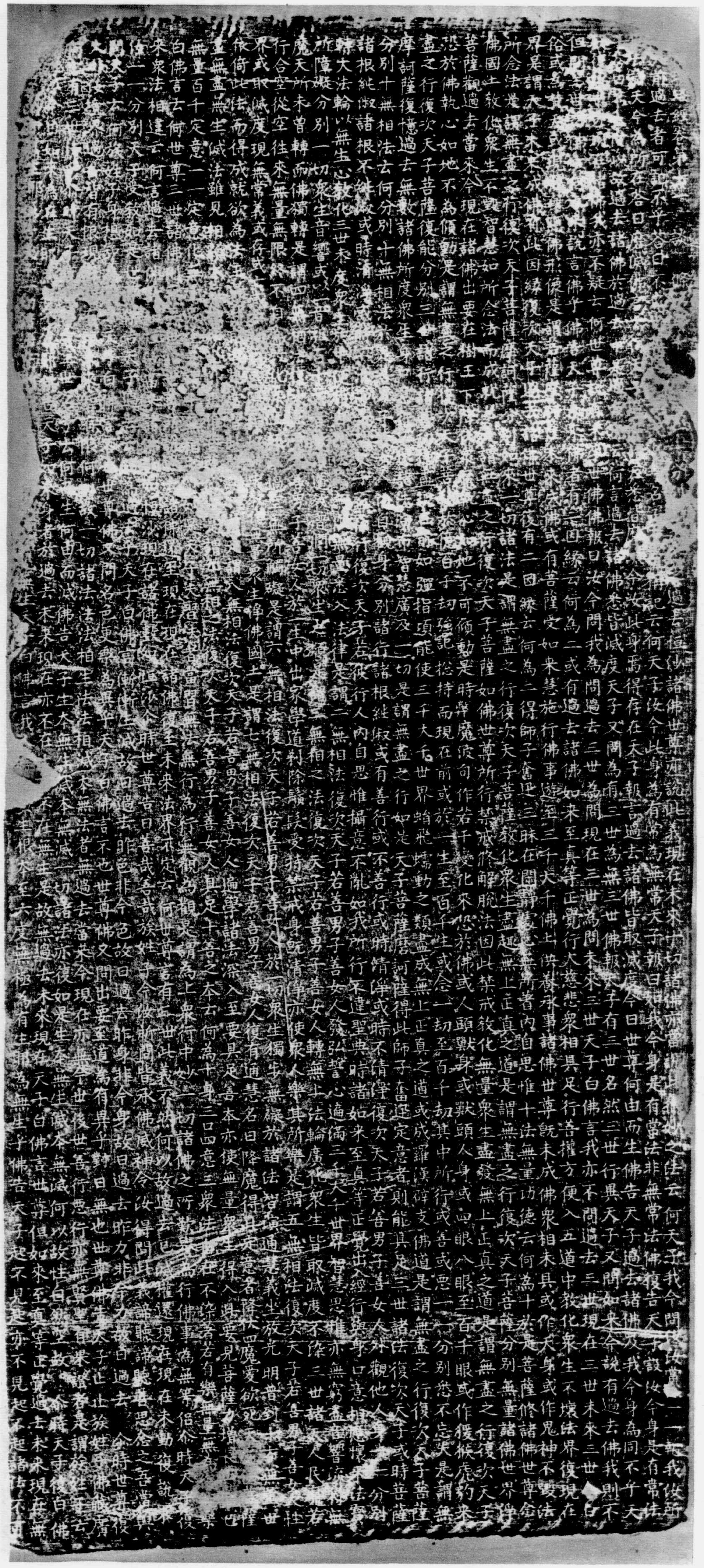
十方聞法界
亦現衆生路
修行諸佛事
[illegible]尊
在衆成就道
遍知菩薩行
超越一切行
十力無有礙
諸佛常擁護
面見而在前
穪揚其功德
歎法無有上

菩薩瓔珞經卷第十終

菩薩瓔珞經卷第十一（一名現在報[illegible]）[illegible]聞法品[illegible]十七

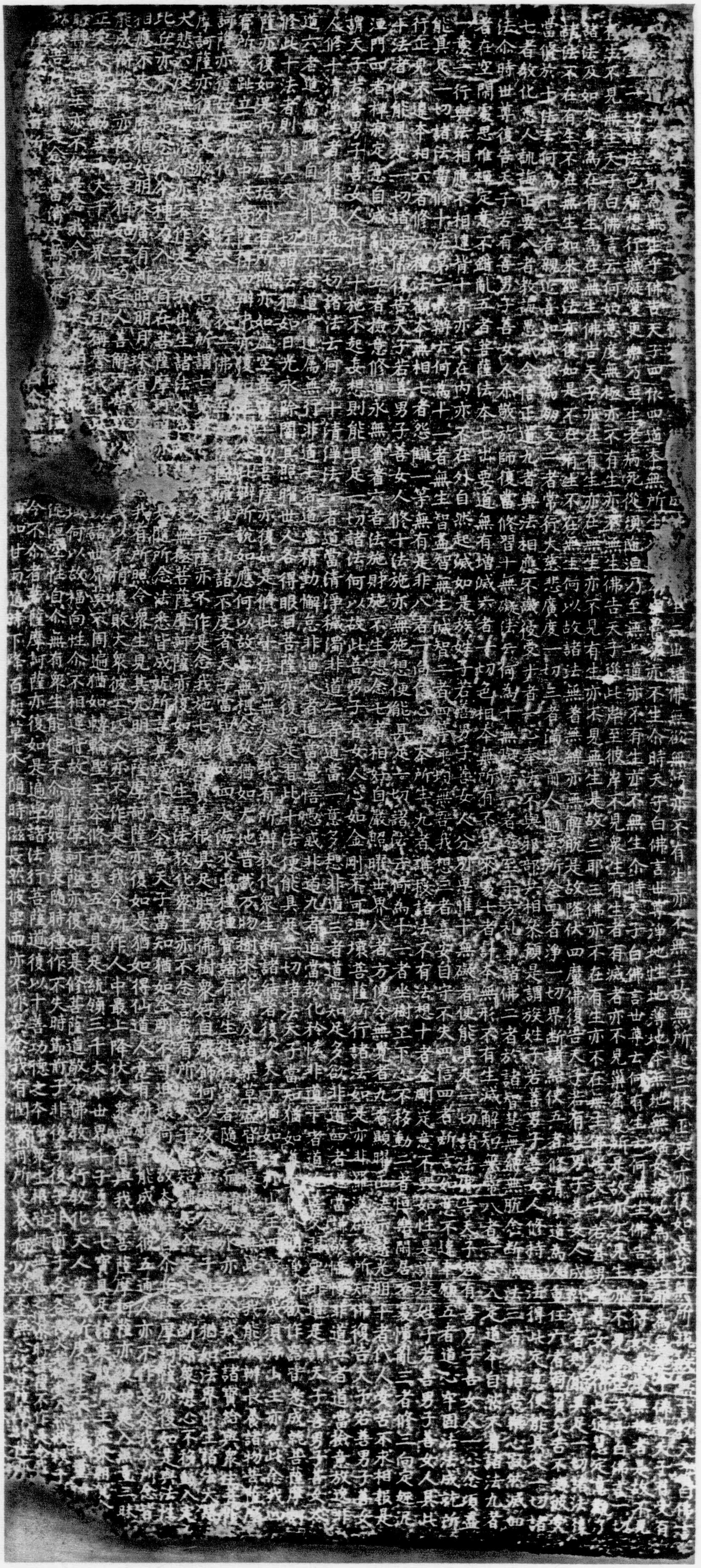
尒時有菩薩名文殊師利即從座起攝持威儀前至佛所長跪叉手白佛言云何世尊名曰聞法得成無上正真之道聞如空等空無所聞亦無善惡諸法相類法無形相云何世尊言[illegible]誦本末空慧尒時世尊黑然不對時文殊師利復更白佛夫聞法者為有言教乃得聞法為無言教乃得聞法尒時世尊黑然不對文殊師利三白佛言法有生滅法無生滅一切諸佛所轉[illegible]有轉耶為無轉耶尒時世尊告文殊師利云何族姓子一切諸佛皆轉法輪亦有有轉亦有無轉汝今所問為問有轉為問無轉時文殊師利白佛言世尊今所問者亦問有轉亦問無轉佛[illegible]子諸佛正法亦不有轉亦不無轉文殊師利復問云何亦不有轉亦不無轉佛言諸法如空故無有轉故無無轉文殊師利又問今日如來為有轉耶為無轉耶此諸菩薩為聞法耶不聞法[illegible]姓子諸法清淨衆會菩薩亦復清淨以是之故亦不有轉亦不無轉文殊師利又問云何有轉無轉佛言文殊師[illegible]本末空慧乃謂為轉一切衆會我身及汝皆謂無轉本末空[illegible]為轉文殊師利又問云何有轉云何無轉佛言有斷無轉無斷有轉生滅有轉無生滅者乃謂無轉文殊師利又問云何無轉佛言有邊際縛著乃謂無轉無邊際縛著是謂有轉文殊[illegible]又問云何有轉無轉佛言一切世間見然熾法是謂無轉一切世間不見然熾法是謂有轉文殊師利又問云何有轉無轉佛言淨無量福祐衆生是謂無轉見淨無量福祐衆生是謂有轉文[illegible]問云何有轉無轉佛言淨無量衆生根本成一切智是謂無轉見淨一切無量衆生是謂有轉文殊師利又問云何有轉無轉佛言亦不有轉亦不無轉故謂有轉無轉尒時世尊與文殊[illegible]時有八十比丘三千比丘尼逮得本末空慧心不退轉復有無數衆生聞此未曾有法皆發無上正真道意於將來世悉皆成佛同一名号[illegible]我無異　菩薩瓔珞經淨[illegible]與文殊師利道與聞法轉不轉品時時有淨居天子乃從過去無量諸佛殖諸功德承事供養諸佛世尊從一佛國至一佛國遊[illegible]無礙行大慈悲得空法[illegible]即從座起整衣服[illegible]侍從[illegible]時彼天子前至佛所頭面礼佛足白佛言世尊我等諸天宿種功德今得生天五樂自娛左右侍從自然響應遊戲[illegible]快樂難量[illegible]有七寶樹七重闌楯為修何福乃獲此德尒時世尊告淨居天子曰善哉善哉天子乃[illegible]如來前而問此義今當與汝

八洞三二六

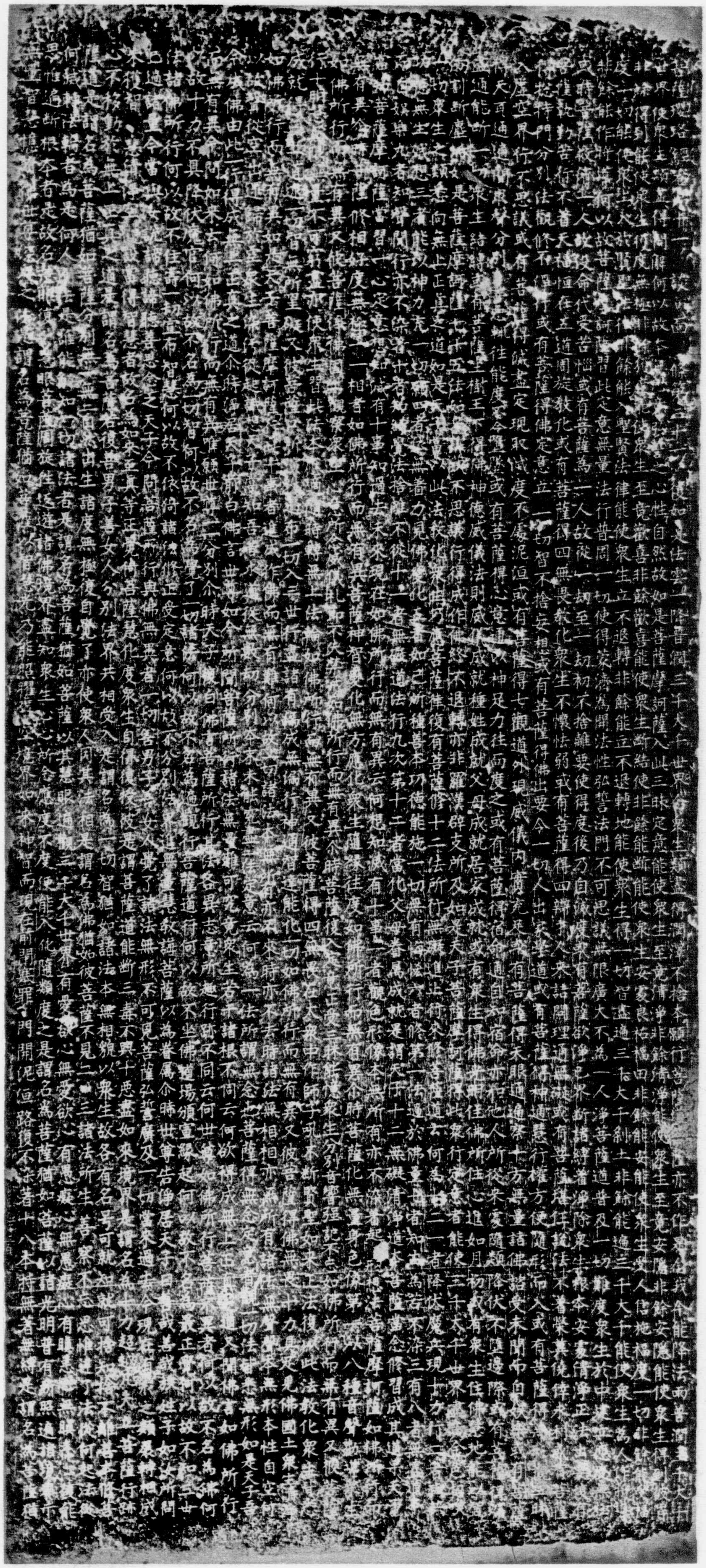


[illegible]經卷第十一[illegible]過去恒沙諸佛世尊亦說此義現在未來一切諸佛亦當說此妙之法云何天子我今問汝汝當一一報我汝所[illegible]前過去者可記不乎答曰不[illegible]稱記云何天子汝今此身為有常為無常天子報曰如我今身是有當法非無常法佛復告天子設汝今身是有常法[illegible]天今為所在答曰[illegible]令汝此身焉得存在天子報言過去諸佛皆取滅度今日世尊何由而生佛告天子過去諸佛及我今身為同不乎天[illegible]故過去諸佛於過去[illegible]云何言過去諸佛悉皆滅度天子又問為有三世為無三世佛報天子有三世名然三世行異天子又問如來今說有過去佛我則不[illegible]佛我亦不疑云何世尊[illegible]世佛佛報曰汝今問我為問過去三世為問現在三世為問未來三世天子白佛言我亦不問過去三世現在三世未來三世但問[illegible]說言佛子佛告天[illegible]者有二因緣云何為二或有過去諸佛如來至真等正覺行大慈悲衆相具足行善權方便入五道中教化衆生不壞法界復現在俗或為梵[illegible]佛形像是謂菩薩[illegible]未成佛或有菩薩受如來慧施行佛事遊至三千大千佛土供養承事諸佛世尊既未成佛衆相未具或作天身或作鬼神不毀法界是謂天子未來成佛[illegible]此因緣復次天子[illegible]世尊復有二因緣云何為二得師子奮迅三昧在閑靜處無所著內自思惟十法無量功德云何為十於是菩薩修諸佛世尊所念法是謂無盡之行復次天子菩薩摩訶薩[illegible]來一切諸法是謂無盡之行復次天子菩薩教化衆生盡趣無上正真之道是謂無盡之行復次天子菩薩分別無量諸佛世界佛國土教化衆生不毀智慧如所念法而成[illegible]盡之行復次天子菩薩如佛世尊所行禁戒修解脫法因此禁戒教化無量衆生盡發無上正真之道是謂無盡之行復次天子菩薩觀過去當來今現在諸佛出要在樹王下[illegible]地不可傾動是時弊魔波旬作若干變化來恐於佛或人頭獸身或獸頭人身或四眼八眼至百千眼或作獼猴虎豹來恐於佛執心如地不為傾動是謂無盡之行[illegible]百千劫強記總持而現在前或於一生至百千生或念一劫至百千劫其中所行或善或惡一一分別悉不忘失是謂無盡之行復次天子菩薩復能分別三[illegible]諸行[illegible]如彈指頃能使三千大千世界蜎飛蠕動之類盡成無上正真之道或成羅漢辟支佛道是謂無盡之行復次天子菩薩摩訶薩復憶過去無數諸佛所度衆生[illegible]智慧廣及一切是謂無盡之行如是天子菩薩摩訶薩得此師子奮迅定意者則能具足三世諸法復次天子或時菩薩分別十無相法云何分別十無相法[illegible]自觀身分別諸行諸根純淑或有善行或不善行或時精進或時不精進復次天子若善男子善女人外觀他人[illegible]諸根純淑諸根不純淑或時精[illegible]行復次天子若彼行人內自思惟攝意不亂如我所行不違聖典時諸如來至真等正覺出[illegible]轉大法輪以無生心教化三世未度衆生[illegible]無量迷入法律是謂二無相法復次天子若善男子善女人發弘誓心遍滿三千大千世界智慧[illegible]所障礙分別一切衆生音響或[illegible]衆生[illegible]是謂三無相之法復次天子若善男子善女人轉無上法輪廣化衆生皆取滅[illegible]魔天所未曾轉而佛獨轉是謂四[illegible]女人於一生中出家學道剃除鬚髮受持禁戒身既清淨亦使衆人樂其所樂是謂五無相法[illegible]行合空從空往來無量無限[illegible]是謂六無相法復次天子若善男子善女人於一切衆生獨步無礙於諸法智[illegible]界或取滅度現無常義或存或[illegible]生淨佛國土是謂七無相法復次天子若善男子善女人復有通慧名曰降魔得[illegible]依倚此法而得成就欲為[illegible]八無相法復次天子若善男子善女人遍學諸法深入至要具足善本亦使無量衆生得入[illegible]盡無盡無生滅法雖見[illegible]無相之法復次天子若善男子善女人具足十善之本云何為十身三口四意三衆[illegible]無量百千定意一一定意[illegible]當習無法無行為行無觀為觀是謂為上衆行中妙一切諸佛之所歎[illegible]白佛言云何世尊三世諸佛[illegible]至現在現在諸佛復至未來法界不定云何世尊有三世此義不然何以故過去[illegible]來衆法相違云何言過去諸[illegible]今時世尊告曰善哉善哉族姓子今汝所問皆承佛威神令汝得問此義[illegible]汝一一分別天子受教[illegible]天子白佛言[illegible]生滅故曰過去昨色非今色故曰過去昨身非今身故曰過去昨力非[illegible]佛又問名色更樂為異乎天子白佛言不也世尊佛又問出要至道為有異乎對曰無也世尊[illegible]一切諸法法相生法法相滅本無法者無過去當來今現在亦無今世後世善行惡行亦無[illegible]生何由而滅佛告天子生本無生滅本無滅一切諸法亦復如是生本無生識本無滅何以故[illegible]身者於過去未來現在亦不在不在無生是故無過去未來現在天子白佛言世尊但如來至真等正覺過去未來現在[illegible]天子白佛言我[illegible]生根本至六度無極為有生耶為無生耶佛告天子起不見起亦不見起不起諸[illegible]

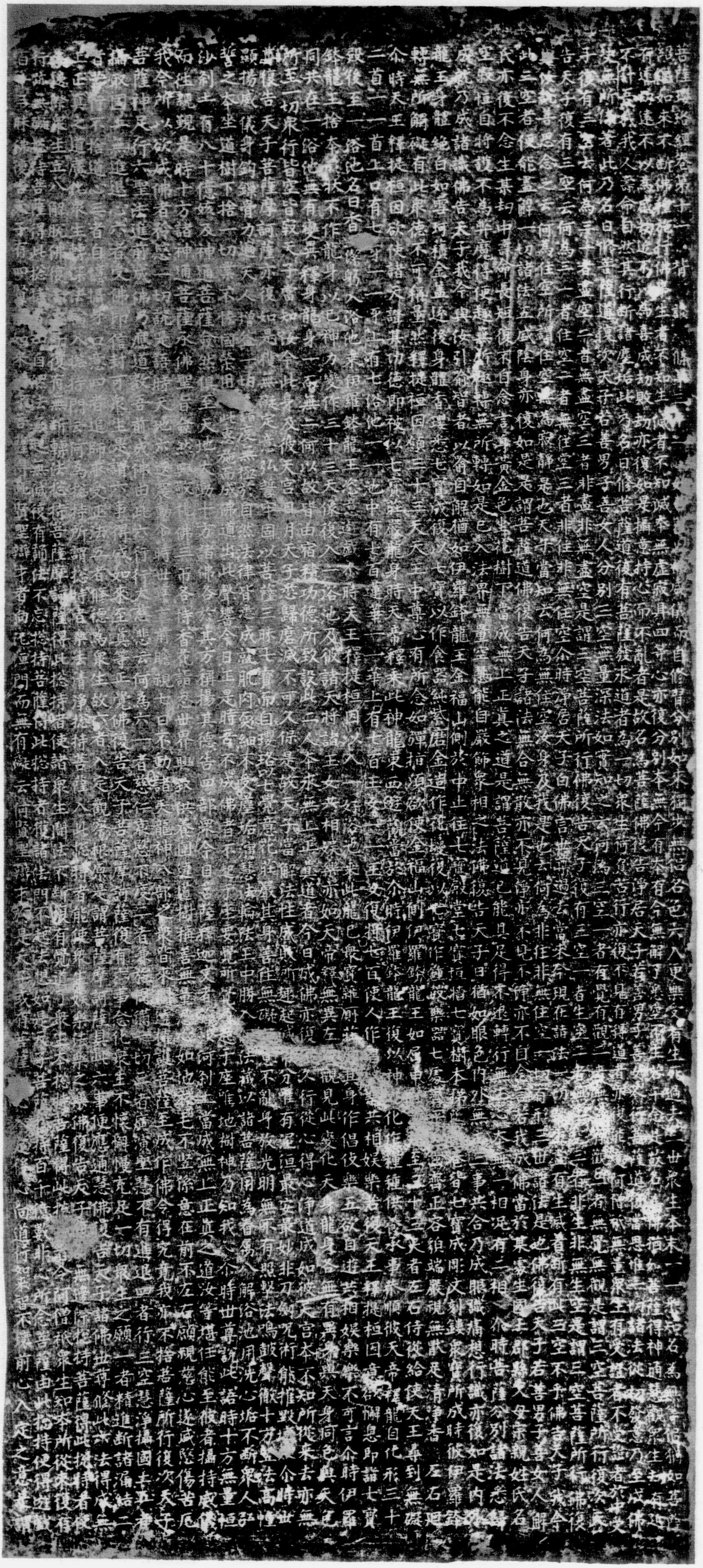
八洞四九二



八洞四九二

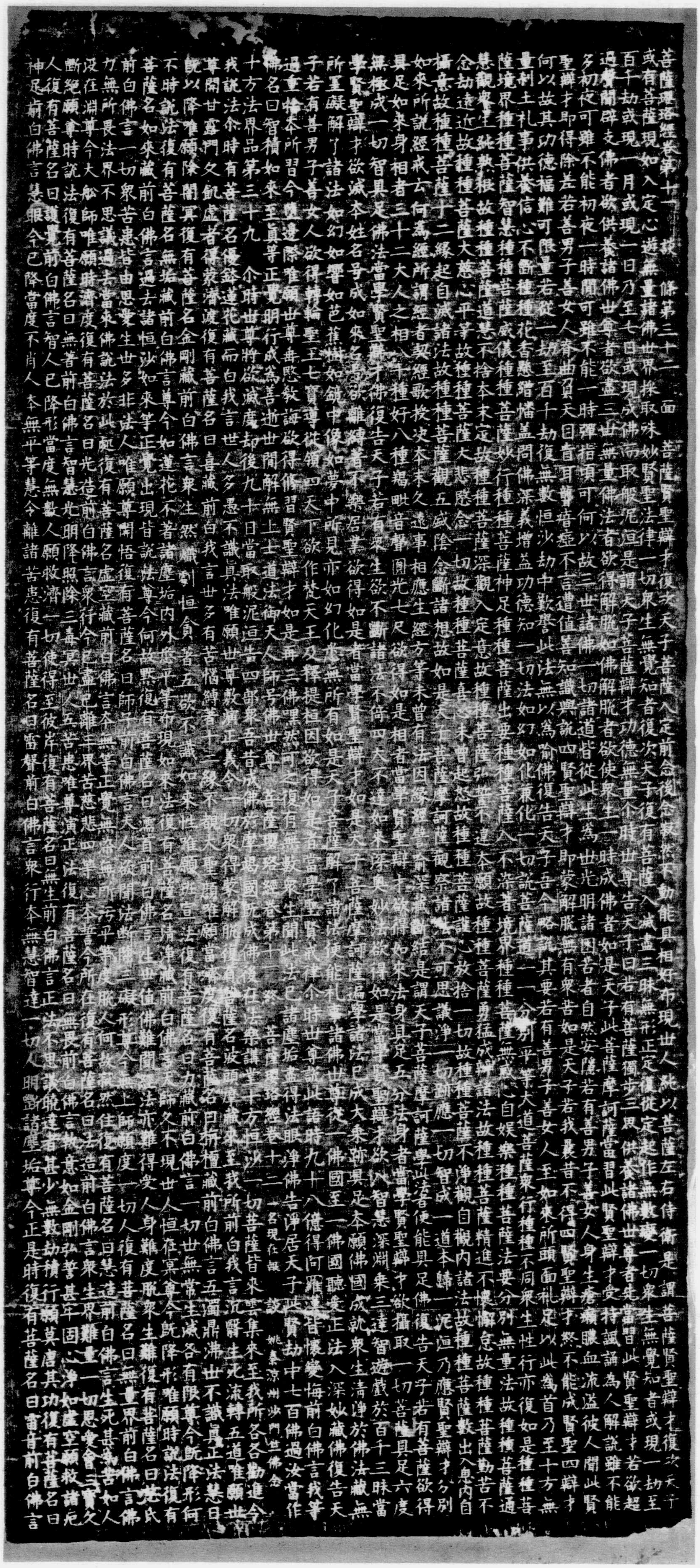


八洞三三五



八洞三三五

塔下四七六九



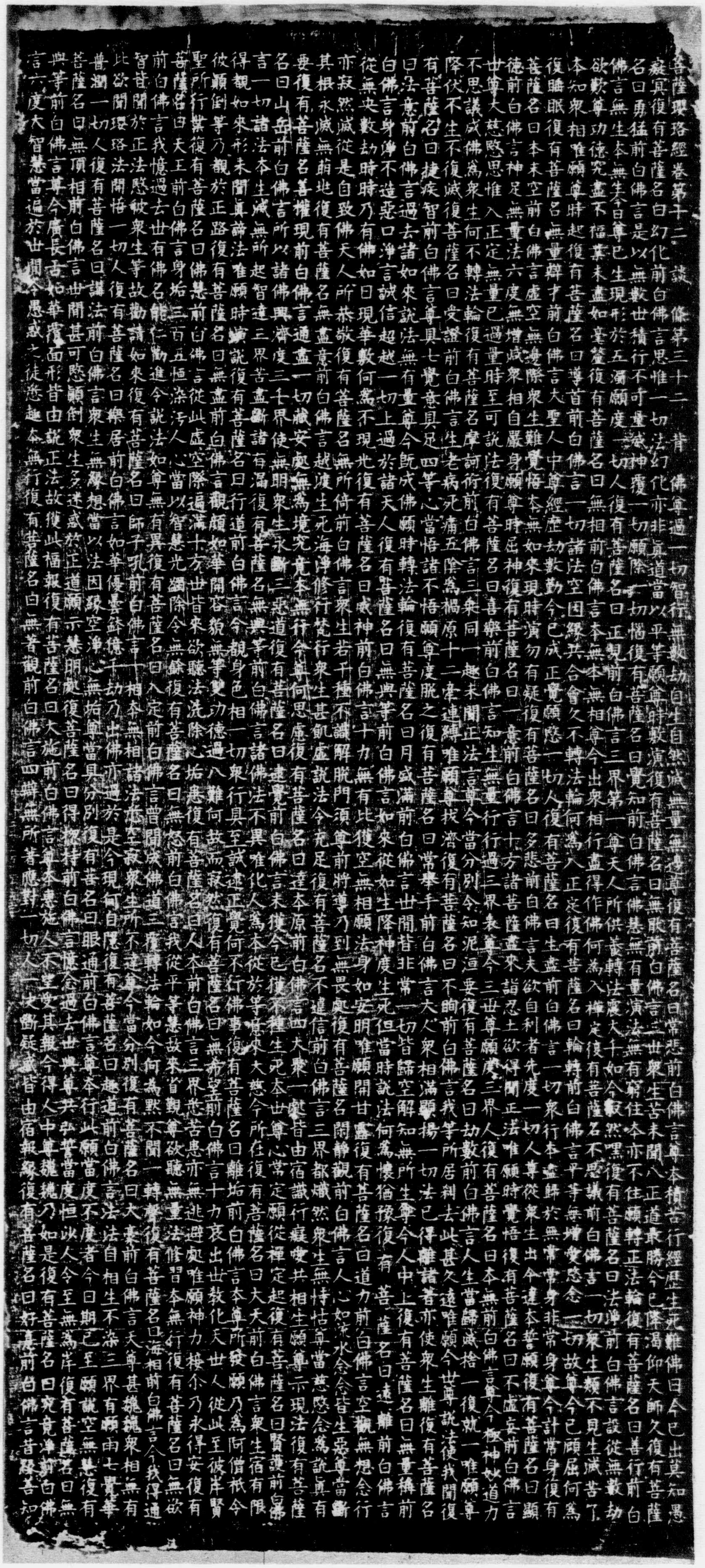
菩薩瓔珞經卷第十一　敍　條第三十二　面　菩薩賢聖辯才復次天子菩薩入定前念後念寂然不動能具相好布現世人純以菩薩左右侍衛是謂菩薩賢聖辯才復次天子
或有菩薩現如入定心遊無量諸佛世界採取味妙賢聖法律一切眾生無覺知者復次天子復有菩薩入滅盡三昧無形正定復從定起作無數變一切眾生無覺知者或現一劫至
百千劫或現一月或現一日乃至七日或現成佛而取般泥洹是謂天子菩薩辯才功德無量尒時世尊告天子曰若有菩薩獨步三界供養諸佛世尊者先當習此賢聖辯才若欲超
過聲聞辟支佛者欲供養諸佛世尊者欲盡三世無量佛法者欲得解脫如佛解脫者欲使眾生一時成佛者如是天子此菩薩摩訶薩當習此賢聖辯才受持諷誦為人解說雖不能
多初夜可難不能初夜一時間可難不能一時彈指頃可何以故三世諸佛一切諸道皆從此生為世光明諸因苦者自然安隱若有善男子善女人身生瘡癩膿血流溢彼人聞此賢
聖辯才即得除差若善男子善女人脊曲負天目盲耳聾瘖瘂不言遭值善知識興說四賢聖辯才即蒙解脫無有眾苦如是天子若我曩昔不得四賢聖辯才終不能成賢聖四辯才
何以故其功德福難可限量若從一劫至百千劫復無數恒沙劫中歎譽此法無以為喻佛復告天子吾今略說其要若有善男子善女人至如來所頭面禮足以此為首乃至十方無
量剎土禮事供養信心不斷種種花香懸繒幡蓋問佛深義增益功德知一切法如幻如化兼化一切說菩薩道一一分別平等大道菩薩眾行種種不同眾生性行亦復如是種種菩
薩境界種種菩薩智慧種種菩薩威儀種種菩薩妙行種種菩薩神足種種菩薩出要種種菩薩入不染著境界種種菩薩無惑心自娛樂種種菩薩法要分別無量法故種種菩薩通
慧觀眾生純熟根故種種菩薩道慧不捨本末定故種種菩薩深觀入定意故種種菩薩弘誓不違本願故種種菩薩勇猛成辦諸法故種種菩薩精進不懈怠故種種菩薩勤苦不
念劫遠近故種種菩薩大慈心平等故種種菩薩大悲愍念一切故種種菩薩喜心未曾起怒故種種菩薩護心放捨一切故種種菩薩不淨觀自觀內諸法故種種菩薩數出入息內自
攝意故種種菩薩十二緣起自滅諸法故種種菩薩觀五盛陰念斷諸想故如是天子菩薩摩訶薩觀察諸法不可思議淨一切跡應一切智成一道本歸一泥洹乃應賢聖辯才分別
如來所說經戒云何為經所謂經者契經歌授決本末久遠事相應生經方等未曾有法因緣經譬喻深藏斷結是謂天子菩薩摩訶薩學此法者便能具足佛復告天子若有菩薩欲得
具足如來身相者三十二大人之相八十種好八種鞠眦音聲圓光七尺欲得如是相者當學賢聖辯才欲得如來法身具足五分法身者當學賢聖辯才欲攝取一切菩薩具足六度
無極成一切智具足佛法當學賢聖辯才佛復告天子若有眾生欲不斷諸法不倚四大不違如來深奧妙法欲得如是當學賢聖辯才欲以智慧深淵乘三達智遊戲於百千三昧當
學賢聖辯才欲滅本姓名號成如來名號欲離縛著不樂居業欲得如是者當學賢聖辯才如是天子菩薩摩訶薩遍學諸法已成大乘跡具足本願佛國成就眾生清淨於佛法藏無
所罣礙解了諸法如幻如響如芭蕉樹如鏡中像如夢中所見亦如幻化無所有如是天子菩薩解了諸法便能禮事諸佛世尊從一佛國至一佛國聽受正法入深妙藏佛復告天
子若有善男子善女人欲得轉輪聖王七寶導從領四天下欲作梵天王及釋提桓因欲得如是者當學聖賢戒律尒時世尊說此語時九十八億得阿羅漢皆懷變悔前白佛言我等當作
過重擔本所習今豈邊際唯願世尊垂愍教誨欲得修習賢聖辯才如是再三佛嘿然可之復有無數眾生聞此法已諸塵垢盡得法眼淨佛告淨居天子此賢劫中七百佛過汝當作
佛名曰智積如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊　菩薩瓔珞經卷第十一　終

菩薩瓔珞經卷十二　（一名現在報）　設

姚秦涼州沙門竺佛念

十方法界品第三十九

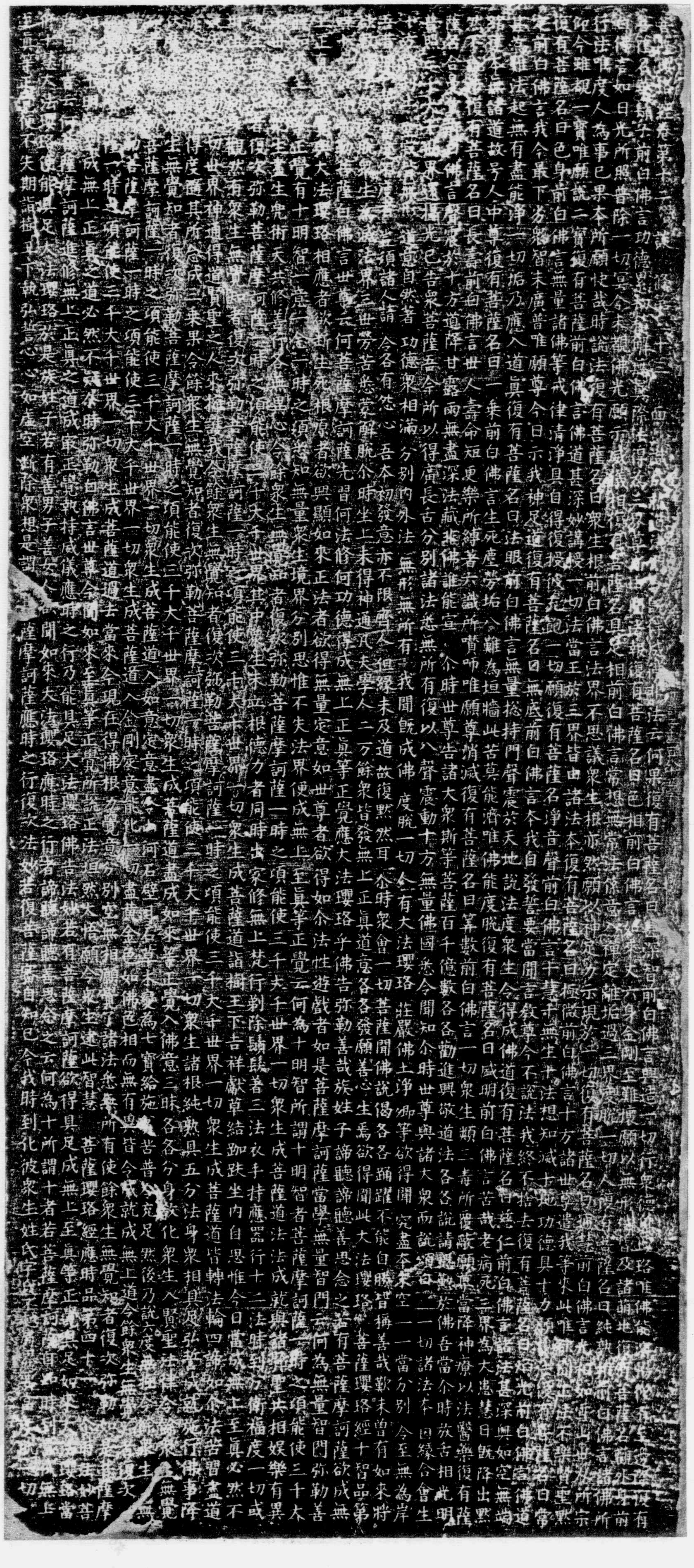
尒時世尊將欲滅度却後九十日當取般泥洹告四部眾吾昔成佛於摩竭國既成佛後在法樂講堂十方恒沙一切菩薩皆來雲集來至我所各各勸進令
我說法尒時有菩薩名優鉢蓮花藏而白我言世人多愚不識眞法唯願世尊數演正義令一切眾得蒙解脫復有菩薩名波頭摩藏來至我所前白我言沉溺生死流轉五道唯願世
尊開甘露門久飢虛者得蒙濟渡復有菩薩名曰喜藏前白我言世多有苦惱縛著十二緣不覩大聖顏唯願當濟度復有菩薩名曰栴檀藏前白佛言五濁鼎沸世不識眞正法慧日
既以降唯願除闇冥復有菩薩名金剛藏前白佛言眾生然熾劉恒貪著五欲不識如來性唯願班宣法復有菩薩名曰力藏前白佛言一切世無常生滅各有限尊今既降形何
不時說法復有菩薩名無垢藏前白佛言尊今如蓮花不著諸塵垢內外悉平等布現如來法復有菩薩名清淨藏前白佛言天師久不現世人恒在冥尊今既降形唯願時說法復有
菩薩名如來藏前白佛言過去諸恒沙如來等正覺出現皆說法尊今何故默然復有菩薩名曰應首前白佛言往世值佛難聞經法亦難得受人身難度脫眾生難復有菩薩名曰[illegible]氏
前白佛言一切眾苦患皆由恩愛生世多非法人唯願尊開悟復有菩薩名曰師子前白佛言夫人欲聞法斷除三礙形尊今無上師願度一切人復有菩薩名曰無量界前白佛言佛
力無所畏法界不思議過去當來佛說法於此處復有菩薩名虛空藏前白佛言本無等正覺無染無所污平等度脫人何故默然住復有菩薩名曰慧遠前白佛言生死甚爲苦如人
沒在淵尊今大船師唯願時濟度復有菩薩名曰光造前白佛言眾行令已盡已離三界苦慈悲四等心本誓今所在復有菩薩名曰法造前白佛言眾生界難量一切恩愛會三寶久
斷絕願尊時說法復有菩薩名曰無著前白佛言智慧光明降照除三毒冥世人五苦患唯尊演正法復有菩薩名曰無畏前白佛言執意如金剛弘誓甚牢固心淨如虛空願救諸危
人復有菩薩名曰護覺前白佛言智人已降形當度無數人願救濟一切使得至彼岸復有菩薩名曰無生前白佛言正法不思議曉達者甚少無數劫積行願莫唐其功復有菩薩名曰
神足前白佛言慧眼令已降當度不肖人本無平等慧令離諸苦患復有菩薩名曰雷聲前白佛言眾行本無慧智達一切人明斷諸塵垢尊今正是時復有菩薩名曰雷音前白佛言



菩薩瓔珞經卷第十二

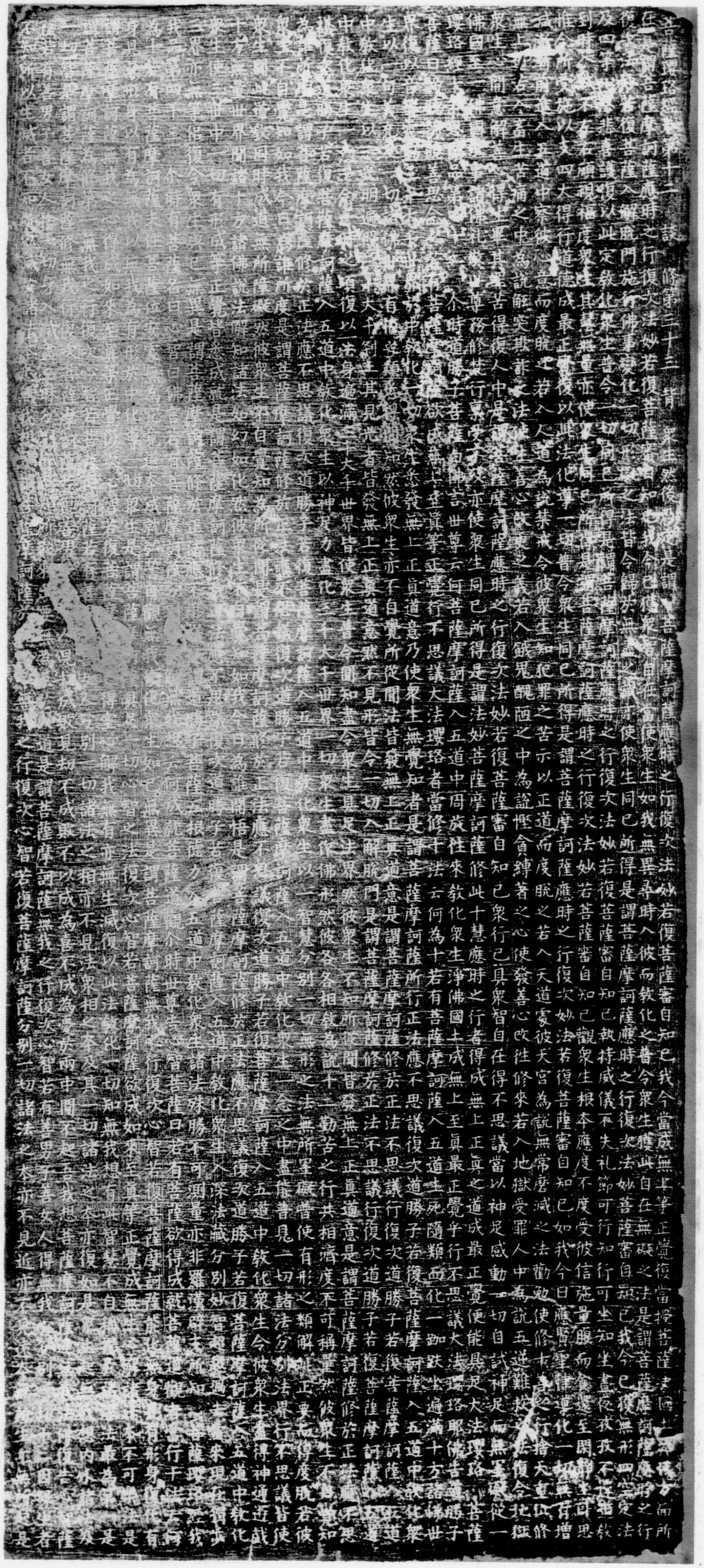
識條第三十二

背佛尊過一切智行無數劫自生自然滅無量無邊尊復有菩薩名曰常悲前白佛言尊本積苦行經歷生死難佛曰今已出莫知愚癡冥復有菩薩名曰幻化前白佛言思惟一切法幻化亦非真道當以平等願尊時數演復有菩薩名曰無敗前白佛言三世衆生苦未聞八正道最勝今已降渴仰天師久復有菩薩名曰勇猛前白佛言是以無數世積行不可量威神覆一切願除一切惱復有菩薩名曰覺知前白佛言佛慧無有量演法無有窮住本亦不住願轉正法輪復有菩薩名曰善行前白佛言無生本無生今日尊已生現形於五濁願度一切人復有菩薩名曰正覺前白佛言三界第一尊天人所供養轉法震大千如今寂然嘿復有菩薩名曰法淨前白佛言設從無數劫欲歎尊功德究盡不福業未盡如毫釐復有菩薩名曰無相前白佛言本無本無相尊今出衆相行盡得作佛何為入禪定復有菩薩名不思議前白佛言一切衆生類不見生滅苦了本知衆相唯願尊時起復有菩薩名曰導首前白佛言一切諸法空因緣共合會久不轉法輪何為入正定復有菩薩名曰輪轉前白佛言平等無增愛慈念一切故尊今已顧屈何為復睡眠復有菩薩名無量辯才前白佛言大聖人中尊經歷劫數勤今已成正覺願愍一切人復有菩薩名曰生盡前白佛言一切衆行本盡歸於無常常身非常身尊今計常身復有菩薩名曰本末空前白佛言虛空無邊際衆生難覺悟本無如來現時演勿有疑復有菩薩名曰多悲前白佛言夫欲自利者先度一切人尊從衆生出今違本誓願復有菩薩名曰顯德前白佛言神足無量法六度無增減衆相自嚴身願尊時屈神復有菩薩名曰一意前白佛言十方諸菩薩盡來詣忍土欲得聞正法唯願時覺悟復有菩薩名曰不虛妄前白佛言世尊大慈愍思惟入正定無量已過量時至可說法復有菩薩名曰喜樂前白佛言知生無量行行過三界表尊今三世尊願度三界人復有菩薩名曰本無前白佛言尊今極神妙道力不思議成佛為衆生何不轉法輪復有菩薩名摩訶衍前白佛言三乘同一趣未聞正法言尊今當分別令知泥洹要復有菩薩名曰劫數前白佛言人生當歸滅捨一復就一唯願尊降從不生不復滅復菩薩名曰受證前白佛言生老病死痛五陰為禍原十二牽連縛唯願尊拔濟復有菩薩名曰不眴前白佛言我等所居剎去此甚久遠唯願今世尊說法使我聞復有菩薩名曰捷疾智前白佛言尊具七覺意具足四等心當悟諸不悟願尊度脫之復有菩薩名曰常舉手前白佛言大心衆相滿願揚一切法已得離諸著亦使衆生離復有菩薩名曰法意前白佛言過去諸如來說法無有量尊今既成佛願時轉法輪復有菩薩名曰月盛滿前白佛言世間皆非常一切皆歸空解知無所生尊今人中上復有菩薩名曰無量稱前白佛言身淨不造惡口淨言誠信超越一切上過於諸天人復有菩薩名曰無興等前白佛言如來從如生降神度生死但當時說法何為懷猶豫復有菩薩名曰遠離前白佛言從無央數劫時時乃有佛如日現華數何為不現光復有菩薩名曰威神前白佛言十力無有比獲空無相願法身如安明唯願開甘露復有菩薩名曰道力前白佛言空觀無想念行亦寂然滅從是自致佛天人所恭敬復有菩薩名無所倚前白佛言衆生若干種不識解脫門須尊前將導乃到無畏處復有菩薩名閑靜觀前白佛言人心如流水念念皆生惡尊當斷其根永滅無萌兆復有菩薩名無盡意前白佛言越渡生死海淨修行梵行衆生甚飢虛說法令充足復有菩薩名不違信前白佛言三界都識然衆生無恃怙尊當慈愍念為說真有要復有菩薩名善權現前白佛言通盡一切藏安處無為境究竟本無行今尊何思慮復有菩薩名曰達本原前白佛言四大衆一處皆由宿識行癡愛共相生願尊示現法復有菩薩名曰山岳前白佛言所以諸佛興濟度三千界使無明衆生永斷三惡道復有菩薩名曰達覺前白佛言未獲今已獲不種生死本世尊心常定願從禪定起復有菩薩名曰賢護前白佛言一切諸法本生滅無所起智達三界苦盡斷諸有漏復有菩薩名無興等前白佛言諸佛法不異唯化人為本從於等意來大慈今所在復有菩薩名曰大天前白佛言衆生宿有限得觀如來形未聞真諦法唯願時演說復有菩薩名曰行道前白佛言今觀身色相一切衆行具至誠逮正覺何不行佛事復有菩薩名曰離垢前白佛言本尊所發願乃為阿僧祇今彼顛倒等乃觀於正路復有菩薩名曰無盡前白佛言觀顏如華開容貌無等雙功德過八難何故而寂然復有菩薩名曰無希望前白佛言十力衰出世教化天世人從此至彼岸賢聖所行業復有菩薩名曰佛慧前白佛言從此虛空際遍滿十方世皆來欲聽法洗除心始患復有菩薩名曰人本前白佛言三界悉苦患亦無逃避處唯願神力接尒乃永得安復有菩薩名曰天王前白佛言身始三百五恒染汙人心當以智慧光蠲除令無餘復有菩薩名曰無怒前白佛言我從平等慧故來省覲尊欲聽無量法修習本無行復有菩薩名曰無欲前白佛言我憶過去世有佛名能仁勸進令說法如尊無有異復有菩薩名曰入定前白佛言曾聞成佛道三覆轉法輪如今何為默不聞一轉聲復有菩薩名曰海相前白佛言今我得通智皆聞於正法愍彼衆生等故勸請如來復有菩薩名曰師子吼前白佛言十相本無相諸法悉空寂衆生所不達尊今當分別復有菩薩名曰大豪前白佛言天尊甚巍巍衆相無有比欲聞瓔珞法開悟一切人復有菩薩名曰樂居前白佛言如華優曇鉢億千劫乃出佛亦過於是今現何自隱復有菩薩名曰趣道前白佛言法法自相生不染三界有願雨七覺華普潤一切人復有菩薩名曰講法前白佛言衆生無緣想當以法因緣空淨心無始尊當具分別復有菩薩名曰眼通前白佛言尊本行此願當度不度者今日期已至願說空無慧復有菩薩名曰無頂相前白佛言世間甚可愍顛倒衆生多迷惑於正道願示慧明處復菩薩名曰得總持前白佛言憶念過去世與尊共弘誓當度恒沙人今至無為岸復有菩薩名曰無與等前白佛言尊今廣長舌如華覆面形皆由說正法故獲此福報復有菩薩名曰大施前白佛言尊本惠施人不望受其報今得人中尊巍巍乃如是復有菩薩名曰究竟淨前白佛言六度大智慧當遍於世間今愚惑之徒悉趣本無行復有菩薩名曰無著觀前白佛言四辯無所著應對一切人一決斷疑惑皆由宿報緣復有菩薩名曰好喜前白佛言昔發善知



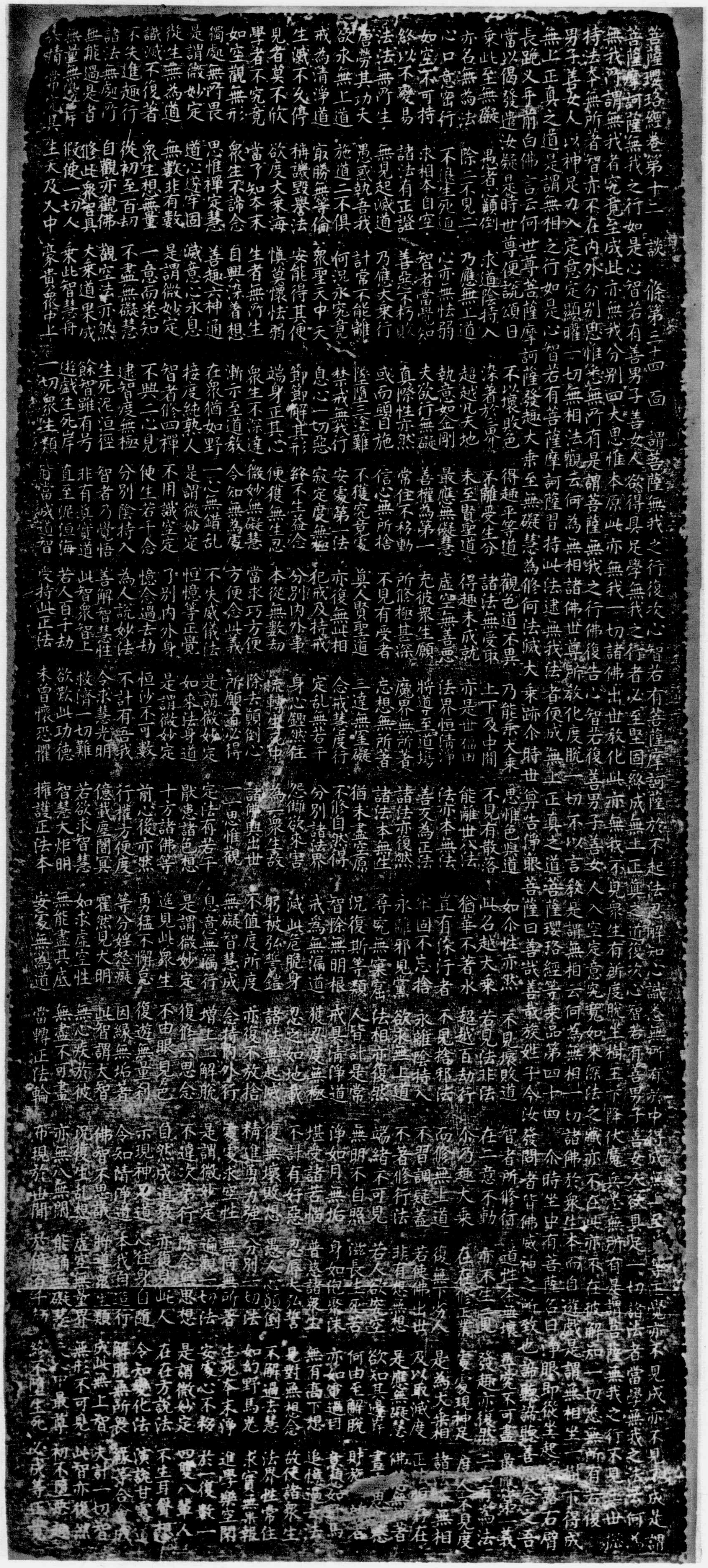
菩薩瓔珞經卷第十二[illegible]法云何果復有菩薩名曰深智前白佛言興道一切行衆德[illegible]路唯佛說[illegible]有
[illegible]前白佛言功德[illegible]際法得[illegible]復有菩薩名曰色相前白佛言丈六身金剛至難壞一願以無形[illegible]及諸前地[illegible]前
[illegible]言如日光所照普除一切冥今未覩佛光願示威儀[illegible]具足相前白佛言常想無常法除意入禪定離垢過三界變脫一切人復[illegible]菩薩名曰純熟[illegible]所
行法唯度人為事已果本所願快哉時說法復有菩薩名曰衆生根前白佛言法界不思議衆生根亦然願以神定力示現於[illegible]一切復有菩薩名曰[illegible]前白佛言[illegible]宗
陀今雖觀一寶唯願說二寶復有菩薩前白佛言佛道甚深妙講授一切法當王於三界皆由諸法本復有菩薩名曰極微前白佛言十方諸世尊遣我等來此唯[illegible]默
復有菩薩名曰色身前白佛言無量諸佛等戒律清淨具自得復授從[illegible]一切願復有菩薩名淨音聲前白佛言干慧於無生十法想知滅十地功德具十力頃[illegible]常
[illegible]前白佛言我今最下劣衆智未廣普唯願尊今日示我神足道復有菩薩名曰無底前白佛言本我自發誓要當聞言教尊今不說法我終不捨去復有菩薩名曰知光前白佛言佛道
[illegible]法起無有盡能淨一切垢乃應入道眞復有菩薩名曰法眼前白佛言無量揔持門聲震於天地說法度衆生令得成佛道復有菩薩名曰慈仁前白佛言諸法甚深與如空無端
[illegible]無諸道故号人中尊復有菩薩名曰一乘前白佛言生死塵勞垢八難為垣牆此苦莫能濟唯佛能度脫復有菩薩名曰威明前白佛言苦哉老病死三界為大患慧日既降出默
[illegible]復有菩薩名曰長壽前白佛言世人壽命短更樂所縛著六識所噴吒唯願尊消滅復有菩薩名曰等數前白佛言一切衆生類三毒所覆蔽願尊當降神療以法醫藥復有薩
[illegible]佛言[illegible]震於十方道降甘露雨無盡深法藏非佛誰能宣尒時世尊告諸大衆斯等菩薩百千億數各各勸進興敬道法各各說請[illegible]於佛吾當尒時放舌相光明
普照[illegible]光已告衆菩薩吾今所以得廣長舌分別諸法悉無所有復以八聲震動十方無量佛國悉令聞知尒時世尊與諸大衆而說頌曰　一切諸法本因緣合會生
[illegible]道意自然著功德衆相滿分別內外法無形無所有我聞既成佛度脫一切人今有大法瓔珞莊嚴佛土淨鄉等欲得聞究盡本末空一一當分別令至無為岸
[illegible]須諸人請令各有怨心吾本初發意亦不限齊人但緣未及道故復默然耳尒時衆會一切菩薩聞佛說偈各各踊躍不能自勝皆稱善哉歎未曾有如來將
[illegible]法界三世勞苦悉蒙解脫尒時坐上未得神通凡夫學人二万餘衆皆發無上正眞道意各各發願善心生焉欲得聞此大法瓔珞　菩薩瓔珞經十智品第
[illegible]薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩先習何法脩何功德得成無上正眞等正覺應大法瓔珞乎佛告弥勒善哉族姓子諦聽諦聽善思念之若有菩薩摩訶薩欲成無
[illegible]大法瓔珞相應者欲斷生死根源者欲興顯如來正法者欲得無量定意如世尊者欲得如尒法性遊戲者如是菩薩摩訶薩當學無量智門云何為無量智門弥勒善
[illegible]正覺有十明智一意一念一時之須[illegible]知無量衆生境界分別思惟不失法界便成無上至眞等正覺云何為十明智所謂十明智者菩薩摩訶薩一時之須能使三千大
[illegible]生盡生兜術天共修善行各無異心令餘衆生無覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之須能使三千大千世界一切衆生成菩薩道法法成就與諸賢聖共相娛樂有異
[illegible]復次弥勒菩薩摩訶薩一時之須能使三千大千世界其中衆生未立根德力者同時出家修無上梵行剃除鬚髮著三法衣手持應器行十二法時到衛福度一切或
[illegible]觀然有衆生無覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之須能使三千大千世界一切衆生成菩薩道詣樹王下吉祥獻草結跏趺坐內自思惟今日當成無上至眞必然不
[illegible]切世界神通得道賢聖之人求擁護我令餘衆生無覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之須能使三千大千世界一切衆生成菩薩道皆轉法輪四諦如尒法苦習盡道
[illegible]得度隨其所念成三乘果令餘衆生無覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之須能使三千大千世界一切衆生諸根純熟具五分法身衆相具足弘誓成就施行佛事降
[illegible]生無覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之須能使三千大千世界一切衆生成菩薩道盡成如來等正覺入佛意三昧各各分身教化衆生入賢聖法律令[illegible]
[illegible]菩薩摩訶薩一時之須能使三千大千世界一切衆生成菩薩道入如意定意盡令[illegible]石壁[illegible]石草木變為七寶給施[illegible]苦普[illegible]足然後乃說六度無極[illegible]
[illegible]菩薩摩訶薩一時之須能使三千大千世界一切衆生成菩薩道入金剛定意能化一切盡黃金色如佛色相而無有異皆令成就成無上道令餘衆生無[illegible]次
[illegible]時之須能使三千大千世界一切衆生成菩薩道過去當來今現在得佛根力覺意分別空無相願覺了諸法悉無所有使餘衆生無覺知者復次弥勒[illegible]薩摩
[illegible]成無上正眞之道必然不疑尒時弥勒白佛言世尊今聞如來至眞等正覺所說正法坦然大悟願令衆生逮此智慧　菩薩瓔珞經應時品第四十一[illegible]
[illegible]薩摩訶薩進修無上正眞之道成最正覺執持威儀應時之行乃能具足大法瓔珞佛告[illegible]若有菩薩摩訶薩欲得具足成無上至眞等正覺具足如[illegible]當
[illegible]使能具足大法瓔珞欲是族姓子若有善男子善女人[illegible]聞如來大法瓔珞應時之行者諦聽諦聽善思念之云何為十所謂十者若菩薩摩訶[illegible]無上
[illegible]眞等正覺便不失期詣樹王下執弘誓心如虛空斷除衆想是謂[illegible]薩摩訶薩應時之行復次法如若復菩薩[illegible]自知已令我時到化彼衆生姓氏字[illegible]切

八洞五八二



菩薩瓔珞經卷第十二　[illegible]修第三十三[illegible]衆生然後[illegible]是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若復菩薩審自知已我今當成無上等正覺復當授菩薩[illegible]國土[illegible]方面所
在[illegible]若復菩薩審自知已[illegible]當使衆生如我無異尋時入彼而教化之普令衆生獲此自在無礙之法是謂菩薩摩訶薩應時之行
復[illegible]變化一切[illegible]之法皆令歸於無[illegible]亦使衆生同已所得是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙菩薩審自知已我今已獲無形四空定法
及[illegible]普令[illegible]得是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若復菩薩審自知已執持威儀不失礼節可行知行可坐知坐晝夜[illegible]不[illegible]道教
到[illegible]量亦使[illegible]同已所得是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若復菩薩審自知已觀衆生根本應度不度受彼信施量腹而食遊至開[illegible]思
推[illegible]復以此法化導一切普令衆生同已所得是謂菩薩摩訶薩應時之行復次妙法若復菩薩審自知已如我今日應賢聖律導化一切無有增
哉[illegible]若入人道為說禁戒令彼衆生知犯罪之苦示以正道而度脫之若入天道處彼天宮為說無常磨滅之法勸勉使修[illegible]之行捨天重任修
無上[illegible]之義若入餓鬼醜陋之中為說慳貪縛著之心使發善心改往修來若入地獄受罪人中為說五逆難拔之法復令[illegible]獄
衆生[illegible]人中是[illegible]菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若復菩薩審自知已衆行已具衆智自在得不思議當以神足感動一切自試神足而無罣礙從一
佛國[illegible]亦使衆生同已所得是謂法妙菩薩摩訶薩修此十慧應時之行者得成無上正真之道成最正覺便能具足大法瓔珞[illegible]菩薩
[illegible]世尊云何菩薩摩訶薩入五道中周旋往來教化衆生淨佛國土成無上至真最正覺乎行不思議大法瓔珞[illegible]佛告[illegible]勝子
[illegible]無上正真等正覺行不思議大法瓔珞者當修十法云何為十若有菩薩摩訶薩入五道生死隨類而化一跏趺坐遍滿十方諸佛世
[illegible]發無上正真道意乃使衆生無覺知者是謂菩薩摩訶薩所行正法應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道中[illegible]衆
[illegible]衆生亦不自覺所從聞法皆發無上正真道意是謂菩薩摩訶薩修於正法不思議行復次道勝子若復菩薩摩訶薩[illegible]道
[illegible]者皆發無上正真道意然不見形皆令一切入解脫門是謂菩薩摩訶薩修於正法不思議行復次道勝子若復菩薩摩訶薩[illegible]道
[illegible]世界皆使衆生普令聞知盡令衆生具足法界然彼衆生不知所從聞皆發無上正真道意是謂菩薩摩訶薩修於正[illegible]思
[illegible]神足力盡化三千大千世界一切衆生盡作佛形然彼各各相教為說十二勤苦之行共相濟度不可稱量然彼衆生不[illegible]覺知
[illegible]勝子若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆生以一智慧分別一切無形之法無所罣礙普使有形之類解脫正要[illegible]得度脫若彼
[illegible]道勝子若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆生一念之中盡能普見一切諸法分別法界行不思議皆使
[illegible]應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆生令彼衆生盡得神通遊戲
[illegible]悟是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶[illegible]五道中[illegible]化
[illegible]子若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆生令深法藏分別妙智[illegible]法
[illegible]根德力入五道中教化衆生諸法殊勝不可測量亦非羅漢[illegible]我
[illegible]菩薩道觀尒時世尊告智首菩薩曰若有菩薩欲得成就[illegible]行
[illegible]是謂菩薩摩訶薩無我之行復次心智若復菩薩摩訶薩[illegible]有
[illegible]之法復次心智若菩薩摩訶薩欲成如來至真等正覺成無[illegible]是
[illegible]亦無生滅復以此法教化一切知無我想有[illegible]是
[illegible]見法衆相之本及其一切諸法之本亦復如是[illegible]
[illegible]不以成為喜不成為憂苦兩中間不起吾我想[illegible]薩
[illegible]道是謂菩薩摩訶薩無我之行復次心智若有善男子善女人得無我[illegible]者
[illegible]之行復次心智若復菩薩摩訶薩分別一切諸法之本亦不見近亦不[illegible]是

八洞五八二



菩薩瓔珞經卷第十二　談

條第三十四　面

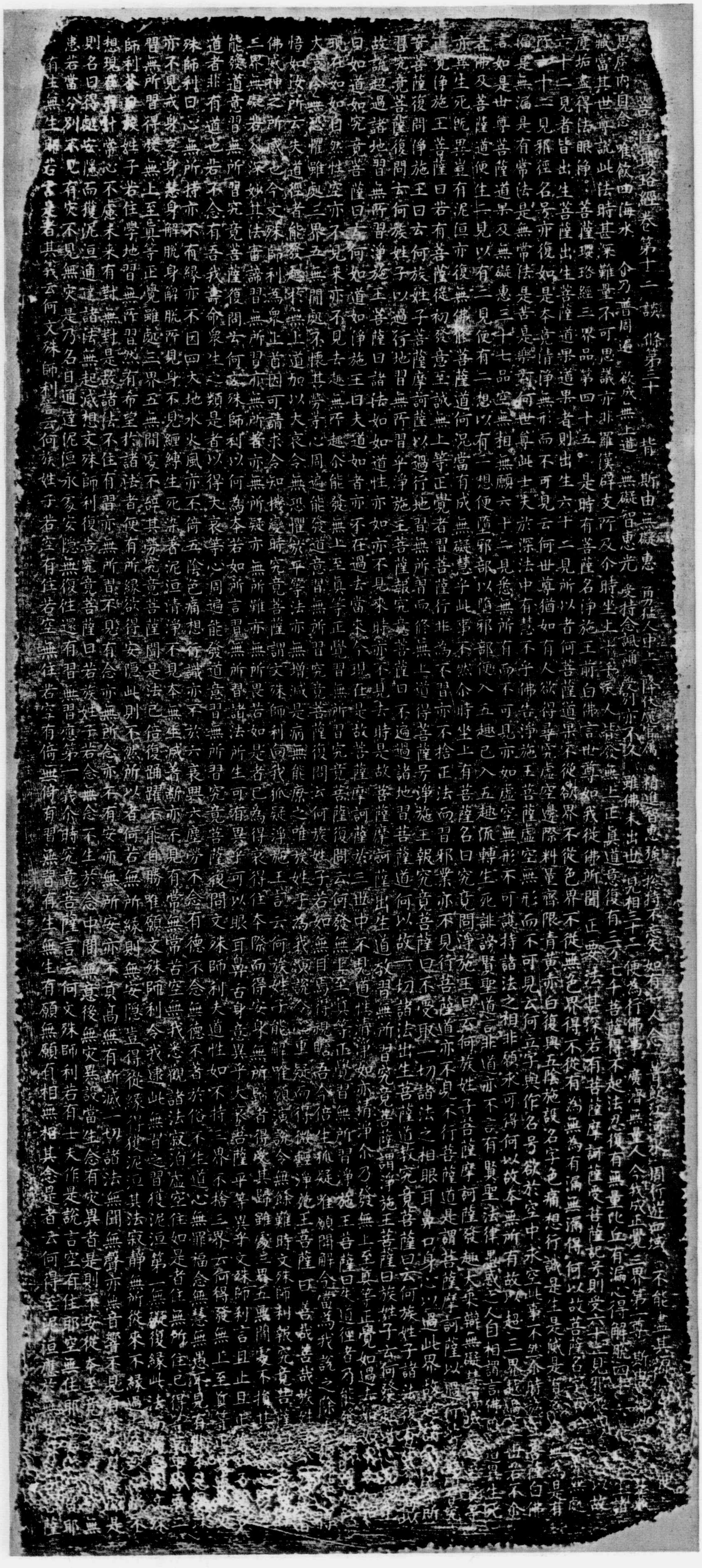
謂菩薩無我之行復次心智若有菩薩摩訶薩於不起法忍解知心識念無所有於中得成無上正覺亦不見成亦不見[illegible]成是謂菩薩摩訶薩無我之行如是心智若有善男子善女人欲得具足學無我之行者必至堅固終成無上正真之道復次心智若有善男子善女人欲得具足一切諸法者當學無我之法何為無我所謂無我者究竟至成此亦無我分別四大思惟本原此亦無我一切諸佛出世教化此亦無我不見眾生有新度脫坐樹王下降伏魔兵無所有是謂菩薩無我之行不見[illegible]世[illegible]持法本無所著智亦不在內外分別思惟悉無所有是謂菩薩無我之行佛復告心智若復善男子善女人入空定意究竟如來際法之藏亦不在此亦不在彼解知一切悉無所有若復男子善女人以神足力入定意定顯曜一切無相法觀云何為無相諸佛世尊所教化度脫一切不以言教是謂無相云何為無相一切諸佛於眾生本而自遊戲是謂無相坐一樹下得成無上正真之道是謂無相之行如是心智若有菩薩摩訶薩習持此法逮無我法者便成無上正真之道

菩薩瓔珞經等乘品第四十四

尒時坐中有菩薩名曰淨眼即從坐起偏露右臂長跪叉手前白佛言云何世尊菩薩摩訶薩發趣大乘至無礙慧為修何法滅大乘跡尒時世尊告淨眼菩薩曰善哉善哉族姓子今汝發問者皆佛威神之所致也諦聽諦聽善思念之吾當以偈發遣汝疑是時世尊便說頌曰

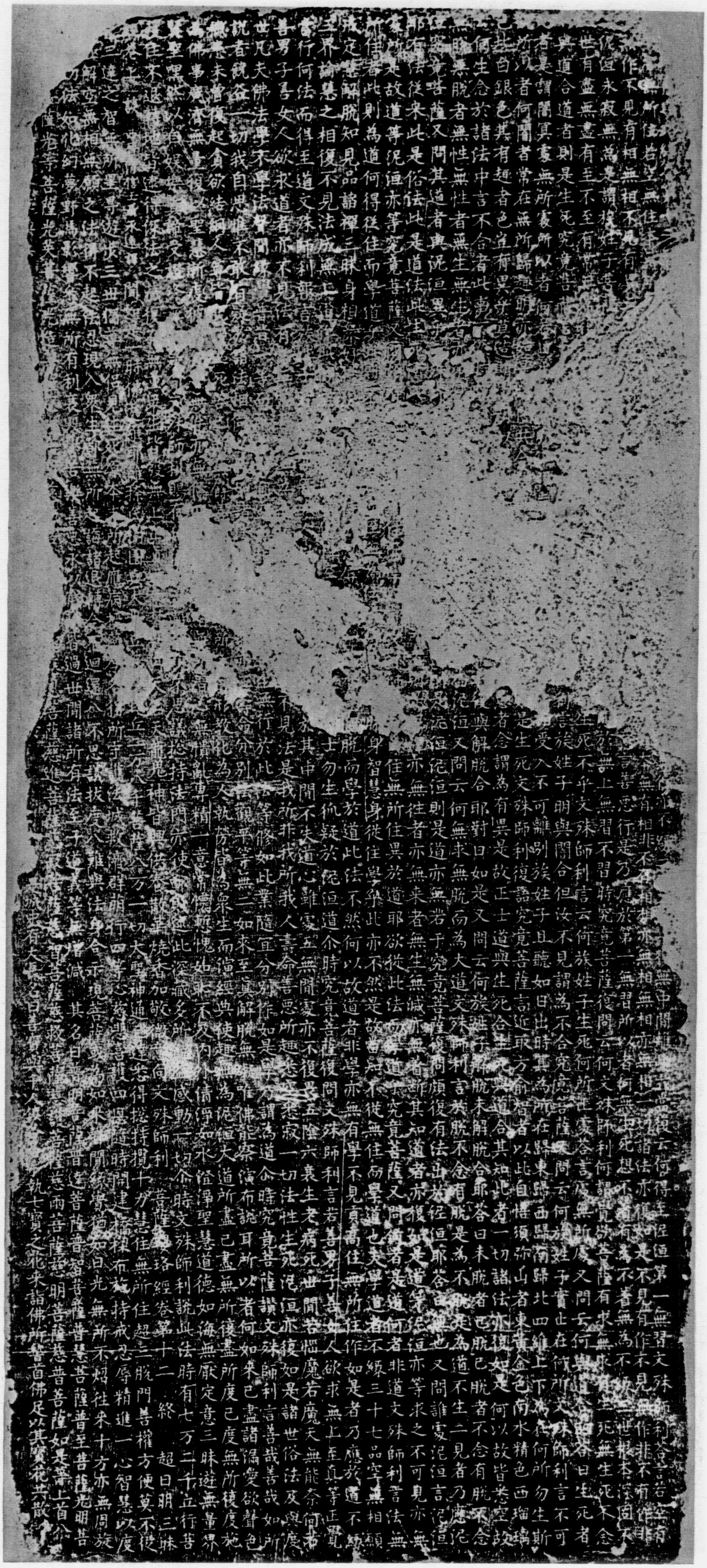
不以壞敗色　得趣平等道　觀色道不異　乃能乘大乘　思惟色與道　如尒性亦然　不見壞敗道　智者所修行　道性本無壞　尋究不可盡　最勝第一義
乘此至無礙　愚者顛倒　求道陰持入　染著於三界　不離受生分　諸法無受取　上下及中間　不見有散落　此名越大乘　若見法非法　在二意不動　亦不生二見　發趣亦復然　二[illegible]有為法
亦名無為法　除二不見二　乃應無上道　超越凡夫地　未至賢聖道　得趣未成就　亦是世福田　能離世八法　猶華不著水　超越百劫行　尒乃趣大乘　在在修正業　處處現神足　度人不見度
心口意密行　不退生死道　心亦無怯弱　執意如金剛　最應無礙慧　虛空無善惡　法界恒清淨　法亦本無法　豈有除行者　不見捨邪法　而修無上道　復無下劣人　是為大乘相　諸[illegible]無相
如空不可持　求相本自空　智者當覺知　夫欲行無礙　善權為第一　充彼眾生願　將導至道場　善友為正法　[illegible]回不忘捨　永離陰持入　不習調疑蓋　若使佛出世　及以取滅度　正[illegible]行在
終以不變易　諸法有正證　善忠不朽敗　真際性亦然　常住不移動　所修極甚深　魔界無所著　諸法亦復然　永離邪見黨　欲求無上道　不著修行法　非有想無想　是應無礙慧　佛[illegible]無[illegible]著
法法無所生　無見起滅道　乃應大乘行　或而頭目施　信心無所捨　不見有受者　忘想無所著　諸法本無生　尋究無窠窟　法相亦復然　端緒不可見　若人欲究空　欲知其邊岸　畫[illegible]思[illegible]慧
唐勞其功夫　愚惑執吾我　計常不能離　墜墮三塗難　不獲究竟處　真人賢聖道　三達無罣礙　猶未盡塵原　況復斯等類　人皆計是常　無明不自照　滋長生死苦　何由毛解脫　財施[illegible]若
欲求無上道　施道二不俱　何況永究竟　禁戒無我行　安處第一法　亦復無此相　念戒慧度行　不修自然得　智除無明根　戒具清淨道　淨如月無垢　身如泡聚沫　亦如電過目　意道如[illegible]馬
戒為清淨道　寂勝無等倫　眾聖天中天　息心一切惡　寂定度無極　犯戒及持戒　定亂無若干　分別諸法界　戒為無漏道　獲忍度無極　堪受諸苦惱　普慈諸眾生　無有高下想　追憶過去法
生滅不久停　稱譏毀譽法　安能得其便　節節解其形　終不生益念　分別內外事　身心鏗然住　怨讎欲來害　滅此危脆身　忍之如地載　不計有好惡　忍辱大弘誓　是對無想念　故使諸眾生
見者莫不欣　欲度大乘海　慎莫懷怯弱　端身正其心　便獲無生忍　本從無數劫　流轉生死中　為一眾生故　躬被弘誓鎧　諸法無起滅　復無壞敗想　愚人心顛倒　不解過去慧　法界性常住
學者不究竟　當了知本末　生者無所生　眾生不深達　微妙無礙慧　當求巧方便　除去顛倒心　諸佛與出世　不值度所度　亦復不放捨　精進勇力強　分別一切法　如幻野馬光　求實無果報
如空觀無形　眾生不諦念　自興染著想　漸示至道教　令知無為處　方便念此義　所願者必得　一一思惟觀　無礙智慧成　念持內外行　[illegible]求空性　無倚無所著　生死本末淨　進學樂空閑
獨處無所畏　思惟禪定慧　善趣六神通　在眾猶如野　一心無錯亂　不失威儀法　是謂微妙定　定法有若干　息意無漏行　增上三解脫　是謂微妙定　遍觀一切法　安處心不移　於一復數一
是謂微妙定　道心遂牢固　滅意心永息　接度純熟人　是謂微妙定　恒憶等正覺　如來法身道　獸患諸色想　是謂微妙定　復修六思念　不違次第行　除念無思想　是謂微妙定　四雙八輩人
從生無為道　無數非有數　是謂微妙定　智者修四禪　不用識空定　了別內外身　是謂微妙定　十方諸佛等　進見此眾生　不由眼見色　自然成道教　亦復見此人　在在方說法　不生耳聲[illegible]
識滅不復著　眾生想無量　一意而悉知　不興二心見　使生若干念　憶念過去劫　恒沙不可數　前心後亦然　勇猛不懈怠　復遊無量剎　示現神足道　心往身自隨　令知變化法　演說甘露道
不失進趣行　從初至百劫　不盡無礙慧　逮智度無極　分別陰持入　為人說妙法　不計有吾我　行權方便度　等分婬怒癡　因緣無垢著　令知情淨道　本我自遊行　解脫無所畏　緣等合[illegible]成
諸法無處所　自觀亦觀佛　觀空法亦然　生死泥洹徑　智者乃覺悟　善解智慧[illegible]　令求慧光明　億載塵闇冥　霍然見大明　此智謂大智　佛智不思議　將導眾生類　成此無上智　夫計一切智
無能過是者　修此眾智具　大乘道果成　餘智雖有号　非有真實道　此智眾智上　救濟一切難　若欲求智慧　如求虛空性　無心疾於彼　況復生亂想　虛空無量界　無形不可見　此智亦復然
無量無[illegible]岸　假使一切人　乘此智慧舟　遊戲生死岸　直至泥洹海　若人百千劫　欲歎此功德　智慧大炬明　無能盡其底　無盡不可盡　亦無八無閑　能[illegible]無礙慧　三[illegible]中最尊　初不[illegible]受[illegible]
六情常完具　生天及人中　豪貴眾中上　一切眾生類　皆當成道智　受持此正法　未曾懷恐懼　擁護正法本　安處無為道　當轉正法輪　布現於世間　九億[illegible]千劫　終不墮生死　必成等正覺

八洞四八六

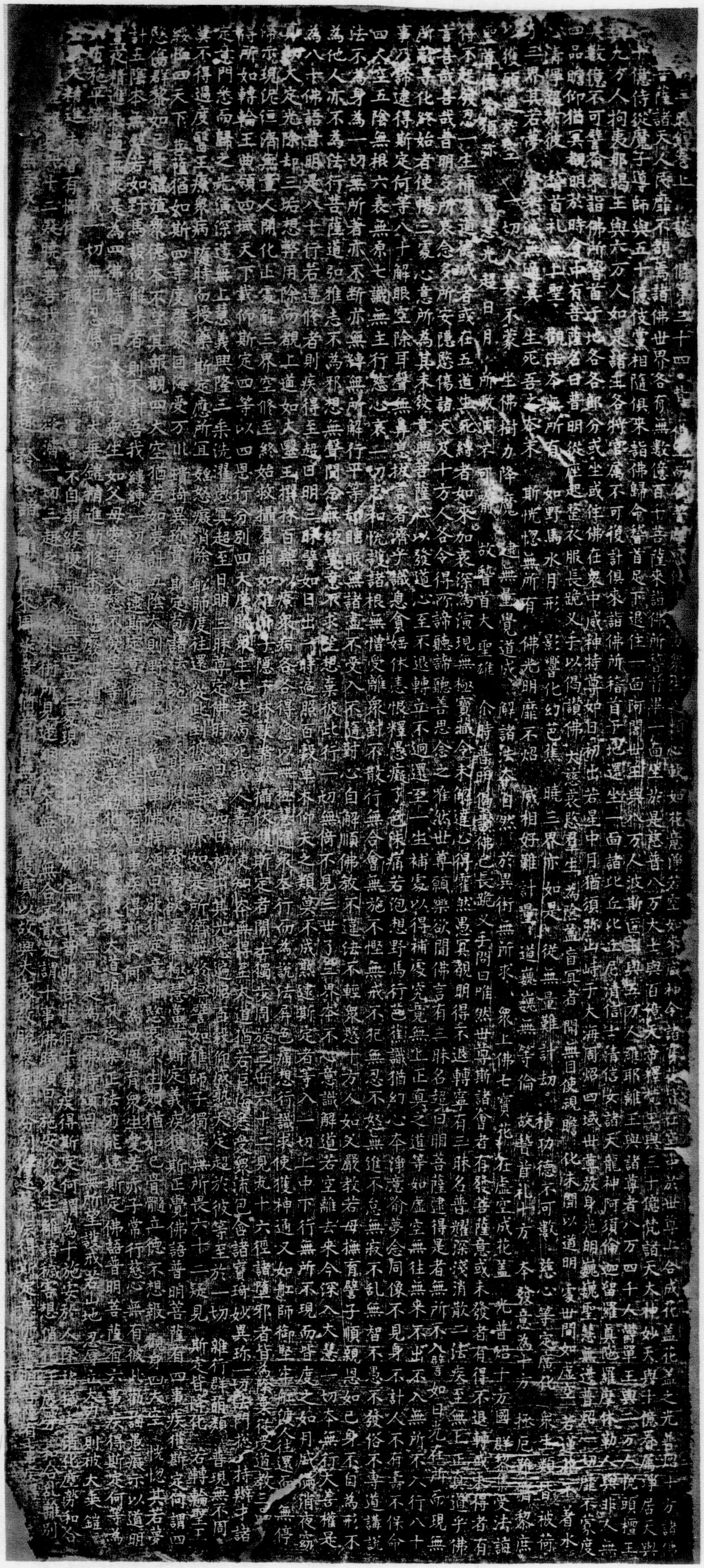


菩薩瓔珞經卷第十二 讖 脩第三十 背 斯由無礙慧 勇猛人中上 降伏魔官屬 精進智慧強 擁持不忘失 如有七人合 普[illegible]周行遊四域 不能盡其源[illegible]
思慮內自念 唯飲四海水 尒乃普周遍 欲成無上道 無礙智慧光 受持念諷誦 分別亦不改 雖佛未出世 見相三十二 便為行佛事 廣濟無量人 今我成正覺 三界第一尊 斯[illegible]
藏當其世尊說此法時甚深難量不可思議亦非羅漢辟支所及尒時坐上千[illegible]天人皆發無上正真道意復有三万七千菩薩得不起法忍復有無量比丘有漏心得解脫四[illegible]
塵垢盡得法眼淨 菩薩瓔珞經三界品第四十五 是時有菩薩名淨施王前白佛言世尊如我從佛所聞正要法甚深若有菩薩摩訶薩受菩薩記号則受六十二見邪[illegible]
六十二見者皆出生菩薩出生菩薩道果道果者則出生六十二見所以者何菩薩道果不從欲界不從色界不從無色界得不從有為無為有漏無漏得何以故菩薩名字[illegible]
所[illegible]十二見邪徑名号亦復如是本覺清淨無形而不可見云何世尊猶如有人欲得尋究虛空邊際料量齊限青黃赤白復興五陰施設名字色痛想行識是生是賊是[illegible]無為是有
漏是無漏是有常法是無常法是苦是樂云何世尊此士夫於深法中有慧不了佛告淨施王菩薩虛空無形而不可見云何立字與作名号欲於空中求空此事不然尒時[illegible]菩薩白佛
言如是世尊菩薩道果及無礙慧三十七品空無相無願六十二見悉無所有而不可見亦如虛空無形不可護持諸法之相非願求可得何以故本無所有故入超三界超過[illegible]出若不企
者佛及菩薩道便生二見以有二見便有二想以有二想便墮邪部以墮邪部便入五趣已入五趣流轉生死誹謗賢聖道言非道亦不言有賢聖法律異威之人自相謂言佛[illegible]
亦無生死既無豈有泥洹亦復無佛誰菩薩道何況當有成無礙慧乎此事不然尒時坐上有菩薩名曰究竟問淨施王曰云何族姓子菩薩摩訶薩發趣大乘辦無礙慧得[illegible]
正覺淨施王菩薩曰若有菩薩從初發意至誠無上等正覺者習菩薩行非為不習亦不捨正法而習邪業亦不見行菩薩道亦不見不行菩薩道是謂菩薩摩訶薩以過[illegible]
竟菩薩復問淨施王曰云何族姓子菩薩摩訶薩以過行地習無所習而修無上道得菩薩号淨施王報究竟菩薩曰不受取一切諸法之相眼耳鼻口身心以過此界故[illegible]
習究竟菩薩復問云何族姓子以過行地習無所習乎淨施王菩薩報究竟菩薩曰不適過諸地習菩薩道何以故一切諸法出生菩薩道教究竟菩薩曰云何族姓子諸法[illegible]
故說超過諸地習無所習淨施王菩薩曰諸法如如道性亦如亦不見來時亦不見去時是故菩薩摩訶薩出生道教習無所習究竟菩薩謂淨施王菩薩曰族姓子云何發[illegible]
曰如道如究竟菩薩曰云何如道如淨施王曰夫道如者亦不在過去當來今現在是故菩薩摩訶薩於三世中不見道性清淨如亦清淨尒乃發無上至真等正覺如過去[illegible]
現在如如自然性空亦不見來亦不見去趣無所趣尒能發無上至真等正覺習無所習究竟菩薩復問云何發無上至真等正覺習無所習淨施王菩薩曰從道徑者乃能發[illegible]
大哀令無恐懼雖處三界五無間處不懷其勞等心周遍能發道意習無所習究竟菩薩復問云何族姓子若如無目焉得視瞻吾今倍生孤疑唯願開解今當為我說之[illegible]
悟如汝所云失道徑者能發趣於無上道加以大哀令無恐懼於平等法亦無增減是病無能療之唯族姓子為我演說令重疑而得微輕淨施王菩薩曰善哉善哉族姓[illegible]
佛威神之所感也今文殊師利為衆上首因可請求令如機變時究竟菩薩謂文殊師利向我狐疑淨施王言云何族姓子能解唯願演說令無餘難時文殊師利報究竟菩薩[illegible]
三界無礙若入深妙其法審諦習無所習亦無所著亦無所疑亦無所難亦無所畏若如是者已為得哀得住本際而得安身無所歸者得受其跡雖處三界五無間處不捨其[illegible]
能發道意習無所習究竟菩薩復問云何文殊師利以何為本若如所言習無所習諸法所生可有異乎可以眼耳鼻舌身意異乎大哀菩薩平等異乎文殊師利言且止且止[illegible]
道者非有道也若不念有吾我壽命衆生之類是者以得大哀等心周遍能發道意習無所習究竟菩薩復問文殊師利夫道性如不持三界不捨三界云何得發無上至真等[illegible]
殊師利曰心無所持亦不有緣亦不因四大地水火風亦不倚五陰色痛想行識亦不於六衰興六塵勞不念有德不念無德不著於俗不生道心無罪福念無慧無愚[illegible]見有[illegible]
亦不見戒身定身慧身解脫身解脫所見身不見纏縛生死染著泥洹清淨不見本無生滅著斷亦不見有常無常苦空無我悉觀諸法寂泊虛空住如是者住無所住已得[illegible]
習無所習得發無上至真等正覺雖處三界五無間處不辞其勞究竟菩薩聞是法已倍復踊躍不能自勝唯願文殊師利令我逮此無習之習獲泥洹第一無礙復緣此法[illegible]
師利荅族姓子若住學地習無所習然有希望於諸法者便有所緣欲得安隱此則不然所以者何若無所緣則無安隱豈得從緣得從泥洹其法寂靜無所從來不緣過[illegible]
想現[illegible]對常心不慮未來有對無對是故諸法不住有習亦無所習不見有念亦無所念亦不有安亦無所安亦不貢高無有斷滅一切諸法無聞無聲亦無音響不見有[illegible]
則名曰得處安隱而獲泥洹通達諸法無起滅想文殊師利復告究竟菩薩曰若族姓子若念無念不生於念中間無意後無究異設當生念有究異者是則不安從本至竟[illegible]
患若當分別不見有究不見無究是乃名曰通達泥洹永處安隱無復往還有習無習應第一義尒時究竟菩薩言云何文殊師利若有士夫作是說言空有住耶空無住耶[illegible]
有生無生離若言是者其義云何文殊師利言云何族姓子若空有住若空無住若空有倚無倚有習無習有生無生有願無願有相無相其念是者云何得至泥洹應[illegible]

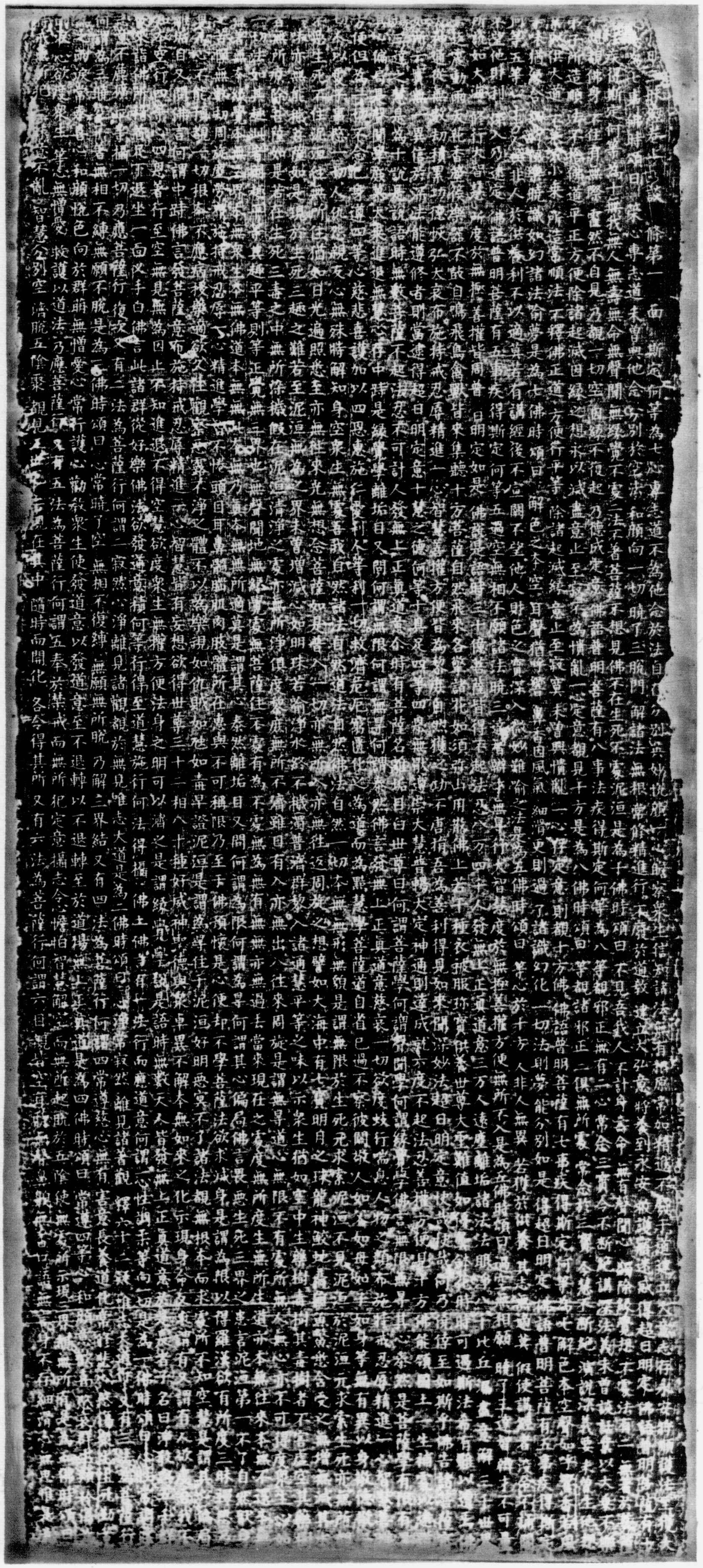
八洞四八六



八洞四九四



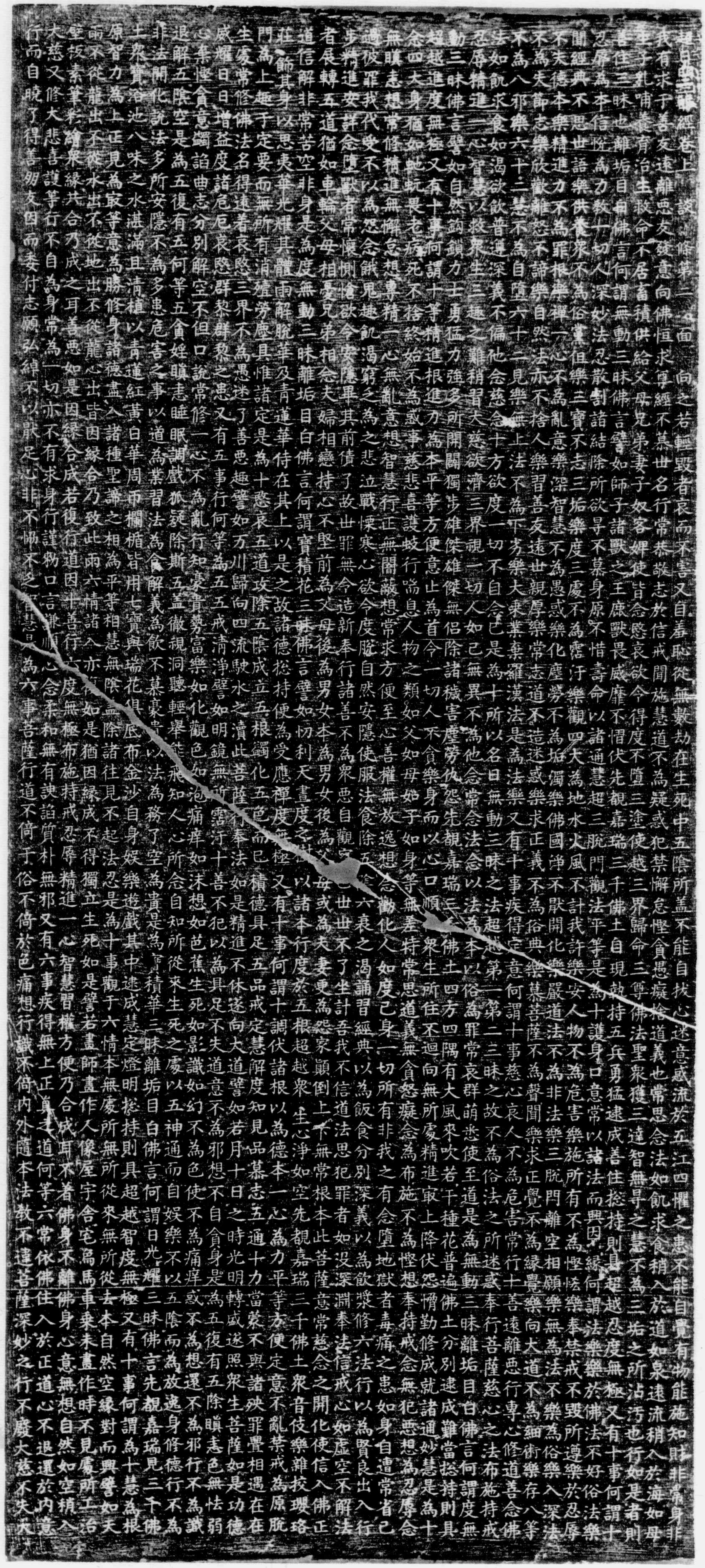
[illegible]經卷上 越[illegible]第三十四[illegible]心歎如花[illegible]空如來威神令諸寶[illegible]在空中於世尊上合成花蓋花蓋之光普照十方諸佛
菩薩諸天人民靡不覲焉諸佛世界各有無數億百千菩薩來詣佛所稽首畢一面坐於是慈普八万大士與百億天帝釋梵王與三十億梵諸天大神妙天與千億眷屬淨居天與
千億侍從魔子導師與五十億徒黨相隨俱來詣佛歸命稽首足下退住一面阿闍世王與八万人波斯匿王與五万人難耶離王與諸尊者八万四千人欝單王與二万人悅頭檀王
九万人拘夷那竭王與六万人如是諸王各將官屬不可復計俱來詣佛所稽首于地還坐一面諸比丘比丘尼清信士清信女諸天龍神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人與非人無
央數億不可譬喻來詣佛所稽首于地各各部分或坐或住佛在衆中威神特尊如日初出若星中月猶須彌山峙于大海周照四域世尊放身光明巍巍聖慧無邊普照一切靡不蒙度
四品瞻仰猶冥覩明於時會中有菩薩名曰普明從座起整衣服長跪叉手以偈讚佛大慈哀愍群生為陰蓋盲冥者開無目使視瞻化未聞以道明處世間如虛空若蓮花不著水
心清淨超殊彼稽首禮無上聖觀法本無所有如野馬水月形影響化幻芭蕉曉三界亦如是從無量難計劫積功德不可數慈心等定度衆生類[illegible]被荷
三界其若夢無真生死吾之本末斯恍惚無所有佛光明靡不炤威相好難計量道巍巍無等倫故稽首禮十方本發意為十方拯厄難[illegible]黎庶
獲願過於空一切人莫不蒙坐佛樹力降魔逮無量覺道成解諸法本自然於異術無所求衆上佛七寶花在虛空成花蓋光普炤十方國群黎悉受法誼
至尊德[illegible]須頌[illegible]慧光超日月所敷演不可喻故稽首大聖雄介時普明偈讚佛已長跪叉手問曰唯然世尊斯諸會者有發菩薩意或未發者有得不退轉或未得者有
得不起發忍一生補處道[illegible]威者或在五道生死縛者如來加哀深為演現無極寶藏令未解達心得懽然愚冥覩明得不退轉寧有三昧名普耀深淺消散二法疾至無上正真道乎佛
言善哉善哉普明多所哀念多所安隱慈傷諸天及十方人各令得所諦聽諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞佛言有三昧名超日明菩薩逮得是者無所不入譬如日光在所而現無
所[illegible]善化終始者使暢三處心意所為其未發意興菩薩心以發道心至不退轉立不迴還至一生補處以得補處究竟無上正真之道等如虛空無往無來不出不入無所不入行八十
事乃歸逮得斯定何等八十解眼空除耳聲無鼻[illegible]拔香者濟舌識息貪婬休恚恨釋愚癡了色除痛若泡想野馬行芭蕉識猶幻心本淨遠喻夢念同像不見身不計人不有壽不保命
四大空五陰無根六衰無原七識無主行慈心哀一切和悅護諸根無憎愛離衆對不散行無合會無施不慳無戒不犯無忍不怒無進不怠無寂不亂無智不愚不發俗不尊道講說
法不為身為一切無所著亦不斷亦無縛無所解行平等[illegible]瞻眼無諸盡不受入不違對心自解順佛教不違法不輕衆慈十方人如父嚴教若母撫育譬子順親思如己身不自為形不
為他人亦不為法行菩薩道弘雅志不為邪想無聲聞念無緣覺意不求生想棄彼此行一切無倚不見三世了三界本不心意識解道若空離去來今深入大慧一切本無行大善權是
為八十佛語普明是八十行若遵修者則疾得至超日明三昧譬如日出普照百穀草木仰天之類莫不成熟逮斯定者等入一切上中下行無所不現而皆度之如月盛滿消夜冥
其如大定光除却三垢想棄用除而觀上道如大醫王擇採百藥以療衆病各令得愈以無極慧[illegible]衆本行而為說法解色痛想行識求使獲神通又如舡師御堅牢舡使人往還而無停
佛亦現泥洹濟無量人開化止處解三界空修至終始救攝群萌如[illegible]子隱于林藪諸獸攝伏逮斯定者開士獨步周旋三世六十二見九十六徑諸邪者皆為[illegible]受道教三[illegible]
[illegible]所如轉輪王典領四域天下載仰斯定四等以四恩行分別四大[illegible]觀衆生老病死我人壽命[illegible]本無得至大道猶若巨海悉受衆流包含諸寶琦妙異珍一切[illegible]持辯才諸
定意門悉而歸之光演深遠無上慧義興隆三乘洗濯愚冥超至日明三昧尊定佛時頌曰譬如[illegible]究竟[illegible]得獲大定超於彼等至於一切雜行群萌類普現無不周
其不得過度醫王療衆病隨時而授藥斯定應所宜婬怒癡消除舩師度往還從[illegible]終極[illegible]師子獨步無所畏六十二疑見斯定皆[illegible]若轉輪聖王
綏撫四天下菩薩猶如斯四等度群黎回海受万川積琦異珍寶[illegible]極慧量無斯定義疾獲斯正覺佛語普明菩薩有四事疾獲斯定何謂四
慈傷群黎如己骨髓殖衆德本不望其報觀四大空猶若如夢[illegible]意者慈哀衆生猶如己骨髓立德不想報觀身四大空恍惚共若夢
計五陰本無若如野馬報使解是者則不計吾我縛[illegible]一切[illegible]得斯定何等為四[illegible]有衆生愛若赤子常行慈心無有彼此勸[illegible]愚癡示以道明
[illegible]是精進[illegible]是為四佛時頌曰[illegible]衆生如父母[illegible]往觀大道明[illegible]斯定佛語普明菩薩有六事疾得斯定何等為
[illegible]一切無犯忍辱之力被大乘鎧精進勤修未[illegible]不著三界是為一佛時頌曰[illegible]則被大乘鎧
[illegible]天精進未曾有懈[illegible]不自覩[illegible]普明菩薩有十事疾得斯定何謂為十施安衆[illegible]化塵勞和合
[illegible]十二疑[illegible]無吾我[illegible]一切三趣之[illegible]是謂十事佛時頌曰施安衆生[illegible]合亂離別合
[illegible]故興大[illegible]得斯定[illegible]



八洞四七七

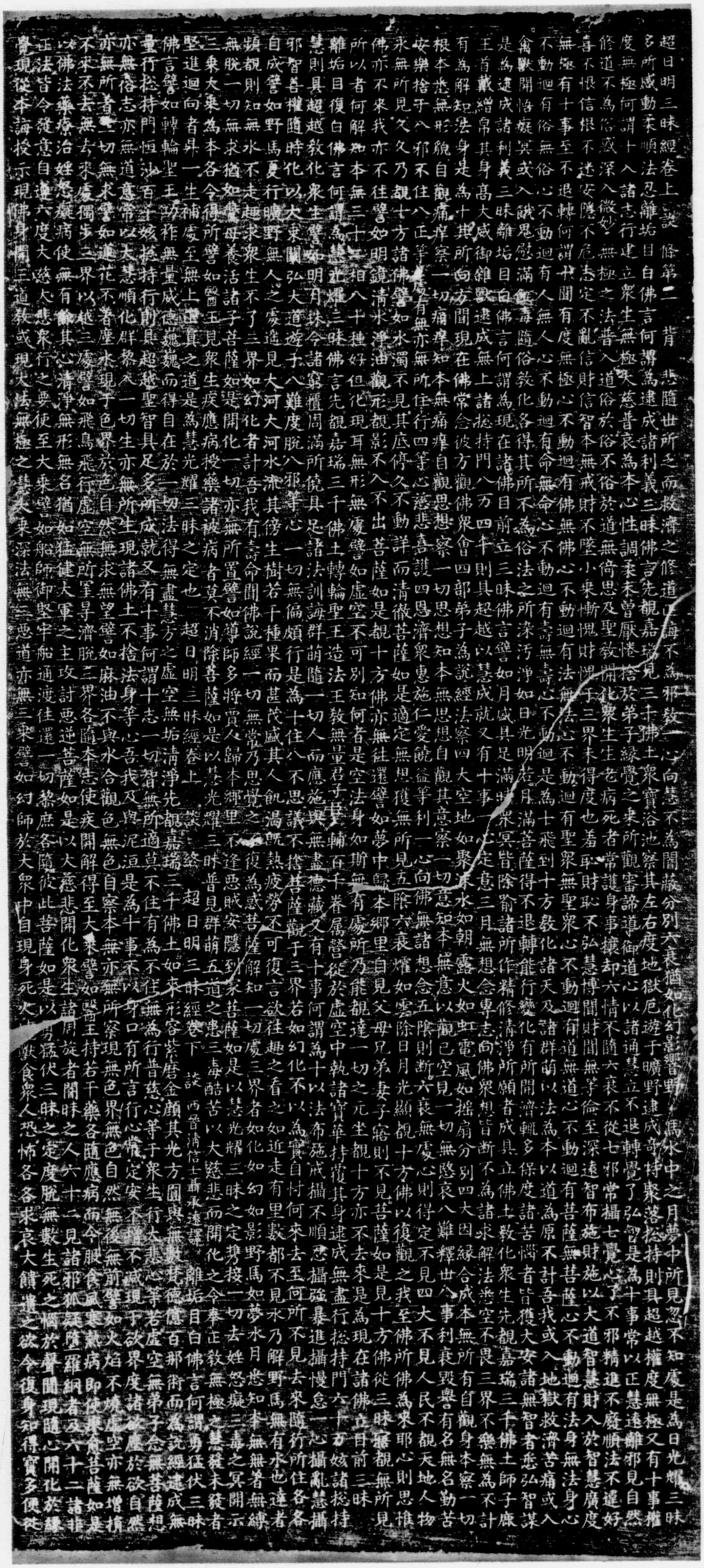
[illegible]佛時頌曰[illegible]著無所著　[illegible]味無所有　計身但四大　心了本空事　如是曉無形　乃為菩薩[illegible]　又有七法為菩薩行何謂七攝身口意寂定
[illegible]我忍精進[illegible]菩薩行　又有八法為菩薩行何謂八施度無極戒度無極忍度無極進度無極寂度無極智度無極權度無極成明慧行是為八佛時
[illegible]菩薩行何謂九除五陰去六衰滅三垢蠲八難不著三界不慕三世離羅漢心遠緣覺意常志大道是為九佛時頌曰除五陰六衰
[illegible]所謂菩薩行　又有十法為菩薩行何謂十法寶三昧善住三昧無動三昧度無轉三昧寶積華三昧日光耀三昧諸利義三昧
[illegible]住無所動　堅立不可震　寶積華三昧　光耀諸利義　現在慧光明　勇猛伏三昧　乃獲超日明　復次利垢目菩薩布施天人樂從
[illegible]菩薩持戒天人[illegible]化[illegible]修化忿恚者令無纖介菩薩精進天人樂隨化懈廢者令建勤力菩薩一心天人樂習化憒擾者令志安寂菩薩智慧天人
[illegible]菩薩行慈天人樂之化[illegible]菩薩行悲天人樂之化愚迷者悼愍衆生菩薩喜悅天人樂之化愁慼者法鼓自娛菩薩行護天人樂之救化無援將養一切菩薩講法
[illegible]志俗者[illegible]聖典菩薩護恭天人[illegible]化貢高者奉敬三寶菩薩[illegible]天人樂慧化無義者令普施恩菩薩等攝天人樂豫化不恢泰令接未達菩薩行權攝諸衆生化之為善成平等覺悉生
[illegible]三十七品以攝衆生意止意斷根力覺道攝取衆生使令寂然若成佛時悉生彼國菩薩在于大會講深妙法欲使蠕動悉蒙超度若成佛時皆生彼國菩薩行十德以攝衆生悉令開化護身
[illegible]經蠲除八難以攝衆生行八正道若成佛時皆生彼國菩薩自省不求彼國以攝衆生離諸邪見六十二崗若成佛時皆生彼國菩薩說法以攝衆生脫於八縛得至八解若成佛時皆生彼國
[illegible]入思議至不思議法門之海若成佛時悉生彼國菩薩說法假使逮得無所從生法忍成具佛事示現泥洹度無量人皆使得道如是離垢目菩薩所行本末若斯以應此行号字自然成立國
[illegible]佛言是時離垢目長者子五千營從皆發無上正真道意尋時逮得不起法忍於時有居士名曰見正前白佛言我常聞佛恩一奉覲罪蓋之故不能自到今日乃果欣踊難量覲尊無厭聽法
[illegible]恩使我世世值遇天尊佛言善哉善哉有四事常不離佛何謂四常念如來立佛形像聞經深義則信奉行雖不見佛曉了本無知十方佛則一法身是為四事不離諸佛又有四事雖面覲佛
[illegible]不見之來現在不往聽經不採其義不能奉行宣示於人是為四雖面見佛則為[illegible]見[illegible]有見佛目計吾我不解非常苦空非身墮四顛倒聽經著音不能分別呼聲之響於其人身則滅度也佛以滅
[illegible]現世其人聞經欣然心開如冥覩明曉知如來隨俗現化奉行道禁不違經典離外邪[illegible]六十二見行四等心無憎無愛佛雖滅度志達如是常為相見又復問曰何謂見佛何謂聞法何因供養佛
[illegible]來觀知何行得至於佛本因六度無極慈傷一切如父如母如子如[illegible]四大是為見佛聞說經法不著音聲但取其法不取方相取要不聲取慧不形取正不說是為聞經若見道迹往來不
[illegible]世尊菩薩等心供養謙遜卑順不以憍慢為見聖衆又復問曰何謂[illegible]魔有四事何謂為四一曰身魔身犯衆惡五陰六衰不順佛法二曰欲塵魔愛欲情態無有休息三曰死魔生諸
[illegible]法念四曰天魔及與官屬來試乞求無有猒足意止意斷魔則降伏[illegible]木相揩則自生火還燒其木不從水出不從風出不從地出其四魔者亦復如是皆由心生不從外來譬如畫師畫作
[illegible]夫八難因緣合有彩有板有筆畫師不能成像四魔如是心以堅固便無所起則無四魔所以者何五陰無處四大本無十二因緣無有端緒曉了如是則無魔事計我人壽命墮魔見縛分別無
[illegible]伏魔離垢目白佛言何謂法寶三昧佛言不斷三寶佛法聖衆何謂不斷發無上正真道意成諸德本如須彌山信樂大乘心不動移先覩嘉瑞三千佛土億百千歲皆滿具足逮成殊勝難當捻持
[illegible]達[illegible]度無極初發心時捨身之安常憂一切諸樂所樂不以為樂棄俗所慕以法為樂何謂俗樂吾我人壽五陰六衰十二因緣伎樂飲食官爵俸祿財物富貴妻子奴婢眷屬營從田宅牛馬車乘
[illegible]所樂何謂法樂曉知無我無人無壽無命五通六達十二部經講讀諷誦菩薩道法於七法財不以為猒四恩之行行四等心慈悲喜護六度無極衆善之行無毀害心蚑行喘息人物之類以為國土
[illegible]稱譽不毀諸餘其心悽悽常存一切天神龍鬼人民大小覩斯人者莫不興意而為善德是謂法樂又行十事何謂十信根第一定根為本大慈為原大哀為尊志性調柔諸通慧正建立衆生四恩為
[illegible]道品則最志護佛法以為徒類是為十復次不犯十行何謂十身不殺盜婬口不妄言兩舌惡口綺語意不[illegible]疑邪見[illegible]十方人如母念子於色痛想行識不亂不為俗人所感不為榮貴所
[illegible]從貪人不從瞋恚不從愚癡不謗三寶不懷諂說興六念行佛法衆施信慧出入行步不尚矜高初發意者如月始生會[illegible]天龍鬼神所見擁護不為邪惡所見中害心存三尊以道為寶以世為
無常是為法覺三昧離垢目又問何謂善住三昧佛言譬若如地善[illegible]香臭惡不淨之物悉受不[illegible]行菩薩如是受一切法而自修立先覩嘉瑞三千佛土平等如掌衆寶蓮花以為莊嚴逮成殊勝難踰捻
[illegible]持財具超越戒度無極又行十事蠲八難能建立佛德度於聲聞緣覺之乘淨身口意諸事所由皆從佛法莊嚴志性度三趣厄具滿諸願檢御人心是為十身常行慈不竊不婬講鍊經典不為浮華至誠
和[illegible]言軟不麁未曾[illegible]飾捨貪念施為人安調離於邪見好樂正法常觀非常苦空非身以世為穢以法為計心自修立常患不及覩身無益五陰則損欲拔五欲佛道為尊心不悔恨察天不常觀人如[illegible]
三[illegible]衆苦憐愍傷之以何方便自濟生死五陰之難并化他人計十方人則為我所所以者何欲度脫之見來侵者不念其惡若光益者不偏念善見罵詈者嘿而不報若檛捶者受而不校若瞋恚者慈心
[illegible]聖文神武全功大略聰仁睿孝天祐皇帝　朝散大夫尚書戶部郎中通判涿州軍州事飛騎尉賜紫金魚袋提點劉珣　校勘講經沙門可壽　校勘講論沙門法式　大安年
提點誦經沙門法選　校勘講論沙門法詡

塔下二九二一



超日明三昧經卷上說[illegible]條第二

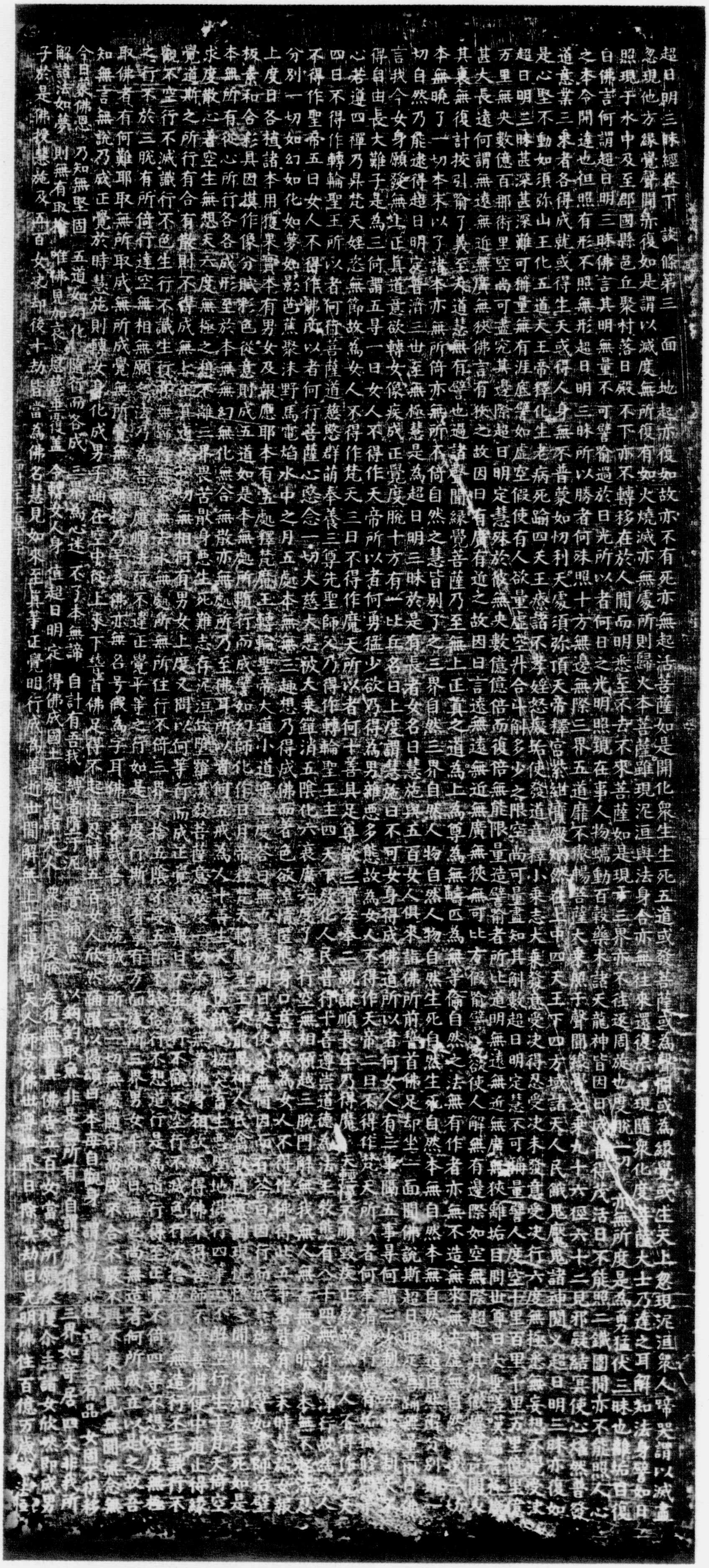
面向之若輕毀者哀而不害又自羞恥從無數劫在生死中五陰所蓋不能自拔心迷意惑流於五江四懼之患不能自覺有物能施知財非常身非我有求于善友遠離惡友發意向佛恒求尊經不慕世名行常恭敬志於信戒聞施慧道不為疑惑犯禁懈怠慳貪愚癡捨道義也常思念法如飢求食稍入於道如泉遠流稍入於海如母至子乳哺養育治生救命不居富積供給父母兄弟妻子奴客婢使皆念慈哀欲令得度不墮三塗使越三界歸命三尊佛法聖眾獲三達智無导之慧不為三垢之所沾污也行如是者則善住三昧也離垢目白佛言何謂無動三昧佛言譬如師子諸獸之王麃獸畏威靡不慴伏先觀嘉瑞三千佛土自現執持五兵勇猛速成善住揔持則具超越忍度無極又有十事何謂十忍辱為本信性為力教一切人深妙法忍散割諸結除所欲导不慕身原不惜壽命以諸通慧超三脫門觀法平等是為十護身口意常以諸法而興因緣何謂法樂樂於佛法不好俗法樂聞經典不思世語樂供養眾不為俗業但樂三寶不志三垢樂度三處不為塵汙樂觀四大為地水火風不計我許樂安人物不為危害樂施所有不為慳悋樂奉禁戒不毀所遵樂於忍辱不失德本樂精進力不為罪根樂禪一心不為亂意樂深智慧不為愚惑樂化塵勞不為垢濁樂佛國淨不厭開化樂嚴道法不為非法樂三脫門離空相願樂無為法不樂為俗樂入深法不為失節志樂欣歡離怒不諦樂自然法亦不捨人樂習善友遠世親厚樂常志道不造迷惑樂求正義不為俗典樂慕菩薩不為聲聞樂求正覺不為緣覺樂向大道不為細術樂存八等不為八邪樂六十二慧不為自墮六十二見樂無上法不為下劣樂大乘業棄羅漢法是為法樂又有十事疾得定意何謂十事慈心哀人不為危害常行十善遠離惡行專心修道善念佛法如飢求食如渴欲飲普導深義不偏他念慈念十方欲度一切不自念己是為十所以名曰無動三昧之法超越第一第二三昧之故不為俗法之所迷惑奉行菩薩慈心之法布施持戒忍辱精進一心智慧以救眾生三趣之難稍習大慈欲濟三界視一切人如己無異不為他念常念法念以法為本以俗為罪常哀群萌悉使至道是為無動三昧離垢目白佛言何謂度無動三昧佛言譬如自然鉤鎖力士勇猛力強多所開闢獨步雄傑雄傑無侶除諸穢害塵勞仇怨先觀嘉瑞三[illegible]佛土四方四隅有大風來吹若干種花普遍佛土分別建成難當揔持則具超越進度無極又有十事何謂十等精進根進力為本平等方便意止為首令一切人不貪樂身而以心口順[illegible]眾生所住不迴向無所處精進審上降伏怨憎勤修成就諸通妙慧是為十念四大身猶如虵蚖畏老病死不捨終始不為惑事慈悲喜護蚑行喘息人物之類如父如母如子如身等無差特常思道義無貪恚癡念為布施不為慳想奉持戒念無犯惡想為忍辱念無瞋恚想常修精進無懈怠想專精一心無亂意想智慧行正無闇蔽想常求方便至心善權無放逸想念勸化人如度己身一切所有非我之有念墮地獄者毒痛之患如身自遭常者己過彼罪我代受不以為怨念餓鬼趣飢渴窮乏為之悲泣戰慄寒心欲令度脫自然安隱使服法食除五陰六衰之渴誦習經典以為飯食分別深義以為飲漿修六法行以為賢良出入行步精進安詳念墮獸者常懷惻愴欲令安隱畢其前債了故世罪無令造新奉行諸善不為眾惡自觀宿[illegible]世世不了坐計吾我不信道法思犯罪者如沒深淵奉法信戒心如虛空不解法者展轉五道猶如車輪父母相憂兄弟相念夫婦相戀持心不堅前為父母後為男女本為男女後為父母或為夫妻更為怨家顛倒上下無常根本此菩薩意常慈念之開化使信入佛正道信解非常苦空非身是為度無動三昧離垢目白佛言何謂寶積花三昧佛言譬如忉利天晝度之樹以諸本行度於五根超越眾生心淨如空先觀嘉瑞三千佛土眾音伎樂雜挍瓔珞莊飾其身以思夷華光耀其體雨解脫華及青蓮華侍在其上以是之故諸德揔持便為受應禪度無極又有十事何謂十調伏諸根以為德本一心為力平等方便定意不亂禁戒為原脫門為上趣于定要而無所有消殖勞塵具惟諸定是為十慈哀五道攻除五陰成立五根鐲化五色而已積德具足五品戒定慧解度知見品慕志五通十力當蒙不與諸殃罪疊相遇在在生處常修佛法名得遠著哀愍三界不為愚迷了善惡趣譬如万川歸向四流駛水之瀆此菩薩行奉法如是精進不休遂向大道譬如若月十日之時光明轉盛遂照眾生菩薩如是功德威耀日日增益度諸危厄哀愍群黎群黎之患又有五事行何等為五五戒清淨譬如明鏡無所霑汙十善不犯以為具足不失道意不為邪想不自貪身是為五復有五除瞋恚色無怯弱心集慳貪意鐲諂曲志分別解空不但口說常修一心不為亂行知豪貴勢富樂如化觀色如泡痛痒如沫想如芭蕉生死如影識如幻不為色使不為痛痒惑不為想還不為邪行不為識退解五陰空是為五復有五何等五貪婬瞋恚睡眠調戲狐疑除斯五蓋徹視洞聽輕舉能飛知人心所念自知所從來生死之處以五神通而自娛樂不以五陰而為放逸身修德行不為非法開化說法多所安隱不為多患危害之事以道為業習法為食解義為飲不慕豪貴以法為務了空為貴是為寶積華三昧離垢目白佛言何謂日光耀三昧佛言先觀嘉瑞見三千佛上眾寶浴池八味之水湛滿且清植以青蓮紅黃白華周帀欄楯皆用七寶與瑞花俱底布金沙自身娛樂遊戲其中逮成慧定燈明揔持則具超越智度無極又有十事何謂為十慧為根原智力為上正見為家等意為勝修身諸德盡入諸種聖諦之相為平等相慧無陰盡除諸往見不起法忍是為十事觀于六情本無處所無所從來無所從去本自然空緣對而興譬如天雨不從龍出不從水出不從地出不從龍心出皆因緣合乃致此雨六情諸入亦復如是猶因緣成不得獨立生死如是譬若畫師畫作人像屋宇舍宅為馬車乘未畫作時不見處所工治壁板素筆彩繢眾緣共合乃成之耳善惡如是因緣合成若復行道因十善行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧智權方便乃合成耳不著佛身不離佛身心意無想自然如空稍入大慈又修大悲喜護等行不自為身常為一切亦不有求身行謹勑口言謙順心念柔和無有諛諂質朴無邪又有六事疾得無上正真之道何等六常依佛住入於正道心不退還於內意行而自曉了得善朋友因而委付志願弘綽不以猒足心非不恊不乏智慧是為六事菩薩行道不倚于俗不倚於色痛想行識不倚內外隨本法教不違菩薩深妙之行不廢大慈不失大



超日明三昧經卷上說 條第二 背 悲隨世所之而救濟之修道正誨不為邪致一心向慧不為闇蔽分別六衰猶如化幻影響野馬水中之月夢中所見忽不知處是為日光耀三昧多所感動柔順法忍離垢目白佛言何謂為逮成諸利義三昧佛言先觀嘉瑞見三千佛土衆寶浴池察其左右度地獄厄遊于曠野逮成奇特衆落總持則具超越權度無極又有十事權度無極何謂十入諸志行建立衆生無極大慈普哀為本心性調柔未曾厭惓捨於弟子緣覺之乘所觀審諦導御道心以諸通慧立不退轉覺了弘智是為十事常以正慧遠離邪見自然修道不為俗惑深入微妙無極之法普入道俗於俗不俗於道無倚思及聖教開化衆生生老病死者常護身事攘却六情不隨六衰不從七邪常攝七覺心了不邪精進不廢順法不違好喜不恨信根不迷安隱不危志定不亂信財信智本無戒財不墜小乘慚愧財愧于三界未得度也羞恥財恥不弘慧博聞財聞無等倫至深遠智布施財施以大道智慧財入於智慧廣度無極有十事至不退轉何謂卌聞有度無極心不動迴有佛無佛心不動迴有法無法心不動迴有聖衆無聖衆心不動迴有道無道心不動迴有菩薩無菩薩心不動迴有法身無法身心不動迴有俗無俗心不動迴有人無人心不動迴有命無命心不動迴有壽無壽心不動迴是為十飛到十方教化諸天及諸群萌以法為本以道為原不計吾我或入地獄救濟苦痛或入禽獸開悟癡冥或入餓鬼慰滿飢毒隨俗教化各得其所不為俗法之所染污淨如日光明若月滿菩薩得不退轉能行變化有所開濟輒多保度諸苦惱者皆獲大安諸無智者悉弘智謀是為逮成諸利義三昧離垢目白佛言何謂為現在諸佛目前立三昧佛言譬如月盛具足滿時衆冥皆除爚諸所作精修清淨所願者成具立佛土教化衆生先觀嘉瑞三千佛土師子床王首戴繒帛其身高大威御雜獸逮成無上諸總持門八万四千則具超越以慧成就又有十事一心定意三月無想念專志向佛衆想皆斷不為諸求解法悉空不畏三界不樂無為不計有為解知法身是為十其所向方聞現在佛常念彼方觀佛衆會四部弟子為說經法察四大空地如聚沫水如朝露火如虹電風如搖扇分別四大因緣合成本無所有自觀身本察一切根本悉無形貌自觀痛痒察一切痛痒知本無痛痒自觀思想察一切思想知本無思想自觀其意察一切意知本無意以觀已空見一切無慇哀八難釋世八事利衰毀譽有名無名勤苦安樂捨于八邪不住八正等處有無亦無所住行四等心慈悲喜護四恩濟衆惠施仁愛饒益等利一心向佛無諸想念五陰則斷六衰無處心則得定不見四大不見人民不覩天地人物求無所見久久乃覩十方諸佛譬如水濁不見其底停久不動詳而清徹菩薩如是適定無想獲無所見五陰六衰燿如雲除日月光顯覩十方佛以復觀之我至佛所佛為來耶心則思惟佛亦不來我亦不往譬如明鏡清水淨油觀形覩影不入不出菩薩如是覩十方佛亦無往還譬如夢中歸本鄉里自見父母兄弟妻子寤則不見菩薩如是見十方佛從三昧寤覩無所見所以者何解知本無三十二相八十種好但化現耳無形無處譬如虛空不可別知何者是空法身如斯無有處所乃能覩達一切之元坐覩十方亦不去來是為現在諸佛立目前三昧離垢目復白佛言何謂為慧光燿三昧佛言先覩嘉瑞三千佛土轉輪聖王造法王教無量君子具輔百千眷屬營從於虛空中執諸寶華持覆其身逮成無盡行總持門六十万姟諸總持慧則具超越教化衆生譬如明月珠令諸窮匱周滿所僥具足諸法訓誨群萌隨一切人而應施與無盡德藏又有十事何謂為十以法布施戒攝不順忍攝強暴進攝慢怠一心攝亂慧攝邪智善權隨時化以大乘闡弘大道遊于八難度脫八邪等心一切無偏頗行是為十住八不思議不捨菩薩覩于三界若如幻化不以為實自忖何來去至何所不見去來隨所住各各自成譬如野馬夏行曠野無人之處遥見大河大河水流其傍生樹若干種果而甚茂盛其人飢渴既熱疲勞不可復言欲往趣之看之如近走有里數都不見水乃解野馬無有水也達者類觀則知無水不走趣求衆生不了三界如幻化者計吾我有壽命聞佛說經一切無常乃思覺之不復為惑菩薩解知一切處三界者如化如幻如影野馬如夢水月悉知本無無著無縛無脫一切無求猶如慈母養活諸子菩薩如是開化一切亦無所置譬如導師多將賈人歸本鄉里不逢惡賊安隱到家菩薩如是以慧光耀三昧之定携接一切去婬怒癡三毒之冥開示三乘大乘為本各令得所譬如醫王見衆生疾應病授藥諸被病者莫不消除菩薩如是以慧光耀三昧普見群萌五道之患三毒酷苦以大慈悲而開化之令奉正教無極之慧發未發者堅進迴向者昇一生補處至無上正真之道是為慧光耀三昧之定也 超日明三昧經卷上 說（終）

超日明三昧經卷下 說 （西晉清信士聶承遠譯）

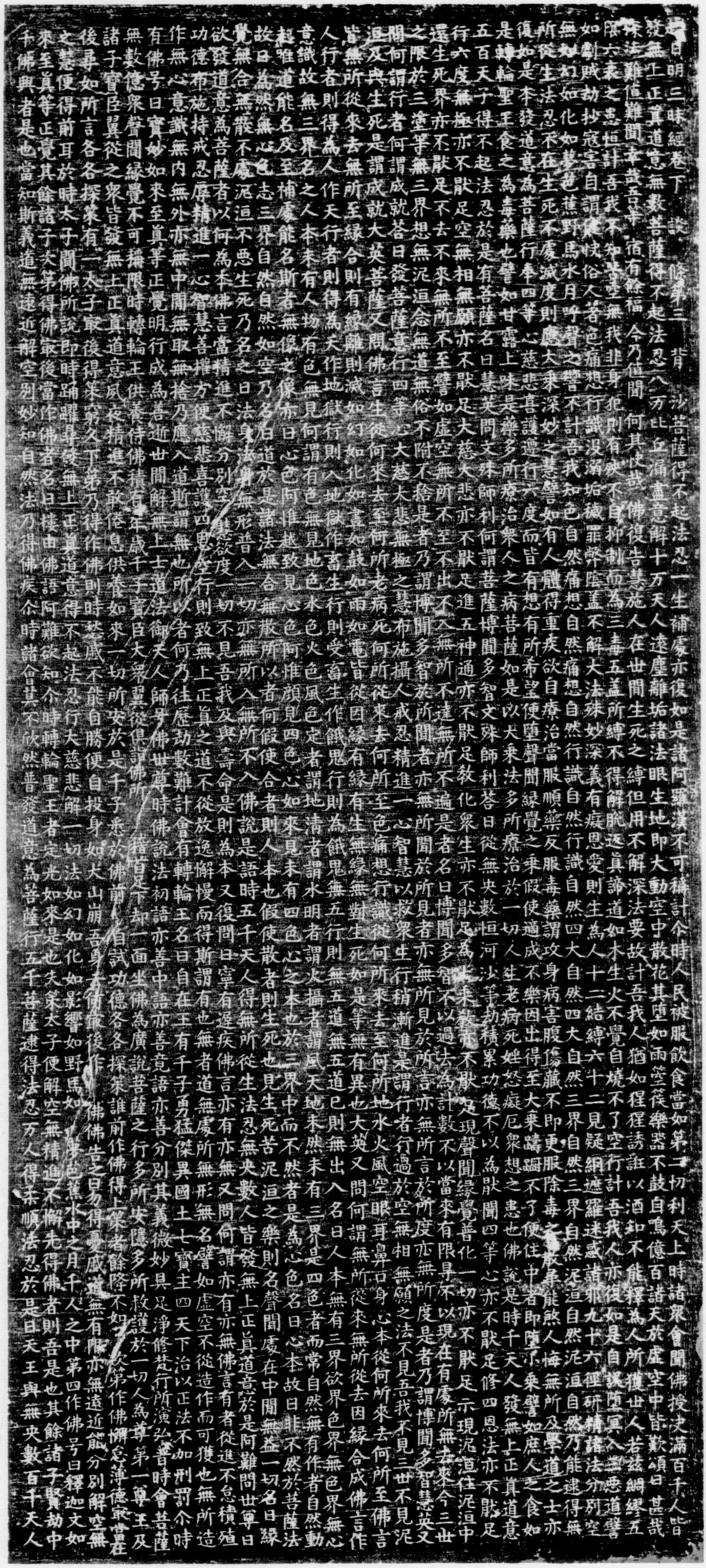
離垢目白佛言何謂勇猛伏三昧佛言譬如轉輪聖王巧作無量威德巍巍而得自在於一切法得無盡慧方之虛空無垢清淨先觀嘉瑞三千佛土如來形容紫磨金顏其光方圓與無數梵億百那術而為說經逮成無量行總持門恒沙百千姟總持行則具超越聖智具足多所成就又有十事何謂十志一切智無所適莫不住有為不住無為行普慈心等于衆生行大悲心等若虛空無弟子念無菩薩想亦無俗志亦無道意常以大慧順化群黎入一切生亦無所生現諸佛土不捨法身等心吾我及與泥洹是為十事不以身口有所言行心常定安不增不減現于欲界度諸欲塵於欲自然亦無所著一切無求譬如蓮花不著塵水現于色界於色自然無求無望譬如麻油不與水合觀色無色自察本無亦無所察現無色界無色自然無後無前譬如火焰不燒虛空亦無增損不來不去無去來處獨步三界以越三處譬如飛鳥飛行虛空無所罣㝵濟脫三界各隨本志使疾開解得至大乘譬如醫王持若干藥各隨應病而令服食風寒熱病即使康愈菩薩如是以佛法藥療治婬怒癡病使無有餘其心清淨無形無名猶如猛健大軍之主攻討惡逆菩薩如是以大慈悲開化衆生諸周旋者闇昧之人六十二見諸邪狐疑墮羅網者及六十二諸非正法皆令發意自適六度大慈大悲衆行之要使至大乘譬如船師御堅牢船通渡往還一切黎庶各隨彼此菩薩如是以勇猛伏三昧之定度脫無數生死之惱於聲聞現隨心開化於緣覺現從本誨授示現佛身闡三道教或現大法無極之慧大乘深法無三惡道亦無三乘譬如幻師於大衆中自現身死火燒獸食衆人恐怖各各求哀大饋遺之欲令復身知得寶多便從



超日明三昧經卷下說除第三　面地起亦復如故亦不有死亦無起法菩薩如是開化衆生生死五道或發菩薩或為聲聞或為緣覺或生天上忽現泥洹衆人嗟哭謂以滅盡忽現他方緣覺聲聞亦復如是謂以滅度無所復有如火燒滅亦無處所則歸火本菩薩雖現泥洹與法身合亦無往來還復示現隨衆化度隨大士乃達之耳解知法身譬如日照現于水中及至郡國縣邑丘聚村落日殿不下亦不轉移在於人間而明悉至不去不來菩薩如是現于三界亦不往返周旋也度脫一切亦無所度是為勇猛伏三昧也雖始自復自佛言何謂超日明三昧佛言其明無量不可譬喻過於日光所以者何日之光明照現在事人物蠕動百穀藥木諸天龍神皆因日[illegible]得茂活日不能照二鐵圍間亦不能照人心之本令開達也但照有形不照無形超日明三昧所以勝者何殊照十方無邊無際三界五道靡不徹暢菩薩大乘照于聲聞緣覺乘九十六徑六十二見邪疑結冥使心懽然普發道意業三乘者各得成就或得生天或得人身無不普蒙如忉利天處須弥頂天帝釋宮紫紺寶[illegible]然在上中四天王下四方域諸天人民餓鬼魔鬼諸神閱叉超日明三昧亦復如是心堅不動如須弥山王化五道天王帝釋化生老病死踰四天王療諸不孝婬怒癡始使發道意釋小乘志大乘發意受決得忍受決未發意受決行六度無極逮無妄想不退受決超日明三昧甚深甚深難可稱量無有涯底譬如虛空假使有人欲量虛空升合斗斛多少之限空尚可量盡知其斛數超日明定慧不可稱量譬人度空十里百里千里万里[illegible]里[illegible]万里無央數億百那術里空尚可盡究其邊際超日明定慧殊於彼無央數億億倍而復倍無能限量造譬喻者所比道明無遠無近無廣無狹難始日問世尊日大[illegible]甚大長遠何謂無遠無近無廣無狹佛言有狹之故因日有廣有近之故因日言遠無遠無近無廣無狹無可比方假譬喻之欲使人解無有邊際如空無際超出其外[illegible]其裏無復計挍引喻了義至大道慧無有譬也過諸聲聞緣覺菩薩乃至無上正真之道為上為尊為無疇匹為無等倫自然之法無有作者亦無不造無來無[illegible]虛無自[illegible]本無曉了一切本末以了諸本亦無所倚亦無所不倚自然之慧皆別了之三界自然人物自然生死自然生死自然本無自然本無自然[illegible]切自然乃能逮得超日明定普濟三世至無極慧是為超日明三昧於是有長者女名曰慧施與五百女人俱來詣佛所前稽首佛足却坐一面聞佛說斯超日明定[illegible]言我今女身願發無上正真道意欲轉女像疾成正覺度脫十方有一比丘名曰上度謂慧施曰不可女身得成佛道所以者何女人有三事隔五事导何謂三[illegible]得自由長大難子是為三何謂五事一曰女人不得作天帝所以者何勇猛少欲乃得為男雜惡多態故為女人不得作天帝二曰不得作梵天所以者何奉清淨行無有婬欲[illegible]心若遵四禪乃昇梵天婬恣無節故為女人不得作梵天三曰不得作魔天所以者何十善具足尊敬三寶孝奉二親謙順長年乃得魔天[illegible]輕慢不順毀疾正教故為女人不得作魔天四曰不得作轉輪聖王所以者何行菩薩道慈愍群萌奉養三尊先聖師父乃得作轉輪聖王主四天下發化人民普行十善遵崇道德為法王教[illegible]有人十四無有[illegible]淨行故為女人不得作聖帝五曰女人不得作佛所以者何行菩薩心慈念一切大慈大悲被大乘鎧消五陰化六衰廣六度了深行空無相願越三脫門解無我無人無壽無命曉本末無[illegible]忍分別一切如幻如化如夢如影芭蕉聚沫野馬電焰水中之月五處本無無三趣想乃得成佛而著色欲淳情態身口意異故為女人不得作佛得此五事者皆有本末[illegible]緣上度曰各植諸本用獲果實本有男女及報應耶本有五處釋梵魔王轉輪聖帝大道小道乎上度答曰無也慧施問曰設使本無何因而有答曰因行而成[illegible]壁板素和合彩具因模作像分賦彩色從意則成五道如是本無處所隨行而成譬如幻師化作日月帝釋梵天轉輪聖王天龍鬼神人民禽獸山谷[illegible]是本無所有從心所行各各成形至於本無無幻無化無合無散亦無處所乃至佛耳所以者何五戒為人十善生天[illegible]空求度散心著空生無想天六度無極之想不離三界畏苦猒身惡生死難志存泥洹欲離衆[illegible]發菩薩意欲度一切不[illegible]緣覺道斯之所行有合有散則不得成無上正真道[illegible]切無相何有男女上度又問以何等行而成正覺答曰不生色行不觀不[illegible]不觀不空行不滅識行不色生行不識生行無[illegible]得無著無去來無處所無所住行不倚三界不捨五陰不受五陰不捨[illegible]行不想道[illegible]極之行不於三脫有所倚行達空無相無願之法乃為菩薩應順是行不違正覺平等之行如是上度行斯者有方面處所三界男女[illegible]吾取佛者有何難耶取無所取成無所成覺無所覺無取無捨乃號為佛亦無名號假為字耳佛言善哉善哉誠如所云一切無[illegible]無知無言無說乃成正覺於時慧施則轉女身化成男子踊在空中從上來下稽首佛足得不起法忍時五百女人欣然踊躍以偈頌曰本無自觀身謂男有[illegible]品女國不得移今日蒙佛恩乃知無堅固五道如幻化隨行而各成三界為心迷不了本無諦自計有吾我縛著隨于泥譬如捕魚士以鈎釣取魚非是[illegible]所有自[illegible]三界如寄居四大非我所解諸法如夢則無有取捨唯佛見加哀慈垂覆蓋令轉女人身值超日明定得佛成國土教化諸天人衆生皆度脫疾得無上真佛告五百女當如所[illegible]諸女欣然即成男子於是佛授慧施及五百女決却後十劫皆當為佛名慧見如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊世界曰[illegible]劫曰光明佛住百億万歲[illegible]住

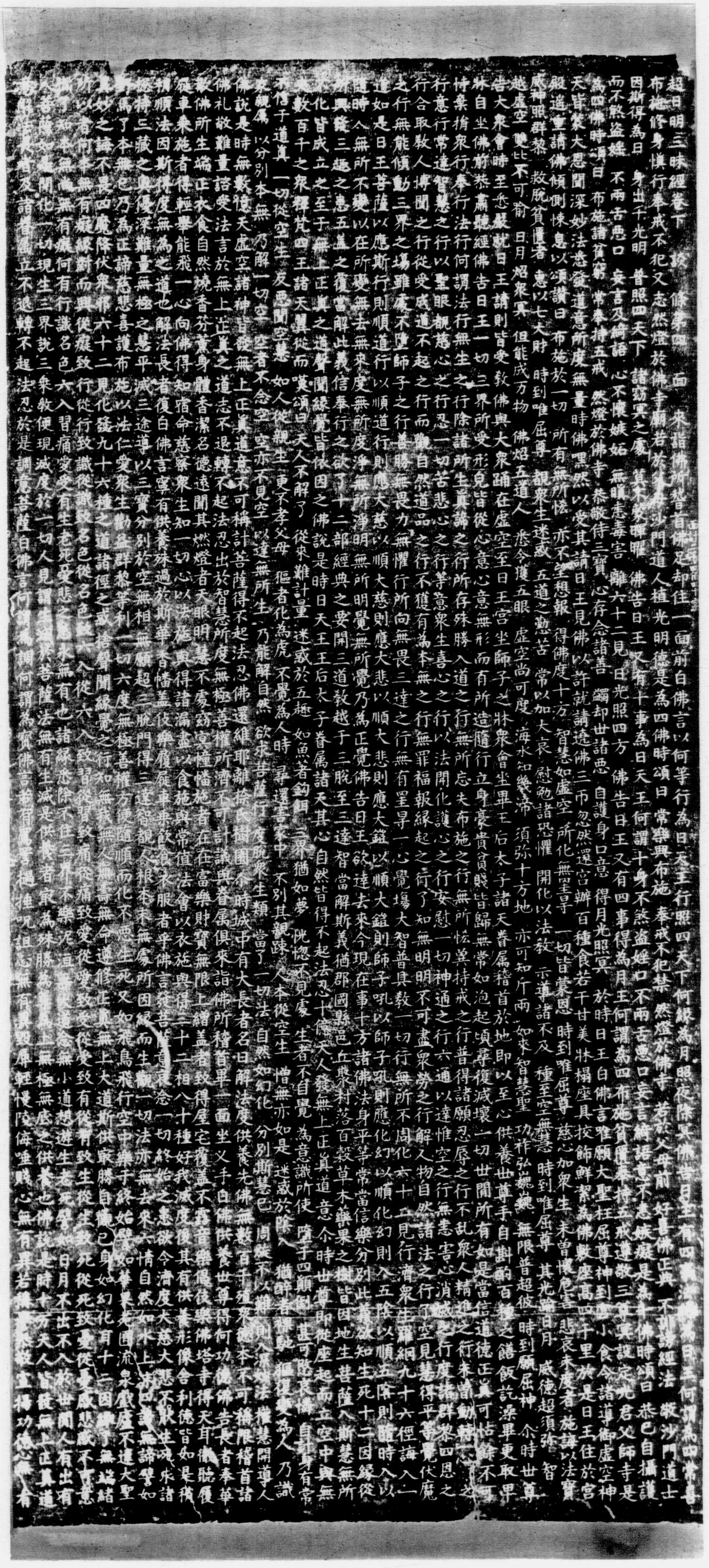
四[illegible]二千三百五十[illegible]

塔下四七七一



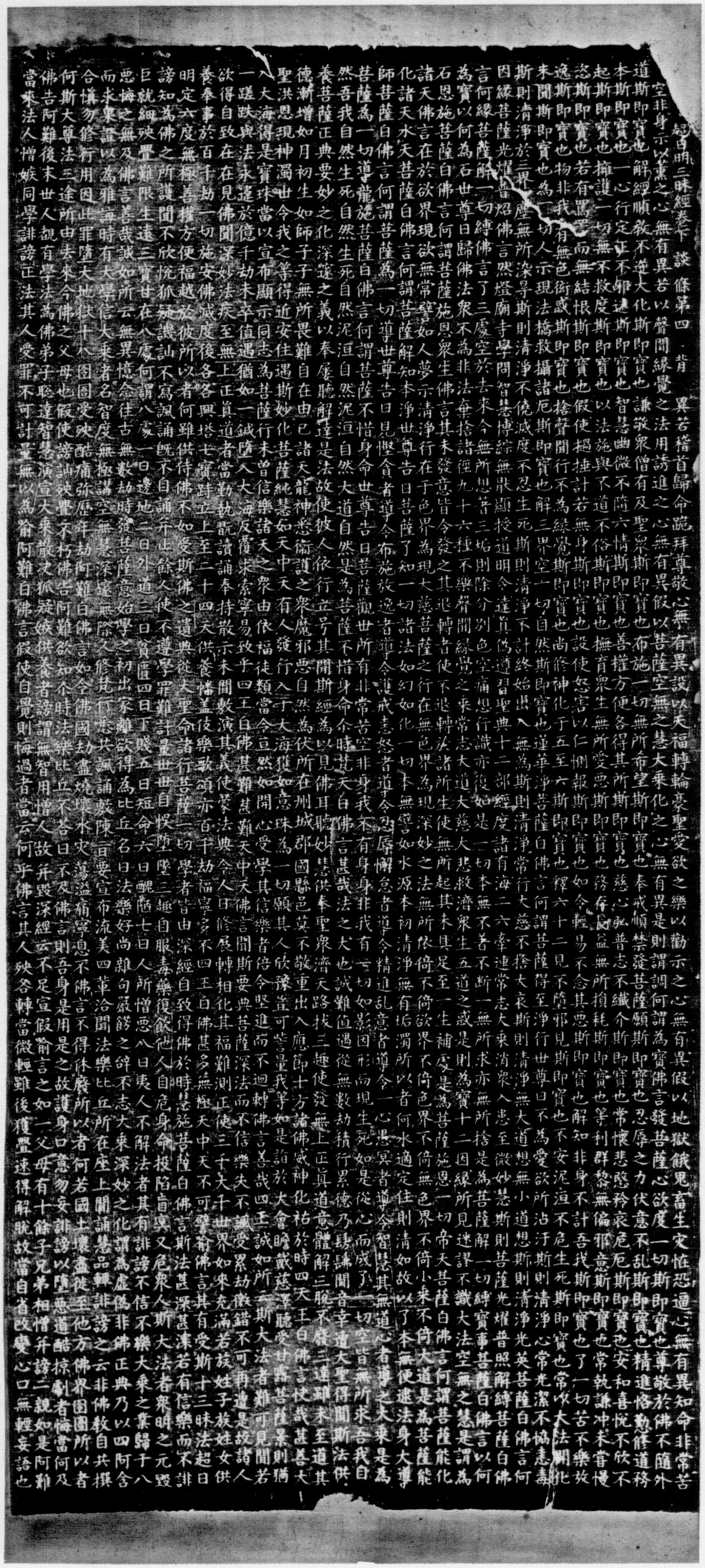
超日明三昧經卷下說脩第三背沙菩薩得不起法忍一生補處亦復如是諸阿羅漢不可稱計尒時人民被服飲食當如第二切利天上時諸眾會聞佛授決滿百千人皆發無上正真道意無數菩薩得不起法忍八万比丘漏盡意解十万天人遠塵離垢諸法眼生地即大動空中散花其墮如雨箜篌樂器不鼓自鳴億百諸天於虛空中皆歡頌曰甚哉殊法難值難聞幸哉吾等宿有餘福今乃值聞何其快哉佛復告慧施人在世間生死之縛但用不解深法要故計吾我人猶如猩猩誘誑以酒知不能釋為人所獲世人若茲網[illegible]五陰六衰之患恒計吾我不知空無我非身犯則有欲不自抑制而為三毒五蓋所縛不得解脫返真諦道如木生火不覺自燒不了空行計吾我人亦復如是自誤墮冥入三惡道譬如劇賊劫抄寇害自謂快俗人著色痛想行識沒溺垢穢罪弊陰蓋不解大法殊妙深義有癡恩愛則生為人十二結縛六十二見疑網遮羅迷惑諸邪九十六徑研精諸法分別空無如幻如化如夢芭蕉野馬水月呼聲之響不計吾我知色自然痛想自然痛想自然行識自然行識自然四大自然四大自然三界自然泥洹自然泥洹自然乃能建得無所從生法忍不在生死不處滅度則應大乘深妙之慧譬如有人體得重疾欲自療治當服順藥反服毒藥謂攻身病害腹傷藏不即更服除毒之最尊能熱人悔無所及學道之士亦復如是本發道意為菩薩行奉四等心慈悲喜護遵行六度而皆有想有所希望便墮聲聞緣覺之乘假使適成不樂因出得至大乘疇躡不了便往中者即隨不乘譬如庶人之食如是轉輪聖王食之為毒藥也譬如甘露上味是藥多所療治眾人之病菩薩如是以大乘法多所療治於一切人生老病死婬怒癡厄眾想之患也佛說是時千天人發無上正真道意五百天子得不起法忍於是有菩薩名曰慧英問文殊師利何謂菩薩博聞多智文殊師利答曰從無央數恒河沙等劫積累功德不以為猒闡四等心亦不猒足修四恩法亦不猒足行六度無極亦不猒足空無相無願亦不猒足大慈大悲亦不猒足進五神通亦不猒足教化眾生亦不猒足為[illegible]乘教亦不猒足現聲聞緣覺普化一切亦不猒足示現泥洹往泥洹中還生死界亦不猒足不去不來無所不至譬如虛空無所不至不出不入無所不達無所不過是者名曰博聞多智不以過法為計數不以當來有限导不以現在有處所無去來今三世之限於三塗等無三界想無泥洹念無道無俗不附是者乃謂博聞多智於所聞者亦無所聞於所見者亦無所見於所言亦無所言於所度亦無所度是者乃謂博聞多智慧英又問何謂行者何謂成就答曰發菩薩意行四等心大慈大悲無極之慧布施攝人戒忍精進一心智慧以救眾生行稍漸進是謂行者行過於空無相無願之法不見吾我不見三世不見泥洹及與生死是謂成就大英菩薩又問佛言生從何來去至何所老病死何所從來去何所至色痛想行識從何所來去至何所地水火風空眼耳鼻口身心本從何所來去何所至佛言皆無所從來去無所至緣合則有緣離則滅如幻如化如晝如鼓如雨如電皆從因緣有緣則有生無緣無對生死如是等無有異也大英又問何謂無所從來無所從去因緣合成佛言作人行者則得為人作天行者則得為天作地獄行則入地獄作畜生行則受畜生作餓鬼行則為餓鬼無五行則無五道無五道已則無出入名曰人本無有三界欲界色界無色界無心意識故無三界名之人本未有人物有色無見何謂有色無見地色水色火色風色定者謂地清者謂水明者謂火攝者謂風天地未然未有三界是四色者而常自然無有作者自然動起雖道能名及至補處能名斯者無像之像亦曰心色阿惟越致見心色阿惟顏見四色心如來見未有四色之本也於三界中而不然者是為心色名曰心本故曰非不然於菩薩法故曰為然無心色志三界自然自然如空乃名曰道於是諸法無合無散所以者何假使合者則人本也假使散者則生死也見生死苦泥洹之樂則名聲聞處在中間無益一切名曰緣覺無合無嚴不處泥洹不惡生死乃名之曰法身法無無形普入一切亦無所入無所不入佛說是語時五千天人得無所從生法忍無央數人皆發無上正真道意於是阿難問世尊曰欲發道意為菩薩者以何為奉佛言當精進不懈分別空慧欲度一切不見吾我及與壽命是則為本又復問曰寧有遲疾佛言亦有亦無又問何謂亦有亦無佛言有者從進不怠積殖功德布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便慈悲喜護四恩空行則致無上正真之道不從放逸懈慢而得斯謂有也無者道無處所無形無名譬如虛空不從造作而可獲也無所造作無心意識無內無外亦無中間無取無捨乃應入道斯謂無也所以者何乃往歷劫數難計會有轉輪王名曰自在王有千子勇猛傑異國土七寶主四天下治以正法不加刑罰尒時有佛号曰寶妙如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊時佛說法初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙具足淨修梵行所演弘普時會菩薩無數億眾聲聞緣覺不可稱限時轉輪王供養待佛積有年歲千子寶臣大眾翼從俱詣佛所稽首足下却一面坐佛為廣說菩薩之行多所安隱多所救護於一切人為尊第一尊王及諸子寶臣翼從之眾皆發無上正真道意夙夜精進不敢倦息供養如來一切所安於是千子悉於佛前自試功德各各探策誰前作佛得上策者餘降不如次第作佛懈怠薄德當在後尋如所言各各探策有一太子最後得策窮久下第乃得作佛則時慈感不能自勝便自投身如大山崩吾身者[illegible]後作佛佛告之曰易得憂感道無有限亦無遠近能分別解空無之慧便得前耳於時太子聞佛所說即時踊躍尋發無上正真道意得不起法忍行大慈悲解一切法如幻如化如影響如野馬如芭蕉水中之月千人之中第四作佛号曰釋迦文如來至真等正覺其餘諸子次第得佛最後當作佛者名曰樓由佛語阿難欲知尒時轉輪聖王者定光如來是也失業太子便解空無精進不懈先得佛者則吾是也其餘諸子賢劫中千佛興者是也當知斯義道無遠近解空別妙知自然法乃得佛疾尒時諸會莫不欣然普發道意為菩薩行五千菩薩逮得法忍万人得柔順法忍於是日天王與無央數百千天人

塔下四七七一

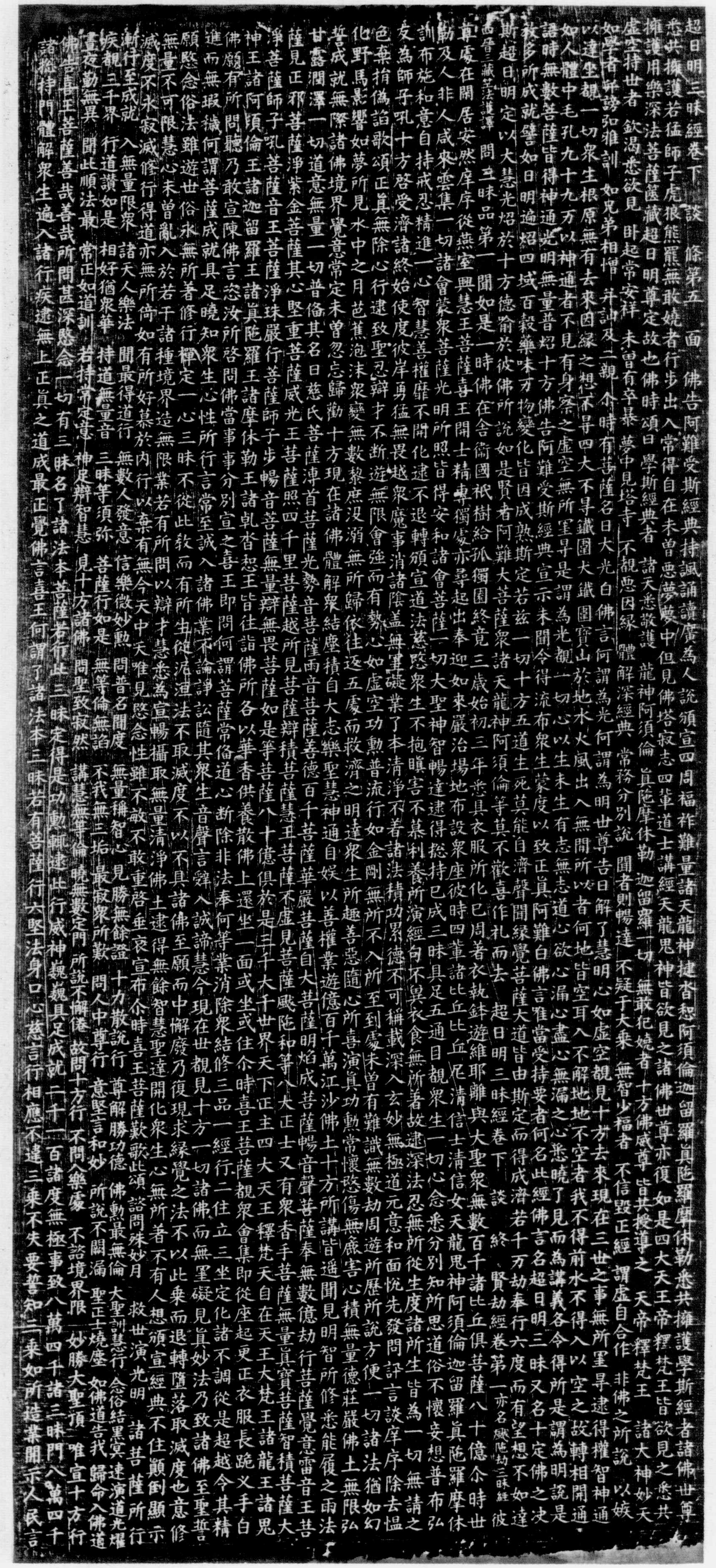


超日明三昧經卷下　於[illegible]條第四[illegible]面來詣佛所稽首佛足却住一面前白佛言以何等行爲日天王行照四天下何緣爲月照夜除冥佛告日王有四[illegible]爲日王一何謂爲四常喜
一布施修身慎行奉戒不犯又志然燈於佛寺廟若於沙門道人植光明德是爲四佛時頌曰 常樂興布施 奉戒不犯禁 然燈於佛寺 若於父母前 好喜佛正典 不誹謗經法 敬沙門道士
因斯得爲日 身出千光明 普照四天下 諸窈冥之處 莫不蒙暉曜 佛告日王又有十事爲日天王何謂十身不煞盜婬口不兩舌惡口妄言綺語意不恚嫉癡是爲十佛時頌曰 恭己自攝護
而不煞盜婬 不兩舌惡口 妄言及綺語 心不懷嫉妬 無瞋恚毒害 離六十二見 日光照四方 佛告日王又有四事得爲月王何謂爲四布施貧匱奉持五戒遵敬三尊冥設定光君父師寺是
爲四佛時頌曰 布施諸貧窮 常奉持五戒 然燈於佛寺 恭敬侍三寶 心存念諸善 蠲却世諸惡 自護身口意 得月光照冥 於時日王白佛言唯願大聖枉屈尊神到宮小食令諸導御虛空神
天皆蒙大恩聞深妙法慈發道意所度無量時佛嘿然以受其請日王見佛以許就請遶佛三帀忽然還宮辦百種食若干甘美牀榻座具挍飾鮮潔爲佛敷座高四千里於是日王住於宮
殿遣重請佛傾側悚息以頌讚曰 布施於一切 所有無所惜 亦不望想報 得佛度十方 智慧如虛空 所化無量尊 一切皆蒙恩 時到唯屈尊 慈心加衆生 未曾懷危害 悲哀未度者 施誨以法寶
感神眼群黎 救脫貧匱者 惠以七大財 時到唯屈尊 觀衆生迷惑 五道之勤苦 常以加大哀 慰勉諸恐懼 開化以法教 示導諸不及 種至空無慧 時到唯屈尊 其光踰日月 威德超須弥 智
越虛空 雙比不可踰 日月炤衆冥 但能成万物 佛炤五道人 悉令獲五眼 虛空尚可度 海水知幾滴 須弥十方地 亦可知斤兩 如來智慧聖 功祚弘巍巍 無限普超彼 時到願屈神 尒時世尊
告大衆會時至悉嚴就日王請則皆受教佛與大衆踊在虛空至日王宮坐師子之牀衆會坐畢王后太子諸天眷屬稽首於地即以至心供養世尊手自斟酌百種之饍飯訖澡畢更取卑
牀自坐佛前恭肅聽經佛告日王一切三界所受形貌皆從心意心意無形而有所造隨行立身豪貴貧賤皆歸無常如泡起頃尋復滅壞一切世間所有如是當信道德正真可怙餘不可
恃棄捐衆行奉行法行何謂法行無生之行除諸所生眞諦之行所存殊勝入道之行無所忘失布施之行無所悋巽持戒之行普得諸願忍辱之行不亂衆人精進之行衍[illegible]皆[illegible]特一之
行意行常遠智慧之行以聖眼觀慈心之行忍一切苦悲心之行等意衆生喜心之行以法開化護心之行安慰一切神通之行六通以達惟空之行無恚害心消滅之行度諸群黎四恩之
行合取教人博聞之行從受成道不起之行而觀自然道品之行不獲有爲本無之行無罪福報緣起之行了知無明明不可盡衆勞之行解人物自然諸法之行濟衆生了空見慧得平等覺伏魔
之行無能傾動三界之場雖處不墮師子之行善勝無畏力無懼行所向無畏三達之行無有罣㝵一心覺場大智普具教一切行無所不周化六十二見行濟衆生羅網九十六徑諍入一
道如是日王菩薩以應斯行則順道行以順道行則應大慈以順大慈則應大悲以順大悲則應化幻以順化幻則入五陰以順五陰則臨時入以
隨時入無所不變以在所變無去無來度無所度淨無所淨明無所明覺無所覺乃爲正覺佛告日王欲達去來今現在事十方諸佛法身平等常當信樂分別此義欲知生死十二因緣從
所興發三趣之患五蓋之覆當解此義信奉行之欲了十二部經典之要開三道教越于三脫至三達智當解斯義猶郡國縣邑丘聚村落百穀草木藥果之樹皆因地生菩薩入斯慧無所
化皆成立之至于無上正真之道聲聞緣覺皆依因之佛說是時日天王王后太子眷屬諸天其心自然皆得不起法忍十億天人發無上正真道意尒時世尊即從座起而立空中與無
數百千之衆釋梵四王諸天翼從而嘆頌曰 天人不解了 從來難計量 迷惑於五趣 如魚著鉤餌 三界猶如夢 恍惚不見處 生者不自覺 爲意識所使 墮于四顚倒 甚可憐哀愍 自謂身有常
不信于道真 一切從空生 反惡聞空慧 如人從親生 更不孝父母 狃者化爲虎 不覺爲人時 尋還善家中 不別其親疎 人本從空生 憎無亦如是 迷惑於陰入 猶醉者得醒 狃復變爲人 乃識
衆觀爲以分別本無 乃解一切空 空者不念空 空亦不見空 以達無所生 乃能解自然 欲求菩薩行 度脫衆生類 當了一切法 自然如幻化 分別斯慧已 周旋不以難 則入深法權 慧開導人
佛說是時無數億天虛空諸神皆發無上正真道意不可稱計菩薩得不起法忍佛還維耶離捨民樹園尒時城中有大長者名曰解法度供養先佛無數百千殖衆德本不可稱限稽首諸
佛礼敬難量諮受法言於無上正真之道志不退轉不起法忍出於智慧所度無極善權所濟不可計議與眷屬俱來詣佛所稽首畢一面坐叉手白佛供養世尊得何功德佛告長者奉華
歎佛所生端正衣食自然燒香芬薰身體香潔名德遠聞其燃燈者天眼明慧不處窈冥幢幡施者在在富樂財寶無限上繒蓋者致得屋宅覆蓋不露音樂倡伎樂佛塔寺得天耳徹聽履
從車乘施者得輕舉能飛一心向佛得知宿命慈察衆生知一切心以法施與得諸漏盡以食施與常值法會以衣施與得三十二相八十種好我滅度後其有供養形像舍利德皆如是積
稍順法因斯得度無爲之道也解法長者復白佛言寧有供養殊過於斯華香幡蓋伎樂履屣車乘飲食衣服者乎佛言從菩薩意行念一切終始之患欲令濟度大慈大悲不厭生死求諸
總持三藏之與優深難量無極之慧平滅三途導以三寶分別於空無相無願超三脫門得三達智觀人根本本無處所因緣而生觀一切法亦無去來六情自然如水上[illegible]無諦譬如
[illegible]爲了本無色乃爲正諦慈悲喜護布施以法仁愛衆生勸益群黎等利一切六度無極善權方便隨順而化不惡生死又如飛鳥飛行空中樂于終始譬如華果因流泉處座不違大聖
微妙之誨不畏四魔降伏衆邪六十二見化發九十六種之道諸徑之惑捨聲聞緣覺之行知無我無人無壽無命遵修正真無上大道斯供最勝自觀己身如幻化有十二因[illegible]無端緒
所以者何本無有癡緣對而興從癡致行從行致識從識致名色從名色致六入從六入致習從習致痛從痛致愛從愛致受從受致有從有致生從生致死從死致憂從憂[illegible]悲[illegible]不可意
[illegible]何知本無癡無有癡何有行識名色六入習痛愛受有生老死憂悲之惱永無有也諸緣悉除不住三界不樂泥洹無[illegible]道念無小道想遊生老死譬如日月不出不入於世間人有出有
人菩薩如是開化一切現生三界說三乘教便現滅度於一切人見謂生滅於菩薩法無有生滅是供養者最爲殊勝爲[illegible]無上無極無底之供養也佛說是時十方天人皆發無上正真道
[illegible]若菩薩者及諸眷屬立不退轉不起法忍於是調意菩薩白佛言何謂爲調何謂爲寶佛言諮稽首[illegible]檀梵呪詛無有異致屏輕慢陵侮嗤賤心無有異若[illegible]稱功德[illegible]有

塔下四六九八



超日明三昧經卷下　談條第四　背
異若稽首歸命跪拜尊敬心無有異設以天福轉輪豪聖愛欲之樂以勸示之心無有異假以地獄餓鬼畜生灾怪恐逼心無有異知命非常苦
空非身示以薰之心無有異若以聲聞緣覺之法用誘進之心無有異假以菩薩空無之慧大乘化之心無有異是則謂調何謂為寶佛言發菩薩心欲度一切斯即寶也尊敬於佛不隨外
道斯即寶也解經順教不逆大化斯即寶也謙敬眾僧有及聖眾斯即寶也布施一切無所希望斯即寶也奉戒傾禁發菩薩願斯即寶也忍辱之力伏意不亂斯即寶也精進恪勤修道務
本斯即寶也一心行定正不邪迷斯即寶也智慧幽微不隨六情斯即寶也善權方便各得其所斯即寶也慈心弘普志不纖介斯即寶也常懷悲愍矜哀危厄斯即寶也安和喜悅不欣不
起斯即寶也擁護一切無不救度斯即寶也以法施與不道不俗斯即寶也撫育眾生無所愛惡斯即寶也務存長益無所損耗斯即寶也等利群黎無偏邪意斯即寶也常執謙沖未嘗慢
忿斯即寶也若有罵詈而無結恨斯即寶也假使撾捶計若無身斯即寶也設使怨害以仁惻報斯即寶也如令輕易不念其惡斯即寶也解知非身不計吾我斯即寶也了一切苦不樂放
逸斯即寶也物非我有無色衒惑斯即寶也捨聲聞行不為緣覺斯即寶也尚修神化于五至六斯即寶也釋六十二見不墮邪見斯即寶也不安泥洹不危生死斯即寶也常以大法開化
來聞斯即寶也為一切人示現法橋救攝諸厄斯即寶也解三界空一切自然斯即寶也蓮華淨菩薩白佛言何謂菩薩得至淨行世尊曰不為愛欲所沾汙斯則清淨心常光潔不協恚毒
斯則清淨於三界塵無所染辱斯則清淨不僥滅度不忍生死斯則清淨不計終始出入無為斯則清淨常行大慈不捨大哀斯則清淨無大道想無小道想斯則清淨光英菩薩白佛言何
因緣菩薩光燿普焰佛言然燈廟寺學問智慧博綜無猒顯授道明令達真偽遵習聖典十二部經度諸有海二六牽連常志大乘消眾入患至微妙慧斯則菩薩光燿普照解縛菩薩白佛
言何緣菩薩解一切縛佛言了三處空於去來今無所思著三垢則除分別色空痛想行識亦復如是一切本無不著不斷一無所求亦無所捨是為菩薩解一切縛寶事菩薩白佛言以何
為寶以何為石世尊曰歸佛法眾不為非法棄捨諸徑九十六種不樂聲聞緣覺之乘常志大道大慈大悲救濟眾生五道之惑是則為寶十二因緣所見迷謬不識大法空無之慧是謂為
石恩施菩薩白佛言何謂菩薩施恩眾生佛言其未發意皆令發之其退轉者使不退轉於諸所生使無所起其未具足至一生補處是為菩薩施恩一切帝天菩薩白佛言何謂菩薩能化
諸天佛言在於欲界現欲無常譬如人夢示清淨行在于色界為現大慈菩薩之行在無色界為現深妙之法無所依倚不倚欲界不倚色界不倚無色界不倚小乘不倚大道是為菩薩能
化諸天水天菩薩白佛言何謂菩薩解知本淨世尊告曰菩薩了知一切諸法如幻如化一切本無譬如水源本初清淨無有垢濁所以者何水適定住則清如故以了本無便逮法身大尊
師菩薩白佛言何謂菩薩為一切導世尊告曰見慳貪者導令布施放逸者導令護戒恚怒者導令忍辱懈怠者導令精進亂意者導令一心愚冥者導令智慧其無道心者導之大乘是為
菩薩為一切導龍施菩薩白佛言何謂菩薩不惜身命世尊告曰菩薩觀世所有非常苦空非身我不有身非我有一切如影因形而現生死如是從心而成了一切空皆無所求吾我自
然吾我自然生死自然生死自然泥洹自然泥洹自然大道自然是為菩薩不惜身命尒時梵天白佛言甚哉法之大也誠難值遇從無數劫積行累德乃睹歸聞音幸遭大聖得聞斯法供
養菩薩正典要妙之化深邃之義以奉屢聽解達是法故使彼人依行立号其聞斯經為以見佛耳聽妙慧供奉聖眾濟天路拔三趣使發無上正真道意體解三脫不廢三達雖未至道其
德漸增如月初生如師子子無所畏難自在由己諸天龍神悉衛護之眾魔邪惡自然為伏所在州城郡國縣邑莫不敬重出入應節十方諸佛威神化祐於時四天王白佛言快哉甚善大
聖洪恩現神濁世令我之等得近安住遇斯妙化菩薩純慧如天中天有人發行入于大海獲如意珠為一切願其人欣豫豈可訾量我等如是詣於大會瞻戴慈澤聽受甘露菩薩景則猶
入大海得是寶珠當以宣布顯示同志為菩薩行未曾信樂諸天之眾由依福徒類當令亘然如開心受學其信樂者倍令堅進而不迴轉佛言善哉四王誠如所云斯大法者難可見聞若
一蹉跌與法永違於億千劫未卒值遇猶如一鍼墮入大海反覆求索寧易致乎四王白佛甚難甚難天中天佛言聞斯要典菩薩深法而不信樂失不諷受累劫徵錯不可再遭是故諸人
欲得自致在在見佛聞深妙法疾至無上正真道者當勤執翫讀誦奉持散示未聞敷演其義使蒙法典令人日修展轉相化其福難測正使三千大千世界如來充滿若族姓子族姓女供
養奉事於百千劫一切施安佛滅度後各各興塔七寶踔立上至二十四天供養幡蓋伎樂歌頌亦百千劫福寧多不四王白佛甚多無極天中天不可譬喻佛言其有受斯十三昧法超日
明定六度無極善權方便福越於彼所以者何雖供侍佛不如受斯佛之遺典從大聖命諸行菩薩一切學者皆由深經自致得佛於時慧施菩薩白佛言斯法甚深甚深若有信樂而不誹
謗知為佛之所護聞不欣悅狐疑識訕不寫諷誦既不自誦并止餘人使不遵學罪難計量世世自悞墮墜三趣自服毒藥復飲他人自危身命投陷盲冥又危眾人斯大法者眾明之元毀
巨就細殃疊難限生遠三寶甘在八處何謂八處一曰邊地二曰外道三曰貧匱四曰下賤五曰短命六曰醜陋七曰人所憎惡八曰夷人不解法者其有誹謗不信不樂大乘之業歸于八
惡悔之無及佛言善哉誠如所云無異憶念往古無數劫時發菩薩意始學之初出家離欲得為比丘名曰法樂好尚雜句嚴飾之辭不志大乘深妙之化謂為虛偽非佛正典乃以四阿含
而求果證以為雅誨時有大學信大乘者名智度無極講空無慧深邃無際久修梵行悉共諷誦敷陳言要宣布流美四輩洽聞法樂比丘所在座上聞誦慧品輒誹謗之云非佛教自共撰
合慎勿修行用因此罪墮大地獄十八囹圄受殃酷痛弥歷年劫阿難白佛言如今佛國劫盡燒壞水灾蕩溢痛寧息不佛言不得休廢所以者何若國土壞盡徙至他方佛界囹圄所以者
何斯大尊法三途所由去來今佛為佛之父母也假使謗訕殃疊不朽佛告阿難欲知尒時法樂比丘不荅曰不及佛言則吾身是用是之故護身口意勿妄誹謗以墮惡道酷掠劇者悔當何及
佛告阿難後末世人覩有學法為佛弟子聰達智慧演宣大乘散決狐疑嫉供養者謗謂無智用憎人故并毀深經云不足宣假喻言之如一父母有十餘子兄弟相憎并謗二親如是阿難
當來法人憎嫉同學誹謗正法其人受罪不可計量無以為喻阿難白佛言假使自覺則悔過者當云何乎佛言其人殃咎轉當微輕雖後獲豐速得解脫故當自省改變心口無輕妄語也



超日明三昧經卷下 談 條第五 面

佛告阿難受斯經典持諷誦讀廣為人說須宣四周福祚難量諸天龍神揵沓恕阿須倫迦留羅眞陁羅摩休勒悉共擁護學斯經者諸佛世尊悉共擁護若猛師子虎狼熊羆無敢嬈者行步出入常得自在未曾惡夢夢中但見佛塔寂志四輩道士講經天龍鬼神皆欲見之諸佛世尊亦復如是四大天王帝釋梵王皆欲見之悉共擁護用樂深法菩薩篋藏超日明尊定故也佛時頌曰

學斯經典者 諸天悉敬護 龍神阿須倫 眞陁摩休勒 迦留羅一切 無敢犯嬈者 十方佛威尊 皆共擁導之 天帝釋梵王 諸大神妙天 虛空持世者 欽渴悉欲見 卧起常安祥 未曾有卒暴 夢中見塔寺 不覩惡因緣 體解深經典 常務分別說 聞者則暢達 不疑于大乘 無智少福者 不信毀正經 謂虛自合作 非佛之所說 以嫉妬學者毀謗弘雅訓 如兄弟相憎 并訕及二親

尒時有菩薩名曰大光白佛言何謂為光何謂為明世尊告曰解了慧明心如虛空覩見十方去來現在三世之事無所罣㝵逮得權智神通以達空觀一切衆生根原無有去來因緣之想不㝵四大不㝵鐵圍大鐵圍寶山於地水火風出入無間所以者何地皆空耳入不解地地不空者我不得前水不得入以空之故轉相開通如人體中毛孔九十九万以神通者不見有身察之虛空無所罣㝵是謂為光覩一切心以生未生有志無志道心欲心漏心盡心無漏之心悉曉了見而為講義各令得所是謂為明說是語時無數菩薩皆得神通光明無量普炤十方佛告阿難受斯經典宣示未聞令得流布衆生蒙度以致正眞阿難白佛言唯當受持要者何名此經佛言名超日明三昧又名十定佛之决教多所成就譬如日明遍炤四域百穀藥味万物變化皆因成熟斯定若茲一切十方五道生死莫能自濟聲聞緣覺菩薩大道皆由斯定而得成濟若千万劫奉行六度而有望想不如達斯超日明定以大慧光炤於十方德踰於彼佛所說如是賢者阿難大菩薩衆諸天龍神阿須倫等莫不歡喜作礼而去

超日明三昧經卷下 談 終

賢劫經卷第一（亦名颰陁劫三昧經） 彼

西晉三藏竺法護譯

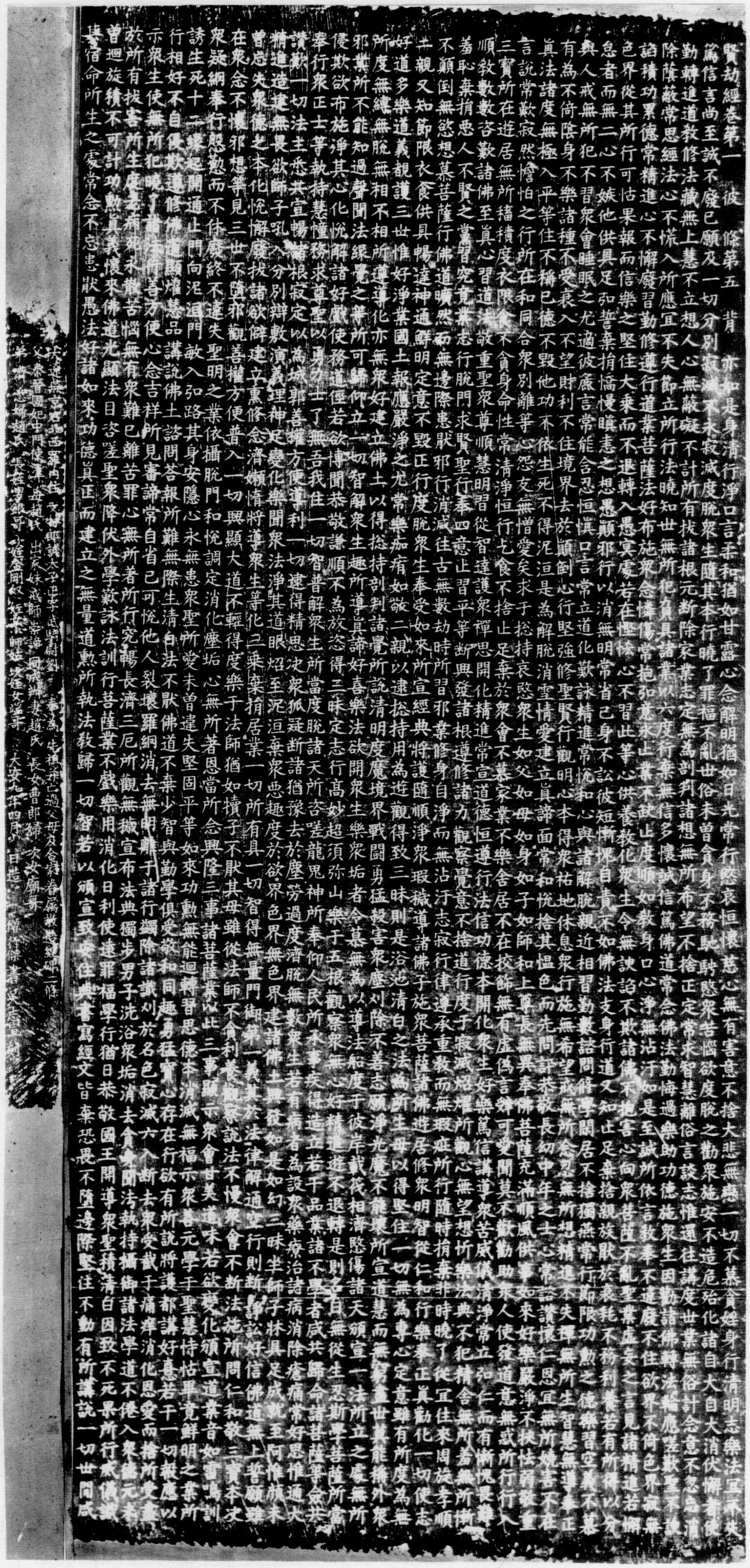
問三昧品第一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園終竟三歲始初三年悉具衣服所化已周著衣執鉢遊維耶離與大聖衆無數百千諸比丘俱菩薩八十億尒時世尊處在閑居安然庠序從燕室興慧王菩薩喜王開士精專獨處亦尋起出奉迎如來嚴治場地布設衆座彼時四輩諸比丘比丘尼清信士清信女天龍鬼神阿須倫迦留羅眞陁羅摩休勒及人非人咸來雲集一切諸會蒙衆菩薩光明所照皆得安和諸會菩薩一切大聖神智暢達逮得揔持已成三昧具足五通目覩衆生一切心念悉分別知所思道俗不懷妄想普布弘訓布施和意自持戒忍精進一心智慧善權靡不開化逮不退轉頒宣道法慈愍衆生不抱瞋害不慕利養所演經句不異衣食無所著故逮深法忍無所從生度諸所生皆為一切無請之友為師子吼十方啓受濟諸終始使度彼岸勇猛無畏越衆魔事消諸陰蓋無罣礙業了本清淨不著諸法積功累德不可稱載深入玄妙無極道元意和面悅先發問訊言談庠序除去慍色棄捐偽諂歌頌正眞無除心行逮致聖忍辯才不斷遊無限會強而有勢心如虛空功勳普流行如金剛無所不入所至到處未曾有難識無數劫周遊所歷所說方便一切諸法猶如幻化野馬影響如夢所見水中之月芭蕉泡沫衆變無數黎庶沒溺無所歸依往返五處而救濟之明達衆生所趣善惡隨心所喜演眞功勳常懷慈傷無蔵害心積無量德莊嚴佛土無限弘誓成就無際諸佛境界覺意常定未曾忽忘歸勸十方現在諸佛體解衆結塵積自大志樂聖慧神通自娛以善權業遊億百千萬江沙佛土十方所講皆遙聞見明智所修悉能履之雨法甘露潤澤一切道意無量一切普備其名曰慈氏菩薩溥首菩薩光勢音菩薩雨音菩薩善德百千菩薩華嚴菩薩自大菩薩明焰成菩薩暢音聲菩薩奉無數億劫行菩薩覺意雷音王菩薩見正邪菩薩淨紫金菩薩其心堅重菩薩威光王菩薩照四千里菩薩越所見菩薩辯積菩薩慧王菩薩不虛見菩薩颰陁和等八大正士又有衆香手菩薩無量眞寶菩薩智積菩薩大淨善菩薩師子吼菩薩音王菩薩淨珠嚴行菩薩師子步暢音菩薩無量辯無畏菩薩如是等菩薩八十億俱於是三千大千世界天下正主四大天王釋梵天自在天王大梵王諸龍王諸鬼神王諸阿須倫王諸迦留羅王諸眞陁羅王諸摩休勒王諸揵沓恕王皆往詣佛所各以華香供養散佛上還坐一面或坐或住尒時喜王菩薩覩衆會集即從座起更正衣服長跪叉手白佛願有所問聽乃敢宣陳佛言恣汝所啓問佛當事事分別宣之喜王即問何謂菩薩常備道心斷除非法奉何等業消除衆結修三品一經行二住立三坐定化諸不調從是超越令其精進而無瑕穢何謂菩薩成就具足曉知衆生心性所行言常至誠入諸佛業不論諍訟隨其衆生音聲言辭入誠諦慧今現在世覩見十方一切諸佛而無罣礙見眞妙法乃致諸佛至聖普願慈念俗法雖遊世俗永無所著修行禪定一心三昧不從此致而有所生從泥洹法不取滅度不以不具諸佛至願而中懈廢乃復現求緣覺之法不以此乘而退轉墮落取滅度也意修無量不可限慧心未曾亂入於若干諸種境界造無限業若有所問以辯才慧悉為宣暢攝取無量清淨佛土逮得無餘智慧聖達開化衆生心無所著不有人想須宣經典不住顛倒顯示滅度不永寂滅修行得道亦無所倚如有所好慕於內行以棄有無今天中天唯見慈念性雖不敏不敢重啓垂哀宣布尒時喜王菩薩歎歌此頌

諮問殊妙月 救世演光明 諸菩薩所行 漸行至成就 入無量限衆 諸天人樂法 聞最得道行 無數人發意 信樂微妙勳 問普名聞度 無量稱智心 見勝無餘證 十力散說行 尊解勝功德 佛勳最無倫 大聖訓慧行 念俗結冥逮演道光燿 疾覩三千界 行道讚如是 相好猶衆華 持道無量音 三昧等須弥 菩薩行如是 無等倫無諂 不我無三垢 最寂衆所歎 問人中尊行 意堅言和妙 所說不闕漏 聖正士燒塵 如佛道告我 歸命入佛道 晝夜勤無異 聞此順法最 常正如道訓 若持常定意 神足辯智慧 見十方諸佛 問聖致寂然 講慧無等倫 曉無數定門 所說不懈倦 故問十方行 不問入樂處 不諮境界限 妙勝大聖頂 唯宣十方行

佛告喜王菩薩善哉善哉所問甚深愍念一切有三昧名了諸法本菩薩若行此三昧定得是功勳輒逮此行威神巍巍具足成就二千一百諸度無極事致八萬四千諸三昧門八萬四千諸揔持門體解衆生適入諸行疾逮無上正眞之道成最正覺佛言喜王何謂了諸法本三昧若有菩薩行六堅法身口心慈言行相應不違三乘不失要誓知三乘如所造業開示人民言

塔下四七〇二

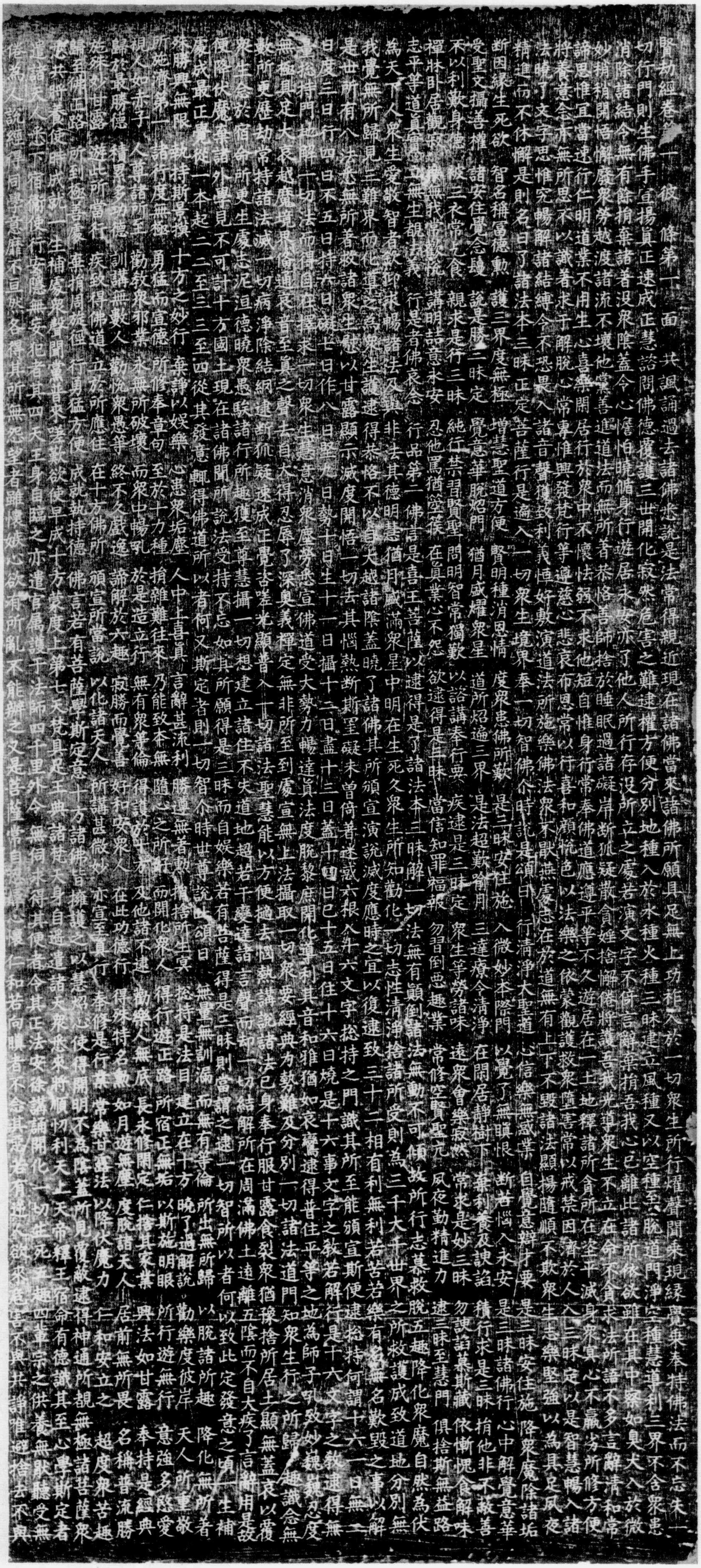


賢劫經卷第一 彼 條第五 背 亦如是身清行淨口言柔和猶如甘露心念解明猶如日光常行慈哀恒懷慈心無有害意不捨大悲無戀一切不慕貪婬身行清明志樂法宜求決
篤信言尚至誠不廢已願及一切分別寂滅不求寂滅度脫眾生隨其本行曉了罪福不亂世俗未曾貪身不務馳騁愍眾苦惱欲度脫之勸眾施安不造危殆化諸自大消伏懈怠使
勤轉進道教修法藏無上慧不立想人心無蔽礙不計所有拔諸根元斷除家業志定無為剖判諸想無所希望不捨正定常求智慧離俗言談志惟還往講度世業無俗計念意不忽遺
除蔭蔽常思經法心不慌入所應宜不失節立所行法曉知世無所犯負具諸業以六度行棄無信多懷誠信篤佛道常念佛法勤悔過樂助功德施眾生因勸諸佛轉法輪應嗟歎聖不毀
諂積功累德常精進心不懈廢習勤修蓮行道業菩薩法好布施眾念憐傷常抱弘慈求止業不敢止度順如教身口心淨無沾汙如是至誠所依言教奉不違廢不住欲界不倚色界寂無
色界從其所行可怙果報而信樂之堅住大乘而不退轉入愚冥處若在慳悋心不習此等心供養教化眾生令無諛諂不欺諸佛不抱害心向眾菩薩不亂聖業虛妄之言見諸精進若懈
息者而無二心不嫉他供具足弘誓棄捐憍慢瞋恚之想愚顛邪行以消無明常省己身不訟彼短慚愧自責不如佛法支身行道又知止足棄捨親族厭於衰耗不務利養若有所得以分
與人戒無所犯不習眾會睡眠之尤適彼處言常能含忍恒慎口言常立道化歎詠精進常悅和心與諸解脫親近相習勤數諮問修學閑居不捨獨燕常行節限功勳之德樂習空義不慕
有為不倚陰身不樂諸種不受衰入不望財利不住境界去於顛倒心行堅強修聖賢行觀明心本得眾祐地休息眾行施無希望戒無所念忍無所想精進不失禪無所生智慧無導奉正
眞法諸度無極入平等住不稱已德不毀他功不依生死不得泥洹是為解脫消雪情愛建立眞諦面常和悅捨其慍色而先問訊恭敬長幼中年之士心常諮讚懷仁恩宜無所嬈害不在
言說常歎寂然憺怕之行所在和同合眾別離等心怨友無憎愛矣求于捴持哀愍眾生如父如母如身如子如師和上尊長無異奉佛菩薩充滿順風供事如來好樂嚴淨不挾怯弱發重
三寶所在遊居無所犒積度衣限食不貪身命性常清淨恒行乞食不捨止足棄於眾會不慕家業不樂舍居不在校飾無有虛偽言辭可愛聞莫不歡勸助眾人使發道意無惑所行行入
順教數數咨歎諸佛至眞心習道法敬重聖眾尊順慧明習從智達護眾禪思開化精進常宣道德恒遵行法信功德本開化眾生好樂篤信講導眾菩薩清淨常立弘仁而有慚愧長尊
羞恥棄捐惡人不賢之黨習究竟業志行脫門求賢聖行奉四意止習平等斷興發諸根遵修諸力觀察覺意不捨道行度于寂滅炤燿所觀心無望想析樂法典不犯精舍無所羞無所慚
不顛倒無慾想慕菩薩行佛道曠然而無邊際患厭邪行消滅往古無數劫時所習邪業修身自淨而無沾汙志寂行律遵承重教而無瑕疵所行隨時捐棄非時曉了從宜住來周旋孝順
土親又知節限衣食供具暢達神通鮮明定意不毀正行度脫眾生奉受如來所宣經典將護隨順淨眾瑕穢導諸佛子施眾菩薩諸佛遊居修眾明智從仁和行樂奉正眞勸化一切使志
好道多樂道義觀護三世惟好淨業國土報應嚴淨之尤常樂痂痏如敬二親以逮捴持用為遊觀得致三昧則是浴池清白之法為所生母以得堅住一切無為專心定意雖有所度為無
所度無纏無脫無相不相所導化亦無眾好建立佛土以得捴持剖判諸覺所說清明度魔境界戰鬪勇猛毀害眾塵刈除不善志願淨光魔不能壞所宣道慧而無窮盡世莫能稱外眾
邪業所不能知過聲聞法緣覺之業所可歸仰立一切智解眾生趣所導眞諦好喜樂法欲開眾生樂眾垢者令慕無為以導法船度于彼岸載栰相濟愍傷諸天頌宣一法所立之處無所
侵欺欲布施淨其心化悅解諸好戲使務道徑若欲博聞恭敬謙順不為放恣得三昧定志行高妙超須弥山樂于五根觀察眾無心好精進不退轉是則名曰無從生忍斯學菩薩所當
奉行眾正士等執持慧幢務求尊聖以勇力士了無吾我住一切智普解眾生所當度脫諸天所咨嗟龍鬼神所奉仰人民所承事疾得造立若干品業諸不學者咸共歸命諸菩薩等僉共
讚歎一切法主悉共宣暢諸根寂定以為城郭善權方便導利一切逮得精思決眾狐疑斷諸猶豫去於塵勞過度濟脫無數眾生若有病者為設眾藥療治諸病消除瘡痛常好思惟通大
精進造建無畏欲師子吼入分別辯數演義理神足變化樂聞眾法淨其道眼炤至泥洹棄眾惡趣度於欲界色界無色界建諸佛土興發如是如幻三昧坐師子牀具足成就至阿惟顏未
曾忘失眾德之本化悅懈廢拔諸欲僻建立熏修念濟嬾情將導眾生善化三乘棄捐居業一切所有具一切智得無量門御第一義其於法律解通空行則斷諍訟好信佛道無上普願雖
在眾念不懷邪想等見三世不隨邪觀善權方便普入一切興顯大道不輕得度樂于法師猶如犢子不厭其母雖從法師不貪利養觀察說法不慢眾會不斷法施所問仁和敬三寶本末
眾疑網奉行慇懃而不休廢終不違失聖明之業依攝脫門和悅調定消化塵垢心無所著恩當所念興隆三事諸菩薩業以此三事顯示眾會甘美道味若欲變化頌宣道業音如雷鳴訓
誘生死十二緣起開通止門向泥洹門敏入弘路其身安隱心永無患眾聖所愛未曾違失堅固平等如來功勳無能迴轉習思德本消滅無福示眾善元學于聖慧恃怙畢竟鮮明之業所
行相好不自侵欺遵修佛道顯燿慧品講說佛土諮問答報所難無際生清白法不厭佛道不棄少智與勤學俱受敬和同趣勇猛寶心存在行欲有所說將護都講好憙若干一切報應以
示眾生使無所犯曉了諸法善方便心念吉祥所見審諦常自省己可悅他人裂壞羅網消去無明離于諸行綱除諸識刈於名色寂滅六入斷去眾受截于痛痒消化恩愛而捨所受盡
於所有拔害所生處去病死永散苦惱無有眾難已離苦罪心無所著所行究暢長濟三厄所觀無穢宣布法典獨步男子洗浴眾垢消去貪愛闡法執持攝御諸法學道不倦入眾德元本
曾迴旋積不可計功勳眞義懷來佛道光顯法目咨嗟聖眾降伏外學歎詠法訓行菩薩業不戲樂用消化日利使遠罪福學行猶日恭敬國王開導眾聖積清白因致不死界所行咸備藏
其宿命所生之處常念不忘患厭愚法好諸如來功德眞正而建立之無量道勳所執法教歸一切智若以頌宣致安住典書寫經文皆棄恐畏不墮邊際堅住不動有所講說一切世間咸

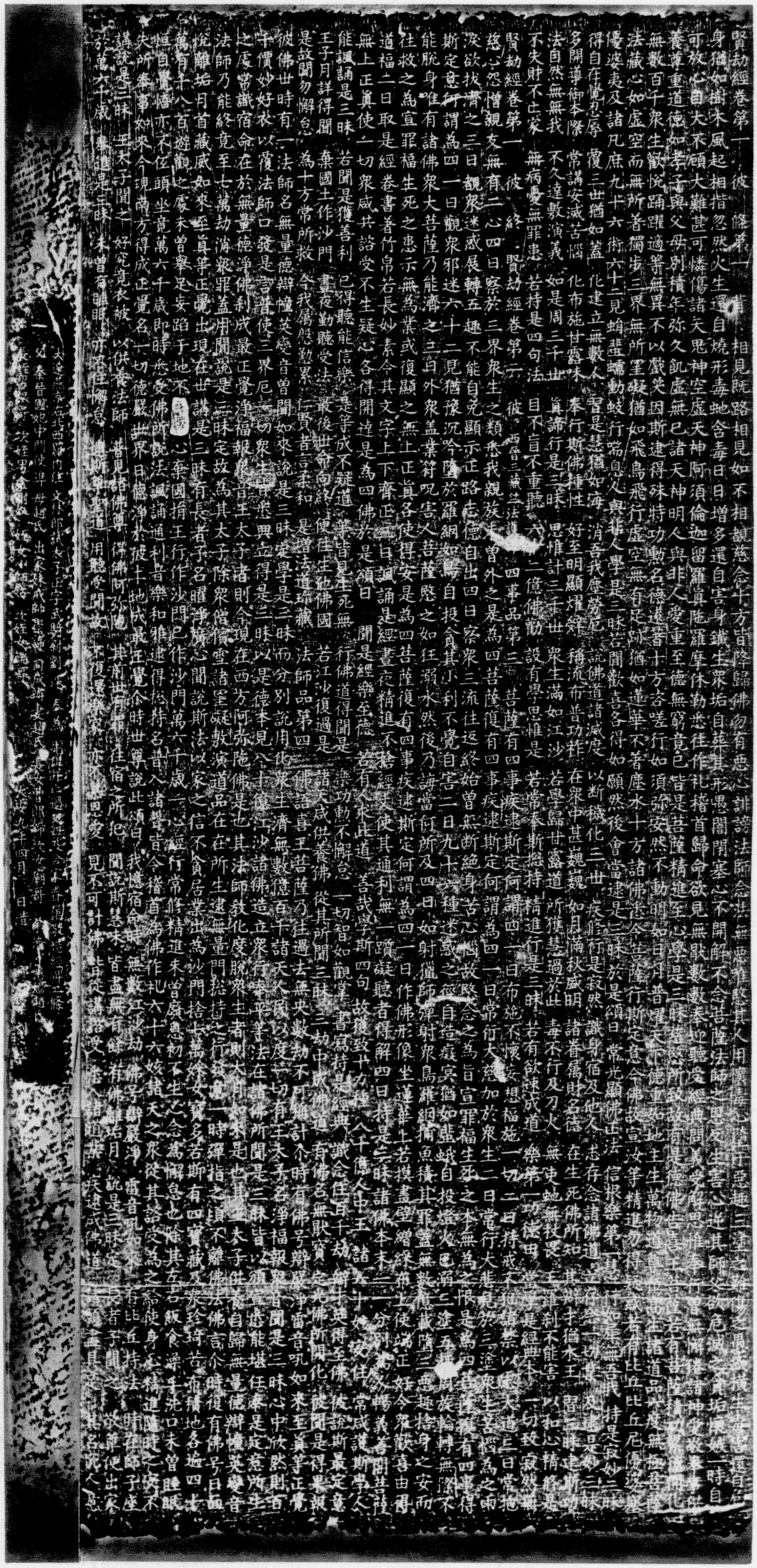
伏遠無宮君北西羅內侍 文林郎試太子正字武騎尉劉 奉為先祖并亡過父母及合家眷屬敬造經碑一條
父秦晉國妃中門使渾 母趙氏 出家妹戒師崇諦 同戒辯 妻趙氏 長女曹郎婦 次女廟哥
弟齊悉婦趙氏 長姪男銀哥 次姪金剛奴 姪女師姑 次姪女福哥 大安九年四月 日造 僧行傑書 吳壹刻

塔下四七〇二

塔下二九四六



賢劫經卷第一 彼 條第一 面 共諷誦過去諸佛悉說是法常得親近現在諸佛當來諸佛所願具足無上功祚入於一切衆生所行權聲聞乘現緣覺乘奉持佛法而不忘失一
切行門則生佛手宣揚眞正速成正慧諮問佛德覆護三世開化寂然危害之難逮權方便分別地種入於水種火種三昧建立風種又以空種至脫道門淨空種慧導利三界不含衆患
消除諸結令無有餘捐棄諸著沒衆陰蓋令心憺怕曉脩身行遊居未安亦了他人所行存沒所立之處若演文字不倚言辭棄捐吾我心已離此諸所依欲興在其中察如臭犬入於微
妙稍稍開悟懈廢衆勞越渡諸流不壞他黨善進道法而無所著恭恪善師捨於睡眠過諸礙岸斷狐疑散貪婬捨懈倦將護吾我光導衆生不立在命不貪求法所語不多言辭清和常
諦思惟宜當速行仁明道業不用生心喜樂閑居行於衆中不懷怯弱不求他短自惟身行常奉佛道應導平等不久遊居在一土地釋諸所貪所在空平滅身衆冥心不羸劣所修方便
將養意念亦無所思不以識著求于解脫心常專惟興發梵行等導慈心悲哀布恩常以行喜和顏悅色以法樂之依蒙觀護救衆墮害常以戒禁因濟於人入三昧定以是智慧暢入諸
法曉了文字思惟究暢解諸結縛令不恐畏入諸音聲獲致利義恒好敷演道法所施樂佛法衆不猒無處志在於道無有上下不毀諸法顯揚隨順不欺衆生志樂堅強以為具足夙夜
精進而不休懈是則名曰了諸法本三昧正定菩薩行是遍入一切衆生境界奉一切智佛尒時說是頌曰 行清淨大聖道 心信樂無惑業 自覺意辯才要 是三昧安住施 降衆魔除諸垢
斷因緣生死欲 智名稱福德勳 護三界度無極 增慧聖道方便 賢明種消恩情 度衆患佛所歎 是三昧安住施 入微妙本際門 以覺了無瞋恨 斷苦惱入永安 是三昧諸佛行 心中解覺意華
受聖文攝善權 諸安住覺念趣 說是勝三昧定 覺意華脫焰門 猶月盛耀衆星 道所炤遍三界 是法超歎喻用 三達療令清淨 在閑居靜樹下 棄利養及諛諂 積行求是三昧 捐他非不蔽善
不以利歎身德 被三衣常乞食 親求是行三昧 純行禁習賢聖 問明智常獨歎 以諮講奉行要 疾逮是三昧定 衆生等勞諸味 遠衆會樂寂然 常求是妙三昧 勿諛諂慕斯藏 依慚愧食解味
禪牀臥居觀寂 樂無我常歎悅 講明喆意永安 忍他罵猶空殘 在眞業心不怨 欲逮得是三昧 當信知罪福報 勿習倒惡趣業 常修空賢聖亢 夙夜勤精進力 逮三昧至慧門 俱捨斯無益路
志平等道眞實 立無生觀法義 行是者佛哀念 行品第二 佛言是喜王菩薩以逮得是了諸法本三昧解一切法無有顛倒諸法無動不可傾故所行志慕救脫五趣降化衆魔自然為伏
為天下人衆生愛敬智者欽仰求暢諸法及與非法其德明慧猶月盛滿衆星中明在生死久衆生所知勸化一切志性清淨捨諸所受則為三千大千世界之所救護成致道地分別無
我覺無所歸見三難界而化導之為衆生護逮得恭恪不以自大越諸陰蓋曉了諸佛其所須宣演說滅度應時之宜以復逮致三十二相有利無利若苦若樂有名無名歎毀之事以解
是世所有八法悉無所著救諸衆生慰以甘露顯示滅度開悟一切去其惱熱斷斯罣礙未曾倚著迷惑六根入千六文字總持之門識其所至能須宣斯便逮總持何謂十六一曰無二
曰度三曰行四曰不五曰持六曰礙七曰作八曰堅九曰勢十曰生十一曰攝十二曰盡十三曰蓋十四曰已十五曰住十六曰燒是十六事文字之教若解行是十六文字之教逮得無
量總持門地解一切法而得自在攝求一切衆生慧意消衆塵勞悉宣佛道受大勢力暢達眞法度脫黎庶開化導利其音和雅猶如哀鸞逮得普住平等之地為師子吼致妙巍巍忍度
無極具足大哀越魔境界備逮哀音至眞之聲去自大得忍辱了深奧義禪定無非所至到處宣無上法攝取一切衆要經典力勢難及分別一切諸法道門知衆生行之所歸趣識念無
數所更歷劫常持諸法滅一切病淨除結網逮斷狐疑速成正覺咨嗟光顯普入一切諸法聖慧能以方便擿去惱熱講說諸法已身奉行服甘露食裂衆猶豫捨所居土顯無蓋哀以覆
衆生念於宿命所更生處志泥洹德曉衆愚騃諸行所趣獲至尊慧攝一切想建立諸住不失道地超若干變達諸言聲而却一切結解所在周滿佛土遠離五陰而不自大疾了言辭用是故
便降伏魔棄諸外學見不可計十方國土現在諸佛聞所說法受持不忘如其所願得是三昧而自娛樂若有菩薩得是三昧則當謂之逮一切智所以者何以致此定發意之頃一生補
處成最正覺從一本起二二至三三至四從其發意輒得佛道所以者何又斯定者則一切智尒時世尊說此頌曰 無量無訓漏 而無有等倫 所出無所歸 以脫諸所趣 降化無所著
殊勝興無限 執持斯景摸 十方之妙行 棄諍以娛樂 心患衆垢塵 人中上喜眞 言辭甚流利 勝導無著動 捐捨所生冥 總持是法目 建立在十方 曉了過解說 勸樂度彼岸 天人所重敬
所施濟第一 諸行度無極 勇猛而宣德 所修奉章句 至於十力種 捐雜難往來 乃能致本無 隨心之所好 而開化衆人 得行遊正路 所宿正無垢 以斯旋明眼 所行遊無行 意強多慇愛
視人如赤子 人尊諸所至 勸教衆邪業 永無所破壞 而衆中暢吼 於是造立行 無有衆等倫 得護於十方 及他諸不逮 勸樂人無底 長永修閑定 仁捨其家業 興法如甘露 奉持是經典
歸於最勝德 積累多功德 訓講無數人 勸悅衆愚等 終不久戲逸 諦解於六趣 寂勝而覺善 好和安衆人 在此功德行 得殊特名勲 如月遊無塵 度脫諸天人 居前無所畏 名稱普流勝
施殊妙甘露 遊此所當行 疾致得佛道 立於所應住 在十方佛所 頒宣所當說 以化諸天人 所講甚微妙 亦宣至眞行 奉修是行業 常樂甘露法 以降伏魔力 仁和安立之 超度衆苦趣
歸至佛正路 所到極善處 棄捐周旋徑 行勇猛方便 成就執持德 佛言若有菩薩學斯定意十方諸佛皆擁護之以慧炤心使得開明不為陰蓋所見覆蔽逮得神通所覩無極諸菩薩衆
悉共將養使時成就一生補處衆聲聞黨普來嗟歎欲使早成十方蒙度上第七天梵具足王典諸梵天身自造遣諸天衆悉來將順忉利天上天帝釋王宿命有德識其至心學斯定者
追諸天人悉下宿衛使行安隱無妄犯者其四天王身自臨之亦遣官屬護于法師四千里外令無伺求得其便者令其正法安徐講誦開化一切生死五趣四輩宗之供養無猒聽受無
倦為人說經得同學意靡不宣然各得其所無怨望者雖懷嫉心欲有所亂不能辦之又是菩薩常自然慈心懷仁和若向瞋者不念其惡若有邪人欲來危害不與共諍唯避捨去不與



賢劫經卷第一 彼 條第一 背 相見既路相見如不相覩慈念十方皆降歸佛勿有惡心誹謗法師念法無惡推[illegible]其人用懷毒心造[illegible]惡趣三塗之難傷之[illegible]

身猶如樹木風起相指忽然火生還自燒形毒蚰含毒日日增多還自害身鐵生衆垢自蕪其形愚闇閉塞心不開解不念菩薩法師之恩反生害心逆其師教欲危滅之[illegible]

可放心自大不顧大難甚可憐傷諸天鬼神空虛天神阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒悉往作礼稽首歸命欲見無猒數數奉迎聽受經典問義受解思惟奉行曾無懈倦諸

養尊重道德如孝子與父母別積年弥久飢虛無已諸天神明人與非人愛重至德無窮竟已皆是菩薩精進至心學是三昧[illegible]所致故有是德佛告喜王菩薩若有菩薩

無數百千衆生歡悅踊躍適等無異不以戲笑因斯逮得殊特功勳名德遠著十方咨嗟行如須弥安然不動明如日月普燿天下德重如地主生萬物道[illegible]生諸道品

法藏心如虛空而無所著獨步三界無所罣礙猶如飛鳥飛行虛空無有足跡猶如蓮華不著塵水十方諸佛悉令菩薩行斯定意令佛故宣汝等精進勿得[illegible]或若有比丘

優婆夷及諸凡庶九十六術六十二見蜎蜚蠕動蚑行喘息人與非人學是三昧若聞歡喜各得如願然後會當逮是三昧於是頌曰 常光顯佛正法 信根樂第一[illegible] 如是無吾我

得自在覺忍辱 覆三世猶如蓋 化建立無數人 習是慧猶如海 消吾我塵勞厄 說佛道諸滅度 以斷識化三世 疾修行是寂然 識身宿及他人 志存念諸佛道 立[illegible]念一切業

多開導御本際 常講安滅苦惱 化布施甘露味 奉行斯佛種性 好至明顯燿殊 稱流布普功祚 在衆中甚巍巍 如月滿秋盛明 諸眷屬財名德 在生死佛所知 其[illegible]猶水王 [illegible]

法自然無無我 不久逮數演義 如是周三千世 眞諦行是三昧 思惟計三千世 衆生滿如江沙 若學歸甘露道 所獲慧過於此 毒不行及刀火 無吏蚰無投畏 [illegible]王羅刹不能害 [illegible]

不失財不亡家 無病憂無罪患 若持是四句法 目不盲不重聽 六十二億佛勸 設有學思惟是 若常奉斯揔持 精進行是三昧 若有欲速成道 樂第一功德田 當學是經典本 一[illegible]

賢劫經卷第一 彼 終 賢劫經卷第二 彼 西晉三藏竺法護譯 四事品第三 菩薩有四事疾逮斯定何謂四 一曰布施不懷妄想福施一切 二曰持戒不犯諸禁以[illegible]

慈心怨憎親友無有二心 四曰察於三界衆生之類悉我親族未曾外之是為四 菩薩復有四事疾逮斯定何謂為四 一曰常行大慈加於衆生 二曰常行大悲愍於三塗衆生[illegible]

決欲拔濟之 三曰觀衆迷惑展轉五趣不能自免顯示正路志德自出 四曰察衆三流往返終始曾無斷絕身苦心惱故愍念之為宣罪福生死之本無為之限是為四 菩[illegible]

斯定意何謂為四 一曰觀衆邪迷六十二見猶豫沉吟墮於羅網如鳥自投貪其小利不覺自害 二曰九十六種迷惑之徑自造癡冥猶如蚩蛾自投燈火已溺三塗五[illegible]

能脫身唯有諸佛衆大菩薩乃能濟之 三曰外衆蓋業符呪害人菩薩愍之如狂溺水然後乃誨當何所及 四曰如射獵師彈射衆鳥羅網捕魚積其罪蓋無數億載墮三[illegible]

往救之為宣罪福生死之患示無為業或復顯之無上正眞各使得安是為四 菩薩復有四事疾逮斯定何謂為四 一曰作佛形像坐蓮華上若摸畫壁繒綵布上使端正好令[illegible]

道福 二曰取是經卷書著竹帛若長妙素令其文字上下齊正 三曰諷誦是經晝夜精進不捨經文使其通利無一躓礙聽者得解 四曰持是三昧諸佛本末一一分別[illegible]

無上正眞使一切衆咸共諮受不生疑心各得開達是為四 佛於是頌曰 聞是經樂至德 若有人來此道 善哉學斯四句 故獲致十方種 今千億人中王 諸[illegible]十[illegible]好 安住[illegible]

能諷誦是三昧 若聞是獲善利 已得聽能信樂 是等成不疑道 等皆見生死無 行佛道得聞是 樂功勳不懈怠 一切智如觀掌 書寫持是經典 識念往百千劫 [illegible]是得至佛[illegible]

王子月詳得聞 棄國土作沙門 晝夜勤聽受法 最後世命向終 使往生他佛國 若江沙復過是 諸天咸供養佛 從其所聞三昧 三劫中成佛道 有佛名無猒寶 是光佛所開化 彼[illegible]

是故聞勿懈怠 為十方常所救 今我屬愍懃累 仁賢者言柔和 是增法道珍藏 法師品第四 佛語喜王菩薩乃往過去無央數劫不可稱計爾時有佛號辯嚴淨雷音吼如來[illegible]

彼佛世時有一法師名無量德辯幢英變音曾聞如來說是三昧定學是三昧而分別說用化衆生濟無數億百千諸天人民以度一切有王太子名淨福報衆音聞是三昧[illegible]

千價妙好衣以覆法師口發是言普使三界厄一切衆生皆悉興立得是三昧以是德本見八十億江沙諸佛造立衆行奉平等法在諸佛所聞是三昧皆以頒宣[illegible]

之處常識宿命在於無量德淨佛剎成最正覺淨福報衆音王太子者則今現在西方阿弥陀佛是也 其法師教化度脫衆生者則大目如來是也 其王太子供養[illegible]

法師乃能終竟至七萬劫消衆罪蓋用聞說是三昧定故為其太子除衆儐價壅諸罣礙敷演道品在在所生逮無量門揔持之行[illegible]意一時彈指之頃不離佛法佛言爾時[illegible]

悅離垢月首藏威如來至眞等正覺出現在世講是三昧有長者子名曜淨廣心聞說斯法以家之信不貪居業出為沙門捨七萬婇女寶多若斯有四寶藏及衆珍奇若[illegible]

萬有千八百遊觀之處未曾舉足安蹈于地不[illegible]心棄國捐王行作沙門已作沙門萬六千歲一心經行常修精進未曾廢息初不生心念為懈怠也除其左右飯食澡手[illegible]

恒自覺寤亦不倚頭坐竟萬六千歲即時悉受佛所說法諷誦通利音樂和雅逮得揔持名聞八諸聲皆令稽首為佛作礼六十六姟諸天之衆從其諮受為之給使身心精[illegible]

失所奉事如來今現南方得成正覺名一切德嚴世界日德淨於彼十地成最正覺爾時世尊說此頌曰 我憶宿命時 無數江沙劫 佛号辯嚴淨 雷音吼如來 有比丘持法[illegible]

講說是三昧 王太子聞之 好究竟衣被 以供養法師 普見諸佛尊 得佛阿弥陀 其前世有[illegible] 往宿之所犯 聞說斯慧味 皆盡無有餘 有佛離垢月 說是三昧定 長者子聞之[illegible]

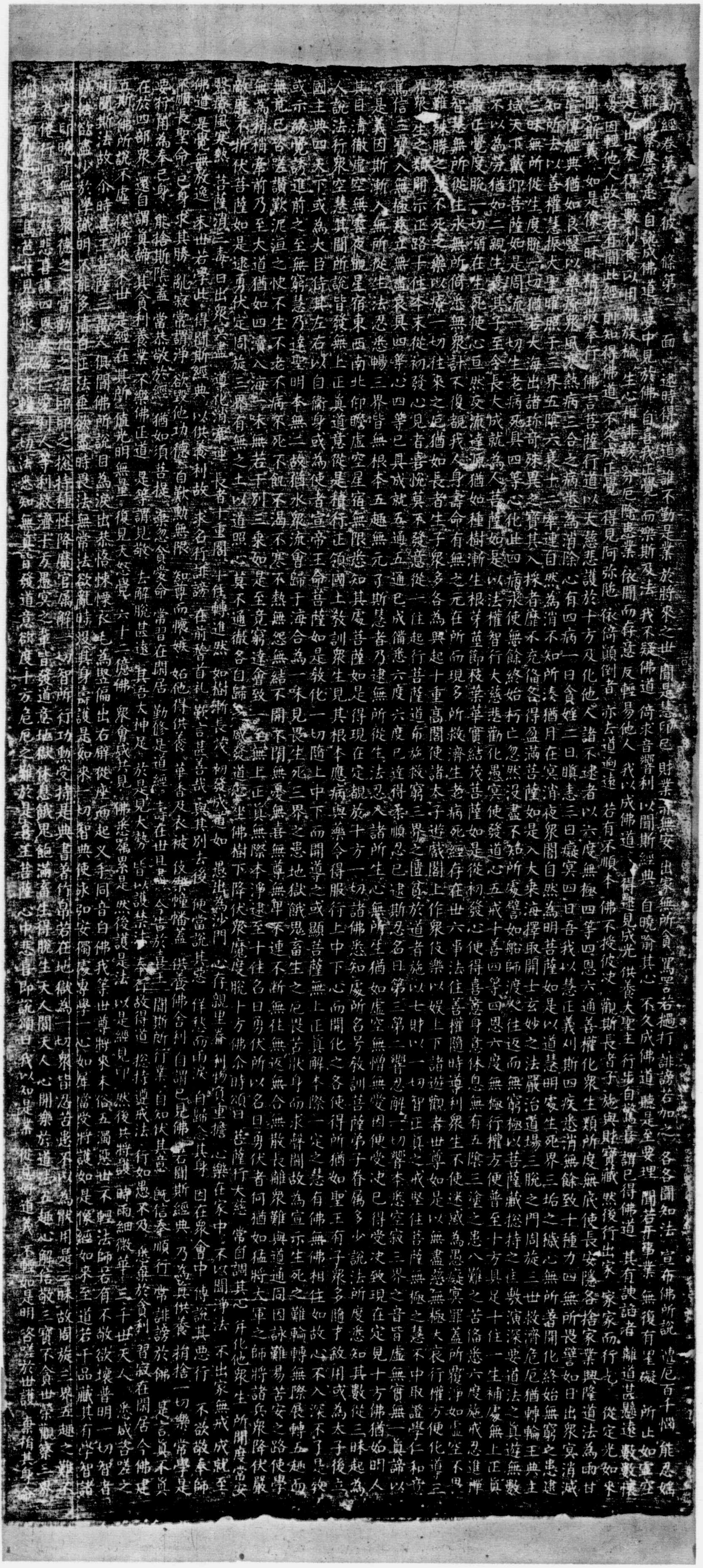
於萬六千歲 奉進是三昧 未曾有睡眠 亦不住懈怠 逮斯[illegible]聖道 用聽受聞故 不復還[illegible] 亦不[illegible]恩愛 見不可計佛 皆從講諮受 [illegible]入諸道法 疾逮成佛道 [illegible]具足[illegible]

大遼燕京右北西羅內住 文林郎試太子正字武騎尉劉[illegible]奉為 先祖[illegible]亡過[illegible]合家眷屬敬造經碑五條

父 秦晉國妃中門使準 母趙氏 出家妹戒師[illegible] 同成辦 妻趙氏 長女曹郎婦 次女廟哥 [illegible]婦趙氏

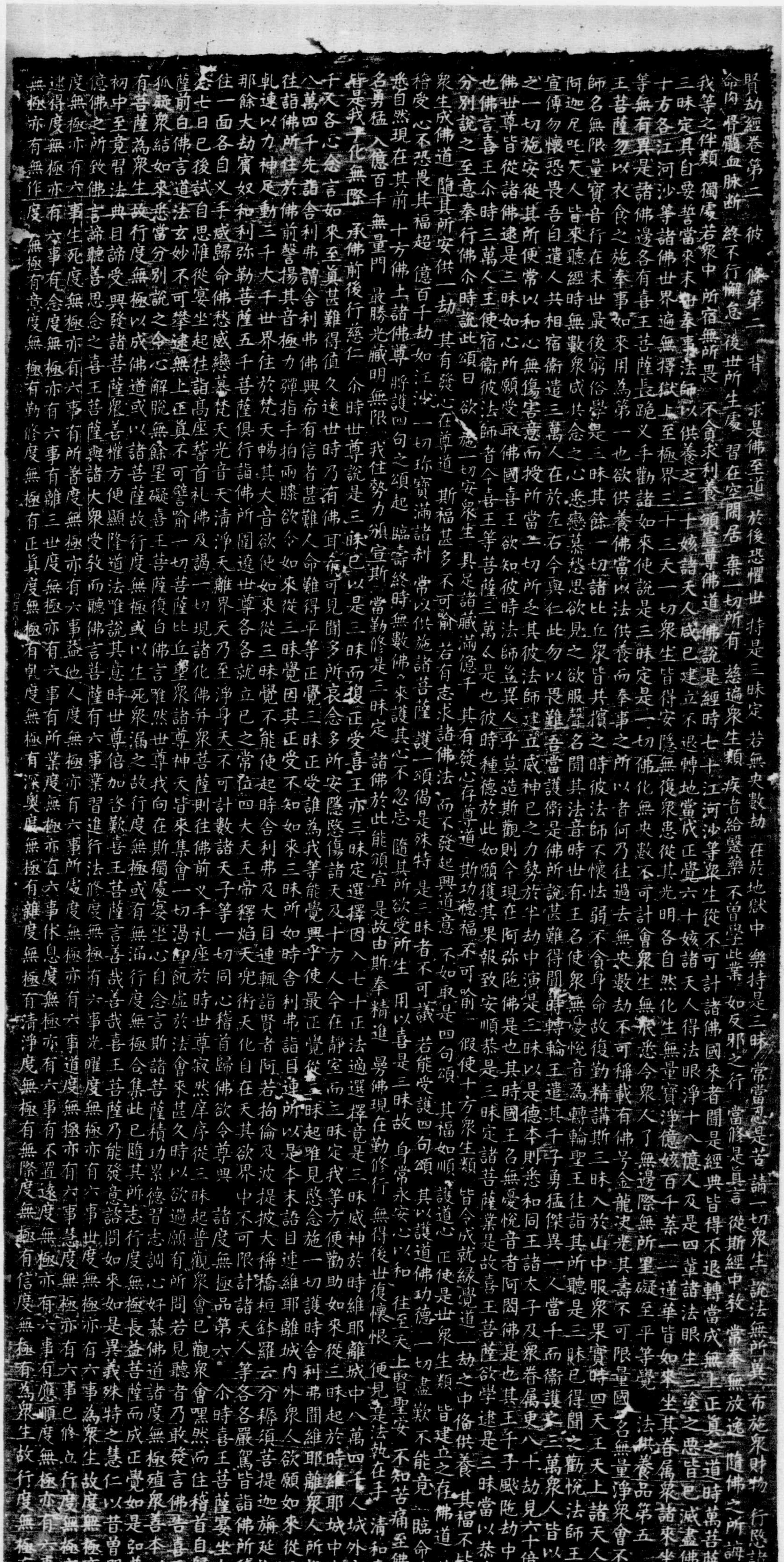
長姪男[illegible] 次姪男金剛奴 [illegible]姪女[illegible]師姑 次姪女端哥 [illegible] 大安九年四月十日造 [illegible]

塔下二九四六



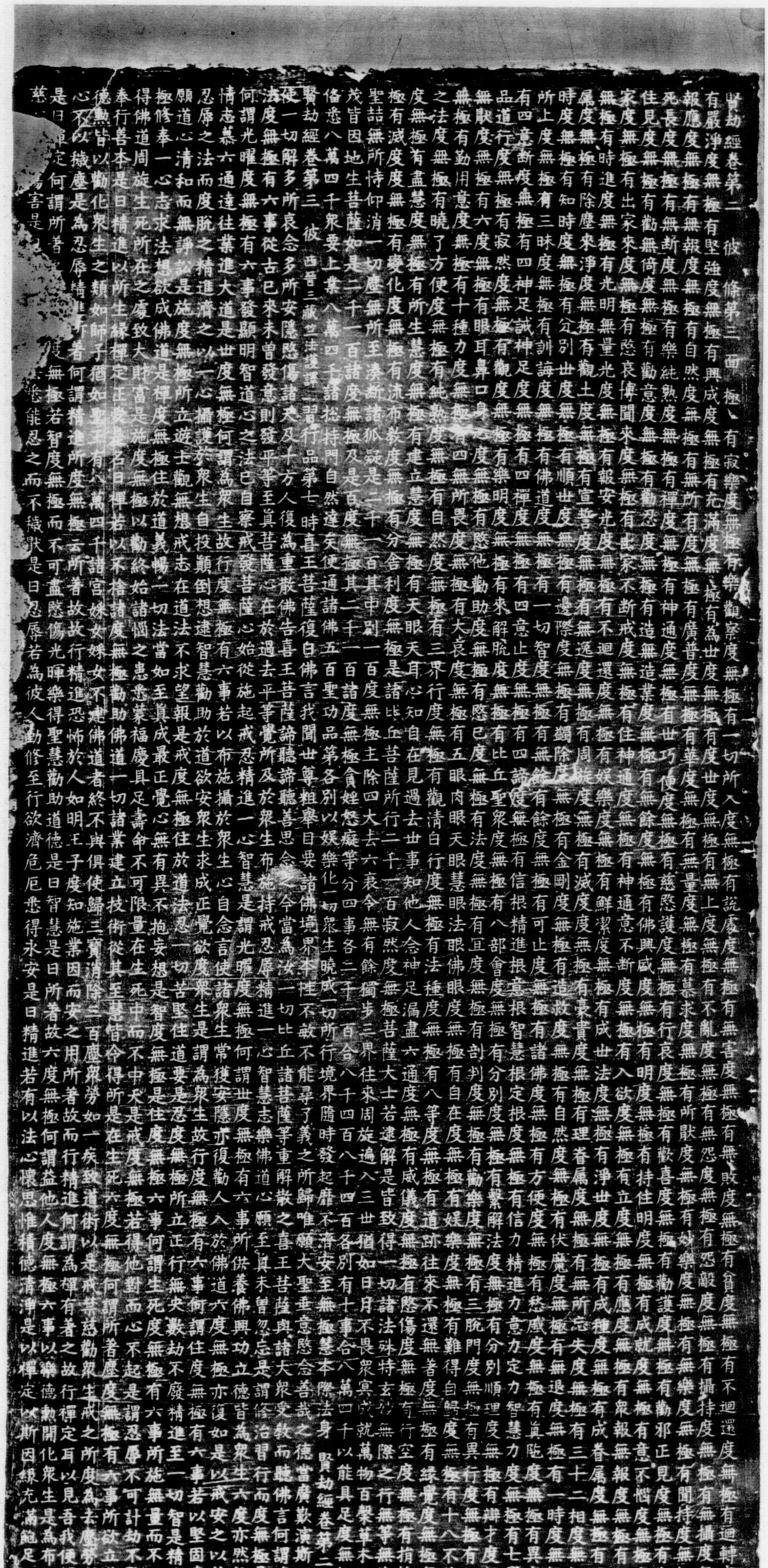
賢劫經卷第二 彼 條第二 面 逮時得佛道 誰不勤是業 於將來之世 聞是慧印已 財業亦無安 出家無所貪 罵詈若撾打 誹謗若加之 各各聞知法 宣布佛所說 遺尼百千悩 能忍婬
欲難觀察塵勞患 自說成佛道 夢中見於佛 自言我正覺 而樂斯及法 我不疑佛道 倚求音響利 以聞斯經典 自曉喻其心 不久成佛道 聽是至要理 聞若干事業 無復有罣礙 所止如虛空
婬是以出家 得無數利養 以用親族檅 生心相誹謗 分危險患業 依聞而存意 反輕易他人 我以成佛道 得逮見成光 供養大聖主 行步自驚喜 謂已得佛道 其有誹謗者 離道甚懸遠 數數懷
愁憂 因輕他人故 若有聞此經 則知得佛道 不久成正覺 得見阿弥陁 依倚顛倒者 亦去道迴遠 若有不順本 佛不授彼決 觀斯長者子 施與財寶藏 然後行出家 家家而行乞 從定光如來
曾聞如斯義 如是像三昧 精勤故奉行 佛言菩薩行道 以大慈悲護於十方 及化他人 諸不逮者 以六度無極 四等四恩 六通善權 化眾生類 所度無底 使長安隱 各捨家業 興隆道法 為雨甘
露宣傳經典 猶如良醫 以藥療眾 風寒熱病 三合之病 悉為消除 心有四病 一曰貪婬 二曰瞋恚 三曰癡冥 四曰吾我 以慧正義 刈斯四疾 悉消無餘 致十種力 四無所畏 譬如日出 眾冥消滅
不知所去 以善權慧 振大聖曜 照于三界 五陰六衰 十二牽連 自然為消 不知所湊 猶月在冥 消夜眾闇 自然為明 菩薩如是 以道慧明 處生死界 三垢之穢 心[illegible]
得三昧 無所從生 度脫一切 猶若大海 出諸珍奇 殊異之寶 其入採者 靡不充備 各得盈滿 菩薩如是 入大乘海 擇取開士 玄妙之法 嚴治道場 三脫之門 周旋[illegible]
四域天下 戴仰菩薩 如是周流 一切生老病死 具四等心 化此四病 永使無餘 終始朽亡 忽然沒盡 不知所處 譬如船師 渡人往返 而無窮極 以菩薩藏 總持之[illegible]
勤不以為勞 猶如二親 生養其子 至令長大 成就為人 菩薩如是 以法權智 行大慈悲 勸化愚冥 使發道心 五戒十善 四等四恩 六度無極 行權方便 普至十方[illegible]
成最正覺 度脫一切 猶在生死 使心亘然 交流達源 猶如種樹 漸生根芽 莖節枝葉 華實結茂 菩薩如是 從初發心 便得喜意 身意休息 無有五陰 三塗之患 八[illegible]
思智慧 無所從生 永無所倚 悉無眾計 不復觀我人身壽命 有無之元 在所而現 多所救濟 生老病死 經存在世 六事法住 善權隨時 導利眾生 不使迷惑 為愚[illegible]
眾難殊勝之 不死之樂 以療一切 往來之危 猶如長者 生子眾多 各為興起 十重高閣 使諸太子 遊戲閣上 作眾伎樂 以娛上下 諸遊觀者 世尊如是 以無盡[illegible]
界眾生之類 開示正路 十住本末 從初發心 見者喜悅 莫不發意 從一住起 行菩薩道 布施救窮 三界之匱 貧於道者 施以七財 以一切智 正真之戒 堅住菩薩[illegible]
篤信三寶 入無極慈 無盡哀 具四等心 四等已具 成就五通 五通已成 備悉六度 六度已逮 得柔順忍 已逮斯忍 名曰第三 第二響忍 解一切響本悉空寂 三[illegible]
了是義 因斯漸入 無所從生法忍 悉暢三界 皆無根本 五趣無元 了斯慧者 乃逮無所從生法忍 入諸所生 心無所生 猶如虛空 無憎無愛 因便受決 已得受決[illegible]
其目清徹 虛空無雲 夜觀星宿 無限悉知 其處菩薩如是 得現在定 觀於十方 一切諸佛 悉知處所 名號教訓 菩薩弟子 眷屬多少 說[illegible]
人說法 行眾空慧 其聞所說 皆發無上正真道意 從是積行 正領國上 教訓眾生 見其根本 應病與藥 令得服行 上中下心 而開化之 各使得所 猶如聖王 有子[illegible]
國主 典四天下 或為大臣 侍其左右 以自衛身 或為使者 宣帝王命 菩薩如是 教化一切 隨上中下 而開導之 或顯菩薩 無上正真 解本際一定之慧 有佛無佛[illegible]
或示緣覺 誘進前之 至無窮慧 乃達聖明 本無二故 猶水眾流 會歸于海 合為一味 見畏生死 三界之患 地獄餓鬼 畜生之厄 畏苦狀身 而求聲聞 故為宣示 生[illegible]
無覺已 普嗟讚歎 泥洹之快 不生不老 不病不死 不飢不渴 不寒不熱 無怨無結 不開不閉 無憂無喜 無尊無卑 不連不斷 無往無返 無合無散 長離眾難 與道[illegible]
無為 稍稍摩前 乃至大道 猶如四瀆 入海一味 無若干別 三乘如是 至竟窮達 會致一無上正真 無際本淨 逮至十住 名曰勇伏 所以名曰勇伏者何 猶如猛[illegible]
敵靡不折伏 菩薩如是 逮勇伏定 周旋三界 有無之土 以道照心 莫不通徹 各自歸[illegible]感發道意 坐佛樹下 降伏眾魔 度脫十方 佛尒時頌曰 菩薩行大慈 常自調[illegible]
醫療風寒熱 菩薩消三毒 日出眾冥盡 導化消牽連 長者十重閣 十住轉進然 如樹漸長茂 初發成道如 愚迷為沙門 心存親里眷 利物負重擔 心樂在家中 不以[illegible]
佛道 是覺無放逸 未世若學此 得聞斯經典 以供養利故 求名行誹謗 在前稽首禮 歎言甚善哉 與其別去後 便當說其惡 伴私而兩決 自歸入其身 因在眾會中[illegible]
不順長聖命 己身求其勝 亂寂常誹淨 欲毀他功德 自歎勳無限 知尊而懷嫉 妒他得供養 華香及衣被 伎樂幢幡蓋 供養佛舍利 自謂已見佛 若聞斯經典 乃為[illegible]
要行閑為奉己身 能捨斯隱蓋 當恭敬於經 猶如須菩提 譏怨貪受命 常習在閑居 勤修是道經 壽在世且畢 今告於喜王 聞斯所行業 自知伏其意 既信奉順行[illegible]
在於四部眾 還自謂真諦 其貪利養業 不樂佛正道 是等謂見敬 去解脫甚遠 其吾大神足 於是見大勢 皆以護禁法 奉行故得道 總持遵戒法 行如愚不及 然後[illegible]
吾斯佛所說不虛 後將來末世 是經在其所 值光明無量 復見天怒覺 六十二億佛 眾會咸共見 佛悉囑累是 然後護是法 以是經見印 然後共將護 時雨細微[illegible]
[illegible]聞斯法故 尒時喜王菩薩 二萬天俱 聞佛所說 目為決出 恭悟悚慄 衣毛為豎 偏出右臂 從座而起 叉手同音 白佛 我等世尊 將來末俗 五濁惡世 不輕法師[illegible]
[illegible]欲盡 少於學識 明不能多[illegible] 自正法垂欲盡時 退法無常 法欲亂時 沒其身壽 護是如來一切智典 使永弘安 獨處專學 一心如犀 當受將護 如是像經 如[illegible]
[illegible]才印 曉了無量眾德之本 當勸化之 法印印之 總持種性 降魔官屬 解一切智 所行功勳 受持是典 書著竹帛 若在地獄 為一切眾 皆忍苦患 不以為獸 用是[illegible]
以為使行 四等慈悲喜護 四恩[illegible]施 仁愛利人 等利救濟 十方愚冥之輩 皆發道意 地獄休息 餓鬼飽滿 畜生得脫 生天人間 天人心開 樂於道法 五趣心解[illegible]
猶如幻化 野馬芭蕉 見夢水泡水沫焰 一切法悉知無真 皆發道意 欲度十方危厄之難 於是喜王菩薩 心中悲喜 即說頌曰 我以知是業[illegible]

塔下二九三三



賢劫經卷第二 彼 條第二 背 求是佛至道 於後恐懼世 持是三昧定 若無央數劫 在於地獄中 樂持是三昧 常當忍是苦 請一切衆生 說法無所畏 布施衆財物 行慇諸[illegible]
命肉骨髓血脉断 終不行懈怠 後世所生處 習在空閑居 棄一切所有 慈遍衆生類 疾者給醫藥 不曾學此業 如反邪之行 當修是真言 從斯經中教 常奉無放逸 隨佛之所誨 衆生故忍之
我等之伴類 獨處若衆中 所宿無所畏 不貪求利養 須宣尊佛道 佛說是經時七十江河沙等衆生從不可計諸佛國來者聞是經典皆得不退轉當成無上正真之道時萬菩薩皆悉逮得是
三昧定其自要誓當來末世奉事法師以供養之三十姟諸天人咸已建立不退轉地當成正覺六十姟諸天人得法眼淨十八億人及是四輩諸法眼生三塗之悪皆已滅盡佛演光明照於
十方各江河沙等諸佛世界遍無擇獄上至極界三十三天一切衆生皆得安隱無復衆患從其光明各自然化生無量寶淨億姟百千葉一一蓮華皆如來坐其眷屬衆諸來坐會亦復如是
等無有異是諸佛邊各有喜王菩薩長跪叉手勸諸如來使說是三昧定是一切佛化無央數不可計會衆生無限悉令衆人了無邊際無所罣礙至平等覺 法供養品第五 尒時佛告喜
王菩薩勿以衣食之施奉事如來用為第一也欲供養佛當以法供養而奉事之所以者何乃往過去無央數劫不可稱載有佛号金龍決光其壽不可限量國名無量淨衆會不可稱計有法
師名無限量寶音行在末世最後窮俗學是三昧其餘一切諸比丘衆皆共擯之時彼法師不懷怯弱不貪身命故復勤精講斯三昧入於山中服衆果實時四天王天上諸天人上至二十四
阿迦尼吒天人皆來聽經時無數衆咸共念之心悉戀慕愁思欲見之欲服聲名聞其法音時世有王名使衆無憂悅音為轉輪聖王往詣其所聽是三昧已得聞之歡悅法師王白比丘恣意
宣傳勿懷恐畏吾自遣人共相宿衛遣三萬人在於左右今與仁此勿以畏難吾當護衛是佛所說甚難得聞時轉輪王遣其千子勇猛傑異一人當千而衛護之三萬衆人皆以甘饍而供養
之一切施安從其所便常以和心無傷害意而授所當二切所乏其彼法師建立威神已之力勢於半劫中演是三昧以是德本則悉和同王諸太子及衆眷屬更八十劫見六十億三那術姟諸
佛世尊皆從諸佛逮是三昧如心所願受取佛國喜王欲知彼時法師豈異人乎莫造斯觀則今現在阿弥陀佛是也其時國王名無憂悅音者阿閦佛是也其王千子颰陀劫中千佛興者是
也佛言喜王尒時三萬人王使宿衛彼法師者今喜王等菩薩三萬人是也彼時種德於此如願獲其果報致安順恭是三昧定諸菩薩業是故喜王菩薩欲學逮是三昧當以恭恪受持書誦
分別說之至意奉行佛尒時說此頌曰 欲施一切安衆生 具足諸藏滿億千 其有發心存尊道 斯功德福不可喻 假使十方衆生類 皆令成就緣覺道 一劫之中脩供養 其福不比發道心 皆使
衆生成佛道 隨其所安供一劫 其有發心在尊道 斯福甚多不可喻 若有志求諸佛法 而不發起興道意 不如取是四句頌 其福如順護道心 正使是世衆生類 皆建立之在佛道 若聞是句而[illegible]
稽受心不恐畏 其福超億百千劫 如江沙一切珎寶 滿諸剎常以供施 諸菩薩護一頌偈 是殊特是三昧者 不可議若能受護 四句頌其以護道 佛功德一切盡歎 不能竟臨命終時 無數佛
悉自然現在其前 十方佛土諸佛尊 將護四句之頌起 臨壽終時無數佛 來護其心不忽忘 隨其所欲受所生 用以喜是三昧故 身常永安心以和 往至天上賢聖安 不知苦痛至佛道 而[illegible]
名勇猛入億百千無量門 最勝光藏明無限 我住勢力須宣斯 當勤修是三昧定 諸佛於此能須宣 是故由斯奉精進 曼佛現在勤修行 無得後世復懷恨 便見是法執在手 清和奉行甚清淨
皆是我所化無際 承佛前後行慈仁 尒時世尊說是三昧已以是三昧而復正受喜王亦三昧定選擇因入七十正法適選擇竟是三昧威神於時維耶離城中八萬四千人城外亦復八萬四
千又各心念言如來至真甚難得值久遠世時乃有佛耳希可見聞多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人今在靜室而三昧定我等方便勸助如來從三昧起於時維耶離城中內外衆[illegible]
八萬四千先詣舍利弗讃舍利弗佛興希有信者甚難人命難得平等正覺三昧正受誰為我等能覺興乎使最正覺從三昧起唯見愍念施一切護時舍利弗聞維耶離衆人所說即從座起
往詣佛所住於佛前謦揚其音極力彈指手拍兩膝欲令如來從三昧覺因其正受不知如來三昧所如時舍利弗詣目連所以是本末語目連維耶離城內外衆人欲願如來從三昧起時目
軋連以力神足動三千大千世界住於梵天暢其大音欲使如來從三昧覺不能使起時舍利弗及大目連輒詣賢者阿若拘倫及波提披大稱橋桓鉢羅云分耨須菩提迦旃延迦葉阿難分
那餘大劫賓奴和利弥勒菩薩五千菩薩俱行詣佛所圍遶世尊各各就立已之常位四大天王帝釋焰天兜術天化自在天其欲界中不可限計諸天人等各各嚴駕皆詣佛所稽首佛足退
住一面各自叉手感歸命佛愁感戀慕梵天光音天清淨天離界天乃至淨身天不可計數諸天子等一切同心稽首歸佛欲令尊興 諸度無極品第六 尒時喜王菩薩宴坐七日無他異
忘七日已後試自思惟從宴坐起往詣高座稽首礼佛及謁一切現諸化佛并衆菩薩則往佛前叉手礼座於時世尊寂然庠序從三昧起普觀衆會已觀衆會嘿然而住稽首自歸時喜王菩
薩前白佛言道法玄妙不可攀逮無上正真不可譬喻一切菩薩比丘聖衆諸尊神天皆來集會一切渇仰飢虛於法會來甚久時以欲過願有所問若見聽者乃敢發言佛告喜王在所樂聞
狐疑衆結如來悉當分別說之令心解脫無餘罣礙喜王菩薩復白佛言雖然世尊我向在斯獨處宴坐心自念言斯諸菩薩積功累德習志調心好慕佛道諸度無極殖衆善本以求至真或
有菩薩為衆生故行度無極以成佛道或以諸菩薩故行度無極或以生死衆漏之故行度無極或有無漏行度無極合集此已隨其所志行度無極長益菩薩而成正覺如是弘普以成因緣
初中至竟習法典目諦受興發諸菩薩衆善權方便顯隆道法唯說其意時世尊倍加咨歎喜王菩薩言善哉善哉喜王菩薩乃能發意諮問如來如是異義殊特之慧仁以昔曾問過去百千
億佛之所致佛言諦聽善思念之喜王菩薩與諸大衆受教而聽佛言菩薩有六事業習進行法修度無極有六事光曜度無極亦有六事世度無極亦有六事為衆生故度無極亦有六事往
度無極亦有六事生死度無極亦有六事有所著度無極亦有六事益他人度無極亦有六事所業度無極亦有六事所處度無極亦有六事道度無極亦有六事慧度無極亦有六事已修立行度無極亦有六事有
逮得度無極亦有六事有念度無極亦有六事有離三世度無極亦有六事有所業度無極亦有六事休息度無極亦有六事有不置遠度無極亦有六事有應順度無極亦有六事有遺作度
無極亦有無作度無極有意度無極有勤修度無極有正真度無極有乾度無極有深奧度無極有雜度無極有清淨度無極有無際度無極有信度無極有為衆生故行度無極有法故度無

塔下二九三三

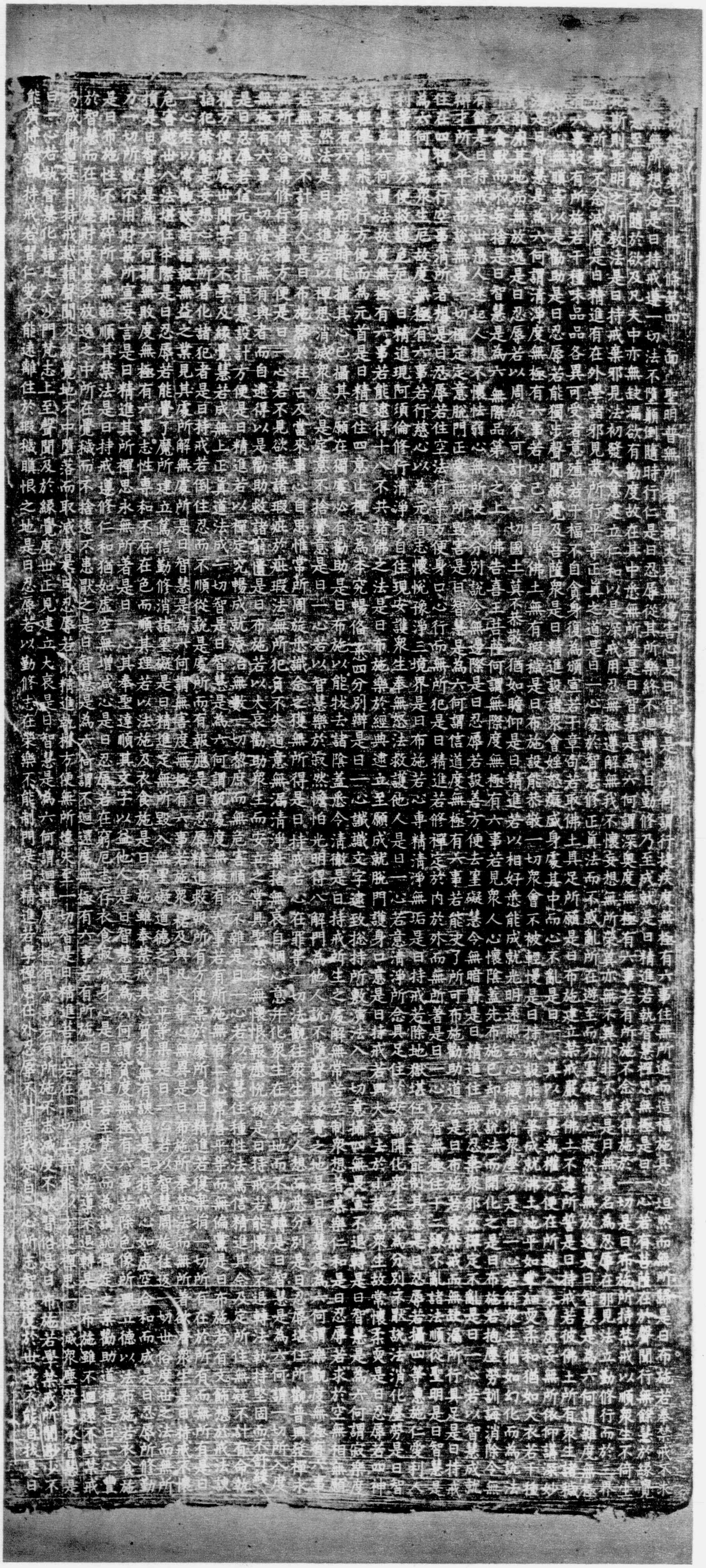


塔下四七〇〇

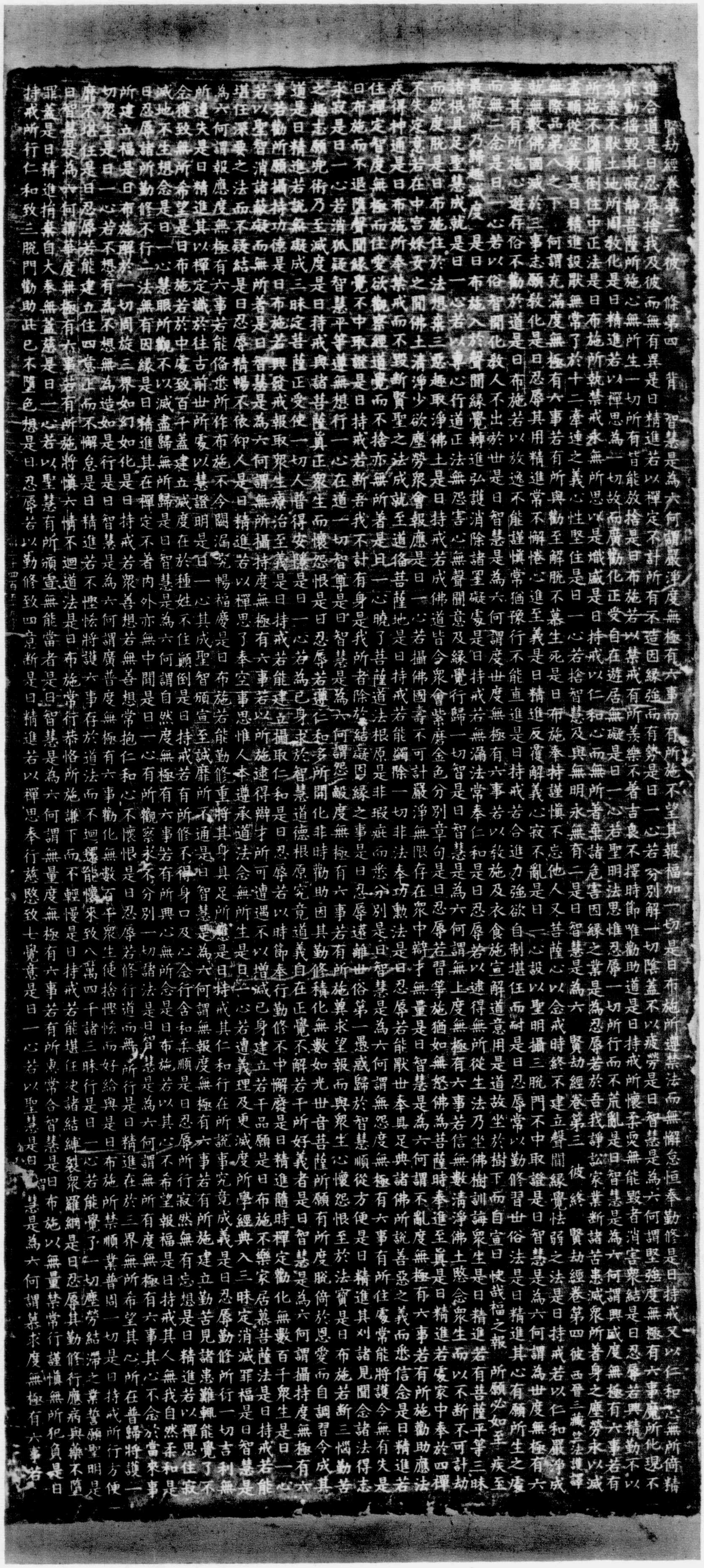
賢劫經卷第二　彼　條第三面　極、有寂樂度無極有樂觀察度無極有一切所入度無極有說處度無極有無害度無極有無敗度無極有貪度無極有不迴還度無極有迴轉度無極
有嚴淨度無極有堅強度無極有興成度無極有充滿度無極有為世度無極有度世度無極有無上度無極有不亂度無極有無怨度無極有怨穀度無極有攝持度無極有無攝度無極有
報應度無極有無報度無極有自然度無極有無所有度無極有廣普度無極有華度無極有無量度無極有慕求度無極有所猒度無極有妙樂度無極有無樂度無極有聞持度無極有生
死長度無極有無斷度無極有樂純熟度無極有禪度無極有神通度無極有世巧便度無極有慈愍護度無極有行哀度無極有歡喜度無極有勸護度無極有勸邪正見度無極有勸住無
住見度無極有勸無倚度無極有勸意度無極有勸忍度無極有造無造業度無極有無餘度無極有佛興感度無極有明度無極有持住明度無極有成就度無極有意不惱度無極有佛立
家度無極有出家來度無極有慈哀傳聞來度無極有出家不斷戒度無極有住神通度無極有神通意不斷度無極有入欲度無極有立度無極有應度無極有衆報無報度無極有無樂度
無極有時進度無極有光明無量光度無極有報安光度無極有不迴還度無極有娛樂度無極有鮮潔度無極有成世法度無極有淨世度無極有成種度無極有成眷屬度無極有不壞眷
屬度無極有除塵來淨度無極有觀土度無極有宣誓度無極有無逸度無極有周旋度無極有滅度度無極有豪貴度無極有理眷屬度無極有無所忘失度無極有三十二相度無極有順
時度無極有知時度無極有分別世度無極有順世度無極有邊際度無極有斷除度無極有金剛度無極有造救度無極有自然度無極有伏魔度無極有無退度無極有一時度無極有無
所上度無極有三昧度無極有訓誨度無極有佛道度無極有一切智度無極有無餘有餘度無極有可止度無極有諸佛度無極有方便度無極有愁感度無極有眞陀度無極有異度無極
有四意斷度無極有四神足誠神足度無極有四禪度無極有四意止度無極有四諦度無極有信根精進根意根智慧根定根度無極有信力精進力意力定力智慧力度無極有七覺意八
品道行度無極有寂然度無極有觀度無極有樂明度無極有來解脫度無極有比丘聖衆度無極有八部會度無極有分別度無極有繫解法度無極有分別順理度無極有辯才度無極有
無猒度無極有六度無極有眼耳鼻口身心度無極有慈他勸助度無極有慈已度無極有法度無極有宜度無極有剖判度無極有勸樂度無極有三脫門度無極有異行度無極有解他度
無極有勤用意度無極有十種力度無極有四無所畏度無極有大哀度無極有五眼肉眼天眼慧眼法眼佛眼度無極有自在度無極有娛樂度無極有難得自歸度無極有十八不共諸佛
之法度無極有曉了方便度無極有純熟度無極有自然度無極有三界行度無極有觀清白行度無極有法種度無極有八等度無極有道跡往來不還無著度無極有緣覺度無極有菩薩
度無極有盡慧度無極有所生慧度無極有建立慧度無極有天眼天耳心知自在見過去世事知他人念神足漏盡六通度無極有威儀度無極有慈傷度無極有行空度無極有捐捨度無
極有滅度度無極有變化度無極有流布教度無極有分舍利度無極是諸比丘菩薩所行二千一百寂然度無極菩薩大士若逮解是皆致得一切諸法殊特玄妙無際之行無等無倫懷來
聖喆無所恃仰消一切塵無所至湊斷諸狐疑是二千一百其中別一百度無極主除四大去六衰令無有餘獨步三界往來周旋過入三世猶如日月不畏衆冥成就萬物百穀草木仰天之
茂皆因地生菩薩如是二千一百諸度無極及是百度無極其二千一百諸度無極貪婬怒癡等分四事各二千一百合八千四百八千四百各別有十事合八萬四千以能具足度無極便已
脩悉八萬四千衆要上業八萬四千諸摠持門自然達矣便通諸佛五百聖功品第各別以娛樂化一切衆生曉成一切所行境界隨時發起靡不濟安至無極慧本際法身　賢劫經卷第二　彼終
賢劫經卷第三　彼　西晉三藏竺法護譯　習行品第七　時喜王菩薩復白佛言我聞世尊粗舉目要諸佛境界本性不敵不能尋了義之所歸唯願大聖垂意愍念善哉之德當廣歎演斯經要典
徒一切解多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人復為重散佛告喜王菩薩諦聽諦聽善思念之令當為汝一切比丘諸菩薩等重解散之喜王菩薩與諸天衆受教而聽佛言何謂修習行
法度無極有六事從古已來未曾發意則發平等至眞菩薩心在於過去平等覺所及於衆生布施持戒忍辱精進一心智慧志樂佛道心願至眞未曾忽忘是謂修治習行而度無極是謂六
何謂光曜度無極有六事發顯明智道心之法已自察戒發菩薩心始從施起戒忍精進一心智慧是謂光曜度無極何謂世度無極有六事所供養佛興功立德皆為衆生六度亦然拘制六
情慾慕六通達往業進大道是世度無極何謂為衆生故行度無極有六事若以布施攝於衆生心自念言使諸衆生常獲安隱亦復勸人入於佛道六度無極亦復如是以戒安之以苦如空
忍辱之法而度脫之精進濟之以一心攝護於衆生自投顛倒想逮智慧勸助於道欲安衆生求成正覺欲度衆生是謂為衆生故行度無極有六事何謂住度無極有六事若以堅固建立志
願道心清和而無諍訟是施度無極所立遊士觀無想戒志在道法不求望報是戒度無極住於道法忍一切苦堅住道要是忍度無極所立正行無央數劫不廢精進至一切智是精進度無
極修奉一心志求法想欲成佛道是禪度無極住於道義暢一切法當如至眞成最正覺心無有異不抱妄想是智度無極是住度無極六事何謂生死度無極有六事所施無量而不可盡至
得佛道周旋生死所在之處致大財富是施度無極以勸終始諸惱之患悉蒙福慶具足壽命不可限量在生死中而不中夭是戒度無極若得他對而心不起是謂忍辱不可計劫不猒禪定
奉行善本是曰精進以所生緣禪定正受名曰禪若以不捨諸度無極勸助佛道一切諸業建立技術從其至慧皆令得所是在生死六度無極何謂所著塵度無極有六事所欲立道衆善
德勲皆以勸化衆生之類如師子猶如聖王有八萬四千諸宮婇女婇女不逮佛道者終不與俱使歸三寶消除三百塵衆勞如一疾致道術以是戒禁慈勸衆生戒之所度為去塵勞順從他
心不以穢塵是為忍辱精進所著何謂精進所度無極云所著故故行精進恐怖於人如明王子度知施業因而安之用所著故而行精進何謂為禪有著之故行禪定耳以見吾我便攝息之
是曰禪定何謂所著[illegible]無極若智度無極而不可盡愍傷光暉樂得聖慧勸助道德是曰智慧是曰所著故六度無極何謂益他人度無極六事以樂德勲開化衆生是為布施依倚
慈[illegible]傷害是[illegible]悉能忍之而不穢猒是曰忍辱若為彼人勸修至行欲濟危厄悉得永安是曰精進若有以法心懷思惟積德清淨是以禪定以斯因緣充滿飽足一切衆

賢劫經卷第三　彼　條第三　背　生顯揚道意是日智慧是日益他人六度無極何謂處所度無極六事以棄顛倒布施所作不望其報是日施與所有財業因依戒禁用衆生故習於忍
計二千四百七十字
辱精進一切已身[illegible]住思惟經典修行寂然而在憒怕住於其內是日智慧是六處所度無極何謂道度無極六事若能習行無所從生法忍辟不堪任是日布施若以不從身口心際是日戒
矣而以於法真諦修順悲無所諍是日忍辱若身口心不住反逆不志雜碎勤修不懈是日精進設奉行法心以精專志無所著好一切智所了如審是日一心解三界空如幻化夢道無三世
去來今也拔濟塵勞是日智慧斯是佛道六度無極佛告喜王何謂慧度無極若不毀斷善權方便開化衆生以慧濟之是日布施若以造作五百頌偈棄捐九十六徑消衆苦惱奉遵正見超
至善處永安之土是日戒矣若除苦患慧室寂然猒於婬欲勤修精進展轉相教以道相度是日忍辱奉行自制如是所有國土人民象馬車乘欲憺怕已識求苦元了無根本是日精進念已
慇彼則致弘安猶如空後然後會寂其心堅固亦如師子鹿獸之王復若導師度衆賈人是日精進若興一心色無所生發聲聞法起緣覺法在於其業而不滅度是日一心若以於法無有衆
生無我無人不有壽命猶如六事修道念法出家行學刈去十惡是日智慧是慧度無極六事何謂為己修立行智度無極有六事若得大財勸於己身及慇衆生救助惠之是日布施設在天
上又在人間來致安隱自然飲食是日持戒若逮忍辱欣豫寂然顏色第一猶如蓮華至高豪貴無極之報是日忍辱既行佛道不仰他人雖奉遵修身自獨立是日精進若受禪定常若劫毀
劫成之時來到此國是日一心雖處世間懷誠信行護身口心是日智慧是日為己勤修六度無極何謂逮得度無極有六事若了布施致大財富以是所施逮得佛道勸助一切是日布施心
無所著寂靜怙憺而不起想以是持戒勸濟衆生是日持戒其不誹謗法無傷害心至成佛道未曾有恨是日忍辱設奉精進不抱惱熱夙夜修行是日精進身遵至教一切無犯逮得三昧是
日一心若奉行一切諸法靡所不了達一切無是日智慧是日逮得度無極六事何謂念度無極有六事若得奉修布施之德以勸助道濟度衆生是日布施其身口心所獲功祚戒禁之報以
施合道是日持戒設受諸法合集在會所顯審如審是日忍辱設無所決方便奉行彼此有慧精進無礙是日精進若發禪思所斷瑞應諮受大德是日一心智越彼岸聖超在頂以授道決辟
養其意所將養者守護心行頒宣道法是日智慧是日菩薩念度無極何謂離世度無極有六事若以方便斷諸有為勸至無為道果之德是日布施若求禁戒慕道法元心不邪想是日持戒
若了無常苦空非身解內外法好斯法樂是日忍辱其以精修無傷害意奉遵所願往古之義心無所著是日精進設以禪定不捨至觀以是之故滅除塵勞是日一心假使不亂十二緣起攝
權方便不遠塵勞從其衆人心懷所好隨時開化是日智慧是為六何謂造有所作業度無極有六事以所施業四恩之祚加於衆生是日布施若用禁戒為無央數衆生之類皆令慕恩而得
濟度是日持戒猶若飛鳥禽獸新生之時墮著火中菩薩見之滅火脫難彼適見安救施恩義因發道心是日忍辱設復開化教訓無數國土黎庶隨時降衆若在八難造立忍辱假使截頭遺
衆苦惱悉以忍之一切諸厄心不起恨是亦忍辱設有所見以四恩行有所加益隨時精進奉遵大慈無蓋之哀以化衆生不可稱計以為元首勸助一切斯心所行何見所苦導判三界以蒙
普覆是日精進若未修行智慧之元而以精勤一切諸法無所違失有見解空了三脫門是日一心若志一心衆善德法而不忽忘使無衆想悉入佛道從其所依因教訓之至於無想不願脫
門是日智慧是為六何謂休息道度無極有六事若斯吉祥意所好樂世俗之業以所布施入於正見合集功德勸助衆生是日布施其心休息志信道慧以所施與正語正命正業正方便是
日持戒菩薩所作休息道者戒之所度其無所從生法忍不望想報是日忍辱心不可得身復精進而無所倚是日精進捐去顛倒定意不亂專精攝意令無放逸是日一心若攝無無想執智慧
聖度脫危厄衆惱之患是日智慧奉行正見正意興發一道乃不退轉是日智慧休息道度無極六事何謂不置遠度無極而有六事若施一切以權方便而發道心是日布施心無所害無倒
為道至長安隱所到無患若有菩薩從兜術天具足來下動大千世界得淨深土是日持戒若以忍辱而為懷來興建立道超世八法是日忍辱精進勸慈加於衆生是日精進若致一切正受
禪定而無放逸受四等心是日一心以智慧度無極願行勸助成一切法方便之宜靡不周濟是日智慧是為六何謂應順度無極有六事若成明施與同心俱而無異念是日布施若以禁戒
勸令離欲無穢之行清淨猶水是日持戒若以和心勸化衆生使無恨心是日忍辱設以勤修方便寂然是日精進其用柔和醫藥法書能動天地若以禪思消滅諸見六十二疑遊於塵勞而
無所畏是日一心若以智度勤於天地學問書疏慧通大哀曉解善惡苦樂所趣依仰恃怙於一切智開士由是見無所畏是日智慧是為六何謂造作度無極有六事既自布施教他使施復
勸他人以惠衆生慇哀護之是日布施用衆生故常依慈心而不放逸斷衆惡業是日持禁其以將護柔和恩潤不起瞋恨是日忍辱設令功德善本至要興隆道化濟諸不逮是日精進其以
禪思無常苦空非身之義悉解是事不墮四倒是日一心若以智度令衆善本而不漏失建立現在消諸不善以權方便多所開化度脫一切是日智慧是為六何謂無作度無極有六事若以
五欲功勳之德教授衆生是日布施設以將護無數衆人用斯品次奉佛法戒護所生處是日持戒以是寂滅愛欲塵勞訓誨衆生使其殊特是日忍辱在於世俗遊於無窮戲樂自在以斯眷
爲開化衆生是日精進設以禪定志護覺意無所不違是日一心若信智慧學無極明以斯聖慧度脫一切是日智慧是為六何謂為意度無極有六事若離勸助而不想報是日布施所奉禁
戒無所毀犯勸助佛道是日持戒所修平等而行柔忍是日忍辱勤修不懈進退制已是日精進若能奉行捨諸放逸不懷憒亂是日一心若有所聞聖明之德以勸助道是日智慧是為六何
謂勤修度無極有六事一切所有無所愛惜而能放捨由入大海致諸財寶以濟衆生是日布施若護禁戒自離所著不著名色是日持戒有懷毒意而欲加害乃及截頭節節支解心不懷恨
是日忍辱若能越度一切論議其心寬弘猶如大海一時枯竭恣意得過是日精進若在中宮愛欲之中不失四禪是日一心設能觀察一切萬物猶如幻化勤無所得深入微妙不失聖明是
日智慧是為六何謂正真度無極有六事有所施與捨衆罣礙無所希求是日布施奉修微妙不違禁法不棄聖義既有所施釋衆放逸離諸惡趣能建立志是日持戒能忍一切不諍善法常
施仁慈是日忍辱普於精學而不怯弱是日精進若於禪思能自勤修入於三昧殊特之業調護其心乃至所願如大善見轉輪聖王雖在國土消除貪想瞋恚害想慈念衆生是日一心而於

塔下四七〇〇

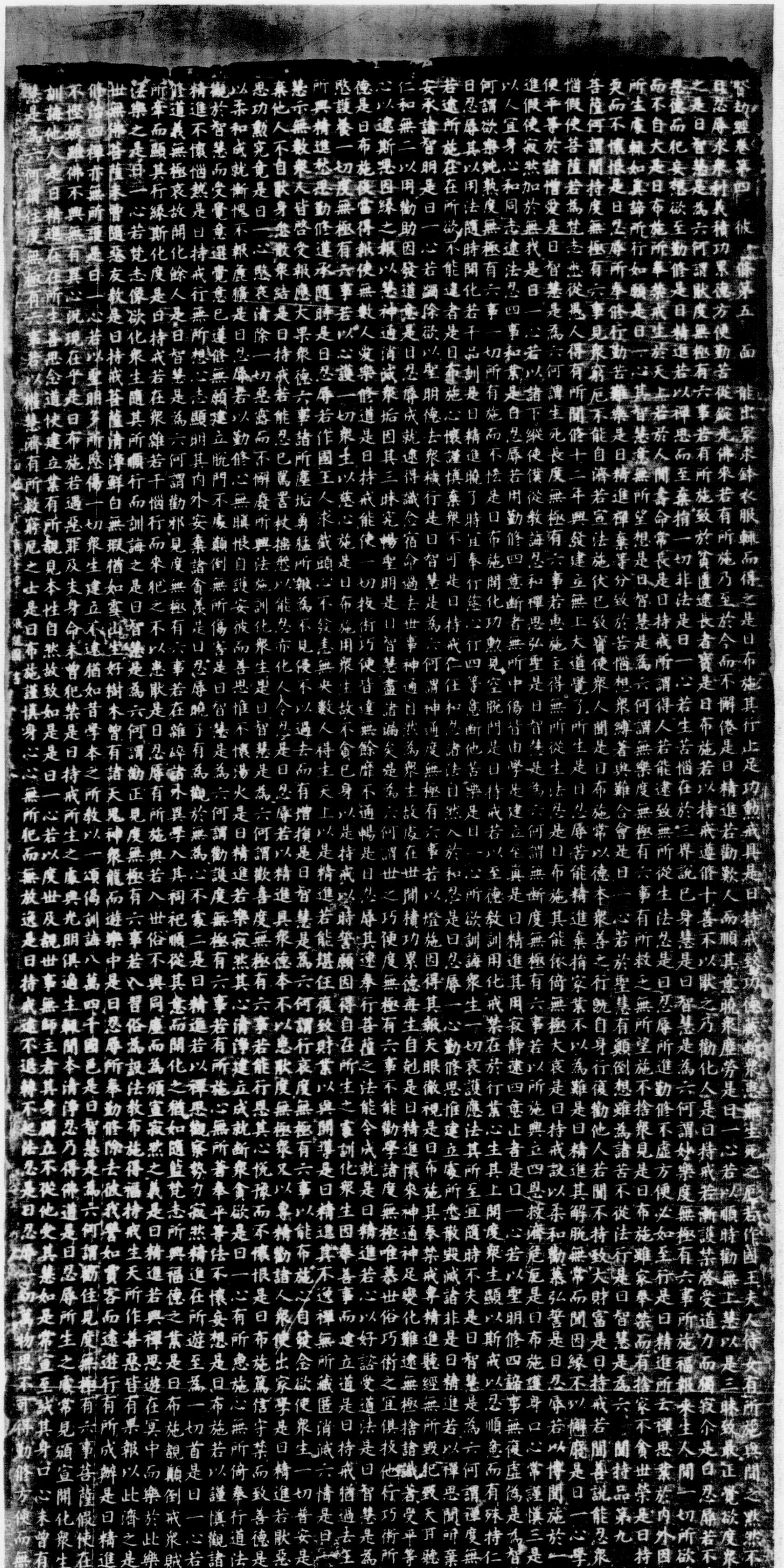


塔下二九〇五



賢劫經卷第三　彼　條第四　背　智慧是為六何謂嚴淨度無極有六事而有所施不望其報福加一切是日布施所遵禁法而無懈怠恒奉勤修是日持戒又以仁和一心無所倚精
進合道是日忍辱捨我及彼而無有異是日精進若以禪定不計所有不造因緣強而有勢是日一心若分別解一切陰蓋不以疲勞是日智慧是為六何謂堅強度無極有六事魔所化現不
能勤搖毀其寂靜菩薩所施心無所生一切所有皆能放捨是日布施若以禁戒有所羨樂不著吉良不擇時節唯勸助道是日持戒所懷柔爽無能毀者消害衆結是日忍辱若興精勤不以
為患不厭土地所聞教化是日精進若以禪思為一切故而廣勸化正受自在遊居無礙是日一心若聖明法思惟忍辱一切所行而不荒亂是日智慧是為六何謂興盛度無極有六事若有
所施不隨顛倒住中正法是日布施所執禁戒永無所思以是熾盛是日持戒以仁和心而無所著棄諸危害因緣之業是為忍辱若於吾我諍訟家業斷諸苦患滅衆所著身之塵勞永以滅
盡願從空教是日精進設厭無常了於十二牽連之義心性堅住是日一心若捨智慧及與無明永無有二是日智慧是為六　賢劫經卷第三　彼終　賢劫經卷第四　彼　西晉三藏竺法護譯
無際品第八之下　何謂充滿度無極有六事若有所與勸至解脫不慕生死是日布施奉持謹慎不忘他人又菩薩心以念戒時終不建立聲聞緣覺怯弱之法是日持戒若以仁和嚴淨成
號無數佛國滅於三事志願教化是日忍辱其用精進常不懈惓心進至義是日精進反覆解義心寂不亂是日一心設以聖明攝三脫門不中取證是日智慧是為六何謂為世度無極有六
奉其有所施心遊存俗不勸於道是日布施若以放逸不能謹慎常猶豫行不能直進是日持戒若合進力強欲自制堪任而耐是日忍辱常以勤修習世俗法是日精進其心有願所生之處
而無二念是日一心若以俗智開化教人不出於世是日智慧是為六何謂度世度無極有六事若以教施及衣食施宣解道意用是道故坐於樹下而自宣曰快哉福之報　所願必如至疾至
最寂然乃歸趣滅度是日布施入於聲聞緣覺轉進弘護消除諸罣礙處是日持戒若無漏法常奉仁和是日忍辱若以逮得無所從生法乃坐佛樹訓誨衆生是日精進若有菩薩平等三昧
諸根具是聖慧成就是日一心若以專心行道正法無恐害心無聲聞意及緣覺行歸一切智是日智慧是為六何謂無上度無極有六事若信無數清淨佛土愍念衆生而以不斷不可計劫
而欲度脫是日布施住於法想棄三惡趣取淨佛土是日持戒若成佛道皆今衆會紫磨金色分別章句是日忍辱若習等施猶如無怒佛為菩薩時奉進至眞是日精進若處家中奉於四禪
不失定意若在中宮婇女之間佛土清淨少欲塵勞衆會報應是日一心若攝佛國壽不可計嚴淨無限存在衆中辯才無量是日智慧是為六何謂不亂度無極有六事若有所施勸助應法
疾得神通是日布施所奉禁戒而不毀斷賢聖之法成就至道俗菩薩地是日持戒若能斷除一切非法奉功勳法是日忍辱若能厭世奉具足典諸佛所說善惡之義而悉信念是日精進若
住禪定智度無極而住愛欲觀察經道覺而不捨亦無所著是日一心曉了菩薩道法根原是非瑕疵而悉分別是日智慧是為六何謂無怨度無極有六事有所住處常能將護令無有失是
日布施而不退隨聲聞緣覺不中取證是日持戒若斷吾我不計有身是我所者除於結凝因緣之事是日忍辱遠離世俗第一愚惑歸於智慧順從方便是日精進其刈諸見聞念諸法得志
求寂是日一心若消狐疑智慧平等遵無想行一心在道一切智尊是日智慧是為六何謂慇懃度無極有六事若有所施冀求望報而與衆生心懷怨恨至於法寶是日布施若斷三惱勤苦
之趣志願兜術乃至滅度是日持戒與諸菩薩眞正衆生而懷怨恨是日忍辱若遵仁和多所開化非時勸助因其勤修積化無數如光世音菩薩所願有所度脫倚於恩愛而自調習令成其
道是日精進若說無凝成三昧定菩薩正受使一切人普得安隱是日一心若為己身求於智慧道德根原究竟道義自在正覺不解若干所好義者是日智慧是為六何謂攝持度無極有六
事若勸所願攝持功德是日布施若興發戒報取衆生療治至義是日持戒若能建立攝取仁和是日忍辱若以時節奉行勤修不中懈廢是日精進隨時禪定勸化無數百千衆生是日一
若以聖智消諸蔽凝而無所著是日智慧是為六何謂無所攝持度無極有六事若以所施逮得辯才所可遭遇不以增減己身建立若干品願是日布施不樂家居慕菩薩法是日持戒若能
堪任深要之法而不疑結是日忍辱精暢不依仰人是日精進若以禪思了奉空事思惟人本遵承道法念無所生是日一心若遭義理及更滅度所學經典入三昧定消滅罪福是日智慧
為六何謂報應度無極有六事若能備悉所作布施不今闕漏究暢福慶是日布施若能勤修重將其身具足所應是日持戒其仁和行在所說事究竟成義是日忍辱勤修所行一切吉利無
所遵失是日精進其以禪定識於往古前世所處以慧證明是日一心其成聖智碩宣至誠靡所不通是日智慧是為六何謂無報度無極有六事若有所施建立勤苦見諸患難輒能覺了
金獲致無所希望是日布施若於中處致百千蓋建立滅度在於種姓不住顛倒是日持戒若有所修不得身口及心念行含和柔順是日忍辱所行寂然無有忘想是日精進若以禪思住
滅地不生想念是日一心慧眼所觀不以滅盡歸無所歸是日智慧是為六何謂自然度無極有六事若有所興心無所念是日布施若以其心不希望報福是日持戒其人無我自然柔和
日忍辱諸所勤修不行二法無有因緣是日精進其在禪定不著內外亦無中間是日一心有所觀察求不分別一切諸法是日智慧是為六何謂無所有度無極有六事其心不念於當來
所建立福是日布施解於一切周旋三界如幻如化是日持戒若衆善想若無善想常抱仁和心不懷恨是日忍辱若修行道而無所行是日精進在於三界無所希望其心所在普歸將護
切衆生是日一心若不想有為不想無為造如是行是日智慧是為六何謂廣普度無極有六事勸化無數百千衆生使捨慳悋而好給與是日布施所禁順業普周一切是日持戒所行方
靡不堪任是日忍辱若能建立住四意止而不懈怠是日精進若不慳悋將護六事存於道法而不迴還能懷來致八萬四千諸三昧行是日一心若能覺了一切塵勞結滯之業誓願聖明不
日智慧是為六何謂華度無極有六事若有所施將慎六情不迴道法是日布施常行恭恪所施謙下而不輕慢是日持戒若能堪任決諸結縛裂衆羅網是日忍辱其勤修行應病與藥不
罪蓋是日精進捐棄自大奉無蓋慈是日一心若以聖慧有所頒宣無能當者是日智慧是為六何謂無量度無極有六事若有所患常合智慧是日布施以無量禁常行謹慎無所犯負是
持戒所行仁和致三脫門勸助死已不墮色想是日忍辱若以勤修致四意斷是日精進若以禪思奉行慈愍致七覺意是日一心若以聖慧是日智慧是為六何謂慕求度無極有六事若

塔下二九〇五



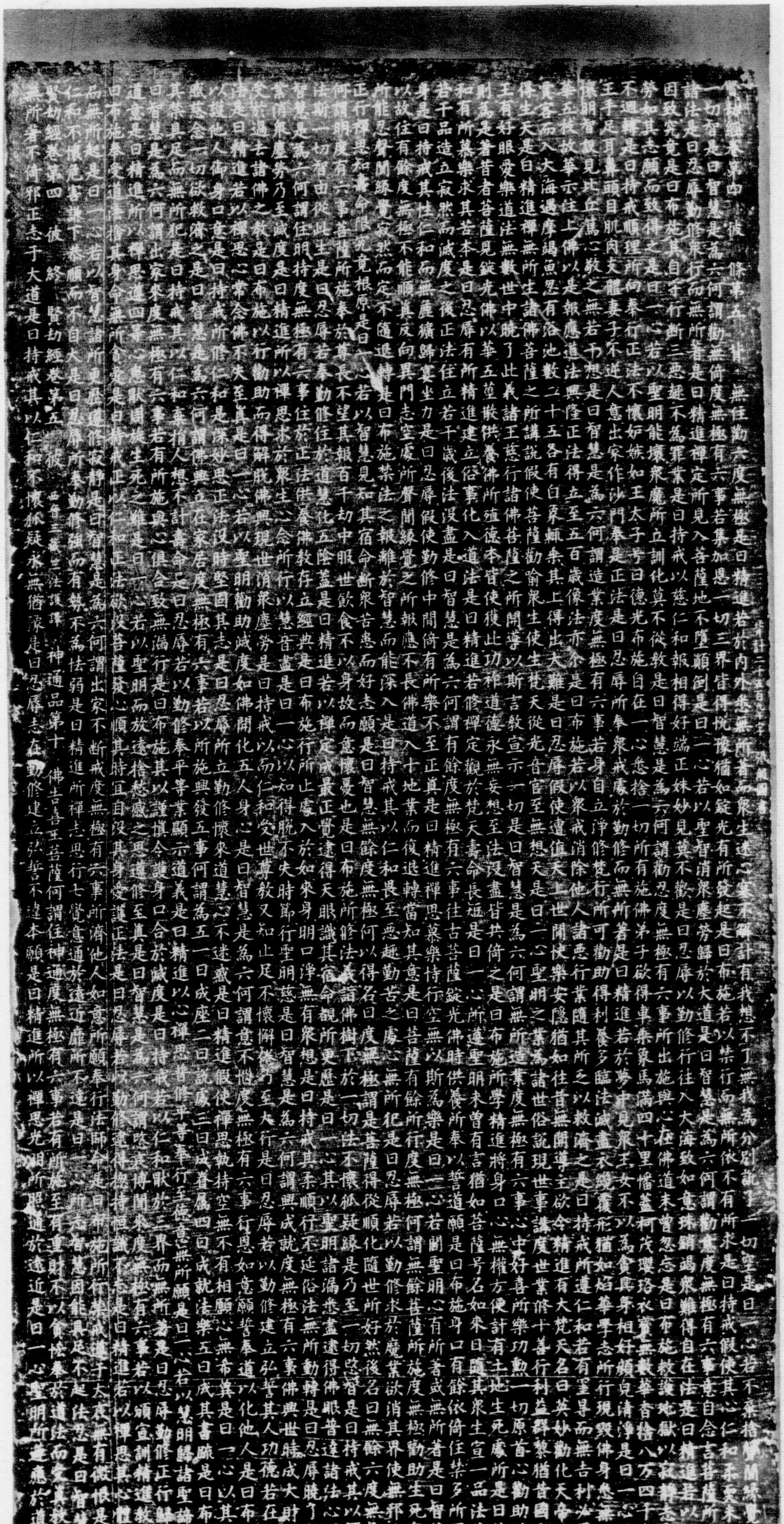
賢劫經卷第四 彼 條第五 面

能出家求鉢衣服輒而得之是曰布施其行止足功勳戒具是曰持戒致功德藏斷衆患難生死之厄若作國王夫人侍女有所施與聞之然然不以懷恨是曰忍辱求衆利義積功累德方便勤苦從錠光佛來若有所施乃至於今而不懈倦是曰精進若勸歎人而順其意脫衆塵勞是曰一心若以順時勸無上慧以是三昧致最正覺欲度衆生而隨之是曰智慧是為六何謂默度無極有六事若有所施致於貧匱遠長者寶是曰布施若以持戒遵修十善不以獸之乃勸化人是曰持戒若漸護禁啓受道力而獨寂介是曰忍辱若不遠捨所愚德而化妄想欲至勤修是曰精進若以禪思而至棄捐一切非法是曰一心若生苦惱在於三界說已身慧是曰智慧是為六何謂妙樂度無極有六事所施福報來生人間一切所欲皆以豐富而不自大是曰布施所奉禁戒生於天上若於人間壽命常長是曰持戒所謂得人若能逮致無所從生法忍是曰忍辱所進勤修不虛方便必如至行是曰精進所去禪思業於內外因緣之報其所生處輒如真諦所行如願是曰一心其智慧意無所望想是曰智慧是為六何謂無樂度無極有六事有所救之無所望施不捨衆見是曰布施雖家舉禁而有捨家不貪世榮是曰持禁其行柔爽而不懷恨是曰忍辱所奉修行勤苦難樂是曰精進禪棄等分致於苦惱想衆縛著與難合會是曰一心若於聖慧有顛倒想雖為諸苦不從法行是曰智慧是為六

聞持品第九

佛告喜王菩薩何謂聞持度無極有六事見衆窮厄不能自濟若宣法施伏已致寶使衆人聞是曰布施常以德本衆善之行既自身行復勸他人若聞不持致大財富是曰持戒若聞善說能忍衆苦不以為惱假使菩薩若為梵志悉從愚人得有所聞修十二年興發建立無上大道覺了所生是曰忍辱若能精進棄捐家業不以為難是曰精進其解脫無常而聞因緣不以懈廢是曰一心學無有師方便平等於諸憎愛是曰智慧是為六何謂生死長度無極有六事若惠施至得無所從生法忍是曰布施其能依倚無極大哀是曰持戒設以柔和勸慕弘誓是曰忍辱若以博聞施於一切是曰精進假使寂然加於無我是曰一心若以諸下縱使僕從教誨忍和禪思弘聖是曰智慧是為六何謂無斷度無極有六事若以所施興立四恩救濟危厄是曰布施護身口心常謹慎三是曰持戒其以人宜身心和同志逮法忍四事和業是曰忍辱若用勤修四意斷者無所中傷皆由學是建立至真是曰精進其用寂靜逮四意止者是曰一心若以聖明修四諦事無復虛偽是為智慧是為六何謂欲樂純熟度無極有六事一切所有施而不恪是曰布施開化功勳見空脫門是曰持戒若以至德教訓用化戒禁在於行業心生其上開度衆生顯以斯戒以忍順意而有殊持仁和能受是曰忍辱其以用法隨時開化若干品訓是曰精進曉了時宜奉行慈心行四等意斷他苦樂是曰一心所欲訓誨衆生一切哀護應法其所至宜隨時不失是曰智慧是為六何謂禪度無極有六事若逮所施在在所欲不能逮者是曰布施心懷謹慎棄衆不可是曰持戒仁任和忍諸法自然入於和忍是曰忍辱一心勤修思惟建立處所悉毀滅諸非是曰精進若以禪思聞所棄捐身口心安承諸智明是曰一心若蠲除欲以聖明德去衆穢行是曰智慧是為六何謂神通度無極有六事若以燈施因得其報天眼徹視是曰布施其奉禁戒身精進聽經無所毀犯致天耳聽是曰持戒仁和無二以用勸助因發道意是曰忍辱成就逮得識念宿命過去世事神通自然為衆生故處在世間積功累德每生自剋是曰精進懷來神通神足變化難逮無極捨諸識著受平等禪是曰一心以逮斯愚因緣之報以慧神通消滅衆垢因其三昧究暢聖明是曰智慧盡諸漏矣是為六何謂世之巧便度無極有六事不能勸學諸度無極唯慕世俗巧術之宜俱技他行巧術所施使人修德是曰布施從當得報使無數人愛樂修道是曰持戒能使一切救術巧便皆達無餘靡不通暢是曰忍辱其還奉行菩薩之法能令成就是曰精進若心以好諂受道法是曰智慧是為六何謂慈愍護養一切度無極有六事若以心護一切衆生以慈心施是曰布施用衆生故不貪已身以是持戒以時誓願因得自在所生之處訓化衆生因奉善事而建立道是曰持戒猶過去生名曰摩調所興精進然是勤修進承隨時是曰忍辱若作國王人求截頭心不發恚無央數人得生天上以是精進若能堪任獲致財業以與開導是曰精進其不逆禪無所藏匿消滅六情是曰一心設用馨慧示無數衆人皆啓受報應大果衆德六事諸所塵垢勇猛所報為不見侵不以過去而有增損是曰智慧是為六何謂行哀度無極有六事以能布施心自發念欲使衆生一切普安是曰布施若棄他人不自歎身悉散衆結是曰持戒若能忍已罵詈杖捶悉以能忍亦化人令忍是曰忍辱若以精進與衆德本不以患厭度無極衆又以慕精勤諸人衆使出家學是曰精進若厭惡趣愛樂禪思功勳究竟是曰一心愍哀清除一切惡露而不懈廢所興法施訓化衆生是曰智慧是為六何謂歡喜度無極有六事若能行愚其心悅豫而不懷恨是曰布施篤信守禁而致善德是曰持戒若以柔和成就慚愧不報麤獷是曰忍辱若以勤修心無瞋恨自護安彼而善思惟不懷湯火是曰精進若樂寂然其心清淨建立成就斷衆貪欲是曰一心有所患施心無所倚奉行道法休息望報觀於智慧而受覺意選覺意已遵修無願建立脫門不處顛倒無所傷害是曰智慧是為六何謂勸護度無極有六事若有所施心無所著奉平等法不懷妄想是曰布施若以謹慎觀諸覺意心受精進不懷惱熱是曰持戒行無所想心志顯明其內外安棄諸貪義是曰忍辱曉了有為觀於無為心不處二是曰精進若以禪思觀察勢力寂然精進在所遊至為一切首是曰一心若信聖明道修道義無極哀故開化餘人是曰智慧是為六何謂勸邪見度無極有六事若在雜碎諸外異學入其祠祀順從其意而開化之猶如隨藍梵志所興福德之業是曰布施觀顛倒戒衆賊集會為賊所奉而顯其行緣斯化度是曰持戒若在衆雜若干惱行而來犯之不以患厭是曰忍辱有所施與若入世俗不與同塵而為頌宣寂然之義是曰精進若興禪思遊在冥中而樂於此樂無所樂以法樂之是曰一心若梵志像欲化衆生隨其所順行而訓誨之是曰智慧是為六何謂勸正見度無極有六事若入習俗為設法教布施得福持戒生天所作善惡皆有果報以此濟之是曰布施若世無佛菩薩未曾隨惡友教是曰持戒菩薩清淨鮮白無瑕猶如雪山生好樹木曾有諸天鬼神衆龍而遊樂中是曰忍辱所奉勤修除去彼我譬如賈客而遠遊行有所成辦是曰精進若以智慧佛治四禪亦無所護是曰一心若以聖明多所愍傷一切衆生建立不逮猶如昔學本之所教以一頌偈訓誨八萬四千國邑是曰智慧是為六何謂勸住見度無極有六事菩薩假使在於學中不慳嫉雖佛不興無有其心既現在乎是曰布施若遇惡罪及失身命未曾犯禁是曰持戒所生之處與光明俱過生輒聞本清淨忍乃得佛道是曰忍辱所生之處常見頌宣開化衆生以此道法訓誨他人是曰精進在在所生善思念道使建立業有所觀見本性自然故致如是是曰一心若以度世及觀世事無師主者其身獨立不從他受其慧如是常宜至哉其身口心未曾有欺是曰智慧是為六何謂往度無極有六事若以權慧濟有所救窮厄之士是曰布施謹慎身心心無所犯而無放逸是曰持戒逮不退轉不起法忍是曰忍辱一勸萬物思不可得勤修方便而無所住以是

塔下四六九九



賢劫經卷第四　彼　條第五　皆　無任勤六度無極是曰精進若於內外悉無所著而衆生迷心塞不解計有我想不了無我爲分別説了一切空是曰一心若不棄捨聲聞緣覺以聖明法依

計二千五百九十字　張龍圖書

一切智是曰智慧是爲六何謂勸無倚度無極有六事若集加恩一切三界皆得悅豫猶如錠光有所發起是曰布施若以禁行而無所依不有所求是曰持戒假使其心仁和柔戾未曾妄想一切

諸法是曰忍辱勤修衆行而無所著是曰精進禪定所見入菩薩地不墮顛倒是曰一心若以聖智消衆塵勞歸於大道是曰智慧是爲六何謂勸慧度無極有六事意自念言菩薩所修欲成佛國

因致究竟是曰布施其自守行斷三惡趣不爲罪業是曰持戒以慈仁和報相得好端正姝妙見莫不歡是曰忍辱以勤修行往入大海致如意珠銷竭衆難得自在法是曰精進若以禪思蠲除

勞如其志願而致得之是曰一心若以聖明能壞衆魔所立訓化莫不從教是曰智慧是爲六何謂勸忍度無極有六事所出施與心在佛道未曾忽忘是曰布施救護地獄以寂靜志魔不能犯

不退轉是曰持戒順理所向奉行正法不懷妒嫉如王太子号曰德光布施自在一心悉捨一切所有施佛弟子欲得車乘象馬滿四十里幡蓋柯茂瓔珞衣寶無數華香捨八万四千婇女集國

王手足耳鼻頭目肌肉支體妻子不逆人意出家作沙門奉是正法是曰忍辱所奉衆戒處於勤修而無所著是曰精進若於夢中見衆王女不以爲貪與身相好頗見清淨是曰一心若入城中

懷明智設見比丘篤心敬之無若干想是曰智慧是爲六何謂造業度無極有六事若身自立淨修梵行所可勸助得利養多臨法滅盡衣纔覆形猶如焰華學志所行現毀佛身悉無所夫五枝

華五枝故華示住上佛以是報應道法興隆正法得立至五百歲像法亦尒是曰布施若以衆戒消除他人諸惡行業隨其所之以救濟之是曰持戒所遵仁和若有望㝵而無吉利必得濟厄猶

賈客而入大海遇摩竭魚忍有浴池數二十五各有白象輒乘其上得出大難是曰忍辱假使遭值天上世間快樂安隱猶如往昔無闘導主欲令精進有大梵天名曰英妙勸化天帝訓誨衆生

得生天是曰精進禪無所生諸佛菩薩之所講説假使菩薩勸諭衆生使生梵天從光音官至無想天是曰一心聖明之業爲諸世俗説現世事講度世業修十善行利益群黎猶昔國主名曰得

王有好眼愛樂道法無數世中曉了此義諸王慈行諸佛菩薩之所開導以斯言教宣示一切是曰智慧是爲六何謂無所造業度無極有六事心中好喜所樂功勳一切原首心勸助施所可勸

則爲是著昔者菩薩見錠光佛以華五莖散供養佛所殖德本皆使獲此功祚道德永無妄想至法没盡皆共倚之是曰布施所學精進將身口心無權方便計有土地生死處所是曰持戒所修

和有所慕樂求其苦本是曰忍辱有所精進建立俗事化入道法是曰精進若修禪定觀於梵天壽命長短是曰一心所遵聖明未曾有言猶如菩薩号名如來曰隨其衆生宣一品法其餘有身

若干品造立寂然而滅度之後正法住立若干歲後法没盡是曰智慧是爲六何謂有餘度無極有六事往古菩薩錠光佛時供養所奉以誓道願是曰布施身口有餘依倚任禁多所不信而樂

身是曰持戒其性仁和而無塵穢歸宴坐力是曰忍辱假使勤修中間倚有所樂不至正眞是曰精進禪思慕樂持行空無以斯爲樂是曰一心若闇聖明心有所著或無所著是曰智慧是爲六

以故住有餘度無極不能順眞反向異門志空處所聲聞緣覺之所報應不長佛道入十地業而復退轉當知其意是曰菩薩有餘所行度無極何謂無餘菩薩所施度無極勸助生死衆生報應

所能忍聲聞緣覺寂然而定不隨退轉是曰布施禁法之報離於智慧而能深入是曰持戒其以仁和畏至惡趣勤苦之處心無所犯是曰忍辱若以勤修求於魔業欲消其界使無邪元是曰精

正行禪思知壽命限究竟根原是曰一心若以智慧見知其宿命斷衆苦患而好志願是曰智慧無餘度無極何以得名曰度無極謂是菩薩得從順化隨世所好然後名曰無餘六度無極（[illegible]）

何謂明度有六事菩薩所施奉於尊長不望其報百千劫中服世飲食不以身故而意懷憂也是曰布施所修法義詣佛樹下於一切法不懷狐疑緣是乃至一切恐智是曰持戒其以禪思無所

法斯一切智由從此生是曰忍辱若奉勤修住於道慧化五陰蓋是曰精進若以禪定成最正覺逮得天眼識其宿命觀所更歷是曰一心其以聖明諸漏悉盡逮得佛眼普達諸法心不猶豫是

智慧是爲六何謂住明持度無極有六事住於正法供養佛教存立經典是曰布施行所止處入於如來身明口淨無有衆想是曰持戒其柔順行不延俗法無所動轉是曰忍辱曉了聲聞緣覺

惑消衆塵勞乃至滅度是曰精進所以禪思求於衆生心念所行以慧音盡是曰一心以知得脫不失時節行聖明慈是曰智慧是爲六何謂興成就度無極有六事佛興世時成大財業賢聖無

受於過去諸佛之教是曰布施以行勸助而得解脫佛興現世消衆塵勞是曰持戒以而仁和受世尊教又知止足不懷懈倦乃至大行是曰忍辱若以勤修建立弘誓其人功德若在王位心不

法是曰精進若以禪思心常念佛不失至眞是曰一心若以聖明勸助滅度如佛開化五人身心是曰智慧是爲六何謂意不惱度無極有六事行恩如意願誓奉道以化他人是曰布施遵其至

以護他人御身口意是曰持戒所修仁和是深妙思正法没時堅固其志是曰忍辱所立勤修懷來道慧心不迷惑是曰精進假使禪思執持空無不有相願心無希冀是曰一心以其聖明思惟

惑慈念一切欲救濟之是曰智慧是爲六何謂佛興立在家居度無極有六事若以所施興發五事何謂爲五一曰成座二曰說處三曰成眷屬四曰成就法樂五曰成其書疏是曰布施所施立

其禁具足而無所犯是曰持戒其以仁和兼捐人想不計壽命是曰忍辱若以勤修奉平等業顯示道義是曰精進以心禪思普修平等奉行至德意無所願是曰一心若以慧明歸諸聖議靡所不通

曰智慧是爲六何謂出家衆度無極有六事若有所施與心俱合致無漏行是曰布施其以謹慎令護身口合於滅度是曰持戒若以仁和猒於三界而無所著是曰忍辱勤修正行歸四意止而

道意是曰精進所以禪思遵四等心患猒周旋生死之難是曰一心若以聖明而放遠捨愁慼之思遵修至眞是曰智慧是爲六何謂晻冥傳聞衆度無極有六事若以頒宣訓精進教給衆羸

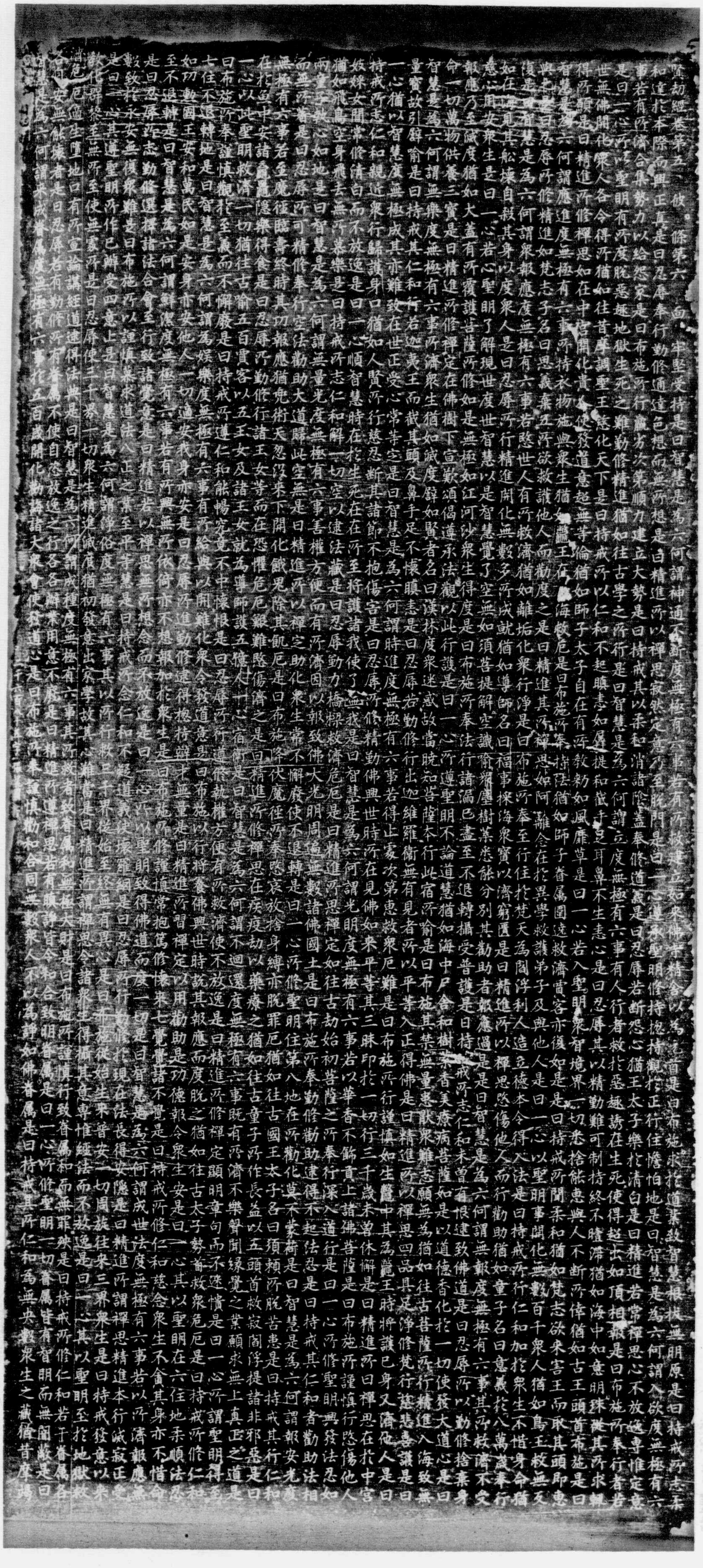
田布施奉受道法捨其身命無所貪愛是曰持戒正以仁和正法欲没菩薩發心順其時宜自没其身受護正法是曰忍辱若以勤修逮得捴持恒識不忘是曰精進若以禪思具心體解十二緣

而無所起是曰一心若以智慧諸所更歷遵修寂靜是曰智慧是爲六何謂出家不斷戒度無極有六事所濟他人如意所願奉行法師命是曰布施所行禁戒逮于太哀無有微恨是曰持戒所

仁和不懷危害謙下恭順而不自大是曰忍辱所奉勤修強而有勢不爲怯弱是曰精進所禪志思行七覺意通於遠近靡所不達是曰一心所立智慧因能具足不起法忍是曰智慧是爲六

賢劫經卷第四　彼　終　賢劫經卷第五　彼　（西晉三藏竺法護譯）　神通品第十　佛告喜王菩薩何謂住神通度無極有六事若有所施至有重財不以貪惜奉於道法而受其教是曰布施

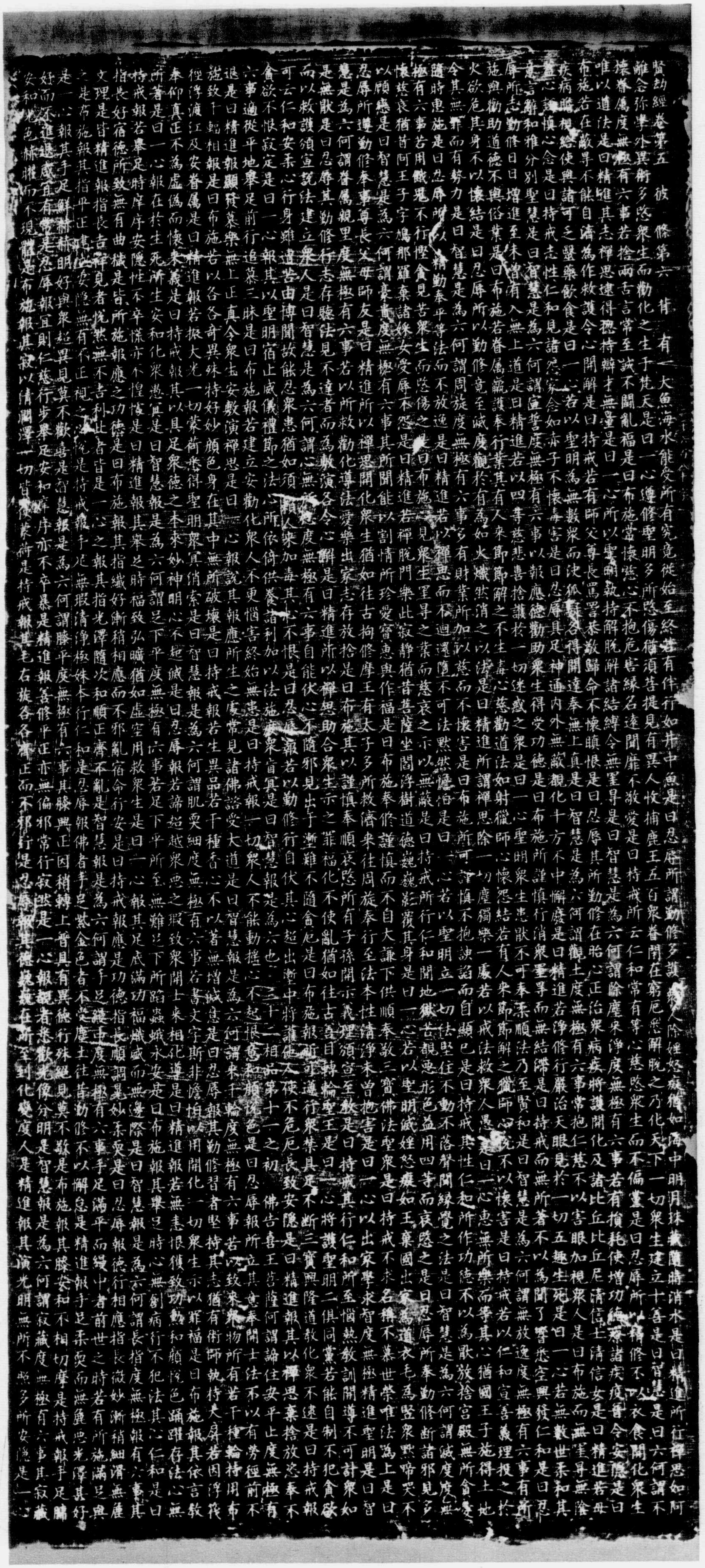
無所著不倚邪正志于大道是曰持戒其以仁和不懷狐疑永無猶豫是曰忍辱志在勤修建立弘誓不違本願是曰精進所以禪思光明所照通於遠近是曰一心聖明所應於道地事事有



賢劫經卷第五、彼。條第六面牢堅受持是曰智慧是為六何謂神通不斷度無極有六事若有所救建立如來佛寺精舍以為道首是曰布施求於道業致智慧根拔無明原是曰持戒所志柔和達於本際而興正真是曰忍辱奉行勤修通達色想而無所想是曰精進所以禪思寂然定意所至脫門是曰一心遵承聖明修持總持觀於正行住憺怕地是曰智慧是為六何謂入欲度無極有六事若有所濟合集勢力以給怨家是曰布施所行贏劣次第順力建立大勢是曰持戒其以柔和消諸陰蓋奉修道義是曰忍辱若斷恐心猶王太子樂於清白是曰精進若常禪思心不放逸專惟定意是曰一心所以聖明有所度脫惡趣地獄生死之難勤修精進猶如往古學之所行是曰智慧是為六何謂立度無極有六事有人行者救於惡趣誘在生死使得超出如質相報是曰布施所奉行者若世無佛開化眾人各令得所猶如往昔摩調聖王慈化天下是曰持戒所以仁和不起瞋恚如羼提和截手足耳鼻不生恚心是曰忍辱其以精勤難可制持終不曠滯猶如海中如意明珠隨其所求報得所願是曰精進所修禪思如在中宮開化貴人使發道意超無等倫猶如師子太子自在有所教勑如風靡草是曰一心若入聖明眾智境界一切悉捨能惠與人不斷所倖猶如古王頭首布施是曰智慧是為六何謂應進度無極有六事所持衣物施與眾生猶如龜王在[illegible]海救危是曰布施所奉持法猶如師子眷屬圍遶救濟賈客亦復如是是曰持戒所聞柔和猶如梵志欲來害王而取其頭即惠與之是曰忍辱所修精進如梵志子名曰思義棄五所欲救護他人而勸度之是曰精進其所禪思如阿難念在於異學救護弟子及與他人是曰一心以聖明事開化無數百千眾人猶如鳥王救無又復是曰智慧是為六何謂眾報應度無極有六事若愍世人有所救濟猶如離垢化眾行淨是曰布施所奉至行往於梵天為閻浮利人造立德本令得入法是曰持戒所行仁和加於眾生不惜身命猶如在海見其船壞自殺其身以度眾人是曰忍辱所行精進開化無數多所成就猶如導師名曰福事採海眾寶以濟窮匱是曰精進所以禪思愍傷他人而行勸助猶如童子名曰意義於八萬歲奉行慈心周安眾生是曰一心若心聖明了解現世度世智慧以是智慧覺了空無如須菩提解空識喻羅壓樹葉悉能分別其勸助者報應過是是曰智慧是為六何謂無報度無極有六事其所救濟不受報應乃至滅度猶如大蓋有所覆護菩薩所修如是無極如江河沙眾生得度是曰布施所奉法行諸漏已盡至不退轉攝受普護是曰持戒所志仁和未曾有根建致佛道是曰忍辱所以勤修捨棄身命一切萬物供養三寶是曰精進所修禪定在佛樹下宣歎頌偈導承法觀以此行護是曰一心所遵聖明不論道慧猶如海中尸舍和樹葉香美療病菩薩如是以道德香化於一切使發大道心是曰智慧是為六何謂無樂度無極有六事所濟眾生猶如滅度辟如賢者名曰漢林度眾迷惑故當曉知菩薩本行此宿所喻是曰布施其禁無量患默眾難悉願無為猶如往古菩薩所行精進入海致無量寶故引譬喻是曰持戒其仁和行若迦夷王而截其頭及鼻手足不懷瞋恚是曰忍辱若勤修行出迦維羅衛無有見者所以平等入正得佛是曰精進所以禪思四品具足淨修梵行慈悲喜護是曰一心猶以智慧度無極成其亦難致在世正受心常等空是曰智慧是為六何謂時進度無極有六事若得止處次第惠救眾厄難是曰布施所行謹慎如生龍中其為龍王時將護已身又濟他人是曰持戒所志仁和親近眾行歸護身口猶如人賢所行慈忍斷其諸節不抱傷害是曰忍辱所修精勤佛興世時所在見佛如來平等其三昧印於一切行三千歲未曾休懈是曰精進所曰禪思在於中宮妓妹女聞常修清白而不放逸是曰一心順智慧時在於生死在在所至將護諸我使了無我是曰智慧是為六何謂光明度無極有六事若以華香不飾貢上諸佛菩薩是曰布施所謹慎行愍傷他人猶如飛鳥空身飛去無所慕樂是曰持戒所志仁和解一切空以建法藏是曰忍辱勤力橋樑救濟危厄是曰精進所思禪定如往古劫始初菩薩之所奉行深入道行是曰一心所修聖明興發法忍如兩童子教心如地是曰智慧是為六何謂無量光度無極有六事善權方便而有所濟因以報致佛大光明周遍無數諸佛國土是曰布施所奉勤修勸助建得不起法忍是曰持戒其仁和者勸助法相而無所著是曰忍辱所可精修奉行空法勸助大道歸此空無是曰精進所以禪定助化眾生常不懈廢使不退轉是曰一心所修聖明住第八地在所勸化莫不蒙荷是曰智慧是為六何謂報安光度無極有六事若至魔從臨壽終時其功報應猶鬼術天忽沒來下開化餓鬼除其飢厄是曰布施降伏魔從所奉愍哀放捨身縛亦脫罪厄猶如往古國王太子名曰須賴所脫苦患是曰持戒其行仁和在於魚中安諸龜鼉隱樂得食是曰忍辱所勤修行諸王女等而在恐懼危厄艱難愍傷濟之是曰精進所修禪思在疾疫劫以藥療之猶如往古童子所作長益以五頭首救寂閻浮提諸非邪惡是曰一心以此聖明救濟一切猶往古喻五百賈客以五王女及諸王女就為導師護五德人一心宿衛是曰智慧是為六何謂不迴還度無極有六事既有所濟不樂聲聞緣覺之業願求無上真正之道是曰布施所奉謹慎觀於至義而不懈廢是曰持戒所遵仁和能暢究竟不中懷恨是曰忍辱所行遵修執權方便有所救濟使不放逸是曰精進所修禪定顯明章句而不迷憒是曰一心所謂聖明得至七住不退轉地是曰智慧是為六何謂為娛樂度無極有六事有所給與以開難化眾令發道意是曰布施以行將養佛興世時說其報應而度脫之猶如往古太子勢首救眾危厄是曰持戒所修仁和如切勳國王安和萬民如是安身亦安他人一切適安我身亦安是曰忍辱所進勤修建得總持譬如無量是曰精進所習禪定以用勸助是功德報令眾生安是曰一心其以聖明在六住地柔順法忍至不退轉是曰智慧是為六何謂鮮潔度無極有六事若有所興無所依倚亦不想報加於眾生是曰布施所修謹慎常抱篤修懷來七覺諸不覺是曰持戒所修仁和慈念眾生不貪其身亦不惜命是曰忍辱所志勤修選擇諸法合會至行致諸覺意是曰精進若以禪思無所想念而不放逸是曰一心所以聖明致得佛道而度一切是曰智慧是為六何謂成世法度無極有六事若以所濟報應無數致於永安無復眾難是曰布施所以謹慎樂求道法八正之業至平等慧是曰持戒所念仁和不疑道義使壞羅網是曰忍辱所行勤修於現在法長得安隱是曰精進所謂禪思精進本行滅寂正受是曰一心其遵聖明所作已辦受四意止是曰智慧是為六何謂淨俗度無極有六事其以所行救三千界從始至終無有異心是曰布施從始生來普安一切周旋往來三界眾生是曰持戒發意以來數化群黎至無所至使無處所是曰忍辱使三千界一切眾生精進滅度猶初發意出家學故其心難當是曰精進所謂禪思令諸眾生得攝其意專惟經法而不放逸是曰一心其以聖明至於地獄救濟危厄墮墜地口有所宣論講經道速得法典是曰智慧是為六何謂成種度無極有六事其所救者致眷屬和無極大財是曰布施所謹慎行致眷屬和而無罪殃是曰持戒所修仁和若干眷屬各各同安無能壞者是曰忍辱若有勤修所有眷屬不使自恣放逸之行各各辦業用意不廢是曰精進所遵禪思若有瞋諍皆令和合致明眷屬是曰一心所修聖明一切眷屬皆有智明而無闇蔽是曰智慧是為六何謂興成眷屬度無極有六事於五百歲開化勸誨諸大眾會使發道心是曰布施所奉謹慎勸和合同無數眾人不以為諍如佛眷屬是曰持戒其所仁和為無央數眾生之藏猶昔摩竭

[illegible]千六百八十五字[illegible]

塔下四七二三

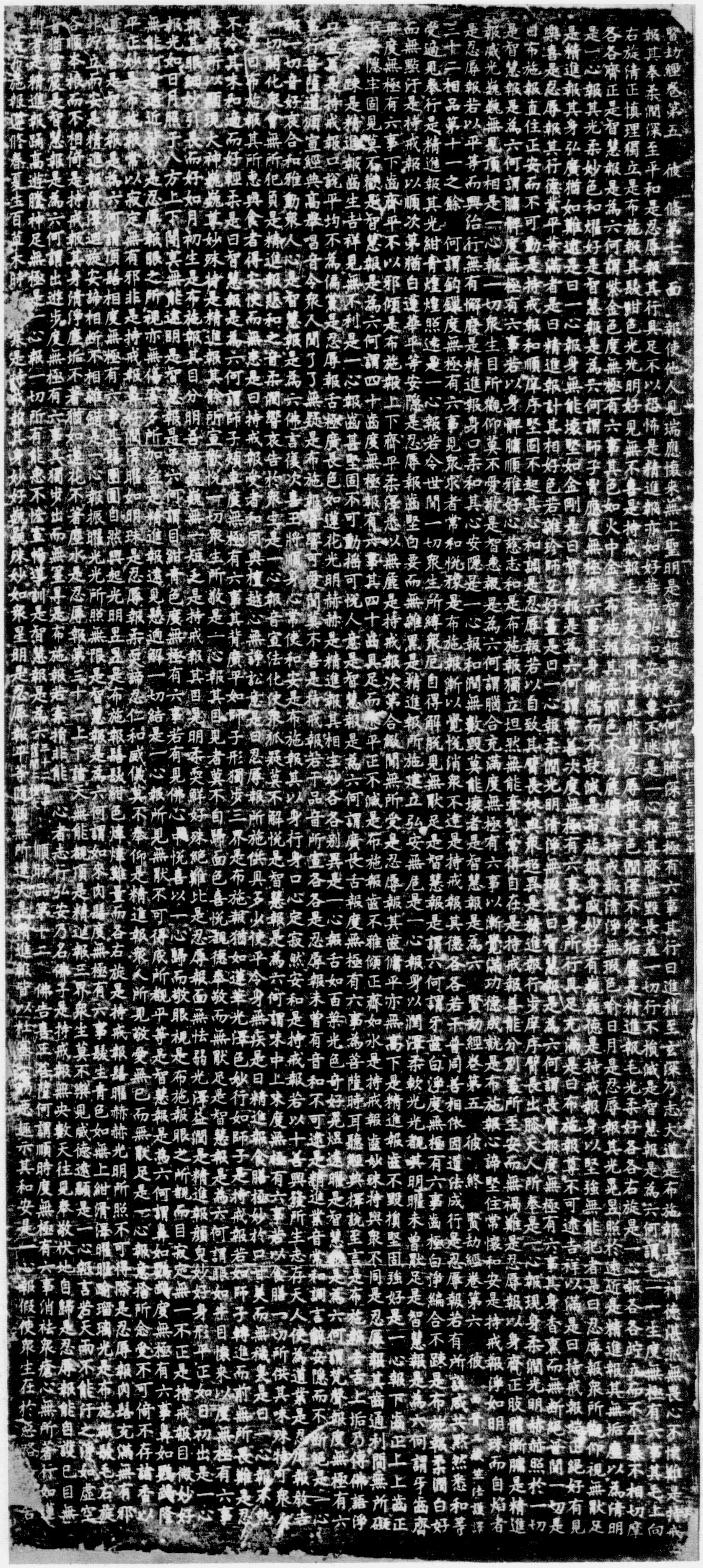


賢劫經卷第五　彼　脩第六

昔有一大魚海水能受所有究竟從始至終若有作行如井中魚是曰忍辱所謂勤修多護衆人除婬怒癡猶如海中明月珠蓋隨時消水是曰精進所行禪思如阿離念弥學外異術多愍衆生而勸化之生于梵天是曰一心遵修聖明多所愍傷猶須菩提見有異人收捕鹿王五百衆眷閉在窮厄愍解脫之乃化天下一切衆生建立十善是曰智慧是曰六何謂不懷眷屬度無極有六事若捨兩舌言常至誠不鬭亂福是曰布施當懷慈心不抱危害緣名遠聞靡不敬愛是曰持戒所云仁和常有等心慈愍衆生而不偏黨是曰忍辱所以精修不以衣食開化衆生唯以道法是曰精進其志禪思速得總持辯才無量是曰一心所以聖明執持解脫解諸結縛令無罣㝵是曰智慧是為六何謂除塵來淨度無極有六事若有損耗使增功德以療諸疾疫令安隱是曰布施若在蔽㝵不能自濟為作救護令心開解是曰持戒若有師父尊長罵詈恭敬歸命不懷瞋恨是曰忍辱其所勤修在胎心正治衆病疾將護開化及諸比丘比丘尼清信士清信女是曰精進若母疾病瞻視給使與諸可乏醫藥飲食是曰一心若以聖明為無數衆而決狐疑各得開達奉無上真是曰智慧是為六何謂觀土度無極有六事常抱仁慈不以害眼加視衆人是曰布施而無罣㝵無陰蓋心謹慎心念是曰持戒志性仁和見諸怨家念如赤子不懷毒害是曰忍辱具足神通內外無蔽觀化十方不中懈廢是曰精進若淨修行嚴治天眼見於一切五趣生死是曰一心若無數世柔和其意言辭和雅分別聖慧是曰智慧是為六何謂宣誓度無極有六事以報應德勸助衆生得受功德是曰布施所謹慎行消衆罣㝵而無結滯是曰持戒而無所著不以為聞了響悉空興發仁和是曰忍辱所志勤修日日增進至未曾有入無上道是曰精進若以四等慈悲喜捨護於一切迷惑之衆是曰一心聖明衆生患猒不可奉柔順法乃至賢和是曰智慧是為六何謂無放逸度無極有六事有所施與勸助道德不與俗業是曰布施若眷屬竊護奉行業其有人來節節解之不生毒心慈勸道法如射獵師心懷怨結若有人來節節解之獵師心悅不以懷害是曰持戒若以仁和宣善義理授之於火欲危其身不以懷結是曰忍辱所以勤修竟至滅度觀於有為如火熾然消之以濟是曰精進所謂禪思除一切塵獨樂一處若以戒法救衆人愚是曰一心惠無所樂而等其心猶國王子施得土地令其無罪而有勢力是曰智慧是為六何謂周旋度無極有六事多有財業所加以慈而不懷害是曰布施所可謹慎不抱訣諂而自顯已是曰持戒其性仁和所作功德不以為歡放捨宮殿無所貪愛隨時惠施是曰忍辱所以精勤奉平等法而不放逸是曰精進若以禪思而不迴還墮不可法默然憺怕是曰一心若以聖明立一切法堅住不動不落聲聞緣覺之法是曰智慧是為六何謂滅度度無極有六事若用餓鬼不行慳貪見苦衆生而愍傷之是曰布施見衆生罣㝵之業而慈哀之示以無蔽是曰持戒所行仁和聞地獄苦觀惡形色益用四等而哀愍之是曰忍辱所奉勤修斷諸邪見多懷慈哀猶昔阿王子字鳩那羅棄諸婇女受辱不怨是曰精進若禪脫門樂此寂靜猶昔菩薩坐閻浮樹道德巍巍影覆其身是曰一心若以聖明滅婬怒癡如王棄國出家為道衣毛為竪衆獸啼哭不以顧戀是曰智慧是為六何謂憂貴度無極有六事其所聞能以割情所珍愛寶惠與作福是曰布施奉修謹慎而不自大謙下供順奉敬三寶佛法聖衆是曰持戒不求名稱不慕世榮唯法為上是曰忍辱所遵勤修奉事尊長父母師友是曰精進所以禪思開化衆生猶如往古拘修摩王有太子多所救濟來往周旋奉行至法本性請淨未曾抱害是曰一心以出家學求智度無極精進聖明是曰智慧是為六何謂眷屬親里度無極有六事若以所救勸化導法愛樂出家志存放捨是曰布施其以謹慎奉順哀愍所有子孫開示義理須宣至教是曰持戒其行仁和所至惱熱教訓開導不可計衆如是無猒是曰忍辱其勤修行志存聽法見不違者而為敷演各令心解是曰精進所以禪思助合衆生示之罪福化不使亂猶如往古善目轉輪聖王是曰一心將護聖明二俱同黨若能自制不犯貪欲而以救護須宣說法建立衆人是曰智慧是為六何謂心無[illegible]度無極有六事自能伏心不隨邪見出于塹難不隨貪厄是曰布施報所可遵行衆禁具足不斷三寶興隆道教化衆不逮是曰持戒報可云仁和安柔心行身雖遭苦由博聞故能忍衆患猶如須賴人來加毒其心不恨是曰忍辱報若以勤修行自伏其心超出塹中將護從不使不危厄長致安隱是曰精進報其以禪思棄捨放逸奉不貪欲不恨寂定是曰一心報其以聖明宿止威儀禮節之法心所依倚供養諸利加以法施度衆冥是曰智慧報是為六也

三十二相品第十一之初

佛告喜王菩薩何謂諦住安平止度無極有六事適從平地舉足前行追慕三昧是曰布施報若建立安勸化衆人不更惱害終始無患是曰持戒報一切衆人不能動搖心不起恨舊知顏貌色是曰忍辱報所立其意奉開士法不以有勞極前不退是曰精進報顯發慕樂無上正真令衆生安敷演禪思是曰一心報說其報應所生之處常見諸佛諮受大道是曰智慧報是為六何謂來千輪度無極有六事若以致衆物所有若干種輪持用布施致千輻相報是曰布施若以各各奇異殊特好妙顏色身在其中無所破壞是曰持戒報若生異品若干種香心不以著無增減是曰忍辱報其勤修習者堅持其志猶有術師執持大屏若因浮筏徑浮渡江及安眷屬是曰精進報若振大光一切蒙荷悉得聖明衆冥消索是曰智慧報是為六何謂肌耎細度無極有六事若書文字斯非憺怕以用開化一切衆生示以罪福是曰布施報其依言教奉仰真正不為虛偽而懷來義是曰持戒報其以具足衆德之本來妙神明心不起滅是曰忍辱報若諦超越衆惡之瑕致衆開士來相化導是曰精進報若無恚恨獲致功勳和顏悅色踊躍存法心無所著是曰一心報在於生死所生安和化衆愚冥是曰智慧報是為六何謂足下平度無極有六事若足下平所至無難足下所蹈蟲蛾永安是曰布施報其舉足時心無創病行不犯法其心仁和是曰持戒報若舉足時庠序安隱性不卒暴亦不惶懅是曰精進報其舉足時福致弘曠猶如虛空用救衆生是曰一心報其足底滿功福熾盛而無邊際是曰智慧報是為六何謂長指度無極報有六事其指長好宿德所致無有曲穢是皆所施報應之功德是曰布施報其指纖好漸稍相應而不邪亂宿命行安是曰持戒報應是功德指長順調異妙柔耎是曰忍辱報德行相應指長微妙漸稍細滑無塵文理是皆精進報指長吉祥見者悅然無不吉利此者皆是一心之報其指光澤隨次和順正齊不亂是智慧報是為六何謂手足縵中度無極有六事手足滿平而縵中者前世之時若有所施滿足與之是布施報其指平正[illegible]安隱無有不正視之悅是持戒報手足無瑕清淨極姝本行仁和是忍辱報佛者手足紫金色者不覺塵土往昔勤修不以懈怠是精進報手足柔耎而無麤惡光澤其好是一心報其手足鮮赫明好與衆超異見莫不歎喜是智慧報是為六何謂膝平度無極有六事其膝興正因稍轉上普具有異德行殊絕見莫不歎是布施報其膝安和不相切摩是持戒報手足[illegible]好而不退減宜有常是忍辱報宜則仁慈行步舉足安和庠序亦不卒暴是精進報善修平正亦無偏邪常行寂然是一心報觀者悉歡光像分明是智慧報是為六何謂寂藏度無極有六事其寂藏安和光色赫曜而不現體是布施報其寂以清潤澤一切皆復蒙荷是持戒報其毛右旋各各齊正而不邪行是忍辱報其德巍巍在所至到化變度人是精進報其演光明無所不照多所安隱是一心



賢劫經卷第五　彼　條第七　面　報使他人見瑞應懷來無上聖明是智慧報是為六何謂臆深度無極有六事其行日進稍至玄深乃志大道是布施報其威神德巍巍無畏心不懷難是持戒

報其柔潤深至平和是忍辱報其行具足不以恐怖是精進報亦如好華柔軟和安精專不迷是一心報其齊無毀長益一切行不損減是智慧報是為六何謂毛一一生度無極有六事其毛上向

右旋清正慎理獨立是布施報其髮紺色光光明好見無不喜是持戒報毛柔更細潤澤見悅是忍辱報其色潤澤不受垢塵是精進報毛光柔好各各右旋是一心報各各旋立而不卒暴不相切摩

各各齊正是智慧報是為六何謂紫金色度無極有六事其色如火中金是布施報其柔潤色不為塵穢是持戒報清淨無瑕色喻日月是忍辱報其光晃昱照於遠近是精進報其無垢塵以為清明

是一心報其光柔妙色和燿好是智慧報是為六何謂師子胷應度無極有六事其身漸滿而不缺減是布施報身威妙好有巍巍德是持戒報身以堅強無能犯者是曰忍辱報眾所觀仰視無厭足

是精進報其身弘廣猶如難進是曰一心報身無能壞堅如金剛是曰智慧報是為六何謂常善決度無極有六事其身所行具足充滿是曰布施報尊不可逮吉祥以備是曰持戒報端正絕好有見

樂喜是忍辱報其行德業平等滿者是曰精進報計其相好色若雜珍師互好畫是曰一心報柔潤光明清淨無瑕是曰智慧報是為六何謂長臂報度無極有六事其身香熏而無斷絕普聞一切是

曰布施報直住正安而不可動是持戒報和順庠序堅固不起其心和調是忍辱報若以自致其臂長姝與眾超異是精進報行步庠序臂長出膝天人所奉是一心報現身柔潤光明赫赫照於一切

是智慧報是為六何謂臆髀度無極有六事若以身髀臆順雅好心慈志和是布施報獨立坦然無能牽掣常得自在是持戒報善能分別靈所至安而無禍難是忍辱報以身齊正肢體漸臃是精進

報威光巍巍無見頂相是一心報一切眾生目所觀仰莫不愛敬是智慧報是為六何謂腦合充滿度無極有六事以斷覺滿功德成就是布施報心諦堅住常懷和安是持戒報淨如明珠而自焰者

是忍辱報若以平等而興治行無有懈廢是精進報身口柔和其心安隱是一心報和潤無數毀莫能壞者是智慧報是為六　賢劫經卷第五　彼　終　賢劫經卷第六　彼　西晉三藏竺法護譯

三十二相品第十一之餘　何謂鉤鎖度無極有六事見眾求者常和悅豫是布施報斷以覺悅消眾不違是持戒報其德各各若干普周普相依因道法成行是忍辱報若有所議咸共然然悉和等

受適見奉行是精進報其光紺青煌煌照遠是一心報若令世間一切眾生所縛眾厄自得解脫見無厭足是智慧報是謂六何謂牙齒白淨度無極有六事齒極白淨編合不踈是布施報柔潤白好

而無點汙是持戒報以順次第猶白蓮華平等安隱是忍辱報齒堅白要而無雜黑是精進報所施建立弘安無危是一心報身以潤澤柔軟光光觀其明曜未曾厭足是智慧報是為六何謂牙齒齊

平度無極有六事下齒齊平不以邪傾是布施報上下齊平柔澤悉以無麁是持戒報次第合緻間無所受是忍辱報其齒傭平亦無高下是精進報齒不毀損堅固強好是一心報下齒正上上齒正

下安隱牢固見莫不歡是智慧報是為六何謂四十齒度無極報有六事其四十齒具足而心平正不減是布施報齒不雜傾正齊如冰是持戒報齒妙殊特與眾不同是忍辱報其齒通利間無所礙

至安不踈是精進報齒生吉祥見無不利是一心報齒甚堅固不可動搖可悅人意是智慧報是為六何謂廣長舌報度無極有六事為菩薩時耳聽經典擇說至言是布施報舌上垢乃得佛語淨

口宣至是持戒報口說平均不為偏黨是忍辱報舌極廣長色如蓮花光明赫赫是精進報其相主妙各各別異是一心報舌如百藥光色奇好晃煜遠曜是智慧報是為六何謂梵聲報度無極有六

言行菩薩道頒宣經典高舉唱音令眾人聞了了無疑是布施報音響可愛聞莫不喜是持戒報若干品音所宣各各是忍辱報未曾有音和不可違是精進業音常和調言辭安隱而不斷絕是一心

報一切音好哀合和雅動眾人心是智慧報是為六佛言復次喜王將順身心常使和安是布施報其以身行身口心定寂然安和是持戒報若以十善興發所生志存天人使為道業是忍辱報敬吉

一切開化眾會無所犯負是精進報悲和之音柔潤響哀告於眾生是一心報音宣法化使眾狐疑莫不解悅是智慧報是為六何謂味中上味度無極有六事若以食膳一切所供其味殊特可眾

意是曰布施報其所惠與食者得安使而無患是曰持戒報受者和同與權越心無諍訟意是曰忍辱報所施供具多以使平令身無疾是曰精進報食膳極妙於口甘美而無穢異是曰一心報求

不令其味和適而好輕柔是曰智慧報是為六何謂師子頰車度無極有六事其頰廣平如師子形獨步三界是布施報猶如蓮華光澤色妙行如師子是持戒報若如師子精進而前無所畏難是忍

辱報所以顯現大神巍巍尊妙殊特是精進報其餘所宣歡悅一切眾生所敬是一心報其目見者莫不自歸面色喜悅觀德奉敬而無厭足是智慧報是為六何謂眼如牛目懷來以度無極有六事是

報其眼細妙引長而好如月初生是布施報其目分明善睹巍巍無一短乏是持戒報其目晃明柔耎鮮好殊絕難比是忍辱報面無怯弱光澤益潤是精進報顏貌妙好身形平正如日初出是一心

報光如日月照于八方上下聞莫無能逮明是智慧報是為六何謂目紺青色度無極有六事若有見佛心中悅喜以一心歸而敬眼觀是布施報眼之所觀而目寂定無一不正是持戒報目微妙好

無能訶者遠近歸伏是忍辱報眼之所視亦無傷害多所加益是精進報遠見慧通解一切結是一心報所見無厭不可得底所觀平等是智慧報是為六何謂鼻如鸚鵡度無極有六事鼻如鸚鵡隆

平正妙是布施報常以寂定無有邪非是持戒報其好曜曜如明珠是忍辱報柔爽諦忍仁和威儀莫不奉仰是精進報眾人所見敬愛無已而無厭足是一心報意捨所念愛不可倚不存諸香以

道為香是智慧報是為六何謂頂髻相度無極有六事其髻團圓自然興起光明昱昱是布施報髻紺色煒煒難量而各右旋是持戒報髻曜赫赫光明所照不可得際是忍辱報肉髻充滿無有邪

非好立而安是精進報順澤迴旋安諦相斷不相雜錯是一心報振曜光光所照無限是智慧報是為六何謂如來肉髻度無極有六事髮生青色如無上紺滑澤曜曜瑠璃光是布施報髮毛右旋

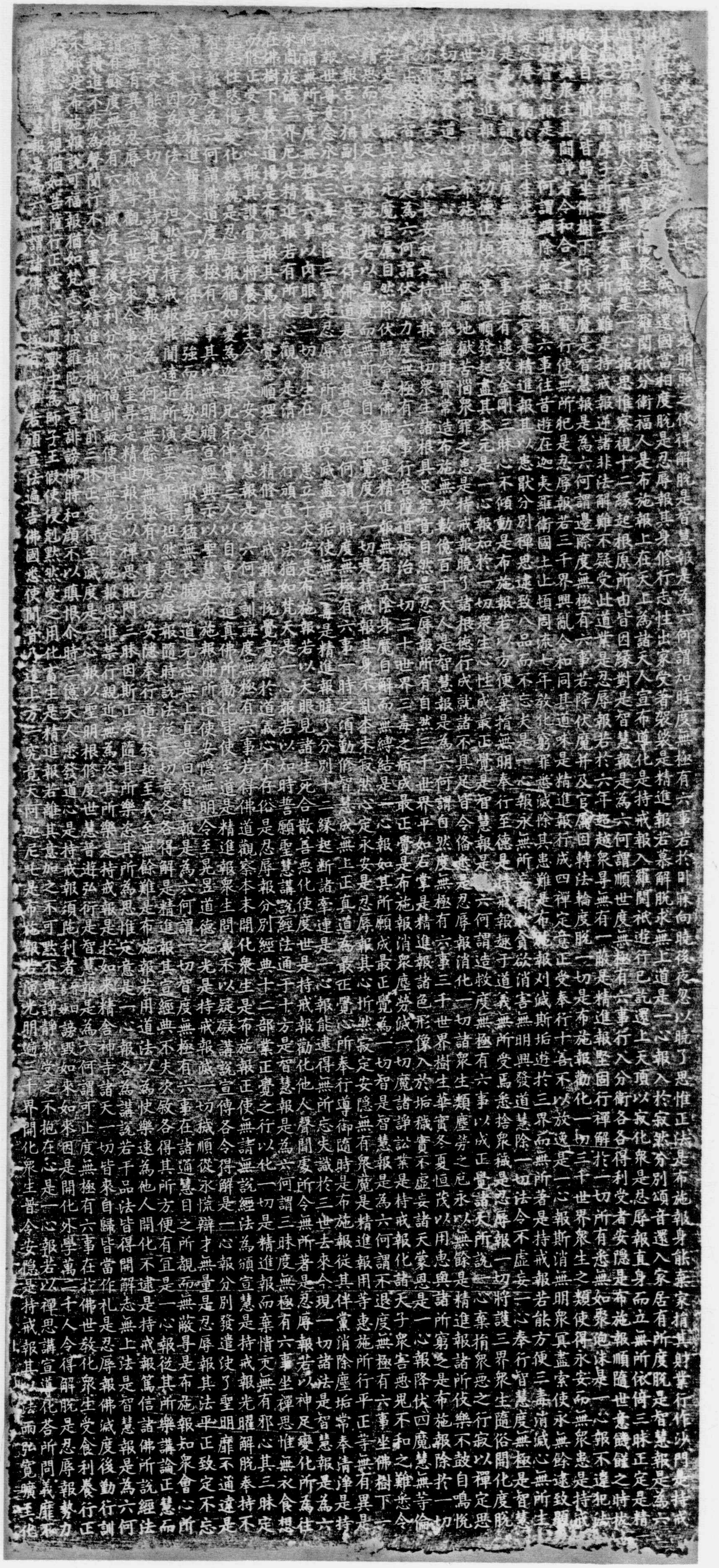
各順本根而不相倚是持戒報其身清淨塵垢不著猶如蓮花不著塵水是忍辱報第三十二上下諸天無能觀頂是精進報三界眾生莫不樂見威德遠顯是一心報言若天雨不能汙之猶如虛空

皆猶雷震是智慧報是為六何謂出進步度無極有六事其獨步出而無罣导是布施報若囊損非能一心者志行弘安乃名佛子是持戒報無央數天往見奉敬伏地自歸是忍辱報能自護已目無

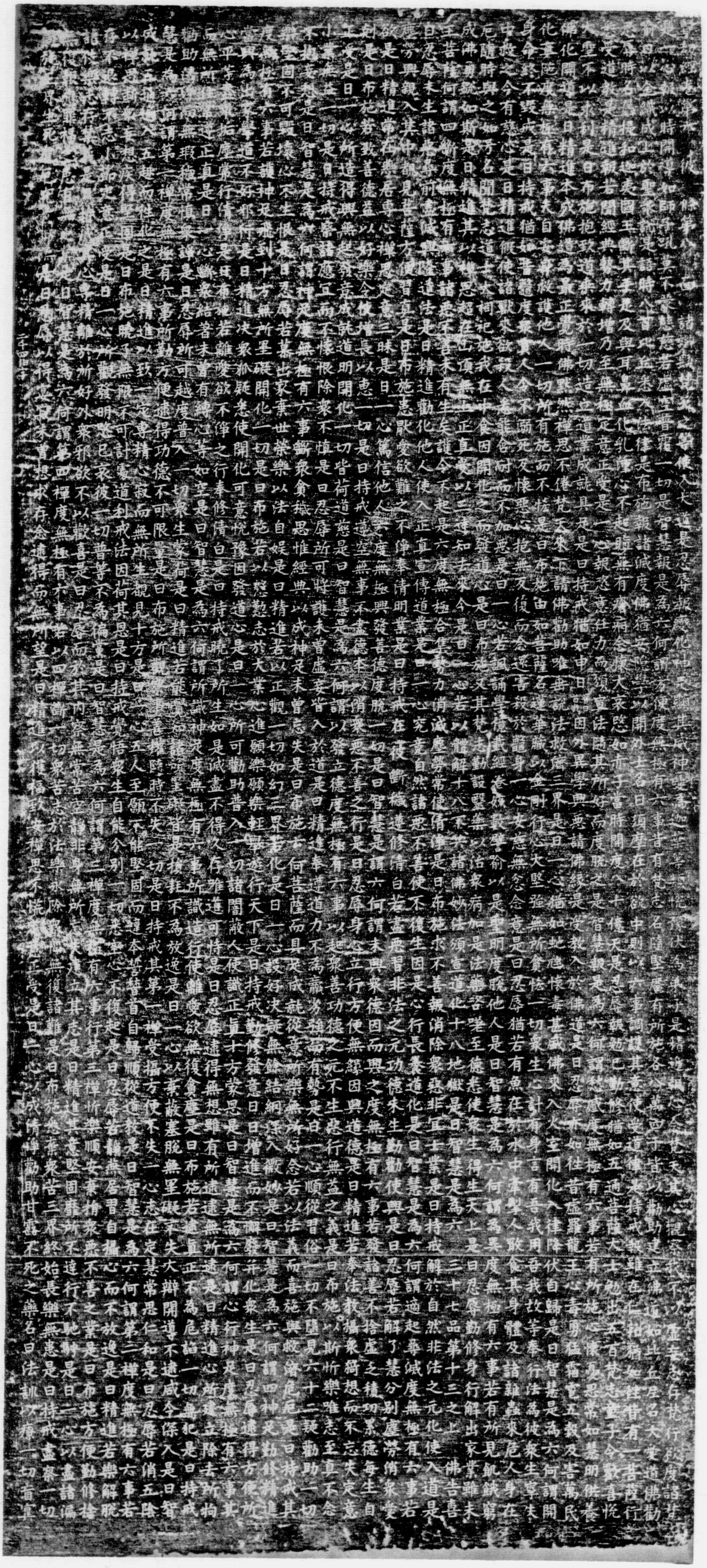
所者是精進報踊高遊騰神足無極是一心報一切所有能患不慆宣暢導訓是智慧報是為六（三十二相品竟）順時品第十二　佛告喜王菩薩何謂順時度無極有六事消祛眾瘡心無所著行如蓮

是布施報逆脩春夏生百草木時寒是持戒報其身妙好巍巍殊妙如眾星明是忍辱報平等隨順無所違失是精進報皆以杜塞諸惡趣示其和安是一心報假使眾生在於惡路

塔下四七四三

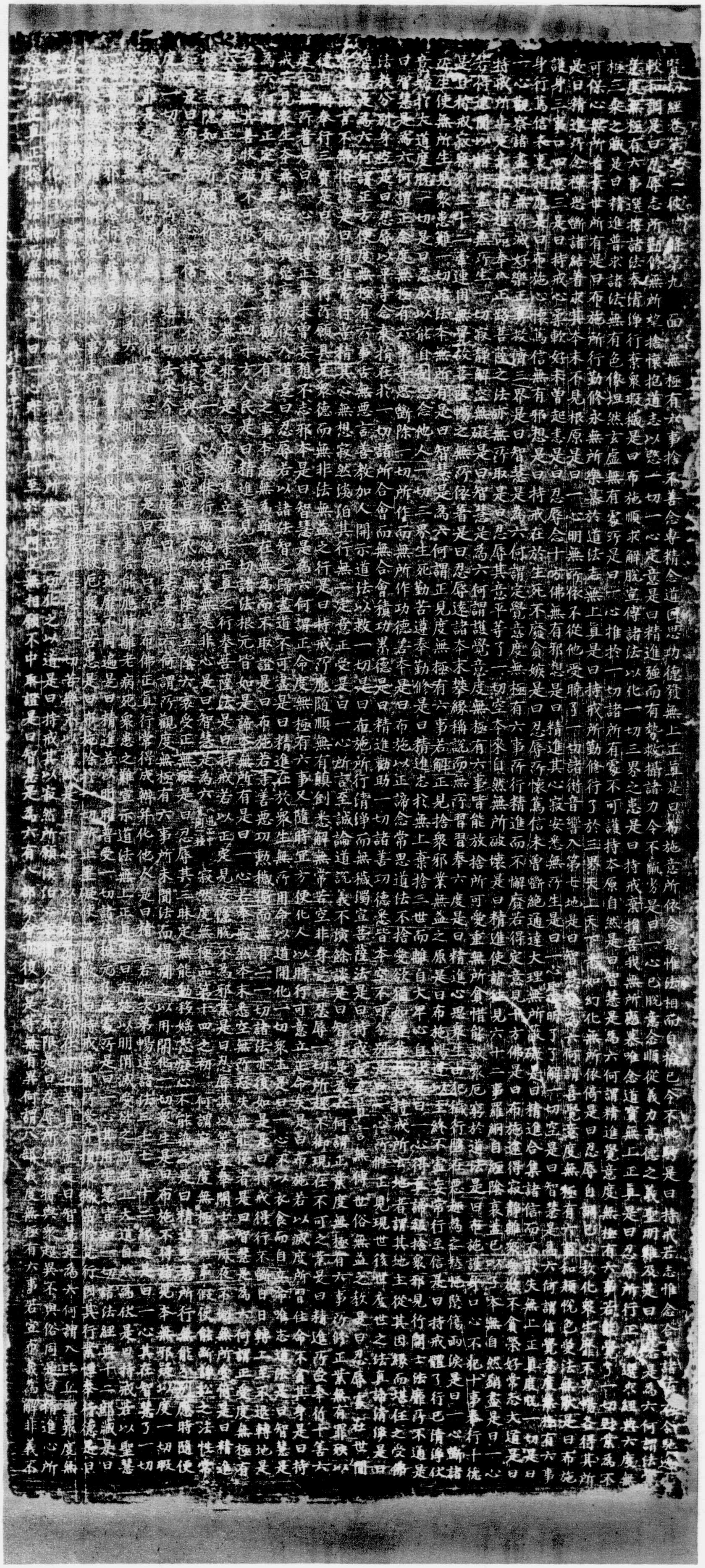


塔下四七四三



塔下二九七〇

塔下二九七〇

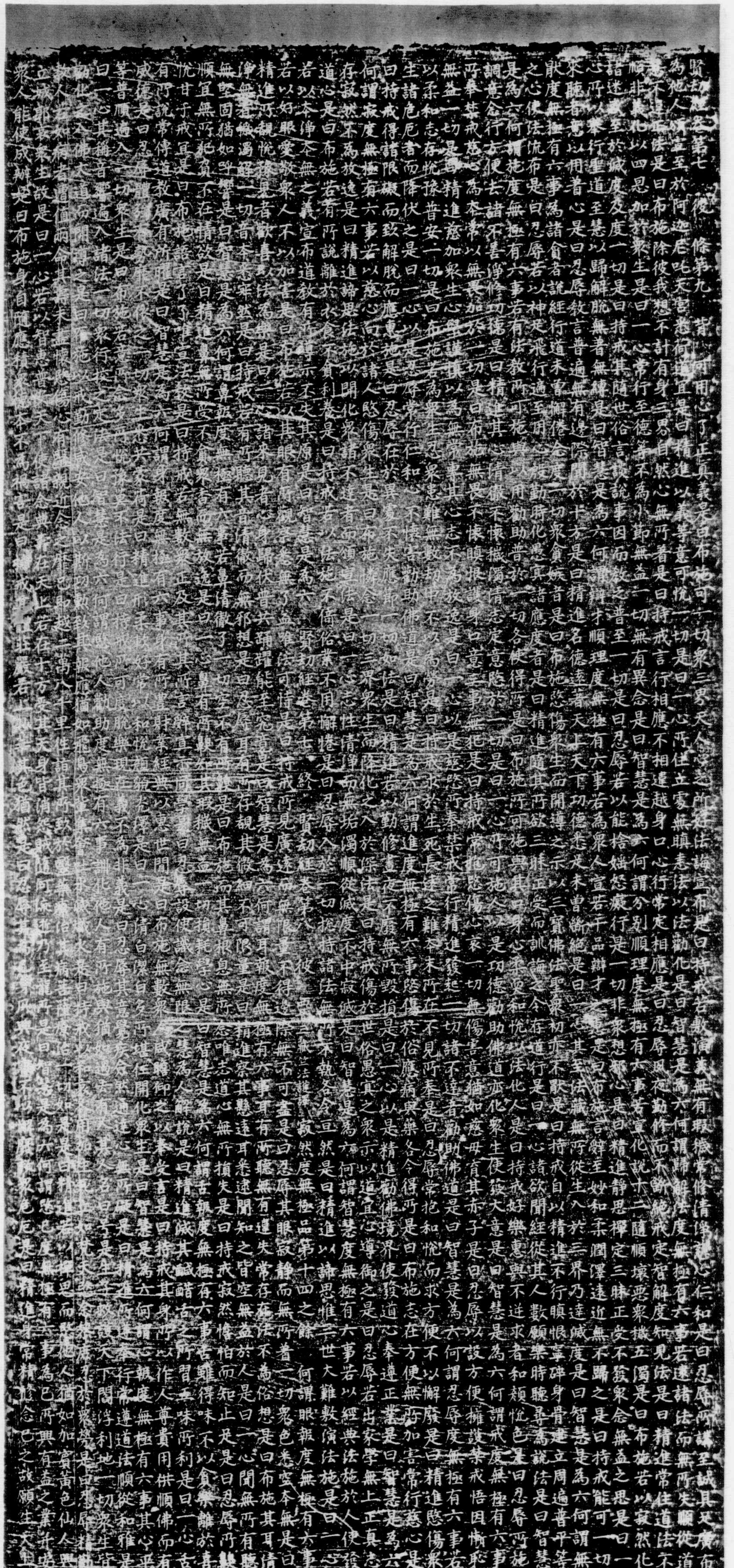


賢劫經卷第七　一從[illegible]條第九

面無極有六事捨不善念專精念道因思功德發無上正真是曰布施意所依念思惟法相而自檢已令不馳騁是曰持戒若志惟念合集諸[illegible]合兒[illegible]教和調是曰忍辱志所勤修無所望捨懷抱道志以慇一切一心定意是曰精進強而有勢救攝諸力令不羸劣是曰一心已脫意念順從義力高德之義聖明難及是曰智慧是為六何謂法[illegible]道度無極有六事選擇諸法奉清淨行棄衆瑕穢是曰布施順求解脫宣傳諸法以化一切三界之患是曰持戒棄捐吾我無所戀慕唯念道寶無上正真是曰忍辱所行正[illegible]還來經典六度無極三乘之藏是曰精進普求諸法無有色像坦然玄虛無有處所是曰一心推於一切諸所有處不可護持本原自然是曰智慧是為六何謂精進覺意度無極有六事若[illegible]覺了一切悉當為不可保心無所著棄世所有是曰布施所行勤修永無所樂慕於道法志無上真是曰持戒所勤修行了於三界天上天下悉如幻化無所依倚是曰忍辱自調已心教化衆生雖不見暢各得其所是曰精進所念禪思斷諸結著求其本末不見根原是曰一心明無所依不從他受曉了一切諸術音響入第七地是曰智慧是為六何謂喜覺意度無極有六事和顏悅色受法無厭是曰布施護身三事口四意三是曰持戒心柔軟好未曾起恚是曰忍辱念十方佛無有邪想是曰精進其心寂安悉無所生是曰一心畢明了了解一切空是曰智慧是為六何謂信覺意度無極有六事身行篤信表裏相應是曰布施心懷篤信無有邪想是曰持戒在於生死不廢貪嫉是曰忍辱所懷篤信未曾斷絕通達大理無所蔽礙是曰精進合集諸信而不散失無上正真度脫一切是曰一心觀察諸盡使無所滅好樂正真救濟三界是曰智慧是為六何謂定覺意度無極有六事所行精進而不懈廢若得定意見十方佛是曰布施逮得寂靜離衆[illegible]欲不貪榮好常念大道是曰持戒所立[illegible]道品奉[illegible]正路菩薩之法亦無所取是曰忍辱其意平等了一切空本來自然無所破壞是曰精進使諸[illegible]見六十二事羅網自纏陰衰蓋已[illegible]了本無自然銷盡是曰一心若得逮聞以精法盡本無所生一切寂靜解空無礙是曰智慧是為六何謂護覺意度無極有六事皆能放捨所可愛重無所貪惜能救衆厄窮於道法是曰布施護身口心不犯十事奉行十德是曰持戒寂然衆生十二牽連因無[illegible]致菩[illegible]暢之無所依著是曰忍辱遠諸本末攀緣稱說而無所習習奉六度是曰精進心思衆生[illegible]化穢行[illegible]在惡趣為之[illegible]隱傷而悅是曰一心斷諸[illegible]生使無所生見衆患難一切諸法本無所有是曰智慧是為六何謂正見度無極有六事若解正見捨衆邪業無益之原是曰布施暢達[illegible]至終不盡安常行至信是曰持戒體了行已清淨伏意歸於大道度脫一切是曰忍辱以能自制思念他人一切三界生死勤苦遵奉勤修是曰精進志於無上棄捨三世而離自大卑心自伏是曰一心得至諦[illegible]捨衆邪見行開士法靡所不通是曰智慧是為六何謂正念度無極有六事[illegible]斷除一切所作而無所作功德善本是曰布施以正諦念常思道法不捨愛欲猶如[illegible]是曰持戒所[illegible]地者謂其地主從其因緣而堪任之受佛法[illegible]身空是曰忍辱[illegible]

[illegible]真不虛是曰智慧是為六何謂入比丘衆度無[illegible]限是曰忍辱所行殊特與衆超異不與俗同是曰精進心所[illegible]持無有異何謂八部義度無極有六事若宣布義為解非義不[illegible]

塔下二九五〇



賢劫經卷第七　後條第九　背[illegible]何用心了正真義是曰布施可一切衆三界天人之所逆法誨宣布是曰持戒若敷演義無有瑕穢常修清淨其心仁和是曰忍辱所謀至誠具足廣布為他人所宣至於阿迦尼吒天宮悉何道宜是曰精進以義等意可悅一切是曰一心所住立處無瞋恚法以法勸化是曰智慧是為六何謂歸解法度無極有六事若達諸法而無所失順從道意不違正法是曰布施除彼我想不計有身三界自然心無所著是曰持戒言行相應不相違越身口心行常定相應是曰忍辱夙夜勤修而不斷絕戒定智解度知見法是曰精進常住道法示順非義化以四恩加於衆生是曰一心常行至德等不為人節無益一切無有異念是曰智慧是為六何謂分別順理度無極有六事若宣化說十二隨順壞惡衆穢五濁是曰布施若以寂然化諸迷惑至於滅度及度一切是曰持戒其隨世俗言談說事因而敎之普至一切是曰忍辱若以能捨婬怒癡行是一切非衆想邪心是曰精進靜思禪定三昧正受不發衆念無益之思是曰一心所以奉行聖道至慧以歸解脫無著無縛是曰智慧是為六何謂辯才順理度無極有六事若為衆人宣若干品辯才之慧是曰布施言辭至妙和柔闓懌遠近無不歸之是曰持戒能可一切來聽者意以用著心是曰忍辱教言普遍無有邊際聞於十方是曰精進名德遠著天上天下功德悉是未曾斷絕是曰一心其至法藏無所從生入於三界乃達滅度是曰智慧是為六何謂無猒度無極有六事為諸貪者說經行道未曾懈倦念度一切衆貪嫉者是曰布施慈傷衆生而開導之示以三寶佛法聖衆初亦不猒是曰持戒自以精進不行瞋恨寧碎身骨建立周遍普平等之心使法流布是曰忍辱若以神足飛行適至周旋勤時化愚冥諸應度者是曰精進隨其所欲三昧正受而訓誨之令存道行是曰一心諸欲聞經從其人數願樂時聽尋為說法是曰智慧是為六何謂施度無極有六事若有法教所可施與以用勸助普於一切各使得所是曰布施所可施與其口身心柔更和悅以法化人是曰持戒好樂惠與不逆求者和顏悅色是曰忍辱所施調意念行方便去諸不善淨修功德是曰精進其心清徹不懷擾亂情志定意懸於一切是曰一心所可施人以是功德勸助佛道巫化衆生使發大意是曰智慧是為六何謂戒度無極有六事所奉禁戒慈心為本常以無畏加於一切是曰布施無畏不懷瞋恨護身口意三事無犯是曰持戒常抱慈傷心哀一切無傷害意猶如慈母育其赤子是曰忍辱以設方便權護禁戒悟因慚恥無益一切是曰精進慈加衆生心[illegible]護以為無常專其心志不為放逸是曰一心以是慈慈所奉禁戒常行精進發起一切諸不逮者勸助佛道是曰智慧是為六何謂忍辱度無極有六事若以柔和志存悅豫普安一切是曰布施若為衆生忍衆患難無數劫中不以為勞是曰持戒求於生死長達之難本末所在不見所奉是曰忍辱常抱和悅而求方便不以懈廢是曰精進慈傷衆生諸危厄者而降伏之是曰一心以是忍辱常行仁和心不懷害勸助佛道是曰智慧是為六何謂進度無極有六事慈傷於俗應病與藥各令得所是曰布施志在方便無所加害常行慈心是曰持戒得諸限礙而致解脫而應惠施是曰忍辱在於異處不失應節一切如法是曰精進若以勤修晝夜不廢無所毀損是曰一心以是精進勸佛境界使發道心奉遵正業是曰智慧是為六何謂寂度無極有六事若以慈心向於諸人慈傷衆生是曰布施憐念一切三界衆生而降化之入於深法是曰持戒傷於世俗愚冥之衆示以道宜心導御之是曰忍辱若出家學無上正真志存寂然不為放逸是曰精進諦是法施以開化衆生諸不逮者而須宣法是曰一心志性清淨而無垢濁順從滅度不中寂滅是曰智慧是為六何謂智慧度無極有六事若以經典法施於人使發道心是曰布施若有所說離於衣食不貪利養是曰持戒若以法施不倚俗業不用懈惓是曰忍辱入於一切總持諸法無所不執各令亘然是曰精進以諦思惟三世大難數演法施是曰一心若以奉淨至無之義宣布道教有所[illegible]示不失其原是曰智慧是為六

賢劫經卷第七終

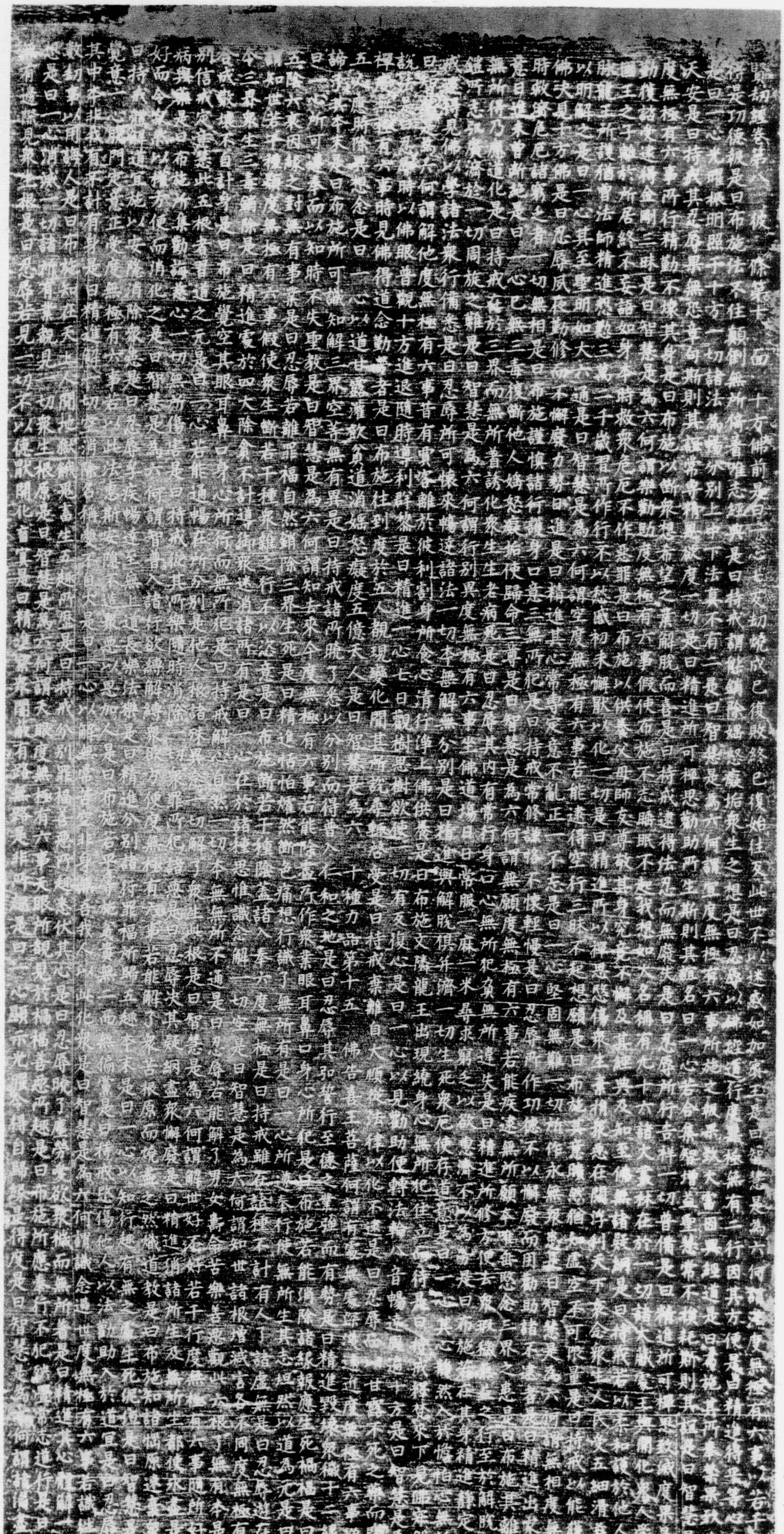
賢劫經卷第八

（[illegible]三藏竺法護譯）

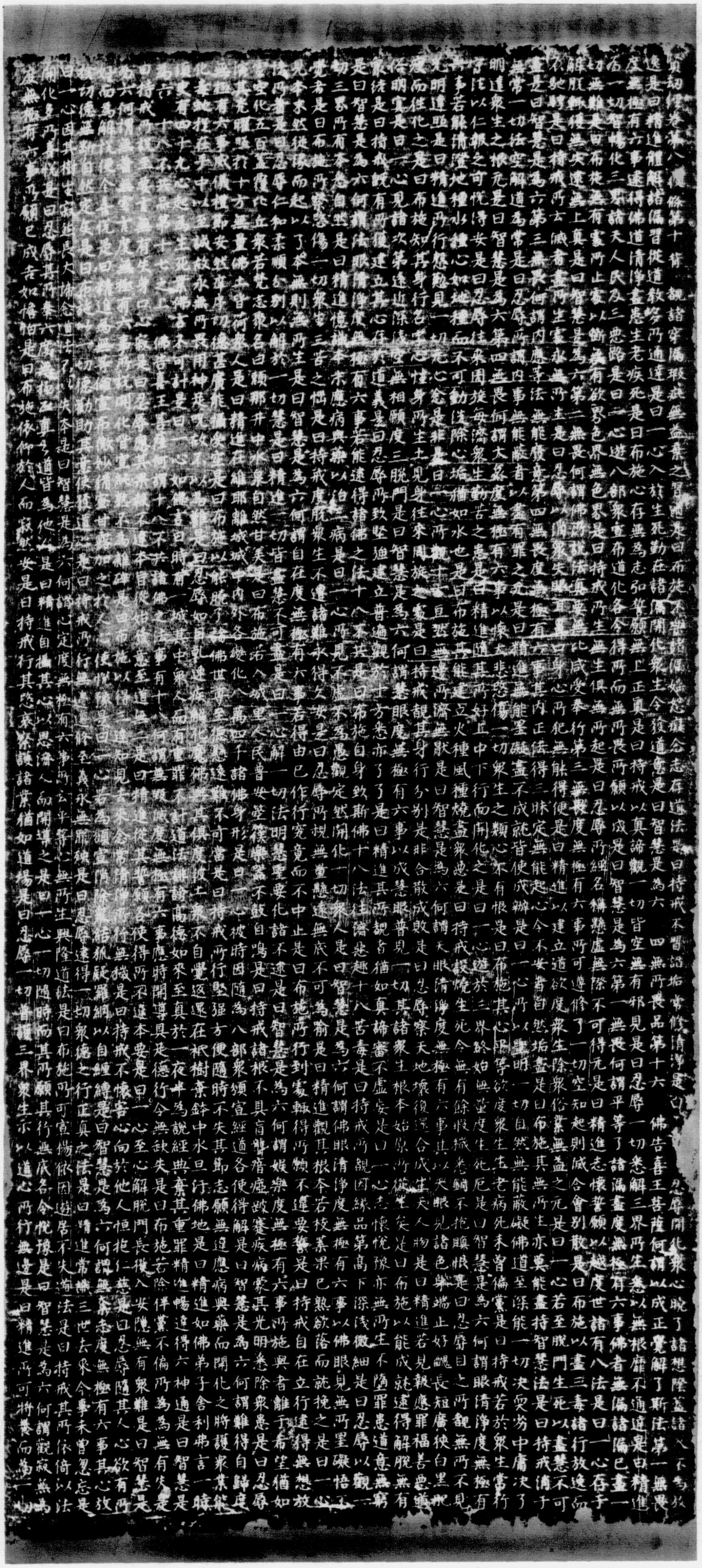
寂然度無極品第十四之餘

何謂眼報度無極有六事若以好眼愛敬衆人不以加害是曰布施若以其眼有所觀見無了無益唯法可情是曰持戒所見廣遠而無限量不得邊際無不可盡是曰忍辱其眼寂靜而無所著一切衆色悉空本無是曰精進所觀悅豫見者歡喜以法為樂是曰一心諸來見者心身歸伏普共頭躍能至究竟是曰智慧是為六何謂耳報度無極有六事耳有所聽無有違失常存在法不為俗想是曰布施其耳清淨無著[illegible]過耀一切音本悉寂然是曰持戒若有所聽其音清徹而無邪想是曰忍辱耳有所存觀其微細不可限量是曰精進察其懸遠耳悉遠聞知之皆空無益於人是曰一心聞無所有聽無堅固猶如呼響是曰智慧是為六何謂鼻報度無極有六事若鼻清徹了一切空不有所嗅是曰布施而其鼻根息無所忘唯志道心無所損失是曰持戒寂然憺怕而知止足是曰忍辱所嗅順宜無所犯負不在精欲是曰精進鼻無所受不貪衆香無有放逸是曰一心鼻有所嗅知其瑕穢無益一切損耗學心是曰智慧是為六何謂舌報度無極有六事若舌難得味不以貪樂離於喜悅甘于戒冝是曰布施語言了唯宣法教是曰持戒若無數衆正及其所[illegible]其所言辭宣而同學是曰忍辱設使識念無限之慧為人解說是曰精進滅其鹹醋苦之所習五味所利是曰一心舌有所說常傳道教廣有所曜是曰智慧是為六何謂身報度無極有六事若有所[illegible]財寶經典以惠世間是曰布施無數衆[illegible]感[illegible]御之以奉受言是曰持戒其身所以作人尊貴用供順佛而有威德是曰忍辱體[illegible]精勤[illegible]不倦之一切衆生[illegible]共奉荷是曰精進而柔軟好常以和悅顏貌光澤是曰一心清白潔白多所堪任開化衆生是曰智慧是為六何謂心報度無極有六事其心平等普順適入一切衆生是曰布施若[illegible]念多所悅豫異不法行是曰持戒所可度脫樂現在義子為非義是曰忍辱其意覺疾令衆逮逮心無所疑是曰精進所逮奉行常遵道法順從和雅是曰一心其離音響適入諸法一切衆行[illegible]之定[illegible]是曰智慧是為六何謂[illegible]他人勸助度無極有六事訓化他人有所施與猶如過去有[illegible]人名曰善是生子救[illegible]天下閻浮利地一切衆生皆勸化之入佛大道而開導之是曰布施以戒勸修成安他人以斷功勳致其報應猶如飛鳥衆[illegible]求[illegible]滅之是曰持戒以和[illegible]如梵天[illegible]衆勞是曰忍辱精[illegible]教人若如病者遭值兩命其壽未盡懷慈傷心有醫親近人之所[illegible]即越二萬八千里往詣其所致於醫藥療治其病善權療治一切如法是曰精進若以禪思而訓他人猶如加賓黃色仙人與立城郭哀衆生故是曰一心若以智慧普[illegible]天下使諸念典[illegible]在天上若在十方受其天身皆消怨賊隨所[illegible]進乃至龍所是曰智慧是為六何謂慈色度無極有六事為色所興有益之業并安衆人能使成辦是曰布施身自隨應精[illegible]本不為[illegible]苦是曰持戒[illegible]莊嚴若[illegible]其色猶然是曰忍辱[illegible]風雨[illegible]衆危厄是曰精進[illegible]常精進念色之故願生天上

塔下二九五〇

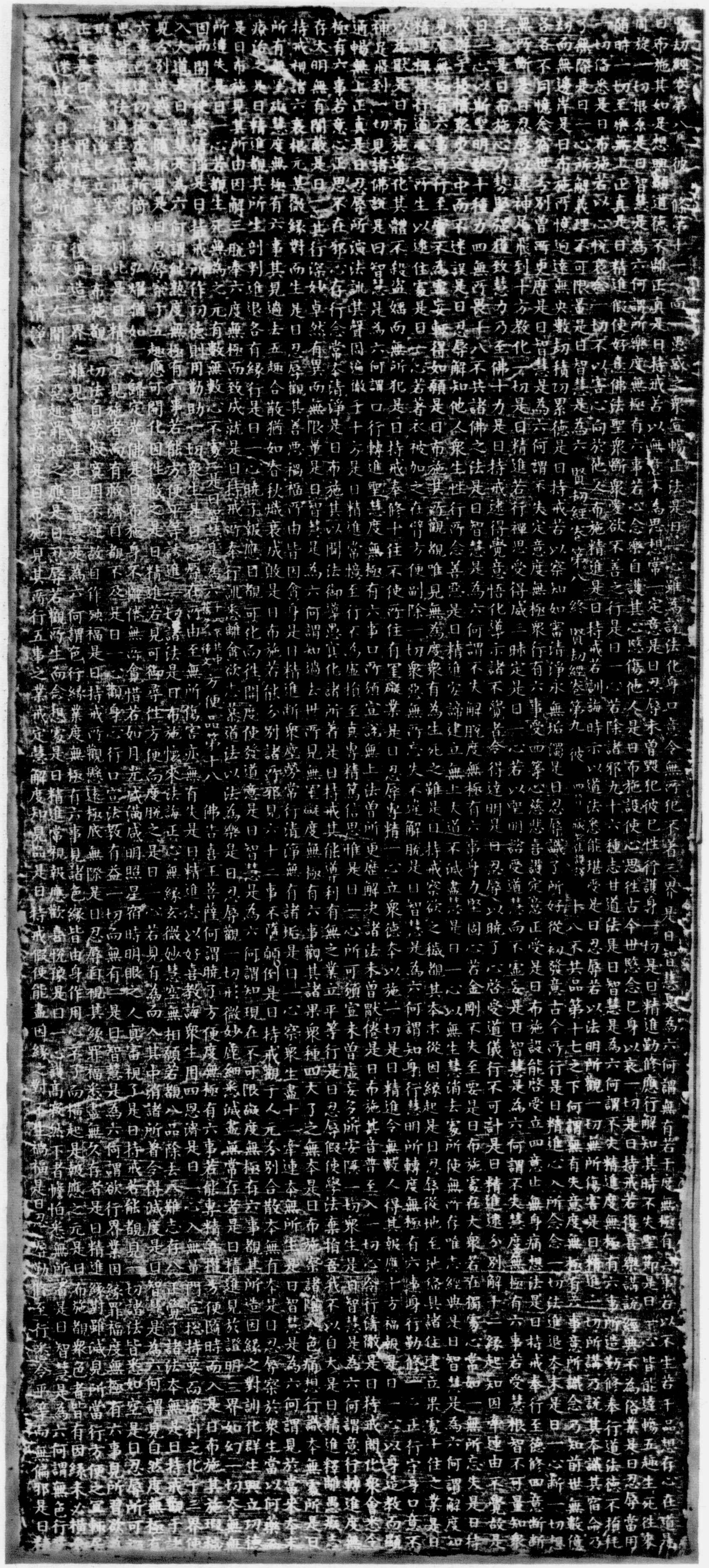


塔下二九五九

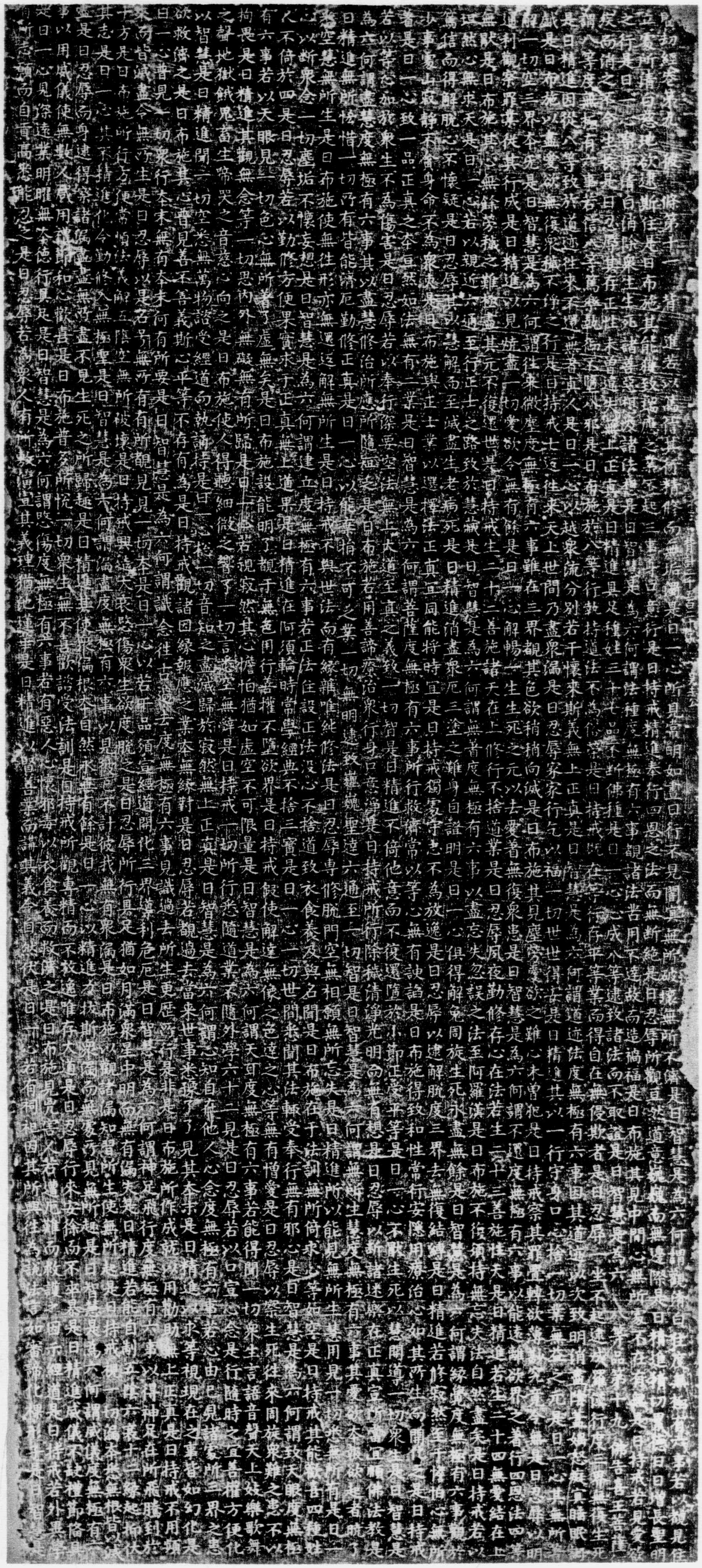


賢劫經卷第八備脩第十背觀諸穿漏瑕穢無益棄之習施是曰布施不習諸漏始終凝念志存道法是曰持戒不習諸垢常修清淨是曰[illegible]忍辱開化眾心曉了諸想陰蓋諸入不為
遠是曰精進體解諸漏習從道教誨所通達是曰一心入於生死勤在諸漏開化眾生令發道意是曰智慧是為六　四無所畏品第十六　佛告喜王菩薩何謂以成正覺解了斯法第一無畏
度無極有六事速得佛道清淨盡患生老疾死是曰布施心存無為志弘誓願無上正真是曰持戒以真諦觀一切皆空無有邪見是曰忍辱一切悉解三界所生悉以無根靡不通達是曰精進
為一切智暢化三界諸天人民及三惡路是曰一心遊八部眾宣布道化各令得所而無所畏所願以成是曰智慧是為六第一無畏何謂平等了諸漏盡度無極有六事佛者無漏諸漏已盡
一切無難是曰布施無有處所止處以斷無有欲界色界無色界是曰持戒所生無生俱無所起是曰忍辱所經名稱懸虛無際不可得元是曰精進志懷誓願以越度世諸有八法是曰一心存
解脫輒獲無失速無上真是曰智慧是為六第二無畏何謂佛所說法真要無比咸受奉行第三無畏度無極有六事所可遵修了一切空知起則滅合會別散是曰布施以盡三毒諸行放逸不可
不馳騁是曰持戒所去滅者盡所生處永無所生是曰忍辱以備眾失眼耳鼻口身心所犯無能得便是曰精進以建立道欲度眾生除眾俗業無益之元是曰一心若至脫門生死以盡慧不
盡是曰智慧是為六第三無畏何謂內應等法無能發意第四無畏度無極有六事其內正法得三昧定無能起心令不安者自然垢盡是曰布施其無所生亦莫能盡持智慧法是曰持戒消
無常一切法空解道為常是曰忍辱所謂內事無能蔽者以盡有罪之元是曰精進無能罣礙盡不成就皆使成辦是曰一心所以顯明一切自然無能蔽礙佛道至深能一切決優劣中庸決了
明達眾生之根元是曰智慧是為六第四無畏何謂大慈度無極有六事以懷大悲愍傷一切眾生之類心不有根是曰布施其心平等欲度眾生生老病死未曾偏黨是曰持戒若於眾生當
浮法以仁報之可悅得安是曰忍辱往來周旋每濟眾生勤苦之患是曰精進隨其所好上中下行而開化之是曰一心遊於三界終始無量度生死厄是曰智慧是為六何謂眼清淨度無極有
六事若能備地種水種心如地種而不可動洗除心垢猶如水也是曰布施其能建立火種風種燒盡眾惡是曰持戒毀燒生死令無有餘瑕穢悉銷不抱瞋恨是曰忍辱目之所觀無所不
光明遠照是曰精進所行慈愍見一切元心念是非是曰一心所觀十方亘照無邊所濟無猒是曰智慧是為六何謂天眼清淨度無極有六事其以天眼見諸色貌端正好醜長短廣狹白黑
度而從化之是曰布施知其身行名字心性身所生土見其往來周旋之處是曰持戒觀其身行分別是非合散成敗是曰忍辱察天地壞復還合成生天人物是曰精進若見報應罪福善惡
從明冥是曰一心見諸次第遠近深淺空無相願度三脫門是曰智慧是為六何謂慧眼度無極有六事以成慧眼普見一切其諸眾生根本始原所從生死是曰布施以能成就速得解脫無有
眾緣是曰持戒既有所獲建立其心住於道義是曰忍辱所致堅強建立普遍觀於十方悉亦了了是曰精進其所觀者猶如真諦審不虛妄是曰一心志懷悅豫亦無所生不墮罪患道意無窮
是曰智慧是為六何謂法眼清淨度無極有六事若能速得諸佛之法十八不共是曰布施自身致斯佛十八法往諸惡趣十八苦毒是曰持戒所觀因緣品第高下深淺微細是曰忍辱以觀
切三界所有本悉自然是曰精進憶識本末應病與藥以治三病是曰一心所見不虛不為愚觀定然開化一切眾人是曰智慧是為六何謂佛眼清淨度無極有六事以佛眼見無所罣礙悟
覺者是曰布施所察慈傷一切眾生三苦之惱是曰持戒度脫眾生不遭諸難永得久安是曰忍辱所視無量懸遠無底不可為喻是曰精進觀其根本若枝葉果已熟欲落而就挽之是曰一
見本末然從緣而起以了本無則無所生是曰智慧是為六何謂自在度無極有六事若得由己作行究竟而不中止是曰布施所行到處輒得所願不違要誓是曰持戒自在立行速得無想
性所著是曰忍辱仁和柔順分別以解於一切慧是曰精進一切皆盡慧不可盡是曰一心解一切法明慧要化諸不逮是曰智慧是為六何謂娛樂度無極有六事所施與者離于希望猶
空化五百蓋覆化立眾若梵志眾名曰頻那井中水泉自然甘美是曰布施若入城里人民普安箜篌樂器不鼓自鳴是曰持戒諸根不具盲聾瘖瘂跛蹇疾病蒙其光明悉除眾患是曰忍
演其光耀照於十方無量佛土皆荷眾人是曰精進在維耶離城城中內外各各變化八萬四千諸佛身形是曰一心彼時因隨為八部眾頒宣經道各使得解是曰智慧是為六何謂難得自歸
無極有六事威儀禮節安然庠序功德甚廣能攝虛空是曰布施以能曉了諸佛世尊至德懸遠難不可當是曰持戒所行堅強方便隨時不失其節志願無違應病與藥而開化之將護眾業
化毒蛇種在手中以至誠故永無所畏用神足故不以為難是曰忍辱如日乳速疾離化魔佛與其俱度彼土眾不自覺返還在祇樹棄鉢中水且行佛地是曰精進如佛弟子舍利弗言一
須臾有四十九心起為生死業佛言不可計是曰一心如佛言曰時有一城其中眾人而有重罪不計道法誹謗高德如來至真於一夜半為說經典棄其重罪精進暢達得六神通是曰智慧
為六　十八不共品第十七之上　佛告喜王菩薩何謂十八不共諸佛之法事有十八何謂無毀滅度無極有六事應時開導具足德行令無缺失是曰布施若除伴黨不偏所為為無有失
曰持戒所從生處無有失身口心寂是曰忍辱離其眾穢不違本旨從始發意至道無二是曰精進從其誓願各使得所不違本要是曰一心至心解脫門長獲入安隱無有眾難是曰智慧
為六何謂無[illegible]無[illegible]度無極有六事所說開化皆宣微妙不為雜碎是曰布施以得三達知見去來今常清淨所行無穢是曰持戒不懷害心向於他人恒抱仁慈是曰忍辱隨其人心欲有
悅而為解使令喜悅是曰精進為無[illegible]偏宣布微妙猶蜜甘露加之於人心使悅豫是曰一心若為頒宣消除眾結狐疑羅網以自纏縛是曰智慧是為六何謂無忘度無極有六事其心
一切德無數自然定安是曰布施以一切德勤助其意使獲道之是曰持戒所行無邊遵修至義永無罪穢是曰忍辱速得一切眾德之行正真之法是曰精進常識三世去來今事未曾忽忘
曰一心因其樹出寂然長大捨念道法了[illegible]失本是曰智慧是為六何謂心定度無極有六事所云平等心無所生興隆道法是曰布施所可宣揚依因遊居不失道法是曰持戒其所依倚以
開化見所喜悅是曰忍辱其所奉六度無極五事之道皆為他人是曰精進自攝其心以思濟人而開導之是曰一心一切隨時而其所願其行無底各令悅豫是曰智慧是為六何謂觀寂無
度無極有六事所願已成吾如播殖是曰布施依仰於人而寂然安是曰持戒行其慈哀擁護諸業猶如道場是曰忍辱一切普護三界眾生示以道心所行無邊是曰精進所可將養而為一

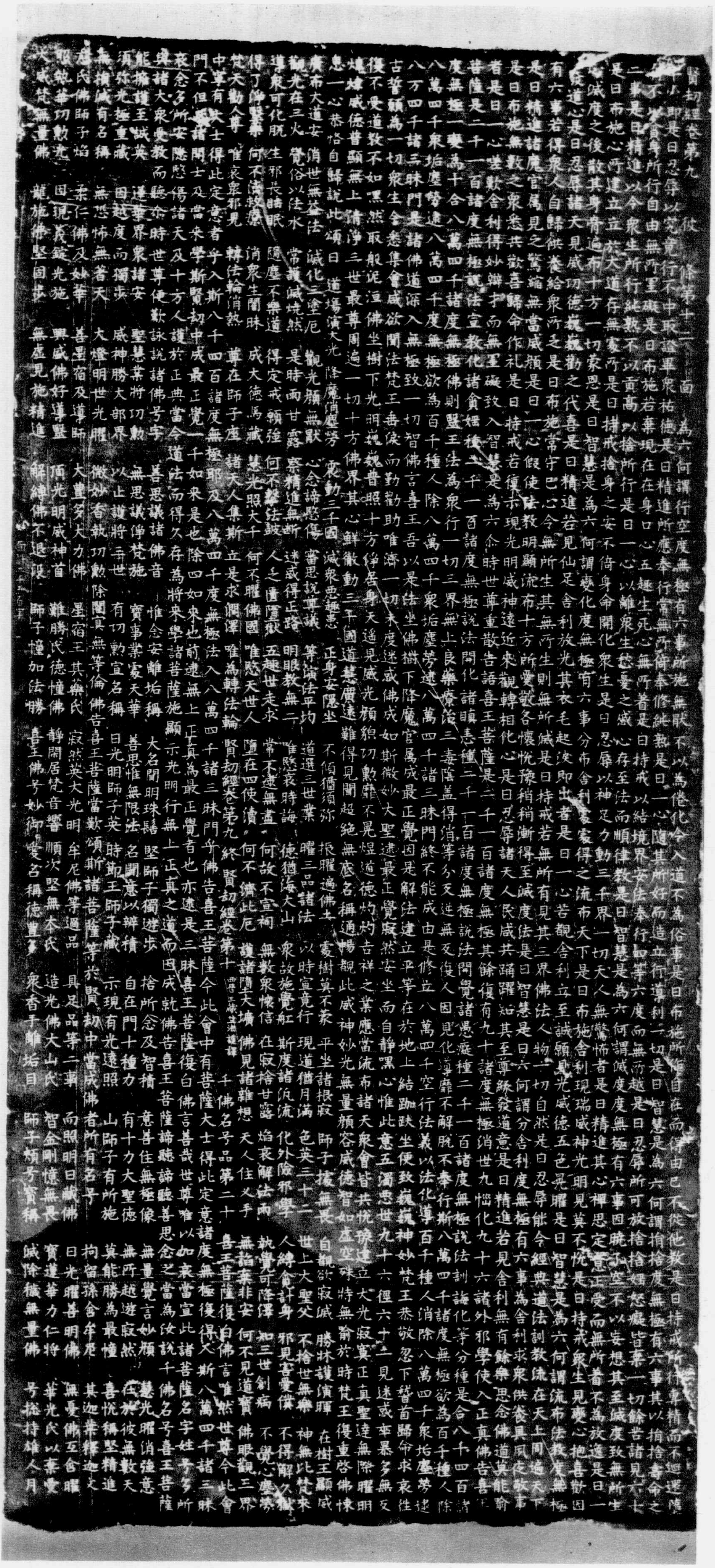
塔下二九五九



塔下二九〇八



塔下二九〇八



賢劫經卷第九　彼　條第十二　面

為六何謂行空度無極有六事所施無猒不以為倦化令入道不為俗事是曰布施所作自在而得由己不從他教是曰持戒所行專精而不迴[illegible][illegible]切即是曰忍辱以究竟行不中取證畢衆祐德是曰精進所應奉行常無所倚奉修純熟是曰一心隨其所好而造立行導利一切是曰智慧是為六何謂捐捨度無極有六事其以捐捨壽[illegible][illegible]不以貪身所行自由無所罣礙是曰布施若棄現在在身口心五趣生死心無所著是曰持戒以結境界安法奉行四等六度而無所越是曰忍辱所可放捨捨婬怒癡皆棄一切餘昔諸見[illegible]二事是曰精進以令衆生所行純熟不以貢高以捨所行是曰一心以離衆生愁憂之感心存至法而順律教是曰智慧是為六何謂滅度度無極有六事因曉了空不以妄想其至滅度致無[illegible]是曰布施心所建立立於大道存無處所是曰持戒捨身之安不倚身命開化衆生是曰忍辱以神足力動三千界一切天人無驚怖者是曰精進其心禪思定意正受而無所着不為放逸是[illegible][illegible]滅度之後散其身骨遍布十方一切蒙恩是曰智慧是為六何謂變化度無極有六事分布舍利處處得之流布天下是曰布施舍利現瑞威神光明見莫不悅是曰持戒衆生見變心抱喜[illegible]發道心是曰忍辱諸天見感功德巍巍勸之代喜是曰精進若見仙足舍利放光其衣毛起決即出者是曰一心若觀舍利立至誠願見光威德五色晃曜是曰智慧是為六何謂流布法教度[illegible]有六事若得衆人自歸供養給衆所乏是曰布施常守己心令無所生其無所生則無所滅是曰持戒若無所有見其三界佛法人物一切自然是曰忍辱能令經典道法訓教流在天上周遍[illegible]是曰精進諸魔官屬見之驚縮無當威顏是曰一心假使佛教明顯流布十方所愛敬各懷悅豫稍稍漸得至滅度法是曰智慧是為六何謂分舍利度無極有六事為舍利求衆供養具夙夜[illegible]是曰布施無數之衆悉共歡喜歸命作禮是曰持戒若復示現光明威神遠近來觀轉相化心是曰忍辱諸天人民咸共踊躍知其至尊緣發道意是曰精進若見舍利無有餘樂思念佛道莫[illegible]者是曰一心若歎舍利得妙辯才而無罣礙致入智慧是為六尒時世尊重散告語喜王菩薩是二千一百諸度無極其餘復有九十諸度無極消世九惱化九十六諸外邪學使入正真佛告[illegible]菩薩是二千一百諸度無極說法宣教化諸貪婬種二千一百諸度無極說法開化諸瞋恚種二千一百諸度無極說法開覺諸愚癡種二千一百諸度無極說法訓誨化等分種是合八千四[illegible]度無極一變為十合八萬四千諸度無極佛則醫王法為衆行一切三界無上良藥療治三毒陰蓋得消等分反逆無反復人因見化導靡不解脫不奉行斯八萬四千諸度無極欲為百千種[illegible]八萬四千衆垢塵勞逮八萬四千度無極欲為百千種人除八萬四千衆垢塵勞逮八萬四千諸三昧門終不能成由是修立八萬四千空行法義以法化導百千種人消除八萬四千衆垢塵[illegible]八万四千諸三昧門是諸佛道深入無極致一切智佛言喜王吾以是法坐佛樹下降魔官屬成最正覺因是解法建立平等在於地上結跏趺坐便致巍巍神妙梵王恭敬忽下稽首歸命求[illegible]古誓願為一切衆生會悉集會咸欲聞法梵王垂淚而勤勸助唯濟一切未度迷惑佛成如斯微妙大聖逮最正覺寂然安坐而自靜嘿心惟此意五濁惡世九十六徑六十二見迷惑卒暴多[illegible]復不受道教不如嘿然取般泥洹佛坐樹下光明巍巍普照十方淨居身天遙見威光顏貌功勳靡不晃煜道德灼灼吉祥之業應當流布諸天衆會皆共悅豫建立大光寂寞正真聖達無際曜[illegible]煒煒威德普顯無上清淨三世最尊周遍一切十方佛界其心鮮徹動三千國道慧廣遠難得見聞超絕無底名稱通暢觀此威神妙光無量顏容威德智如虛空殊特無喻於時梵王復重啓[illegible]息一心恭恪自歸說此頌曰

道場演大光　降魔消塵勞　震動三千國　滅衆惡穢患　正身安隱坐　不傾猶須弥　振曜遍佛土　處樹莫不蒙　平坐諸根寂　師子擴無畏　自觀欲寂滅　勝林護演曜　在樹王顯[illegible]
廣布大道安　消世無益法　滅化三塗厄　觀光顏無猒　心念諸惡傷　當思說尊議　等演法平均　道選三世業　曜三品諸法　以時宣竟行　現道猶月滿　色英三十二　世上大聖父　不捨世無樂　神無比梵[illegible]
觀光在三火　覺俗以法水　常護滅燒然　是時雨甘露　察精進無斷　迷惑得正路　明眼教無二　唯愍哀時誨　德猶海大山　衆故施覺舡　斯度諸沉流　化外險邪學　人縛貪計身　邪見害愛憎　不得解[illegible]
導衆可化脫　生邪長睡眠　隨塵不樂道　得定戒願强　何不發法誼　人之墮地獄　五趣世走求　常不逮無盡　何故不宣祠　無數衆懷信　在寂捨甘露　焰哀解法雨　執覺可降澤　知三世創病　不覺心[illegible]
得了淨堅業　何不濟救源　消衆生闇昧　成大德馬藏　慧光照大千　何不曜佛國　唯愍天世人　墮在四使漬　何不濟此厄　護諸墮大壙　佛見諸難想　天人住叉手　無諂棄非安　何不見道寶　佛眼觀三[illegible]
梵天勸人尊　唯哀衆邪見　轉法輪消熱　尊在師子座　諸天人集斯　立是求闡澤　唯為轉法輪

賢劫經卷第九　終

賢劫經卷第十

（西晉三藏竺法護譯）

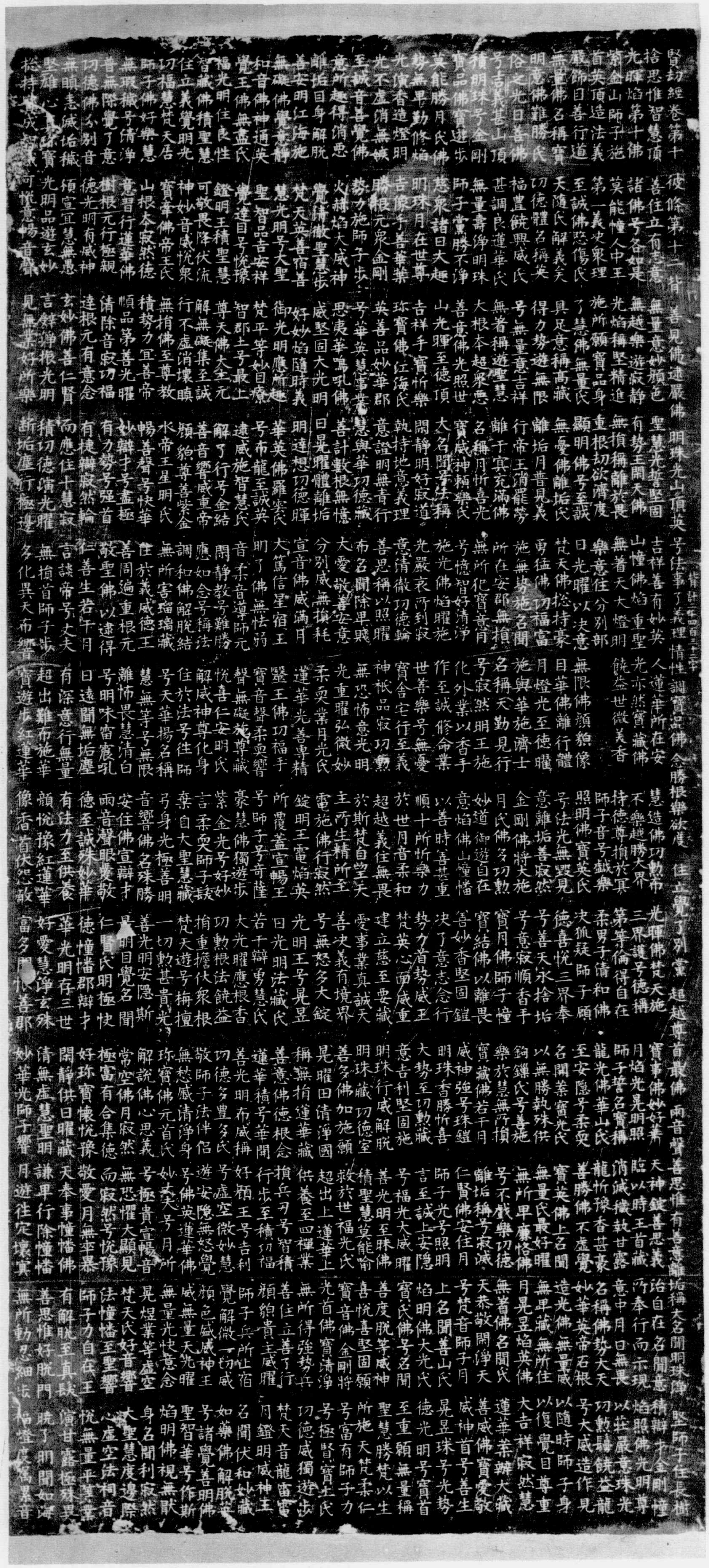
千佛名号品第二十

喜王菩薩復白佛言唯然世尊今此會中尊有大士得此定意者乎入斯八千四百諸度無極耶及八萬四千度無極法入八萬四千諸三昧門乎佛告喜王菩薩今此會中有菩薩大士得此定意諸度無極復得入斯八萬四千諸三昧門不但此諸開士及當來學斯賢劫中成最正覺一千如來是也除四如來也前逮無上正真為最正覺者也亦逮是三昧喜王菩薩復白佛言善哉世尊唯以如哀當宣此諸菩薩名字姓号[illegible]哀念多所安隱愍傷諸天及十方人護於正典當令道法而得久存為將來學諸菩薩施顯示光明行無上正真之道而因成就佛告喜王菩薩諦聽諦聽善思念之當為汝說千佛名号喜王菩[illegible]與諸大衆受教而聽尒時世尊便歎詠說諸佛号字

善思議諸佛音　惟念安離垢稱　大名聞明珠髻　堅師子獨遊步　捨所念及智積　意善住無極像　無量覺言妙顏　慧光曜消強意
能擁護王誠英　蓮華界衆諸安　聖慧業將功勳　無思議淨梵施　實事業處天華　善思惟無限法　名聞意以辯積　自在門十種力　有十力大聖德　無所越遊寂然　在於彼無數[illegible]
須弥光極重藏　因超度而獨步　威神勝大部界　以上護將三世　有功勳宣名稱　日光明師子英　時節王師子藏　示現有光遠照　山師子有所施　莫能勝為最幢　喜悅稱堅精進
無損滅有名稱　無恐怖無著天　大燈明世光曜　微妙香執功勳　除闇真無等倫

佛告喜王菩薩當歎頌斯諸菩薩等於賢劫中當成佛者所有名号

拘留孫含牟尼　其迦葉釋迦[illegible]
超氏佛師子焰　柔仁佛及妙華　善星宿及導師　大豐多大力佛　星宿王其藥氏　寂然英大光明　牟尼佛等遍品　具足品等二事　而照明日藏佛　日光曜善明佛　無憂佛至[illegible]
照勲華功勳光　因現義錠光施　興盛佛好導豎　顯光明威神首　難勝氏德幢佛　靜閑居梵音響　順次堅無本氏　造光佛大山氏　智金剛憶無畏　寶蓮華力仁將　華光氏以素[illegible]
[illegible]咸梵無量佛　龍施佛堅固步　無虛見施精進　解縛佛不退沒　師子幢加法勝　喜王佛号妙御　愛名稱德豐多　衆香手離垢目　師子頰号寶稱　滅除穢無量佛　号掽持雄人[illegible]



賢劫經卷第十 彼脩第十二背 善見佛逮嚴佛 明珠光山頂英 （背計二千四百三十字） 号住事了義理情性調寶品佛 念勝根樂欲度 住立覺了別棠 超越尊首最佛 兩音聲善思惟有吉音離垢稱大名聞明珠淨 堅師子住長樹

捨思惟智慧頂 善住立有志意 無量意妙顏色 聖慧光普堅固 吉祥善有妙英 人蓮華所在安 慧造佛切勳布 光暉佛梵天施 寶事佛妙好業 天神錠善思義 治自在名聞意 精辯才金剛幢

光暉焰第十佛 諸佛号各如是 無越樂遊寂靜 有勢王開天佛 山幢佛焰重聖 光亦然寶藏佛 不樂越勝大界 三界護号德稱 月焰光晃明照 臨以時王首藏 所奉行而示現 焰照佛光明尊

紫金山師子施 莫能幢人中王 光焰稱堅精進 無損稱離於畏 無著天大燈明 饒益世微美香 持德尊損於冥 第等倫得自在 師子誓名寶稱 消滅穢執甘露 意中月日無畏 以莊嚴意珠光

首英頂造法義 第一義決衆理 施所願寶品身 重根切欲濟度 樂意住分別部 師子音号戱樂 柔男子倩和佛 龍光佛華山氏 龍忻豫香甚豪 名稱佛勢大天 切勳驕饒益龍

嚴飾目善行道 至誠佛慇傷氏 了慧佛無量氏 顯明佛号至誠 日光曜以決意 無限佛顏貌像 照明佛寶英氏 決狐疑師子願 至安隱号柔耎 善勝佛不虛覺 妙華英帝石根 号大威造作見

無量佛名稱寶 天隨氏解義矣 具足意稱高藏 無憂佛離垢氏 梵天佛捴持豪 目華佛離行體 号法光無毀見 德喜悅三界奉 名聞蕃寶光氏 寶英佛上名聞 造光佛無量威 以隨時師子身

明意佛難勝氏 切德體名稱英 得力勢遊無限 離垢月普見義 勇猛佛切福富 月燈光至德曜 意離垢善寂然 号善天永捨垢 以無勝執殊供 無量氏最好曜 無畢藏無所住 以復覺目尊重

俗之光日善佛 福豊饒興威氏 号無量意吉祥 行帝王消罷勞 施無勢施名聞 施與華施濟士 金剛佛將大施 号意寂順香手 鉤鑠氏号善施 無所畢廉恪佛 月晃昱焰英佛 大吉祥寂然慧

号吉義甚山頂 甚調良蓮華氏 無著稱遊聖慧 離于冥充滿佛 所在安郡無損 名稱天勤見行 月氏佛多切勳 寶月佛師子幢 樂於慧無所損 号不戱樂切德 無著佛名聞氏 蓮華業辯大藏

積明珠号金剛 無量壽淨明珠 大根本超衆惡 名稱月忻喜光 無所犯寶意肖 号寂然明王施 妙道御遊自在 寶結佛以離畏 寶藏佛若干月 離垢稱号寂滅 天恭敬開淨天 善威佛寶愛敬

寶品佛寶遊步 師子黨勝不淨 善意佛光照世 寶威神賴樂氏 号憶智好清淨 化外業以香手 意焰佛山幢幡 善妙香堅固鎧 威神強号珠鎧 仁賢佛安住月 号梵音師子月 威神首号善生

莫能勝月氏佛 慈衆諸日大趣 山光暉至德頂 大名聞号法稱 施光佛焰曜施 作至誠修命業 以善時善甚重 決了意志念行 明珠香勝忻喜 師子光号照明 上名聞善山氏 晃昱珠号光勢

勢無畢勤脩焰 明珠月在世尊 吉祥手寶忻樂 閑靜明好寂道 光嚴哀所到寂 寶舍宅行至義 順十所忻樂力 勢力首勢威王 大勢至切勳藏 言至誠上安隱 焰明佛大光氏 德光明号寶首

光演香造燈明 吉像手善華葉 珎寶佛紅海氏 執持地意義理 意清徹切德輪 世善樂号無憂 於世月音柔和 梵英心面威重 意吉利堅固施 号福光大威曜 寶氏佛号名聞 至重顏無量稱

光不虛消無嫉 勝根元衆金剛 英善品妙華郡 意證明無青行 善思稱以照曜 神祇品寂切勳 超越義住無畏 建立慈至要藏 明珠行威解脫 善光明至眛佛 善度脫等威神 聖慧勝梵以生

至誠音善覺佛 勢力施師子步 号華英慧事業 善計數根無憶 布名聞除畢賤 無恐怖意光明 於斯梵自望天 愛事業真誠天 明珠藏切德室 積聖慧莫能喻 喜悅喜堅固顏 所施天梵柔仁

意所趣得消惡 火赫焰大威神 思夷華鳴吼佛 慧與華切德藏 大愛敬善安意 光重曜弘微妙 主所生精所至 善決義有境界 善多佛加施顏 救於世福光氏 寶音佛金剛將 号富有師子力

離垢目身解脫 覺倩徹聖慧步 威堅固大光明 日晃曜體離垢 分別威無損耗 柔耎業月光氏 電施佛行寂然 号無怒多大錠 晃曜田倩淨國 超出上蓮華上 光首佛寶清淨 号極賢寶生氏

善安明紅海施 梵天英善宿善 好妙焰隨時義 明達想切德暉 宣音佛威滿月 蓮華光善尊精 錠明王電焰英 光明王号晃昱 稱無損蓮華藏 供養至四禪業 無所得强勢兵 切德威獨遊步

無礙佛覺意靜 慧光明号大聖 御光明應所趣 華英佛羅寔氏 大篤信星宿王 豎王佛切福手 所覆蓋宣暢王 日光明法藏氏 善意佛德根念 行步至積切福 善住立善了行 梵天音龍雷電

和音佛神通英 聖智品吉安祥 梵平等妙目療 号布龍至誠英 明了佛無怯弱 寶音聲柔耎響 号師子号奇薩 若干辯勇慧氏 蓮華積号華聞 損兵刃号智積 顏貌貴主威曜 月鐙明威神王

覺王佛無盡氏 覺達目号悅豫 智郡土号最上 逮威施智慧氏 音柔音導師元 聲無礙施尊藏 豪慧佛獨遊步 大光曜應根香 善光明布威稱 好顏王号吉利 師子兵所止宿 名聞伏和妙藏

福光明住良性 鐙明王積聖慧 尊天佛大全元 解了行号金結 闓靜教号難勝 悅喜仁安明氏 紫金光号好妙 切勳根法饒益 切德多豊多氏 号虛空微妙慧 覺解微一切威 如藥佛解脫英

智藏佛積聖慧 可敬畏降伏流 解無礙集至誠 善音響威重帝 應如念号稱法 解威神尊化身 言柔耎師子疑 損重擔伏衆根 敬師子法伴侶 遊安隱無怒覺 顏色威威神王 号諸覺善明佛

住立義覺明光 神妙音威悅衆 行不虛消壞瞋 頗貌尊善紫金 調和佛解脫結 住於法号住師 棄自大聖慧藏 梵天遊号梅檀 無愁感倩淨身 号佛英蓮華佛 威無量天光曜 聖智華号作斯

切福慧梵天居 寶華佛帝王氏 無損佛至尊教 水帝王星明氏 無所害瑠璃藏 号天華揚名稱 弓身光極善明 一切勳甚貴光 珎寶佛元首氏 妙丈夫号月所 無量光快意念 焰明佛視無猒

師子佛好樂慧 山根本寂然德 積勢力宜善帝 暢善聲号快華 住於義威德王 慧無等号無限 音響佛名殊勝 善光明安隱斯 解說佛心思義 号極貴宣暢音 晃煜業等虛空 身名聞利寂然

無瑕穢号倩淨 意習行蓮華佛 順品第善光曜 妙辯才号盡極 善周遍重根元 離怖畏慧清白 安住佛宣辯才 是明目覺名聞 常空佛月寂然 無恐懼大顯見 梵天氏好音響 大聖慧度邊際

普無際覺了意 樹根元行極親 倩除音寂切福 有力勢号强首 敬聖佛以逮得 号明味雷震吼 兩音聲眼愛敬 仁賢氏明極快 極富有合集德 而寂然号悅豫 法幢幡至聖響 心虛空法祠音

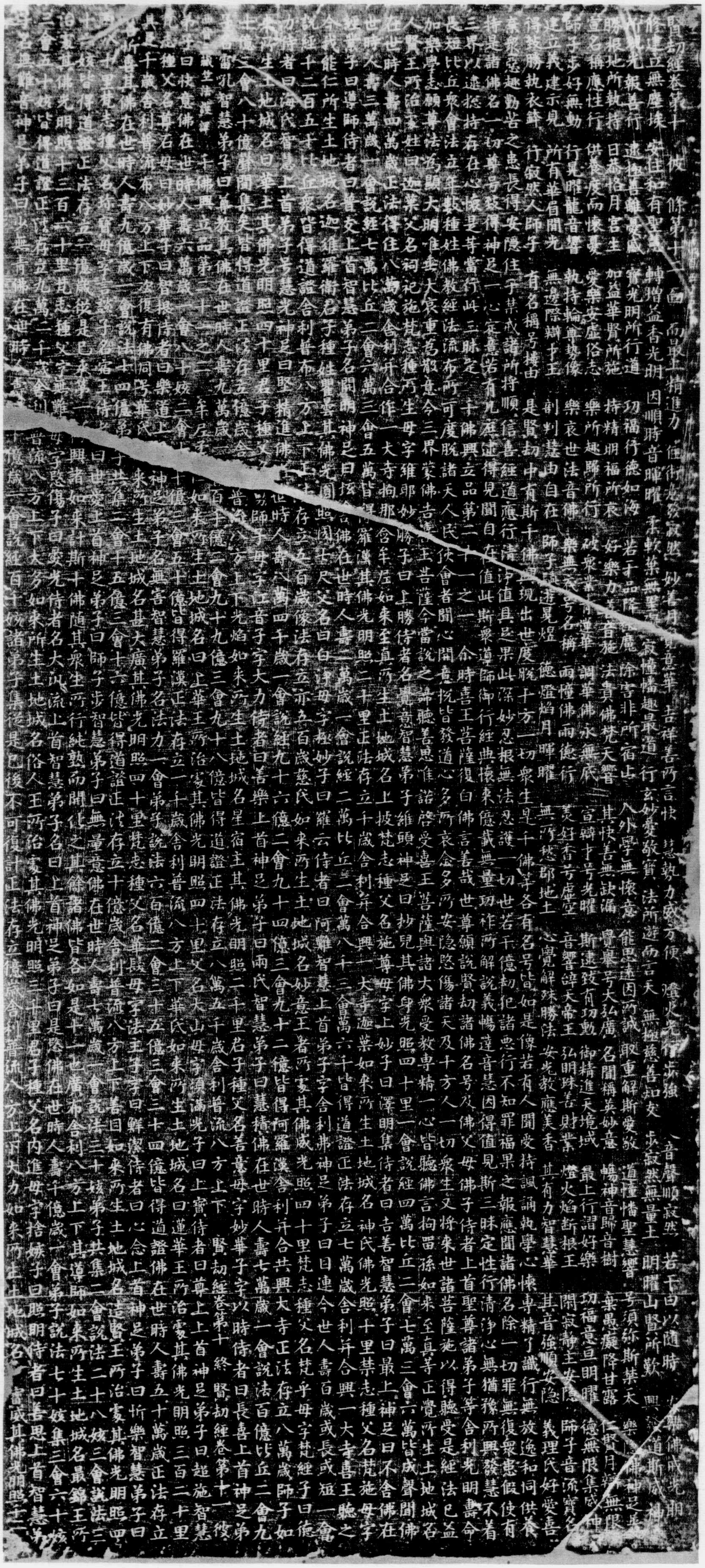
切德佛分別音 德光明有威神 達根元有意念 有捷辯寂然輪 仁善生若干月 日遠聞無垢塵 德至誠殊妙華 德幢幡郡辯才 好珎寶懷悅豫 敬愛月無卒暴 師子力自在王 悅無量平等業

無瞋恚滅垢穢 須宣宜慧無愚 玄妙佛善仁賢 而應住十慧寂 言談帝号丈夫 有深意行無量 有法力至供養 華光明存三世 閑靜供日曜藏 天奉事幢幡佛 有解脫至真鼓 演甘露極殊異

堅雄心[illegible]珠寶 光明品遊玄妙 言辯淨根光明 積切德演光曜 無損首師子步 超出難布施華 顏悅豫紅蓮華 好愛慧淨玄殊 倩無虛慧聖明 謙卑行除幢幡 善思惟好脫門 曉了明聞如海

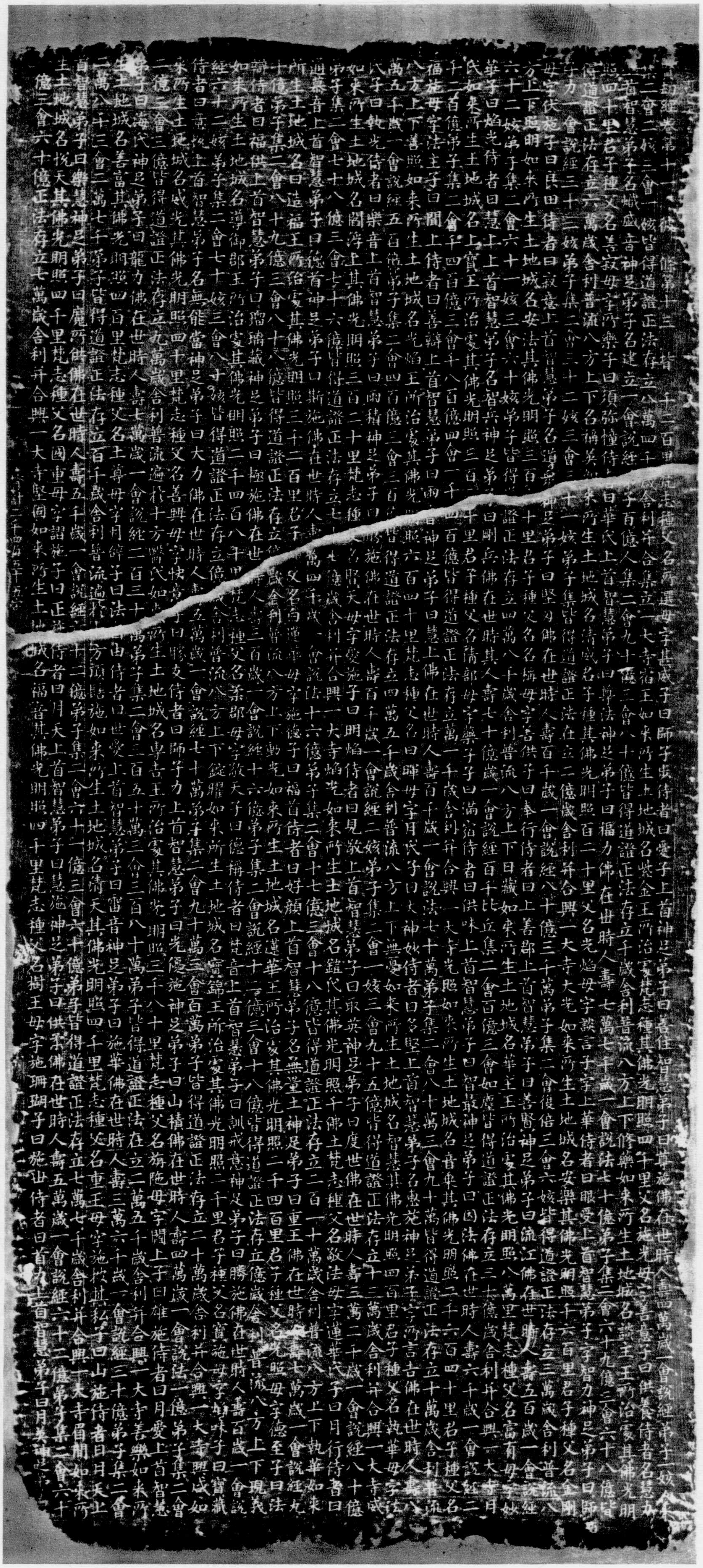
捴持[illegible]成智[illegible] 可悅意暢音聲 見無業好所樂 斷垢塵行極邊 多化異天布響 寶遊步紅蓮華 像香首伏怨敵 富多聞[illegible]善郡 妙華光師子響 月遊往定壞冥 無所動忍細步 幡燈度[illegible]果音

塔下四七一一



賢劫經卷第十　彼條第十一面　而最上精進力　住御[illegible]寂然　妙善月見意華　吉祥善所言快　慧勢力威方便　燈火光行步強　音聲順寂然　若干曰以隨時
修建立無塵埃　安住和有聖慧　轉增益香光明　因順時音暉曜　柔軟藥無量見　寂幢幡趣最道　行玄妙愛敬寶　法所遊而言天　無極慈善知友　步寂然無量土　明曜山賢所歎
所光報善行　遠極善離憂感　寶光明所行道　功福行德如海　若干品降魔　除害非所宿止　入外學無懷意　能思遠因所識　取重解斯愛敬　道幢幡聖慧響　號須彌斯
勝根地所執持　日恭恪月宮生　加益華賢所施　持精明福所衰　好樂力善音施　法貴佛梵天響　其快善無缺漏　覺暴號大弘廣　名聞稱英妙意　暢神音歸音樹　棄愚癡降
童名稱應性行　供養度而懷憂　愛樂安虛俗志　樂所趣歸所行　破衆業有蓮華　調華佛永無底　宣辯才號光曜　斯遠致有功勳　御精進天境域　最上行謂好樂　功福意亘
師子步好無動　行見曜龍音響　執持輪尊勢像　樂哀世法音佛　樂無衰號名稱　雨幢佛雨德行　羨好香號虛空　音響辟天帝王　弘明珠善財業　燈火焰斷根王　閑寂靜主
建立義建示見　所有華眉聞光　無邊際辯才王　剖判慧由自在　師子[illegible]遊見煜　德燈焰月暉曜　無所愁郡地土　心覺解殊勝法　安光教應美香　其有力智慧華　其音強順
得致勝執衣鉢　行寂然人師子　有名稱號揵由　是賢劫中有斯千佛[illegible]現出世度脫十方一切衆生是千佛等各有名號皆如是像若有人聞受持諷誦執學心懷專精了識
業衆惡趣勤苦之患長得安隱住于禁戒諸所持順信喜經道應行清淨值具足果此深妙忍根無法忍護一切世若干億劫犯諸惡行不知罪福果之報應聞諸佛名除一
持是諸佛名一切尊號致得神足一心定意若有凡庶逮得見聞自在值此斯衆導師御行經典懷來億載無量功祚所解說義暢達音慧因得值見斯三昧定性行清淨心無
三界以遠揔持存在心懷是等當行此三昧定　千佛興立品第二十一之一　余時喜王菩薩復白佛言善哉世尊願說賢劫諸佛名號及佛父母佛子侍者上首聖尊諸弟
長短比丘衆會法立年數種姓佛教經法流布所可度脫諸天人民侍會者聞心開意悅皆發道心多所哀念多所安隱慜傷諸天及十方人一切衆生又將來世諸菩薩施以
加樂學志願尊法爲顯大明惟垂大哀重爲散意令三界蒙佛喜王菩薩今當說之諦聽善思惟諾啓受喜王菩薩與諸大衆受教專精一心皆聽佛言拘留孫如來至真
人賢王所治處姓曰迦葉父名祠祀施梵志種所生母字維耶妙勝子曰上勝侍者名覺意智慧弟子維頭神足曰抄見其佛身光照四十里一會說經四萬比丘二會七萬
在世時人壽四萬歲正法得住八萬歲舍利并合作一大寺拘那含牟尼如來至真所生土地城名上披梵志種父名施尊母字上妙子曰澤明集侍者曰吉善智慧弟子曰最
世時人壽三萬歲一會說經七萬比丘二會六萬三會五萬皆得[illegible]羅漢其佛光明照二十里正法存立千歲舍利并合興一大寺迦葉如來所生土地城名神氏佛光照十里梵
經業子曰導師侍者曰普友上首智慧弟子名聞明神足曰探[illegible]佛在世時人壽二萬歲一會說經二萬比丘二會萬八千三會萬六千皆得道證正法存立七萬歲舍利并
今我能仁所生土地城名迦維羅衛君子種姓瞿曇其佛光圓照圓七尺父名白淨母字極妙子曰羅云侍者曰阿難智慧上首弟子字舍利弗神足弟子曰目連今世人壽
說經千二百五十比丘衆皆得道證舍利普布八方上下[illegible]存立五百歲像法存立亦五百歲慈氏如來所生土地城名妙意王者所處其佛威光照四十里梵志種父名梵
力侍者曰海氏智慧上首弟子號慧光神足曰堅精進佛[illegible]世時人壽八萬四千歲一會說經九十六億二會九十四億三會九十二億皆得阿羅漢舍利并合共興大寺正法
來所生土地城名曰華上其佛光明照四十里君子種父[illegible]師子母字正音子字大力侍者曰善樂上首神足弟子曰雨氏智慧弟子曰慧積佛在世時人壽七萬歲一會
十億三會八十億聲聞集矣皆得道證正法存立億歲一舍[illegible]普流八方上下光焰如來所生土地城名星宿主其佛光明照二千里君子種父名善意母字妙華子字以時侍
者曰雷吼智慧弟子曰尊教其佛在世時人壽九萬歲[illegible]百千億二會九十九億三會九十八億皆得道證正法存立八萬五千歲舍利普流八方上下　賢劫經卷第十終
西晉三藏竺法護譯　千佛興立品第二十一之二[illegible]如來所生土地城名曰上華王所治處其佛光明照四十里父名大山母字須滿光子曰上寶侍者曰尊上上首
[illegible]曰快意佛在世時人壽六萬歲一會八十嬈[illegible]十億二會五十億皆得羅漢正法存立一千歲舍利普流八方上下華氏如來所生土地城名曰蓮華王所治處其
[illegible]子種父名尊石母曰妙華子曰智根侍者曰樂道上[illegible]神足弟子名無害智慧弟子名法力一會弟子說法六百億二會三十五億三會三十四億皆得道證佛在世時人
[illegible]千歲舍利普流八方上下[illegible]有佛同號華氏[illegible]來所生土地城名甚大廣其佛光明照四十里梵志種父名華長母字法王子字曰鮮潔侍者曰心念上首神足弟
[illegible]佛在世時人壽九億歲一會說法十四億弟子共集二會十五億三會十六億皆得道證正法存立十億歲舍利普流八方上下善曰如來所生土地城名造賢王
[illegible]子名宿王侍[illegible]世愛上首神足弟子曰師子步智慧弟子曰無量意佛在世時人壽七萬歲一會說法三十姟弟子共集二會說法
[illegible]十八嬈皆得道證正法存立一億歲從是已來第一[illegible]興諸如來計斯十佛隨其衆生所行純熟而開化之其餘諸佛皆各如是十一也廣布舍利八方上下其導師如來所
治處其佛光明照千三百六十里梵志種父字無難[illegible]母字慈傷子曰愛光侍者名大沉流上首智慧弟子名曰上首神足弟子曰是陰佛在世時人壽千億歲一會弟子說法
三會五十嬈皆得道證正法存立九萬二千歲舍利普流八方上下大多如來所生土地城名俗人王所治處其佛光明照三千里君子種父名內進母字捨嬈子曰照明侍
[illegible]若無難音神足弟子曰[illegible]佛在世時人壽[illegible]億歲一會說經百千姟諸弟子集從是已後不可復計正法存立億歲舍利普流八方上下大力如來所生土地城名

塔下二九一五



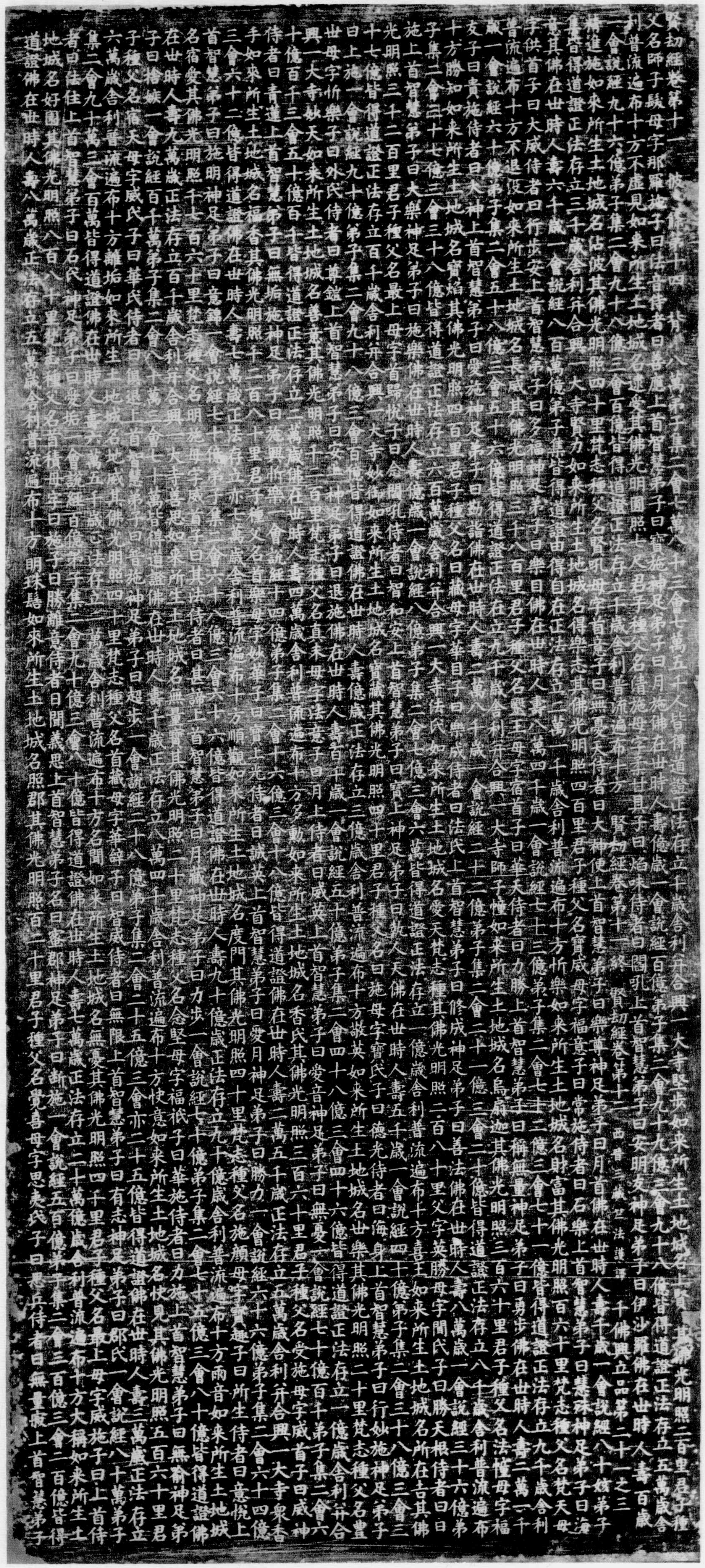
賢劫經卷第十一　修第十三　皆　千二百里梵志種父名所選母字甚威子曰師子步侍者曰憂子上首神足弟子曰善住智慧弟子曰尊施佛在世時人壽四萬歲一會說經弟子一姟
其二會二姟三會一姟皆得道證正法存立八萬四千歲舍利并合集立一七寺宿王如來所生土地城名紫金王所治處梵志種其佛光明照四千里父名施光母字善意子曰供養侍者名慧力
上首智慧弟子名熾盛音神足弟子名建立一會說經弟子百億人集二會九十億三會八十億皆得道證正法存立千歲舍利普流八方上下修樂如來所生土地城名談主王所治處其佛光明
照四十里君子種父名善寂母字所樂子曰須彌幢侍者曰華氏上首智慧弟子曰尊法神足弟子曰福力佛在世時人壽七萬七千歲一會說法七十億弟子集二會六十九億三會六十八億皆
得道證正法存立六萬歲舍利普流八方上下名稱英如來所生土地城名清盛君子種其佛光明照百二十里父名光焰母字談言子字上華侍者曰眼受上首智慧弟子字智力神足弟子曰師
子力一會說經三十三姟弟子集二會三十二姟三會三十一姟弟子集皆得道證正法在立二億歲舍利并合興一大寺大光如來所生土地城名安樂其佛光明照千六百里君子種父名金剛
母字伏施子曰良田侍者曰寂意上首智慧弟子名導無神足弟子曰堅刃佛在世時人壽百千歲一會說經八十億三十萬弟子集二會復倍三會六姟皆得道證正法存立三萬歲舍利普流八
方上下照明如來所生土地城名安法其佛光明照三百十里君子種父名名稱母字吉供子曰奉行侍者曰上善郡上首智慧弟子曰善賢神足弟子曰流江佛在世時人壽五百歲一會說經
六十二姟弟子集二會六十一姟三會六十姟弟子皆得道證正法存立四萬八千歲舍利普流八方上下日藏如來所生土地城名華主王所治處其佛光明照八萬里梵志種父名富有母字妙
華子曰焰光侍者曰慧上上首智慧弟子名智兵神足弟子曰剛兵佛在世時其人壽七十億歲一會說經百千比丘集二會百億三會如塵皆得道證正法存立三十億歲舍利并合興一大寺日
氏如來所生土地城名上寶王所治處其佛光明照三百千里君子種父名清部母字樂子子曰滿宿侍者曰供味上首智慧弟子曰智最神足弟子曰因法佛在世時人壽六千歲一會說經二
千二百億弟子集二會千四百億三會千八百億四會一千四百億皆得道證正法存立萬一千歲舍利并合興一大寺光照如來所生土地城名音樂其佛光明照二千六百四十里君子種父名
福施母字法主子曰闇上侍者曰善辯上首智慧弟子曰雨音神足弟子曰慧上佛在世時人壽百千歲一會說法七十萬弟子集二會八十萬三會九十萬皆得道證正法存立十萬歲舍利普流八
方上下善照如來所生土地城名光焰王所治處其佛光明照六百四十里梵志種父名曰暉母字月氏子曰大神姟侍者曰多堅上首智慧弟子名惠施神足弟子字所言吉佛在世時人壽八
萬五千歲一會說經五百億弟子集二會四百億三會三百億皆得道證正法存立四萬五千歲舍利普流八方上下無憂如來所生土地城名智慧其佛光明照四百里君子種父名執華母字談
氏子曰執光侍者曰樂音上首智慧弟子曰雨積神足弟子曰[illegible]施佛在世時人壽百千歲一會說經二姟弟子集二會一姟三會九十五億皆得道證正法存立十二萬歲舍利并合興一大寺威
如來所生土地城名閻浮上其佛光明照三百二十里梵志種父名賢天母字愛施子曰明焰侍者曰見敬上首智慧弟子曰取英神足弟子曰度世佛在世時人壽三萬二千歲一會說經八十億
弟子集二會七十八億三會七十六億皆得道證正法存立七[illegible]七億歲舍利并合興一大寺焰光如來所生土地城名鎧氏其佛光明照千佛土梵志種父名敬法母字蓮華氏子曰月行侍者曰
道慕音上首智慧弟子曰德首神足弟子曰斯施佛在世時人壽[illegible]萬四千歲一會說法十六億弟子集二會十七億三會十八億皆得道證正法存立二百一十萬歲舍利普流八方上下執華如來
所生土地城名曰造福王所治處其佛光明照三千二百里君子[illegible]父名白蓮華母字施德子曰福首侍者曰好顏上首智慧弟子名無量土神足弟子曰重王佛在世時人壽七萬歲一會說經九
十億弟子集二會八十九億三會八十八億皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下動光如來所生土地城名蓮華王所治處其佛光明照二千四百里君子種父名光照母字德至子曰法
辯侍者曰福供上首智慧弟子曰瑠璃藏神足弟子曰極施佛在世時人壽三百歲一會說經十六億弟子集二會說經十二億三會十八億皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下現義
如來所生土地城名導御部王所治處其佛光明照二千四百八十里梵志種父名柔部母字敬天子曰德稱侍者曰梵音上首智慧弟子曰訓戒意神足弟子曰勝施佛在世時人壽百歲一會說
經六十二姟弟子集二會七十姟三會八十姟皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下錠燿如來所生土地城名寶錦王所治處其佛光明照二千里君子種父名寶施母字妙味子曰寶藏
侍者曰意梵上首智慧弟子名無能當神足弟子曰大力佛在世時人壽五萬歲一會說經七十萬弟子集二會九十萬三會百萬弟子皆得道證正法存立二十萬歲舍利并合興一大寺興盛如
來所生土地城名威光其佛光明照四十里梵志種父名善興母字快意子曰勝支侍者曰師子力上首智慧弟子曰光隱施神足弟子曰山積佛在世時人壽四萬歲一會說法一億弟子集二會
二億三會三億皆得道證正法存立九萬歲舍利普流遍於十方賢氏如來所生土地城名專吉王所治處其佛光明照三千八十里梵志種父名旃陀母字閻上子曰雄施侍者曰月愛上首智慧
弟子曰海氏神足弟子曰龍力佛在世時人壽七萬歲一會說經二百三十萬弟子集二會二百五十萬三會三百八十萬弟子皆得道證正法在立二萬五千歲舍利并合興一大寺善樂如來所
生土地城名善富其佛光明照四百里梵志種父名土尊母字月碎子曰法由侍者曰世愛上首智慧弟子曰雷音神足弟子曰施華佛在世時人壽三萬六千歲一會說經三十億弟子集二會
二萬八千三會二萬七千弟子皆得道證正法存立百千歲舍利普流遍於十方頭語施如來所生土地城名清天其佛光明照四千里梵志種父名重王母字施救其私子曰山施侍者曰月天上
首智慧弟子曰樂慧神足弟子曰魔所供佛在世時人壽五千歲一會說經六十二億弟子集二會六十一億三會六十億弟子皆得道證正法存立七萬七千歲舍利并合興一大寺眉閒如來所
生土地城名悅天其佛光明照四千里梵志種父名國重母字謟施子曰正[illegible]侍者曰月天上首智慧弟子曰慧施神足弟子曰供某佛在世時人壽五萬歲一會說經六十二億弟子集二會六十
億三會六十億正法存立七萬歲舍利并合興一大寺堅固如來所生土地城名福音其佛光明照四千里梵志種父名樹王母字施珊瑚子曰施世侍者曰首力上首智慧弟子曰月英神足
小計二千四百五十五字

塔下二九一五

賢劫經卷第十一　彼　條第十四　面

子曰動光佛在世時人壽萬二千歲一會說經百千弟子集二會九萬三會八萬弟子皆得道證正法存立二萬八千歲舍利普流遍布十方首威如來所生土地城名寶氏其佛光明照四百里君子種父名柔華母字法氏子曰愛英侍者曰堅進上首智慧弟子曰施斷神足弟子曰人力佛在世時人壽百歲一會說經百億弟子集皆得道證正法存立億歲舍利普流遍於十方難勝如來所生土地城名療吉王所治處其佛光明照四十億里君子種父名倩天母字福氏子曰月寂侍者曰誠愛上首智慧弟子曰寶上神足弟子曰雷音佛在世時人壽八億歲一會說經三十姟弟子集二會五十姟三會八十姟弟子皆得道證正法存立八十億歲舍利普流八方上下德幢如來所生土地城名善柔王所治處其佛光明照二百里梵志種父名供友母字居世子曰金剛集侍者曰寶愛上首智慧弟子曰日藏神足弟子曰承御佛在世時人壽億歲一會說經三十萬姟弟子集二會五十萬姟三會六十萬姟弟子皆得道證正法存立三億歲舍利并合興立一大寺開靜如來所生土地城名寶妙其佛光明照三千四十里君子種父名曰越步母字無所進子曰月訓侍者曰瑠璃藏上首智慧弟子曰力天神足弟子曰喜愛佛在世時人壽百千歲如前諸如來所現造業其餘諸佛亦復如是所度等無有異是故斯會正法存立五十萬歲其佛土地皆寶合成悉有衆珎成生寶樹有衣服樹周流遍國國土人民所生無有衆難三惡之趣舍利普布周流十方堅重如來所生土地城名佳妙其佛光明照二十里梵志種父名寶上母字寶光子曰持地侍者曰寂意上首智慧弟子曰音十里神足弟子曰吉利其佛在世時人壽三千歲一會說經法百千弟子集皆得道證一會無二正法存立七萬七千歲舍利普流遍布十方梵音如來所生土地城名光威其佛光明照三千三百二十里梵志種父名上最母字至誠氏子曰福威侍者曰蓮目上首智慧弟子曰雪色神足弟子曰施焰佛在世時人壽九萬歲一會說經八十六億弟子集二會九十億三會百億皆得道證正法存立三千歲舍利并合興一大寺次堅如來所生土地城名華茂其佛光明照二百四十里君子種父名福愛母字安養子曰時節施侍者曰造義上首智慧弟子曰日月上首神足弟子曰上金其佛在世時人壽五十萬歲一會說經七十億弟子集二會七十八億三會八十億皆得道證正法存立四萬歲舍利并合興一大寺無本如來所生土地城名俗所敬其佛光明照四百里梵志種父名海氏母字棄垢子曰四眼侍者曰降根上首智慧弟子曰善思惟義神足弟子曰響審其佛在世時人壽八萬歲一會說經七萬二千五百人皆得羅漢二會七萬六千三百三會七萬五千人皆得道證正法存立八萬歲舍利普流周遍十方光興如來所生土地城名金光其佛光明照二千剎土君子種父名光焰母字寶施子曰樂德侍者曰月華上首智慧弟子曰極音神足弟子曰自在佛在世時人壽五億歲一會說經五十億百千弟子集二會四十億百千三會三十億百千皆得道證正法存立七億百千歲舍利普流遍布十方大明山如來所生土地城名寶淨其佛光明照三千二百里梵志種父名月盛母字曰施子曰善蓋侍者曰寶共上首智慧弟子曰若干覺神足弟子曰智愛佛在世時人壽八千歲一會說經七十億弟子集二會八十億三會九十億皆得道證正法存立九萬二千歲舍利并合興一大寺金剛如來所生土地城名善行威其佛光明照百四十里君子種父名明珠光母字青蓮目子曰壽命侍者曰海氏上首智慧弟子曰堅施神足弟子曰尊友佛在世時人壽百千歲一會說經四十億弟子集二會三十億三會三十二億皆得道證正法存立千歲舍利普流遍布十方憶識如來所生土地城名旃陀氏其佛光明照三千三百六十里梵志種父名華氏母字焰光子曰寶捨侍者曰意樂上首智慧弟子曰無畏神足弟子曰石王佛在世時人壽億歲一會說經七十姟弟子集二會六十六姟三會五十姟皆得道證正法存立二億歲舍利普流遍布十方無畏如來所生土地城名甚和柔其佛光明照三千六百里君子種父名施光母字善目子曰上思夷華侍者曰月氏上首智慧弟子曰重王神足弟子曰天氏佛在世時人壽百千歲一會說經八十姟弟子集二會七十八姟三會七十六姟皆得道證正法存立億歲舍利普流遍布十方寶氏如來所生土地城名次堅其佛光明照百二十里梵志種父名棄嫉母字福施供子曰施供藥侍者曰集施上首智慧弟子曰無能當神足弟子曰強步佛在世時人壽萬八千歲一會說經四十億弟子集二會三十八億三會十六億皆得道證正法存立七萬歲舍利并合興一大寺蓮華目如來所生土地城名華郡其佛光明照千二百八十里君子種父名上華母字妙顏子曰天愛侍者曰無憂華上首智慧弟子曰智光神足弟子曰重施佛在世時人壽八千歲一會說經七億弟子集一會三十四億三會四十億皆得道證正法存立五十六億歲舍利普流遍布十方力將如來所生土地城名上賢其佛光明照二百一十里君子種父名力天母字施安子曰滿明侍者曰護法上首智慧弟子曰勝王神足弟子曰善安佛在世時人壽萬六千歲一會說經六十萬弟子集二會五十萬八千三會七十五萬二千皆得道證正法存立千歲舍利并合興一大寺華光如來所生土地城名善月華其佛光明照三千一百二十里梵志種父名愛見母字星宿子曰堅證侍者曰覺氏上首智慧弟子曰義氏神足弟子曰詳幢佛在世時人壽二萬二千歲一會說經三十億弟子集二會三十二億三會亦三十二億皆得道證正法存立五萬歲舍利普流遍布十方伏愛如來所生土地城名上財其佛光明照三百二十里君子種父名時氏母字賢首子曰訓寂侍者曰愍傷上首智慧弟子曰善宿神足弟子曰思夷華佛在世時人壽百千歲一會說經九百億弟子集二會八十億三會七十億皆得道證正法存立五十萬歲舍利普流八方上下大威如來所生土地城名富伺其佛光明照二百里梵志種父名寶藏母字威氏子曰照上侍者曰善多上首智慧弟子曰焰光神足弟子曰紫藏佛在世時人壽五千歲一會說經七萬弟子集二會七萬五千三會八萬人皆得道證正法存立二萬一千歲舍利并合興一大寺梵氏如來所生土地城名上味其佛光明照百二十里梵志種父名愛無憂母字旃陀氏子曰勝兵侍者曰甚調上首智慧弟子曰進士神足弟子曰金剛結佛在世時人壽萬二千歲一會說經億弟子集止有是一會皆得道證正法存立萬四千歲舍利并合興一大寺無量曜如來所生土地城名神氏其佛光明照三千八百里君子種父名尊音母字月光子曰忻喜侍者曰喜兵上首智慧弟子曰樂響神足弟子曰焰光佛在世時人壽八萬歲一會說經二百億弟子集二會四百億三會六百億皆得道證正法存立亦八萬歲舍利普流八方上下龍施如來所生土地城名寶錦其佛光明照二十里君子種父名持勝母字法氏子曰福力侍者曰寶城上首智慧弟子曰閻最神足弟子曰雄天佛在世時人壽七萬六千歲一會說經

塔下四七六七



賢劫經卷第十一　彼[illegible]第十四背　八萬弟子集二會七萬八十三會七萬五千人皆得道證正法存立千歲舍利弁合興一大寺堅步如來所生土地城名上賢其佛光明照二百里君子種
父名師子皺母字那羅施子曰法音侍者曰善應上首智慧弟子曰寶施神足弟子曰月施佛在世時人壽億歲一會說經百億弟子集二會九十九億三會九十八億皆得道證正法存立五萬歲舍
利普流遍布十方不虛見如來所生土地城名遠愛其佛光明圓照七尺君子種父名倩施母字弟甘具子曰焰味侍者曰闇吼上首智慧弟子曰安明支神足弟子曰伊沙羅佛在世時人壽百歲
一會說經九十六億弟子集二會九十八億三會百億皆得道證正法存立千歲舍利普流遍布十方　賢劫經卷第十一終　賢劫經卷第十二　西晉三藏竺法護譯　千佛興立品第二十一之三
精進施如來所生土地城名佔彼其佛光明照四十里梵志種父名賢吼母字首意子曰無憂天侍者曰大神便上首智慧弟子曰樂尊神足弟子曰月首佛在世時人壽千歲一會說經八十姟弟子
集皆得道證正法存立三千歲舍利弁合興一大寺賢力如來所生土地城名得樂志其佛光明照四百里君子種父名寶威母字福意子曰常施侍者曰石樂上首智慧弟子曰慧珠神足弟子曰海
意其佛在世時人壽六千歲一會說經八百萬億弟子集皆得道證由得自在正法存立二萬一千歲舍利普流遍布十方析樂如來所生土地城名財富其佛光明照百六十里梵志種父名梵天母
字供首子曰大威侍者曰行步安上首智慧弟子曰多福神足弟子曰樂目佛在世時人壽八萬四千歲一會說經七十三億弟子集二會七十二億三會七十一億皆得道證正法存立九千歲舍利
普流遍布十方不退没如來所生土地城名長威其佛光明照三千八百里君子種父名豐王母字宿首子曰華天侍者曰力勝上首智慧弟子曰稱無量神足弟子曰勇步佛在世時人壽二萬一千
歲一會說經六十億弟子集二會五十八億三會五十六億皆得道證正法在立九千歲舍利弁合興一大寺師子幢如來所生土地城名鳥扇迦其佛光明照三百六十里君子種父名法幢母字福
支子曰貴施侍者曰大神上首智慧弟子曰愛施神足弟子曰勤諧佛在世時人壽二萬八千歲一會說經二十二億弟子集二會二十一億三會二十億皆得道證正法存立八千歲舍利普流遍布
十方勝知如來所生土地城名寶焰其佛光明照四百里君子種父名曰藏母字華目子曰樂成侍者曰法氏上首智慧弟子曰修成神足弟子曰善法佛在世時人壽八萬歲一會說經三十六億弟
子集二會三十七億三會三十八億皆得道證正法存立六百萬歲舍利弁合興一大寺法氏如來所生土地城名愛天梵志種其佛光明照二百八十里父字英勝母字閻氏子曰勝天根侍者曰
施上首智慧弟子曰大樂神足弟子曰施樂佛在世時人壽億歲一會說經八億弟子集二會七億三會六萬皆得道證正法存立一億歲舍利普流遍布十方喜王如來所生土地城名所在吉其佛
光明照三千二百里君子種父名最上母字首歸悅子曰念闘吼侍者曰智和安上首智慧弟子曰寶上神足弟子曰執人天佛在世時人壽五千歲一會說經四十億弟子集二會三十八億三會三
十七億皆得道證正法存立百千歲舍利弁合興一大寺妙御如來所生土地城名寶藏其佛光明照四十里君子種父名曰施母字寶氏子曰德光侍者曰海身上首智慧弟子曰行妙施神足弟子
曰上施一會說經九十億弟子集二會九十八億三會百億皆得道證佛在世時人壽億歲正法存立三億歲舍利普流遍布十方敬英如來所生土地城名世樂其佛光明照二十里梵志種父名豐
世母字忻樂子曰外氏侍者曰尊鎧上首智慧弟子曰安上神足弟子曰退施佛在世時人壽百千歲一會說經五十億弟子集二會四十八億三會四十六億皆得道證正法存立一億歲舍利弁合
興一大寺妙天如來所生土地城名善意其佛光明照千二百里梵志種父名真來母字法意子曰月上侍者曰威英上首智慧弟子曰愛音神足弟子曰無憂一會說經七十億百千弟子集二會六
十億百千三會五十億百千皆得道證正法存立二萬歲佛在世時人壽四萬歲舍利普流遍布十方多勳如來所生土地城名香氏其佛光明照三百六十里君子種父名受施母字威首子曰威神
侍者曰青蓮上首智慧弟子曰無垢施神足弟子曰施興忻樂一會說經十四億弟子集二會十六億三會十八億皆得道證佛在世時人壽二萬五千歲正法存立五萬歲舍利弁合興一大寺衆香
手如來所生土地城名福香其佛光明照千二百八十里君子種父名首樂母字妙華子曰寶上光侍者曰誠英上首智慧弟子曰愛月神足弟子曰勝力一會說經六十六億弟子集二會六十四億
三會六十二億皆得道證佛在世時人壽七萬歲正法存立亦七萬歲舍利普流遍布十方順觀如來所生土地城名度門其佛光明照四十里梵志種父名施顏母字寶趣子曰所生侍者曰意悅上
首智慧弟子曰施明神足弟子曰意鎧一會說經七十億弟子集二會六十八億三會六十六億皆得道證佛在世時人壽九十億歲正法存立九十億歲舍利普流遍布十方雨音如來所生土地城
名宿愛其佛光明照千七百六十里梵志種父名明施母字威首子曰其法侍者曰甚諦上首智慧弟子曰月藏神足弟子曰力步一會說經七十億弟子集二會七十五億三會八十億皆得道證佛
在世時人壽九萬歲正法存立百千歲舍利弁合興一大寺善思如來所生土地城名無量寶其佛光明照二十里梵志種父名念堅母字福祇子曰華施侍者曰力施上首智慧弟子曰無渝神足弟
子曰捨嫉一會說經百千萬弟子集二會八十萬三會七十萬皆得道證佛在世時人壽千歲正法存立八萬四千歲舍利普流遍布十方快意如來所生土地城名快見其佛光明照五百六十里君
子種父名宿天母字威氏子曰華氏侍者曰退上首智慧弟子曰普施神足弟子曰超步一會說經二十八億弟子集二會二十五億三會亦二十五億皆得道證佛在世時人壽三萬歲正法存立
六萬歲舍利普流遍布十方離垢如來所生土地城名地威其佛光明照四十里梵志種父名首藏母字華辟子曰智威侍者曰無限上首智慧弟子曰有志神足弟子曰郁氏一會說經八十萬弟子
集二會九十萬三會百萬皆得道證佛在世時人壽六萬五千歲正法存立二萬歲舍利普流遍布十方名聞如來所生土地城名無憂其佛光明照四千里君子種父名最上母字威施子曰上首侍
者曰法住上首智慧弟子曰石氏神足弟子曰愛垢一會說經百億弟子集二會九十億三會八十億皆得道證佛在世時人壽七萬歲正法存立二十萬億歲舍利普流遍布十方大稱如來所生土
地城名好園其佛光明照八百八十里梵志種父名首積母字曰施子曰勝離意侍者曰聞義思上首智慧弟子名曰蠻郡神足弟子曰斷施一會說經五百億弟子集二會三百億三會二百億皆得
道證佛在世時人壽八萬歲正法存立五萬歲舍利普流遍布十方明珠髻如來所生土地城名照郡其佛光明照百二十里君子種父名覺喜母字思夷氏子曰思兵侍者曰無量寂上首智慧弟子

塔下四七六七

賢劫經卷第十二　彼　條第十五　面

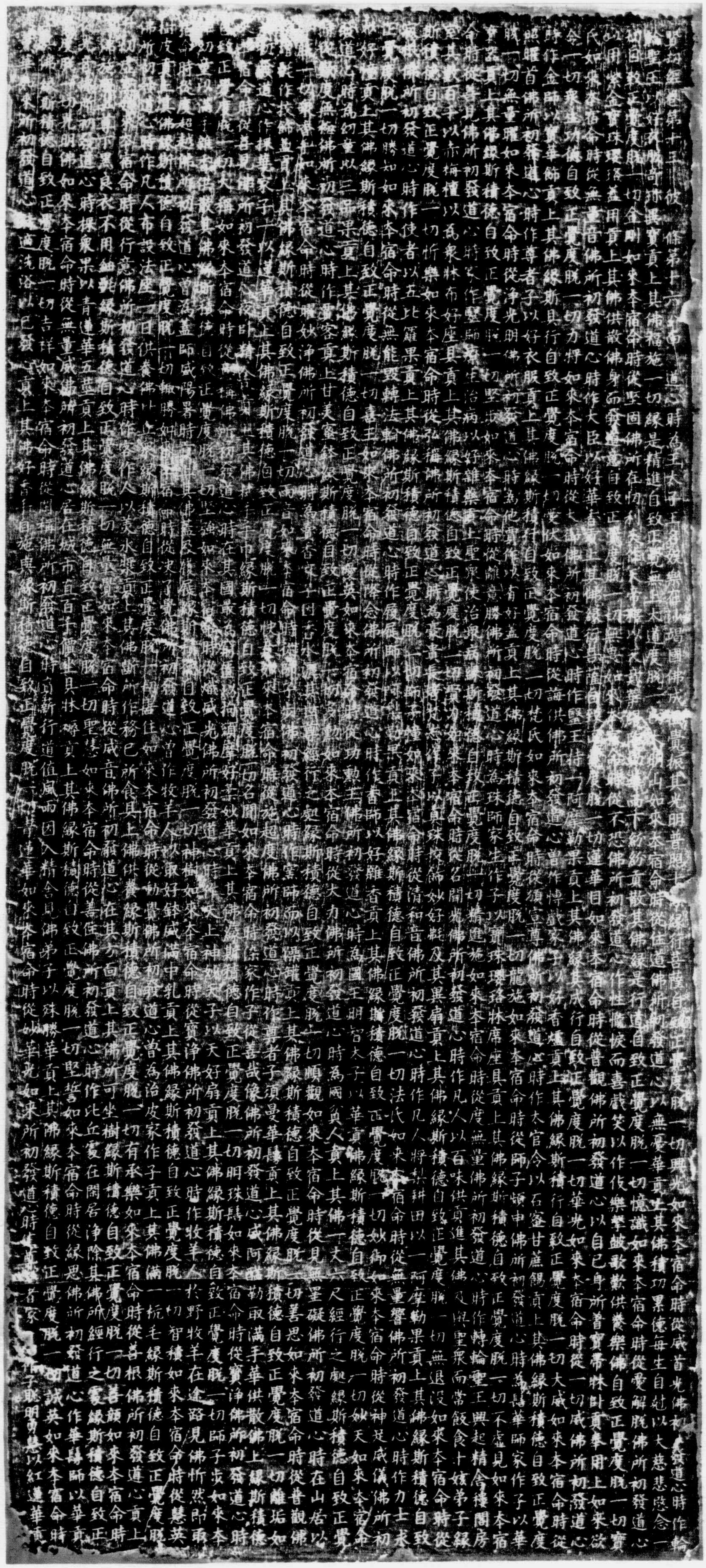
曰寶威神足弟子曰逮致一會說經九百億弟子集二會千億三會千二百億皆得道證佛在世時人壽九萬歲正法存立億歲舍利普流遍布十方堅強如來所生土地城名安田其佛光明照千國土君子種父名神氏母字樹言子曰焰樂侍者曰明珠味上首智慧弟子曰樂諧神足弟子曰甚調一會說經十三億弟子集二會十八億三會五億皆得道證佛在世時人壽三萬歲正法存立九萬歲舍利并合興一大寺師子步如來所生土地城名清白氏其佛光明照千三百二十里君子種父名若千塵母字妙藥子曰不陀留侍者曰意行上首智慧弟子曰多豐神足弟子曰與護一會說經百七十八萬弟子集二會百二十萬三會百四十萬皆得道證佛在世時人壽萬八千歲正法存立七億歲舍利普流遍布十方神樹如來所生土地城名上閻浮其佛光明照纔里君子種父名樹王母字意英子曰愛俗侍者曰施曜上首智慧弟子名藥解神足弟子曰三財一會說經四十八億弟子集二會三百五十億三會三百二十億皆得道證佛在世時人壽萬八千歲正法存立七十萬歲舍利并合興一大寺輙勝如來所生土地城名藥氏其佛光明照三百六十里君子種父名見敬母字財施子曰勇施侍者曰法典上首智慧弟子曰了相神足弟子曰大根名聞一會說經七十六億弟子集二會七十四億三會七十二億皆得道證佛在世時人壽八萬歲正法存立六百千歲舍利普流遍布十方智積如來所生土地城名覺施其佛光明照四百四十里君子種父名擇施母字客威子曰梵天侍者曰法辯上首智慧弟子曰根意神足弟子曰尊氏一會說經四十億弟子集二會三十億三會二十億皆得道證佛在世時人壽三千歲正法存立一萬歲舍利并合興一大寺善住如來所生土地城名閑威其佛光明照四百里梵志種父名護無害母字樂音子曰具戒侍者曰覺嫉上首智慧弟子曰上興神足弟子曰執鐙一會說經四萬六千弟子集二會二萬五千三會四萬三千皆得道證佛在世時人壽五百萬歲正法存立八萬歲舍利并合興一大寺虛空如來所生土地城名受居其佛光明照百二十里君子種父名根施母字天毫子曰水天侍者曰智結上首神足弟子曰上意智慧弟子曰法首一會說經九十億弟子集二會八十億三會七十億皆得道證佛在世時人壽千歲正法存立萬二千歲舍利普流遍布十方無量覺如來所生土地城名善蓋其佛光明照三百八十里梵志種父名生明眼母字龍施子曰妙好侍者曰賢天上首智慧弟子曰八音神足弟子曰大枝步一會說經七十億二會五十億三會四十億皆得道證佛在世時人壽億歲正法在立六十億歲舍利普流遍布十方善顏如來所生土地城名威氏其佛光明照五百二十里君子種父名樂音母字樂氏子曰所在吉侍者曰上興上首智慧弟子曰福慧神足弟子曰無懼一會說經七億弟子集二會九億三會十億皆得道證佛在世時人壽三千歲正法存立萬一千歲舍利并合興一大寺聖慧如來所生土地城名善清白其佛光明照五百六十里梵志種父名伊師檀母字離塵子曰勇猛侍者曰名阿難上首智慧弟子曰意行神足弟子曰須達一會說經二十三億弟子集二會二十一億三會二十億皆得道證佛在世時人壽二萬八千歲正法存立六萬歲舍利并合興一大寺光明如來所生土地城名瑠璃光其佛光明照三千三百二十里君子種父名愛敬母字意樂子曰愛光侍者曰圍觀上首智慧弟子曰樂愛神足弟子曰調友一會說經八十二億弟子集二會八十七億三會八十六億皆得道證佛在世時人壽萬歲正法存立三千歲舍利普流遍布十方堅誓如來所生土地城名曰遊其佛光明照四十里梵志種父名天愛母字善意音子曰尊寶侍者曰柔音上首智慧弟子曰言施神足弟子曰柔更一會說經百億弟子集二會九十七億三會九十五億皆得道證佛在世時人壽一億歲正法存立四十億歲舍利并合興一大寺吉祥如來所生土地城名母愛其佛光明照二百八十里梵志種父名錦王母字華元子曰無量手侍者曰養友上首智慧弟子曰法事神足弟子曰勝友一會說經五十億弟子集二會八十二億三會八十六億皆得道證佛在世時人壽五萬歲正法存立億歲舍利普流遍布十方誠英如來所生土地城名受響其佛光明照四十里梵志種父名福外母字賢民子曰愛名稱侍者曰尊友上首智慧弟子曰月賢神足弟子曰樹目一會說經八十億弟子集二會七十億三會六十億皆得道證佛在世時人壽一億歲正法存立八億歲舍利并合興一大寺青蓮如來所生土地城名甚華威其佛光明照四百八十里君子種父名捴持母字忻施子曰功福侍者曰難勝上首智慧弟子曰樂法神足弟子曰藥氏一會說經十萬弟子集二會九萬九千三會九萬八千皆得道證佛在世時人壽五百歲正法存立萬五千歲舍利并合興一大寺鈎鏁如來所生土地城名集賢其佛光明照二百里君子種父名愛曰母字施善志子曰仁賢侍者曰明珠結上首智慧弟子曰覺氏神足弟子曰若十月一會說經六十億弟子集二會五十億三會九十億皆得道證佛在世時人壽一萬二千歲正法存立三萬歲舍利普流遍布十方安氏如來所生土地城名意樂其佛光明照百二十里梵志種父名無量寶母字豐盛氏子曰地施尊侍者曰堅強上首智慧弟子曰月曜神足弟子曰師子一會說經九十六億弟子集二會九十四億三會九十二億皆得道證佛在世時人壽八萬四千歲正法存立亦八萬四千歲舍利普流遍布十方慧業如來所生土地城名福富其佛光明照西百里君子種父名無憂母字愛海子曰和善覺侍者曰善施上首智慧弟子曰現在聖神足弟子曰福愛一會聖眾不可計億二會八百億三會七百億皆得道證其佛在世時人壽八萬姟歲正法存立五億佛散舍利如布豎藥介時安住巍巍難逮若有聞名百一斯等不久成佛正覺況復供奉是千如來諸弟子學不足言耳諸菩薩等逮不退轉無所從生法忍一生補處度脫十方不可稱計

千佛發意品第二十二之初

喜王菩薩復白佛言善哉世尊唯垂愍哀說此賢劫中千佛本末昔始作行得爲菩薩時在何佛所初發道意積功累德每生自尅供養諸佛自致正覺度脫一切佛告喜王菩薩諦聽諦聽善思念之當爲汝說發意本末喜王菩薩與諸大眾受教而聽佛言拘留孫佛本宿命時見月意如來心中坦然而寘觀明知道無上三界最尊則求寶蓋貢上其佛初發道意精進不懈自致正覺度脫一切拘那含佛本宿命時見師子如來貢上寶瓔及須曼華因初發道意積功累德自致正覺度脫一切其迦葉佛本宿命時主梵志家作幼童子見思夷最如來心中解悅解身所著妙好寶帶貢上其佛初發道意行菩薩法不中懈廢自致正覺度脫一切佛言今我成佛号釋迦文本宿命時作良醫師主治人病得醫功夫寶物衣具見往古佛與吾同号亦字能仁如來知之至尊因持衣物貢上其佛初發道意行四等心四恩六度空無相願不中取證逮得無所從生法忍見定光佛示現受決欲濟一切三界衆生自致正覺度脫一切慈氏如來本宿命時作轉輪聖王見佛名遠無極因發道心請佛聖衆供以甘膳貢上光寶以施一切所在仁慈愍諸不逮周旋生死如江河沙劫不以爲枸自致至佛度脫一切值其上壽人命八萬四千歲時師子如來本宿

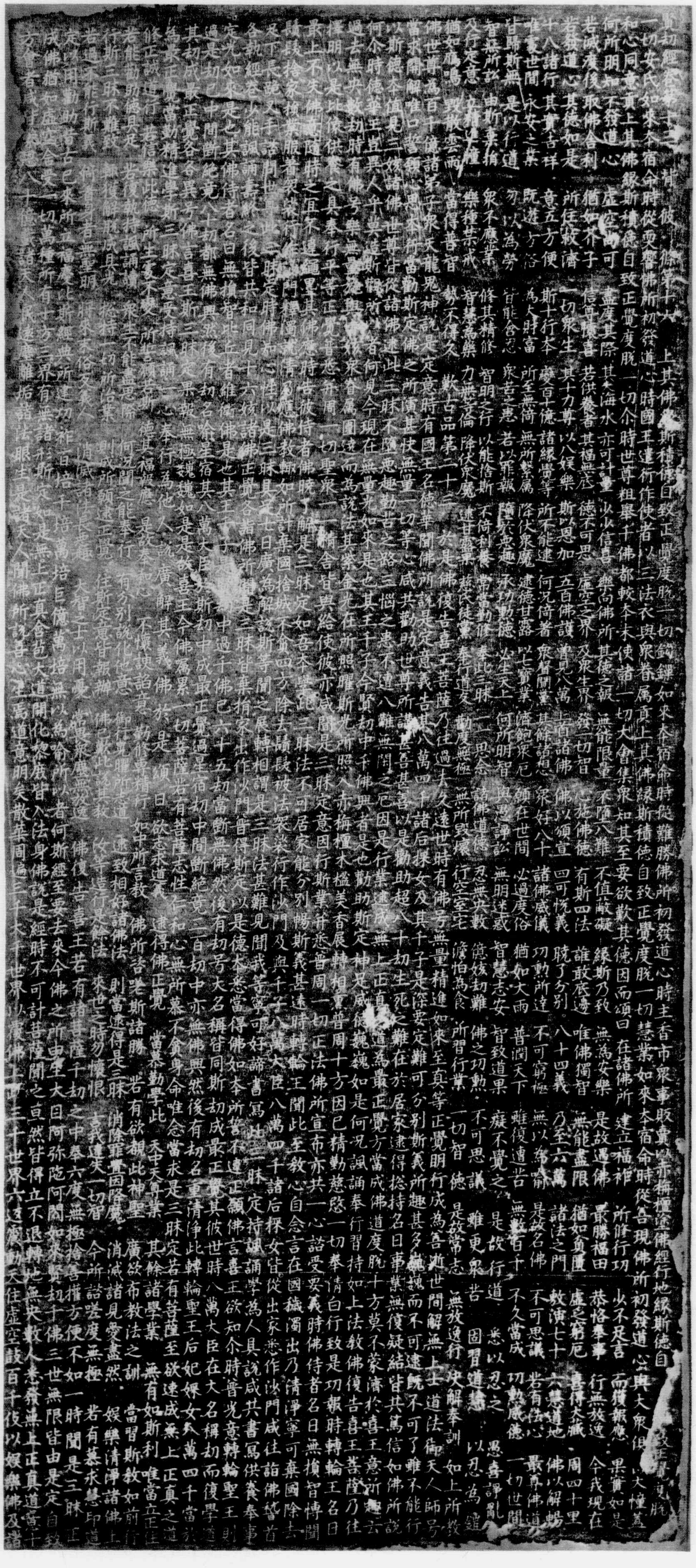
四十三　五百三十六字

塔下四七五一



賢劫經卷第十三　彼條第十六[illegible]面一道心時為王太子[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]國佛成[illegible][illegible]覺振其光明普照上[illegible]緣[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]正覺度脫一切興光如來本宿命時從威首光佛初發道心時作輪
[illegible]聖王以好衣服奇珠異寶貢上其佛福施一切緣是精進自致正覺[illegible]上大道度脫一[illegible][illegible]山如來本宿命時從住道佛所初發道心以無憂華貢上其佛積功累德每生自然以大慈悲愍念一
切自致正覺度脫一切金剛如來本宿命時從堅固佛所在忉利天[illegible][illegible]以[illegible]散華[illegible][illegible][illegible][illegible]而下紛紛貢散其佛緣是行道自致正覺度脫一切憶識如來本宿命時從愛解脫佛所初發道心
以用紫金寶珠瓔珞蓋用貢上其佛供散佛身而發道意自致正覺度脫一切無[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]從不恐佛所初發道心作性懽悅而喜戲笑以作伎樂擊鼓歌歎供養樂佛自致正覺度脫一切寶
氏如來本宿命時從無量音佛所初發道心時作大臣以好華香[illegible]上其佛緣[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]度脫一切蓮華目如來本宿命時從普觀佛所初發道心以自己身所著寶帶[illegible][illegible]貢奉用上如來欲
令一切衆生功德自致正覺度脫一切力將如來本宿命時從大論佛所初發道心時作堅王持一阿摩勒果貢上其佛緣斯積行自致正覺度脫一切華光如來本宿命時從一切威佛所初發道心
時作金師以寶華飾貢上其佛緣斯具行自致正覺度脫一切[illegible]伏如來本宿命時從論供佛所初發道心曾作[illegible][illegible]家子以好香爐貢上其佛緣斯積行自致正覺度脫一切大威如來本宿命時從
照曜首佛所初發道心時作尊者子以好衣服貢上其佛緣斯積行自致正覺度脫一切梵氏如來本宿命時從須宣尊佛所初發道心時作太官令以石蜜甘蔗餳貢上其佛緣斯積德自致正覺度
脫一切無量曜如來本宿命時從淨光明佛所初發道心時為他寶作以有好益貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切龍施如來本宿命時從師子頓中佛所初發道心時為[illegible][illegible]師家作子以[illegible]
寶器貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切堅強如來本宿命時從離意勝佛所初發道心時為珠師家生作子以寶珠瓔珞林席座具貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切不虛見如來本宿
命時從善見佛所初發道心時作醫師療生治病以好雜藥貢上聖衆使治衆病緣斯積德自致正覺度脫一切精進施如來本宿命時從度無量佛所初發道心時作轉輪聖王興起精舍樓閣房
[illegible]其教百年以赤栴檀以為衆林布好座具貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切覺力如來本宿命時從名聞光佛所初發道心時作凡人以百味供貢進其佛及與聖衆而常飯食十姟弟子緣
斯積德自致正覺度脫一切忻樂如來本宿命時從弘稱佛所初發道心時為豪貴長者梵志作子以真珠挍飾妙好氈及其異扇貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切無退沒如來本宿命時從
[illegible][illegible]佛所初發道心時作使者以五比羅果貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切師子幢如來本宿命時從清和音佛所初發道心時作凡人將耕田以一阿摩勒果貢上其佛緣斯積德自致
正覺度脫一切勝如如來本宿命時從無能毀轉法輪佛所初發道心時作嚴飾師以阿[illegible][illegible]果貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切法氏如來本宿命時從無量響佛所初發道心時作力士求
好[illegible]貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切喜王如來本宿命時從降念佛所初發道心時作香師以好離香貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切妙御如來本宿命時從神足威儀佛所初
發道心時為幼童以三歸果貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切[illegible]英如來本宿命時從功勳王佛所初發道心時為國王明智太子以華貢佛緣斯積德自致正覺度脫一切妙天如來本宿命
[illegible][illegible]無悔佛所初發道心時作賈客貢上甘美蜜鉢緣斯積德自致正覺度脫一切香[illegible]如來本宿命時從大力佛所初發道心時為國負人貢上其佛一丈六尺經行之處緣斯積德自致正覺
[illegible][illegible]一切衆香如來本宿命時從曜妙淨佛所初發道心時為[illegible]香[illegible]子因香水[illegible]其[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]緣斯積德自致正覺度脫一切順觀如來本宿命時從見無罣礙佛所初發道心時在山居以
[illegible][illegible]道心作採華家子以蓮華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切雨音如來本宿命時從師子[illegible]佛初發道心時作尊者子須曼華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切善思如來本宿命時從普觀佛
[illegible][illegible][illegible]道心時作技飾蓋貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切快見如來本宿命時從施超度佛所初發道心時作[illegible]師[illegible]以[illegible][illegible]貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切離垢如
來本宿命時從善見[illegible]所初發道心從臥精舍[illegible][illegible][illegible][illegible]其佛[illegible]手中緣斯積德自致正覺度脫一切名聞如來本宿命時[illegible]家作子從善哉像佛所初發道心咸阿[illegible]勸取滿手華供散佛上緣斯積德
自致正覺度脫一切大稱如來本宿命時從[illegible][illegible]佛所初發道心時在其國最為[illegible]以摘須摩好華妙華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切明珠髻如來本宿命時從寶淨佛所初發道心時
[illegible]童[illegible][illegible][illegible][illegible]供散其佛緣斯積德自致正覺度脫一切堅強如來本宿命時從熾威光佛所初發道心時作天上神妙天子以天好扇貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切師子步如來本
宿命時從超[illegible][illegible]所初發道心曾為蓋師盛陽暑時[illegible]其佛蓋[illegible][illegible]緣斯積德自致正覺度脫一切神樹如來本宿命時從寶淨佛所初發道心時作牧羊人於野牧羊在途路見佛忻然即取
[illegible][illegible]貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切勝如來本宿命時從決了覺佛所初發道心曾作牧羊人以取好鉢盛滿中乳貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切智積如來本宿命時從慧英
佛所初[illegible]道心時作凡人布設法座一日供養佛比丘[illegible]緣斯積德自致正覺度脫一切居住如來本宿命時從動覺佛所初發道心曾為治皮家作子貢上其佛備一杭毛緣斯積德自致正覺度脫
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]宿命時從行意佛所初發道心時作客作人以美水漿貢上其佛斷所作務已所食具上佛供養緣斯積德自致正覺度脫一切有承樂如來本宿命時從善根佛所初發道心貢上
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]良衣不用細氎緣斯積德自致正覺度脫一切無量覺如來本宿命時從咸音佛所初發道心在其方面貢上其佛所可坐樹緣斯積德自致正覺度脫一切善願如來本宿命時
[illegible][illegible]所初發道心時採衆果以青蓮華五莖貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切聖慧如來本宿命時從善住佛所初發道心時作比丘處在閑居淨除其佛所經行之處緣斯積德自致正
覺度脫一切光明[illegible]如來本宿命時從無量威佛所初發道心名在城市直百千價坐具牀褥貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切堅誓如來本宿命時從緣思佛所初發道心作華鬘師以華貢
[illegible][illegible][illegible]斯積德自致正覺度脫一切吉祥如來本宿命時從閻稱佛所初發道心時負薪行道值風雨因入精舍見佛弟子以殊勝華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切誠英如來本宿命時
[illegible][illegible][illegible]來所初發道心[illegible]道洗浴以已發貢上其佛好香自施與緣斯積德自致正覺度脫一切蓮華如來本宿命時從妙華光如來所初發道心時作[illegible]者家[illegible]子聰明勇慧以紅蓮華貢

塔下四七四四



賢劫經卷第十三

背彼佛第十六上其佛[illegible]斯積德自致正覺度脫一切銅鏁如來本宿命時從難勝佛所初發道心時主香市衆事販賣以赤栴檀塗佛經行地緣斯德自致正覺度脫一切安氏如來本宿命時從勇響佛所初發道心時國王建衍作使者以三法衣與衆眷屬貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切慧業如來本宿命時從吾現佛所初發道心與大衆俱以大幢蓋和心同意貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切大會集衆知其至要欲歎其德因而頌曰

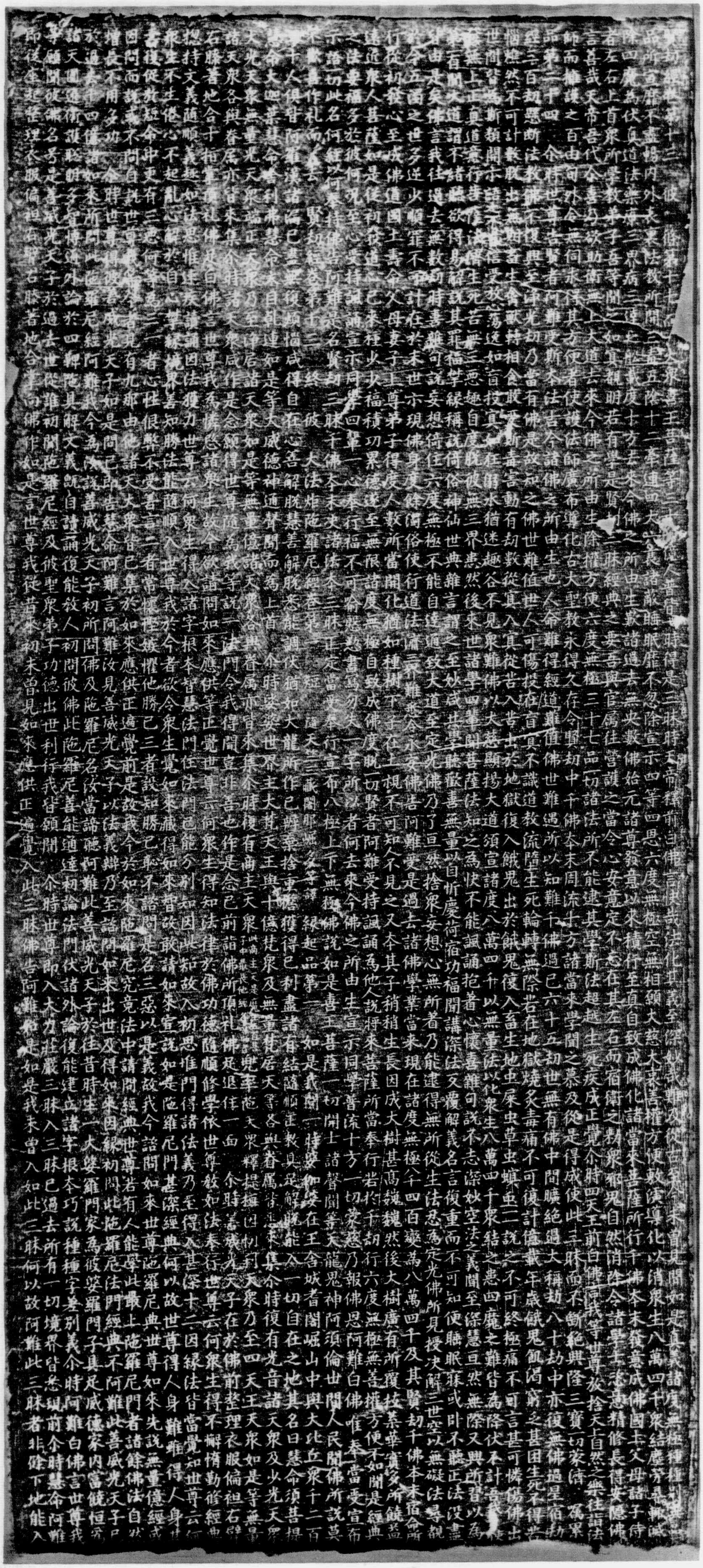
在諸佛所 建立福祚 所修行功 必不足言 而獲報應 果實如是
何所明知 不發道心 虛空尚可 盡度其際 其大海水 亦可計量 以以信喜 樂尚佛所 其德之報 無能限量 不墮八難 不值蔽礙 緣斯乃致 無為安樂 是故遇佛 最勝福田 恭恪奉事 行無放逸 今我現在
若滅度後 取佛舍利 猶如芥子 信尊懷喜 若供養者 其福無底 德不可思 虛空之界 及衆生界 發一切智 心施佛德 有斯四法 誰敢底邊 唯佛獨智 無能盡限 猶如貧匱 虛之窮厄 喜得大藏 周四十里
若發道心 其德如是 所任救濟 一切衆生 其十力尊 以八娛樂 斯以恩加 五百佛讚 曾見八萬 上百諸佛 佛以頌宣 四可悅義 曉了分別 八十四義 乃至六萬 諸法之門 敷演七十 六慧道地 佛以解暢
十八諸行 其實吉祥 意五方便 斯十行本 變百千億 諸緣覺等 所不能逮 何況倚著 衆聲聞黨 其餘諸想 衆好八十 諸佛威儀 功勳所達 不可窮極 無以為喻 是故名佛 不可思議 若有信心 最尊佛道
唯處世間 永安之業 既遊方俗 為大財富 所至無倚 無所繫屬 降伏衆魔 逮德甘露 以七寶業 濟飽衆厄 願在世間 必過度俗 猶如大雨 普潤天下 雖復遭苦 無數百千 不久當成 功勳威德 一切世間
皆歸斯無 是以行道 勿以為勞 皆能含忍 衆苦之患 若以罪報 墮於惡趣 承功勳德 必生天上 何所明智 與愚諍訟 無明迷惑 智慧志安 智致道果 癡不覺之 是故行道 惡以忍之 愚喜諍亂
智無所訟 由斯棄捐 衆不應業 修其精修 智明之行 以能捨斯 不倚利養 常當勤修 奉此三昧 一心思念 諸佛道德 忍無央數 億姟劫難 佛之功勳 不可思議 雖更衆苦 固習道慧 以忍為鎧
及行定意 立精進幢 樂種禁戒 智慧為樂 力無等倫 降伏衆魔 逮甘露果 慈氏徒黨 奉行道友 勸度無極 無所毀壞 行空室宅 澹怕為食 所習行業 一切智德 是故常志 無放逸行 決解奉訓 如上所教
猶如鴈鳴 毀散雲雨 當得普智 勢不得久

歎古品第二十二

於是佛復告喜王菩薩乃往過去久遠世時有佛號無量精進如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊為百千億諸弟子衆天龍鬼神說是定意時有國王名德華聞佛所說是定意義告其八萬四千諸后婇女及其千子是深要定難可分別斯義所趣甚多巍巍而不可逮既不可了雖不能行當求開解唯口諮頌心思奉行當勤斯定佛之所頌甚快無量一切等心咸共勸助世尊所講甚善甚善以是勸助超八十劫生死之難在於居家逮得揔持名曰事業無復疑結皆共篤信如佛所說以斯德本值見三姟諸佛世尊皆從諸佛逮此三昧不墮惡趣勤苦之路三惱之患不逮八難無閑之厄因是行業逮成無上正真道為最正覺方當成佛道度脫十方莫不蒙濟於喜王意所趣云何介時德華王豈異人乎莫造斯觀所以者何見今現在無量光如來是也其王千子今賢劫中千佛興者是也勸助斯定神足威儀巍巍如是何況諷誦奉行習持如上法教佛復告喜王菩薩乃往過去無央數劫時有佛號樂無量[illegible]與[illegible]姟衆眷屬圍遶而為說法其紫金光在所照曜斯光所照八赤栴檀木榏美香展轉相熏普周十方因已精勤慈愍一切奉請白行致是功報時轉輪王名曰擇明以是比像供養之具奉行平等正覺普悉并周一切聖衆一一精舍皆與給使彼亦咸聞是三昧定意因行斯業并悉普周一切正法佛所宣布亦共一心諮受要義時佛侍者名曰無損智博聞最上不失佛意隨時之宜不違纏累其佛應時告彼侍者佛曉了解是三昧定如吾本學此三昧法不可居家能分別暢斯義甚遠時轉輪王聞此至教心自念言在國穢濁出乃清淨寧可棄國除去鬚髮捨家損業服著袈裟行作沙門釋獨[illegible]請乃應佛教輒如所計棄國捨城不貪四方除去鬚髮被法袈裟行作沙門及與千子八萬大臣八萬四千諸后婇女皆從出家悉作沙門咸往詣佛稽首足下長跪叉手諮問世尊此三昧定時佛知心性以是三昧具足七日廣為解說斯等聞之展轉相謂是三昧法甚難見聞我等寧可好諦書寫此三昧定持諷誦學為人具說咸共書寫供養奉事各執經卷少能諷誦壽終之後皆共和同見十六姟諸佛正覺各詣佛所聞是三昧皆棄捐家出作沙門普得斯定以是德本悉當得佛如本所誓不違正願佛言喜王欲知介時普光意轉輪聖王則定光如來是也其佛侍者名曰無損智比丘者維衛佛是也其王千子[illegible]劫中過千佛已六十五劫當斷無佛然後有劫號大名稱皆同斯劫成最正覺其彼世時八萬大臣在大名稱劫而復學道過是劫已中間斷絕竟八十劫都無佛興然後有劫名喻星宿其八萬大臣於斯劫中成最正覺過星宿劫中間斷絕竟二百劫中亦無佛興然後有劫名重清淨此轉輪聖王后妃婇女八萬四千當於其劫成最正覺各各異號佛言喜王斯三昧定果報無極巍巍如是是故喜王今佛囑累一切菩薩若有菩薩志性仁和心無所慕不貪身命唯念當求是三昧定若有菩薩至欲逮成無上正真之道為最正覺當勤精進學斯三昧定意受持諷誦一心奉行為他人說廣解其義佛於是頌曰

欲志求道義 逮得佛正覺 當慕勤學此 天中天尊業 其餘諸學業 無有如斯利 唯當立正住
修正誠道行 若信樂此德 所生處不變 所生願若斯 德其福報應 是故奉知心 不懷諛諂意 勤修尊精行 如中所言教 佛所咨嗟斯諸勝 若有欲觀此神聖 廣欲布教法之訓 當習斯教如前行
若能勸助德具足 若復執持諷誦讀 衆生不能盡思際 何況聞之能奉行 有分別說化他意 御行見曜所逮道 遠致相好諸佛法 則當逮得是三昧 消除罪舋因降魔 消滅諸見愛盡然 娛樂清淨諸佛上
行斯三昧不難致 輒獲解脫成具足 揔持一切所治業 則成所願逮正覺 住斯定意皆報辯 佛之所歎此餘教 汝等遵行是餘法 來世之時勿懷恨 言我逮失一切智 今所諮嗟度無極 若有慕求慧印道
若過不能行斯義 倚著身者無聖明 將來末俗叉哀人 消滅諸法長無纏 大智之士以用憂 當度衆塵無放逸

佛復告喜王若有諸菩薩千劫之中奉六度無極捨善權方便不如一時聞是三昧正定以用勸助者古已來所立福慶比斯經典所建功祚百倍千倍萬倍巨億萬倍無以為喻所以者何斯經至要去來今佛之所由生大目阿弥陀阿閦如來賢劫千佛三世無限皆由是定自致成佛猶如虛空會受一切萬種所有十方三界有無諸刹斯定如是無上正真會邑大道開化黎庶皆入法身佛說是經時不可計菩薩聞之亘然皆得立不退轉地無央數人悉發無上正真道意十方會者咸[illegible]意八十億姟諸天人民遠塵離垢諸法眼生是諸天人聞佛所說善心淨焉道意明矣散華周遍三千大千世界以覆佛上三千世界六返震動天住虛空鼓百千伎以娛樂佛及諸



賢劫經卷第十三　彼

[illegible]第十七[illegible][illegible]大衆喜王菩薩等三十[illegible]億人普皆時得是三昧時天帝釋前白佛言快哉法化其義至深妙哉難及從昔[illegible]今未曾見聞如是真義諸度無極種種[illegible][illegible][illegible]品所宣[illegible]不盡暢內外表裏法教所開三盖五陰十二牽連四大六衰諸蔽睡眠[illegible]不忽除宣示四等四恩六度無極空無相願大慈大哀善權方便敷演導化以消衆生八萬四千衆結塵勞[illegible]輒滅除四魔為伏真道法樂[illegible]三界病三達去般義度十方去來今佛之所由生數諸過去無央數佛始元諸尊發意以來積行至真自致成佛化諸當來菩薩所行千佛本末發意成佛國土父母諸子侍者左右上首衆所學教[illegible]子吾等聞之如真觀明若有學是賢劫三昧經典之要吾與官屬往當護之當令心安意定不忘在其左右而宿衛之勑衆邪鬼自然消除令諸學者悉意精修長得安隱佛言善哉天帝吾代今喜[illegible]欲助衛無上大道去來今佛之所由生除權方便六度無極三十七品一切諸法所不能建其學斯法超越生死疾成正覺尒時四天王前白佛[illegible]我等世尊放捨天上自然之樂往詣法師而擁護之百由旬外令無伺求得其方便者使護法師廣布導化古大聖教永得久存今賢劫中千佛本末周流十方諸當來學闡之慕及從是得成使此三昧而不斷絕興隆三寶一切蒙濟

囑累品第二十四

今時世尊告賢者阿難受斯本法古今諸佛之所由生也人命難得經道難值佛世難遇所以知難千佛過已六十五劫世無有佛中間曠絕過大稱劫八十劫中亦復無佛過星宿劫經三百劫懸斷法教佛不復興至淨光劫乃當有佛是故知之佛世難值世人可傷投在盲冥不識道教流墮生死輪轉無際若在地獄燒炙毒痛不可復計億載年歲餓鬼飢渴窮乏甚困生死不得出惱燃然不可計數服出無對畜生會歎特相食散受斯毒害動有劫數從冥入冥從苦入苦出於地獄復入餓鬼出於餓鬼復入畜生地虫屎虫草虫蝖虫二說之不可終極痛不可言甚可憐傷佛出世間皆為斯類開示語[illegible][illegible]信受放蕩遊如盲投冥如狂閉永猶迷趣谷不見衆難佛以大慈顯揚大道須宣諸度八萬四千以無量法以化衆生八萬四千衆結之患四魔之難皆為降伏不計[illegible][illegible][illegible]無上正真道竟行善修[illegible]僧生死苦無三惡趣自度脫彼無三界患然後來世諸學四輩聞菩薩法知之為快不能諷誦抱著心懷喜雜句說不志深妙空法之義闡至深慧亘然無際又興所習以為[illegible]有聞大道謂不緒黠欲得易解說其罪福業緣稱說倚俗神仙世典雜言謂之至妙咸共學聽歡喜無量以自忻慶荷宿功福闇講深法又覆解義名言復重而不可知便睡眠寐或卧不聽正法沒盡[illegible]由是矣佛言我往過去無數劫時書難可說妄想倚任六度無極不能自達通致大道至定光佛乃了亘然捨衆妄想心無所著乃能逮得無所從生法忍為定光佛所見授決解三世空以無礙法得觀從今五濁之世多逆少順罪不計在於未世[illegible]示現佛身度餘備俗使行道法濟三界難悉令永安佛告阿難受是過去諸佛學業當來現在諸度無極八千四百變為八萬四千及其賢劫千佛本末宿命所行從初發心至成佛道國土壽命父母妻子上尊弟子得度人數所當開化猶如種樹下子在上視不可知人不見之又本其子稍稍生長因成大樹甚高巍巍然後大樹廣有所覆技葉華實多所饒益遠道衆人菩薩如是從初發道已來種少上福積功累德遂至無限諸度無極自致成佛度脫一切賢者阿難受持諷誦為他人說將來菩薩所當奉行若於千劫行六度無極無善權方便不如聞是經典之法要福多若彼何況至心受持諷誦宣示同學四輩一心奉行福不可稱[illegible]悉書寫勿失一字所以者何去來今佛之所由生宣示同學普流十方一切蒙慈乃報佛恩阿難白佛唯奉當受宣布示諸一切此名何經何奉持佛告阿難是名賢劫三昧千佛本末決諸法本三昧正定當受奉行宣布八極上下無極佛說如是喜王菩薩一切開士諸聲聞等天龍鬼神阿須倫世間人民聞佛所說莫不歡喜作礼而去

賢劫經卷第十三

終　彼

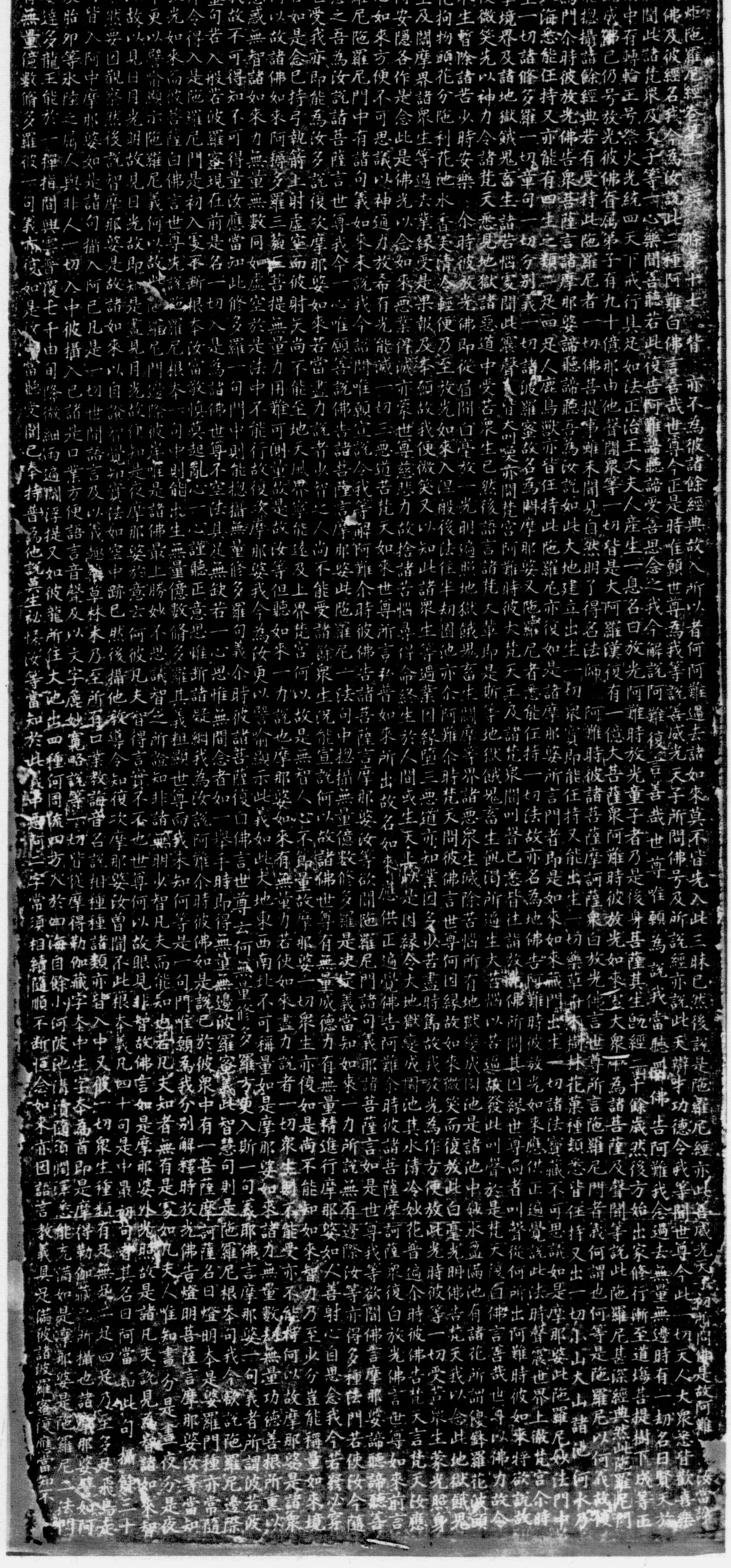
大法炬陀羅尼經卷第一

隋天竺三藏闍那崛多等譯

緣起品第一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得自在心善解脫慧善解脫悉能調伏猶如大龍所作已辦棄捨重擔獲得已利盡諸有結隨順正教具足解脫能入一切自在之地其名曰慧命須菩提慧命大迦葉慧命舍利弗慧命大目乾連如是等大威德神通聲聞而為上首尒時娑婆世界主大梵天王與十億梵衆及無量梵居天等各與眷屬皆悉來集尒時復有光音諸天衆及少光天衆大光天衆無量光天衆端正天衆乃至淨居諸天衆如是等無量億諸天衆各與眷屬亦皆來集尒時復有商主天衆（此商主天是[illegible]子中最長他經[illegible]）兜率陀天衆釋提桓因忉利天衆乃至四天王天衆如是等無量諸天衆各與眷屬亦皆來集尒時諸天衆咸作是念願得世尊隨為我等說一法門令我得聞豈非善也作是念已前詣佛所頂礼佛足退住一面尒時善威光天子在於佛前整理衣服偏袒右髆右膝著地合十[illegible][illegible][illegible]礼佛足白佛言世尊我為憐愍諸衆生故今欲請問如來應供等正覺世尊云何衆生得知法律於佛功德隨順修學依世尊教如法奉行世尊云何衆生得不懈惰勤修經典總持文義隨順義[illegible]如法思惟達疾請誦因法獲力世尊云何衆生得入諸字根本智慧法門住法門已能分別知因此知故入初思惟門得諸法義乃至得入甚深十二因緣法皆當覺知世尊云何衆生不生倦心不起亂心解於自心等緣燒界善知勝法能隨順入世尊我於今者欲令衆生覺如來藏得知來智故敬請如來宣說如是陀羅尼門甚深經典何以故世尊得人身難難得人身[illegible][illegible][illegible]復促放短命中更有三惡何等為三一者心性很弊不受善言二者當懷性嫉權他勝已三者設知勝已能不諮問是名三惡以是義故我今諮問如來世尊陀羅尼典世尊如來先說無量億經[illegible]因問而說義不問自執世尊[illegible][illegible][illegible]者見有九那由他諸天大衆皆已集於如來應供正遍覺前是故我今於如來陀羅尼究竟法中請問經典世尊若有人能學此最上陀羅尼門者諸餘佛法自[illegible]增長不用多功一尒時世尊得彼善威光天子如是問已即告慧命阿難言阿難汝見善威光天子以法義辯乃至諦問如來出世及得如來因緣初問此陀羅尼法門經典不阿難此善威光天子[illegible]於過去十四億諸如來所問此陀羅尼經阿難我今為汝說善威光天子初所問佛及陀羅尼名汝當諦聽阿難此善威光天子於往昔時生一大婆羅門家為彼婆羅門子具足威德家內富饒恒[illegible]諸天圍遶衛護聡明多聞博通外論於四韋陀具解文義既自讀誦復能教人初問彼佛此陀羅尼善能通達初論法門伏諸外論復能建立諸字根本巧說種種字差別義尒時阿難白佛言世尊我等願聞彼佛名号是善威光天子於過去世從誰初聞陀羅尼經及彼聖衆弟子功德出世利行我皆願聞尒時世尊即入大力莊嚴三昧入三昧已過去所有一切境界皆悉現前尒時慧命阿難即從座起整理衣服偏袒右髆右膝著地合掌向佛作如是言世尊我從昔來初未曾見如來應供正遍覺入此三昧佛告阿難如是如是我未曾入如此三昧何以故阿難此三昧者非餘下地能入

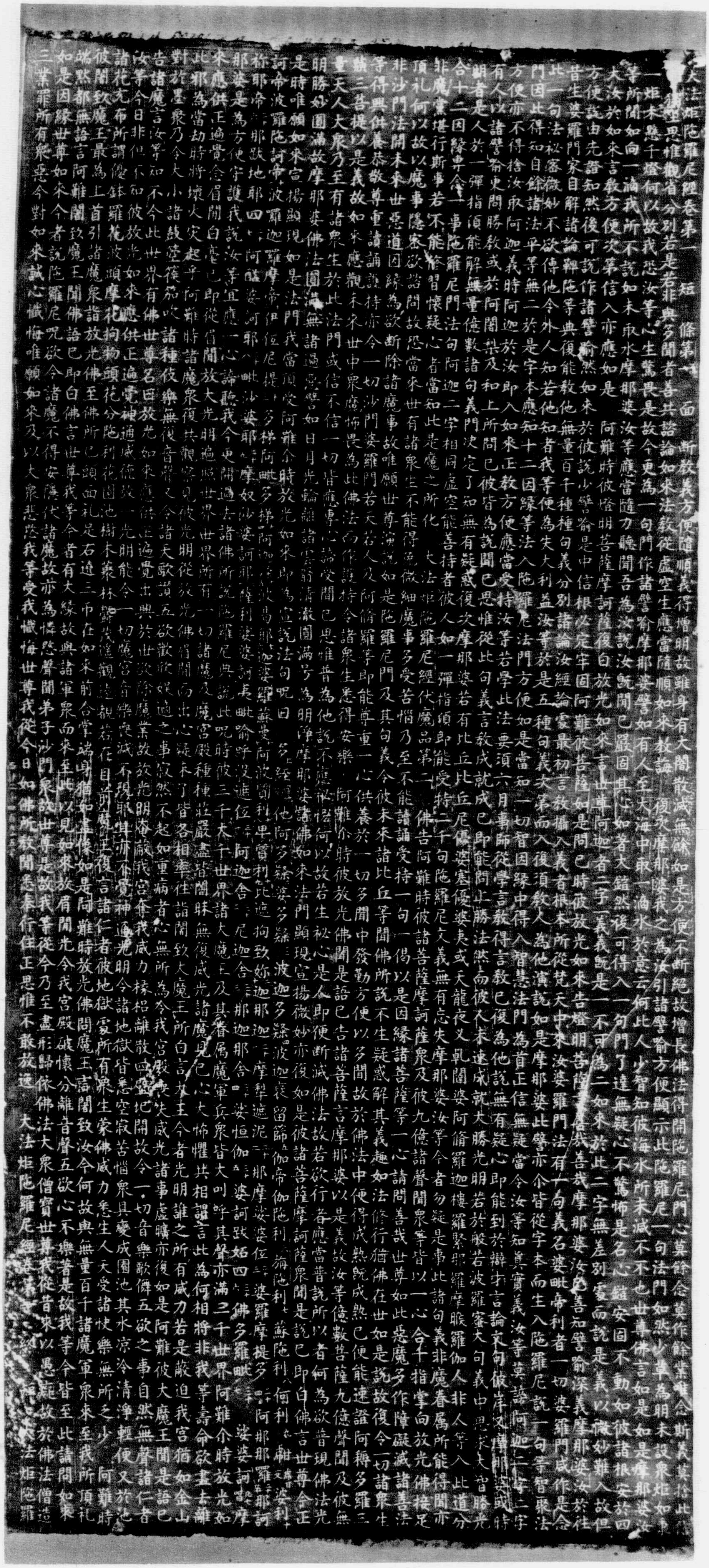
塔下二九六〇



大法炬陀羅尼經卷第一[illegible]除第十七

皆亦不為彼諸餘經典故入所以者何阿難過去諸如來莫不皆先入此三昧已然後說是陀羅尼經亦此音咸光天子初問中是故阿難汝當諦聽彼佛及彼經名我今為汝說此二種阿難白佛言善哉世尊今正是時唯願世尊為我等說善咸光天子所問佛號及所說經亦說此天辯才功德令我等聞世尊今此一切天人大衆悉皆歡喜樂於聽聞此諸梵衆及天子等一心樂聞吾聽若此復告阿難諦聽諦受善思念之我今解說阿難復言善哉世尊唯願為說我當聽受佛告阿難我念過去無量無邊時有一劫名曰賢天於劫中有轉輪王號祭火光統四天下戒行具足如法正治王大夫人產生一息名曰放光阿難時放光童子者乃是後身菩薩其生既經二十千餘歲然後方始出家修行漸至道場菩提樹下成等正覺既成佛已仍號放光彼佛眷屬弟子有九十億那由他聲聞衆等一切皆是大阿羅漢復有一億大菩薩衆阿難時彼放光如來於大衆中為諸菩薩及聲聞等說此陀羅尼甚深經典然此陀羅尼門則能揔攝諸餘經典若有受持此陀羅尼者一切佛菩提事雖未聞見自然明了得名法師阿難時彼諸菩薩摩訶薩衆白放光佛言世尊所言陀羅尼門者義何謂也何等是陀羅尼以何義故復名為門尒時彼放光佛告衆菩薩言陀羅尼摩那婆諦聽諦聽吾為汝說如此大地建立出生一切衆寶即能任持又能出生一切藥草卉木樹林花葉種類悉皆任持又出一切山大山諸池河水乃至大海悉能任持又亦能有四生之類二足四足人鹿鳥獸亦皆任持此陀羅尼亦復如是諸摩那婆所言門者即是如來如來藏門出生一切諸法寶藏不可思議如是摩那婆此陀羅尼住門中出生一切諸修多羅一切章句一切分別義一切諸波羅蜜故名為門摩那婆又陀羅尼者悉能任持一切法故亦名為地佛告阿難時彼放光如來應供正遍覺說此法時聲震世界上徹梵宮尒時閻摩境界及諸地獄餓鬼畜生諸苦惱處聞此囊聲皆大叫喚亦聞梵宮阿難時彼大梵天王及諸梵衆聞叫聲已悉皆往詣放光佛所問其因緣世尊向者叫聲從何所出阿難時彼如來將欲說故即便微笑先以神力令諸梵天悉見地獄諸惡道中受苦衆生已然後語言諸梵大衆即是斯等地獄餓鬼畜生飢渴所逼生大苦惱以苦逼故發此叫聲於是梵天復白佛言善哉世尊以佛力故令此衆生暫除諸苦少時安樂尒時彼放光佛即從眉間白毫放一光明遍照地獄餓鬼畜生閻摩等界諸惡衆生滅除苦惱所有地獄變成園池是諸池中皆水盈滿池有諸花所謂優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陀利花池水香美清冷輕便乃至放光如來入涅般後法住半劫園池亦尒阿難尒時梵天問彼佛言世尊何因緣故如來微笑而復放此白毫光明佛告梵天我以念此地獄餓鬼畜生及閻摩界諸衆生等過去業緣受是果報及本願故我便微笑又以知此諸衆生等過業因緣墮三惡道亦知業因多少苦盡時節故我放光為作方便放此光時彼等一切受苦衆生蒙光照身心得安隱各作是念此是佛光以念如來惡業得滅亦蒙世尊慈悲力故捨諸苦惱尋得命終生於人間或生天上以是因緣令大地獄變成園池其水清冷妙花普遍尒時彼佛告梵天言梵天汝應善思如來方便不可思議以神通力放希有光能滅一切三惡道苦梵天如來世尊所言秘普如來所出故名如來應供正遍覺佛告阿難尒時彼諸菩薩摩訶薩衆復白放光佛言世尊如來前言陀羅尼陀羅尼門中有諸句義如來未說我今諮問唯願宣說令我等解阿難尒時彼佛告諸菩薩言摩那婆汝等欲聞陀羅尼門諸句義耶諸菩薩言如是世尊我等欲聞佛言摩那婆諦聽諦聽善思念之吾為汝說諸菩薩言世尊我今一心唯願善說佛告諸菩薩言摩那婆此陀羅尼一法句中揔攝無量億數修多羅是決定義當知如來一力所說無有邊際汝等亦得多種法門若使汝今隨力堪受我亦即能為汝多說復次摩那婆如來若當盡力說者少智之人尚不能受諸餘衆生況能宣說何以故諸佛世尊有無量威德力有無量精進行摩那婆如人善射心自思念我今若發必穿梵宮如是念已持弓執箭上射虛空而彼射矢尚不能至地天風界等能達及上界梵宮何以故是無智人心不節量故摩那婆一切衆生亦復一如是尚不能如來智力乃至少分豈能稱量如來境界何以故諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提無量力用難可測量故是故汝等但聽如來一力說也摩那婆如來有無量力若使如來盡力說者一切衆生[illegible]何以故摩那婆是諸衆生愚惑無智諸如來力無量無數同如虛空於是法中不能行故復次摩那婆我今為汝更以譬喻顯示此義如此大地東西南北不可稱量如是摩那婆如來諸力無量數[illegible]無量功德善根所重以是義故不可得知不可得量汝應當知此修多羅一句門中則能揔攝無量修多羅句義尒時彼諸菩薩復白佛言世尊云何無量修多羅方便入斷一句義耶佛言摩那婆一句義者所謂般若波羅蜜句若入般若波羅蜜現在前是名一切入是為諸佛世尊不空法具足無缺若一心思惟無間念者如一舉手時即得無量無邊波羅蜜義此智慧句則是摩訶陀羅尼根本句我今欲說陀羅尼邊際彼岸令得入是陀羅尼門是初入處不斷根本汝當敬慎莫起亂心一心謹聽正意思惟斷諸疑網我為汝說阿難尒時彼佛如是說已於彼衆中有一菩薩摩訶薩名曰燈明本是婆羅門種亦常隨彼放光如來而彼菩薩白佛言世尊先說陀羅尼根本一句中則能出生無量億數修多羅其義粗顯世尊而我未知何等是一句門唯願為我分別解釋時放光佛告燈明菩薩言摩那婆汝等當知我今更以譬喻顯示陀羅尼義何以故此陀羅尼門邊際彼岸唯是諸佛最上勝妙不思議智之所證知非諸凡夫少智凡夫而能知也若凡夫知者無有是處如凡夫人唯知晝分是晝夜何以故以見日月光明故見日光故即知是晝見月光故即知是夜摩那婆於意云何彼凡夫智得言實不不也世尊何以故眼見非智故佛言如是摩那婆外此照故是諸凡夫說見者晝夜智時不然要因觀察然後說智摩那婆是故諸如來以自證智覺知實法如空中跡已然後攝他教導令知復次摩那婆汝曾聞不此根本義凡四十句是中最初句者其名曰阿當知此句攝諸[illegible]三十九句皆入阿中摩那婆如是諸句攝入阿已凡是一切世間語言及以義趣[illegible]草林木乃至所有口業教誨音名說相種種諸類亦皆入中又彼一切衆生種類有足無足二足四足乃至多足飛鳥走獸及胎卵等水陸之屬人與非人一切入中彼攝入已諸是口業方便語言音聲及以文字麁妙寬略說等一切皆從摩得勒伽藏字本中生字本為首即是摩得勒伽藏之所攝也諸摩那婆譬如阿那婆達多龍王能於一彈指間興雲普覆七千由旬降微細雨遍閻浮提又如彼龍所住大池出四種河同流四方入於四海自餘小河陂池溝瀆隨順潤澤悉能充滿如是摩那婆是陀羅尼二法門中有無量億數脩多羅彼一句義亦復如是汝當聽受聞已奉持普為他說莫生祕惜汝等當知於此義中隨阿二字常須相續隨順不斷恒念如來亦因語言教義具足滿彼諸波羅蜜復應當知不

塔下二九六〇



大法炬陀羅尼經卷第一　短　條第一　面　斷教義方便隨順義得增明故雖身有大闇散滅無餘如是方便不斷絕故增長佛法得開陀羅尼門心莫餘念莫作餘業唯念斯義莫捨此[illegible]經思惟觀省分別若是若非與多聞者善共諮論如來法教從虛空生應當隨順如來教誨復次摩那婆我之為汝引諸譬喻方便顯示此陀羅尼一句法門如然少草為明未設衆炬如一炬未懸千燈何以故我恐汝等心生驚畏是故今更為一句門作諸譬喻摩那婆譬如有人至大海中取一滴水於意云何此人少智知彼海水所未減不不也世尊佛言如是如是摩那婆汝等所聞如向一滴我所不說如未取水摩那婆汝等應當隨力聽聞吾為汝說汝既聞已嚴固其心如著大鎧然後可得入一句門了達無疑心不驚怖是名心鎧安固不動如彼諸根安於四大汝於如來言教方便次第信入亦應如是　阿難時彼燈明菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊阿迦者二字一義義既是一不可為二如來於此二字無差別處而說是義以微妙難入故但方便說由先諳知然後可說作諸譬喻然如來　於彼說少譬喻是中信根必定牢固阿難彼菩薩如是問已時彼放光如來告燈明菩薩善哉善哉摩那婆汝已善知譬喻深義摩那婆汝於往昔生婆羅門家自解諸論鞞陀等典復能教他無量百千種種句義分別諸論汝經論處最初言教攝入義者根本所從梵天中來汝婆羅門法有十句義名婆毗帝利者一切婆羅門咸作是念此一句法祕密微妙不欲傳他令外人知若他知者我等便為失大利益汝等於是五種句義次第而入復須教人為他演說如是摩那婆此譬亦尒皆從字本而生入陀羅尼說一句等智聚法門因此得知自餘諸法平等無二於是字本應知十二因緣等法入陀羅尼法門方便如是當知一切智因緣中得入智慧法門為首正信無疑當令汝等知真實義汝等莫謗阿迦二字方便亦不得捨汝取阿迦義時阿迦於汝即入如來正教方便應當受持汝等若學此法要須六月事師從學言教得言教已復為他說無有疑心即能到於辯才言論文句彼岸又摩那婆或時有人以諸譬喻更問勝教或於阿闍梨及和上所問已彼皆為說聞已思惟從此句義言教成就成已即能問上勝法然而彼人未速成就大勝光明若於般若波羅蜜大句義中思求大智勝光明者是人於一彈指頃能解無量億數諸句義門決定了知無有疑惑復次摩那婆若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷或天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等入此道分合十二因緣事合一事陀羅尼門法句阿迦二字相同虛空能善持者彼人如一彈指頃即能受持二千句陀羅尼文義無有忘失摩那婆汝等今者勿疑是事此諸句義非魔眷屬所能得聞亦非魔黨堪行斯事若不能修習懷疑心者當知此是魔之所化

大法炬陀羅尼經伏魔品第二

佛告阿難時彼諸菩薩摩訶薩衆及彼九億諸聲聞衆等皆以一心合十指掌向放光佛接足頂禮何以故以魔事隱密欲諮問故恐當來世有諸衆生不能得覺微細魔事多受苦惱乃至不能讀誦受持一句一偈以是因緣諸菩薩等一心請問善哉世尊如此惡魔多作障礙滅諸善法非沙門法開未來世惡道因緣為欲斷除諸魔事故唯願世尊演說如是陀羅尼門及其句義令彼未來諸比丘等聞佛所說不生疑惑解其義趣如法修行猶佛在世如是說故復令一切諸衆生等得興供養恭敬尊重讀誦護持亦令一切沙門婆羅門若天若人及阿脩羅等即能尊重一心供養於一切多聞中發勤方便以多聞故於佛法中便得成熟既成熟已便能速證阿耨多羅三藐三菩提以是義故如來應觀未來世中衆魔怖畏為此佛法而作護持令諸衆生悉得安樂　阿難尒時彼放光佛聞是語已告諸菩薩言摩那婆以是義故汝等億數菩薩九億聲聞及彼無量天人大衆乃至有諸衆生於此法門或信不信一切皆應專心諦受聞已思惟普為他說不應祕悋何以故若生祕心是人即便斷滅佛法故若欲行者應當普說所以者何為欲普現佛法光明勝妙圓滿故摩那婆佛法圓滿無諸過惡譬如日月光輪離諸雲翳清徹圓滿号為明淨摩那婆諸佛如來法門顯現宣揚微妙亦復如是彼諸菩薩摩訶薩衆聞是說已即白佛言世尊令正是時唯願如來宣揚顯現如是法門我當頂受阿難尒時放光如來即為宣說法句呪曰

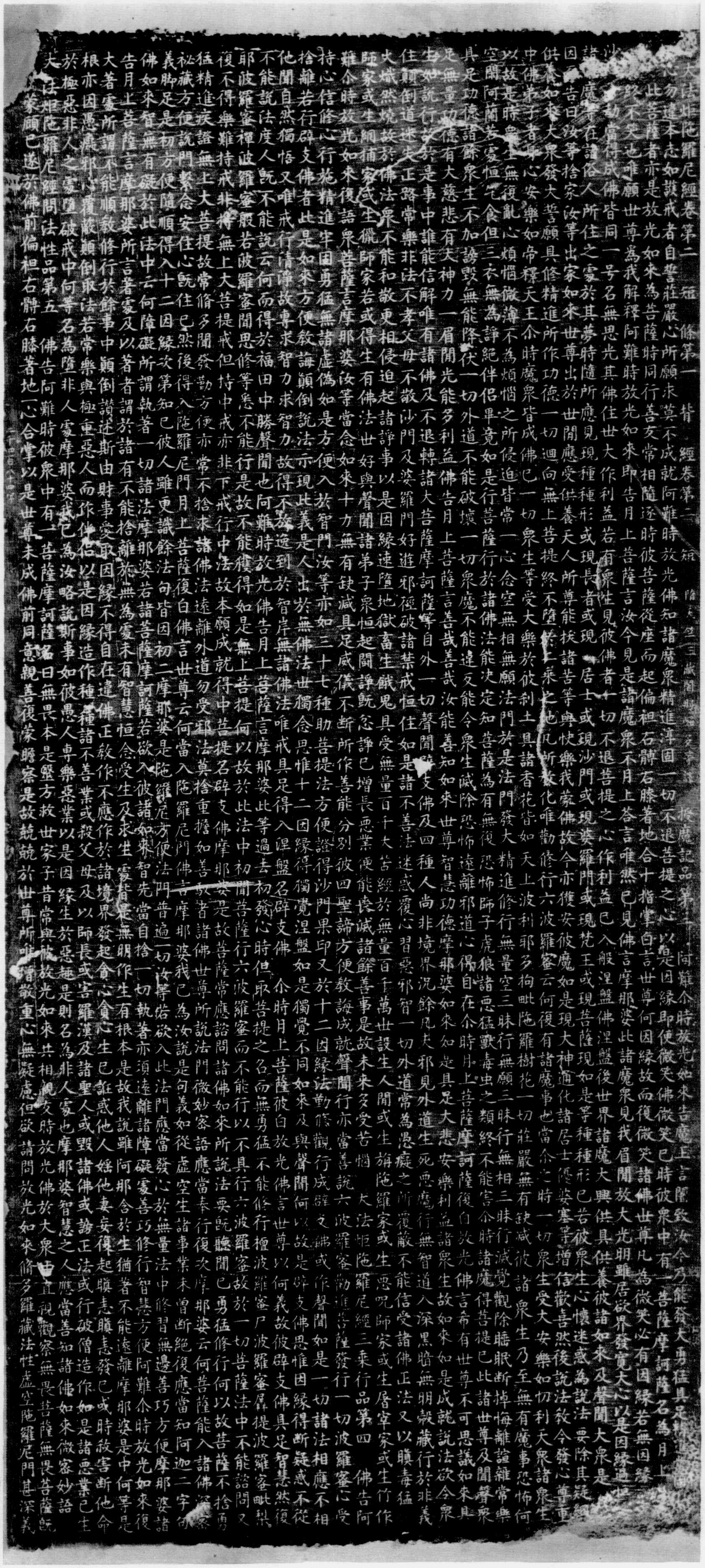
多（上）經（一）他阿多䗽（二）婆多䗽（三）波迦多䗽（四）波迦㡯留篩（五）伽帝伽陀利（六）摛陀利（七）蘇陀利（八）何利（九）㭿（文盧反）婆利（十）訶帝波羅陀訶帝（十一）波羅迦羅摩帝（十二）伊伍尼提（十三）多梯（十四）阿毗多梯（十五）阿迦波曷那（十六）迦婆羅蘇曼（十七）阿波貿利（十八）果貿利（十九）比遮拘致妳（二十）迦那迦（二十一）摩犁遮泥（二十二）那摩婆婆伍（二十三）婆羅摩提多（二十四）阿那那羅（二十五）那訶祢那帝（二十六）那跋地耶四（二十七）阿醯婆訶耶（二十八）毗沙婆耶（二十九）摩奴沙婆訶耶薩利婆婆訶長毗喻呼沒遮伍（三十一）阿迦舍（三十二）尼迦舍（三十三）那迦那舍（三十四）婆恒伽（三十五）婆訶跋婭四（三十六）佛多羅毗（三十七）婆婆訶摩

那婆是為方便守護我說汝等宜應一心諦聽我今更開過去諸佛所說陀羅尼典說此呪時彼三千大千世界諸大魔王及其眷屬魔軍兵衆皆大叫呼其聲亦滿三千世界阿難尒時放光如來應供正遍覺念眉間白毫已即從眉間放大光明遍照世界世界所有一切諸魔及魔宮殿種種莊嚴盡皆闇昧無復威光諸魔見已心大怖懼共相謂言此為何相將非我等壽命欲盡去離此耶為當劫時將壞火災起乎阿難時諸魔衆復共觀察見彼光明從放光佛眉間而出心疑未了皆各相率往詣闍致大魔王所白言大王今者光明誰之所有威力若是蔽迫我宮猶如金山對於墨聚乃令大小諸鼓箜篌笳吹諸種伎樂無復音聲又令諸天歌讃五欲歡娛適之事寂然不起如重病者心無所為今我宮殿失威光諸事虛曠亦復如是阿難彼大魔王聞是語已告諸魔言汝等知不今此世界有佛世尊名曰放光如來應供正遍覺出興於世欲除魔業故放光明掩蔽我宮奪我威力椽梠離散四壁圯開故令一切音樂歌儛五欲之事自然無聲諸仁者汝等今日非但不知彼放光如來應供正遍覺神通威德放一光明能令一切魔宮音樂悉滅不現耶[illegible]亦[illegible]覺神通光明令諸地獄皆悉空寂苦惱衆具變成園池其水涼冷清淨輕便又於池諸花光布所謂優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陀利花園池樹木叢林鬱茂遂觀[illegible]若在目前[illegible]魔王復言諸仁者彼地獄處所有衆生蒙佛威力悉生人天受諸快樂無所乏少阿難時彼闍致魔王最為上首引諸魔衆詣放光佛至佛所已頭面礼足右遶三帀在如來前合掌端身猶如畫像如是阿難時放光佛問魔王言闍致汝今何故與無量百千諸魔軍衆來至我所頂礼端默都無語言阿難闍致魔王聞佛語已即白佛言世尊我等今者有大緣故與諸軍衆而來至此以見如來放眉間光令我宮殿破壞分離音聲五欲心不樂著是故我等今皆至此請問如來如是因緣世尊如來今者說陀羅尼呪欲令諸魔不得安隱伏諸魔故亦為憐愍聲聞弟子沙門衆故世尊是故我等從今乃至盡形歸依佛法大衆僧寶世尊我從昔來以愚癡故於佛法僧造三業罪所有衆惡今對如來誠心懺悔唯願如來及以大衆悲愍我等受我懺悔世尊我從今日如佛所教聞悉奉行住正思惟不敢放逸

大法炬陀羅尼經卷第一

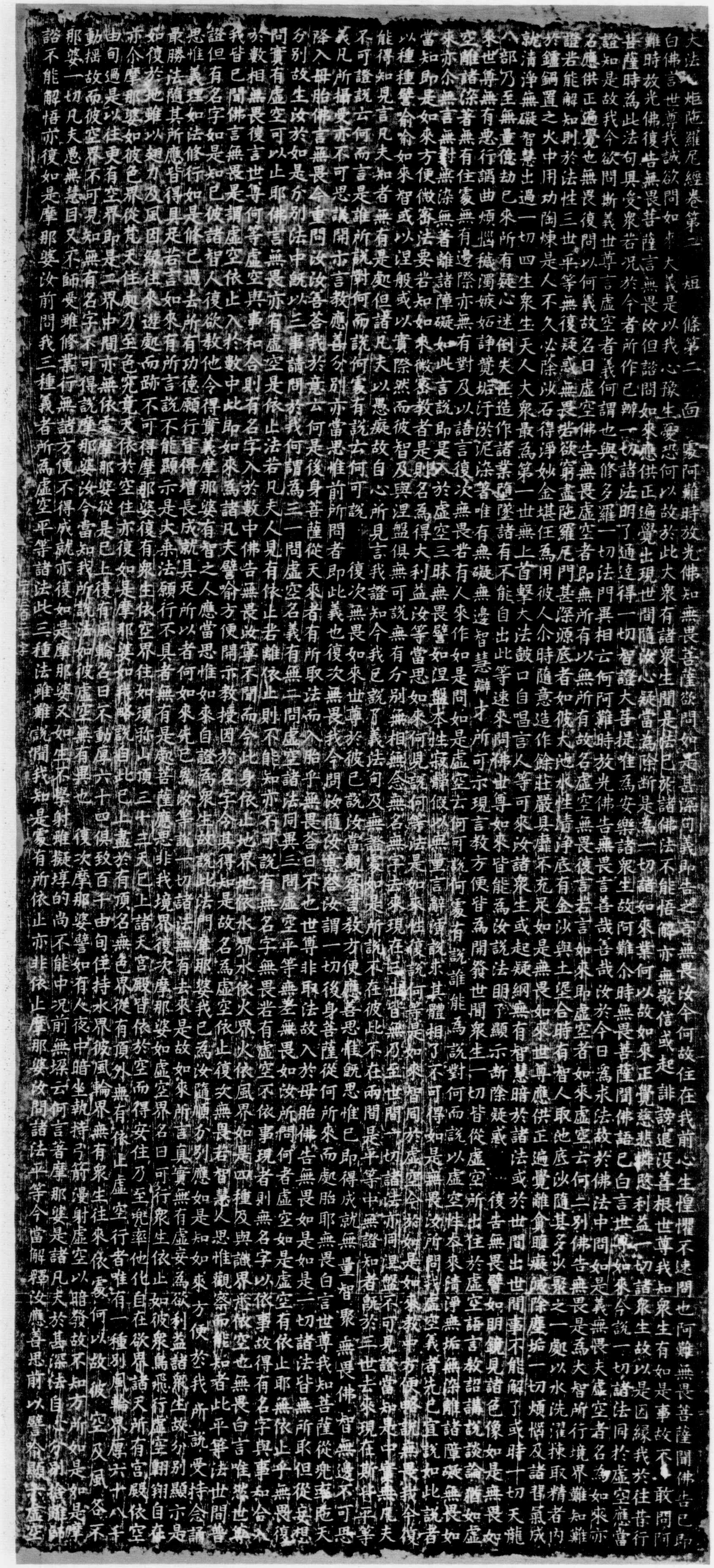
[illegible]大法炬陀羅

塔下四七五〇



大法炬陀羅尼經卷第二　短　條第一　背　經卷第二　短　（隋天竺三藏闍那崛多等譯）　授魔記品第三　阿難尒時放光如來告魔王言闍致汝今乃能發大勇猛具足
勿違本志如護戒者自誓莊嚴心所願求莫不成就阿難時放光佛知諸魔眾精進淳固一切不退菩提之心以是因緣即便微笑佛微笑已時彼眾中有一菩薩摩訶薩名為月上
此菩薩者亦是放光如來為菩薩時同行善友常相隨逐時彼菩薩從座而起偏袒右髆右膝著地合十指掌白言世尊何因緣故而復微笑諸佛世尊凡為微笑必有因緣若無因緣
終不笑也唯願世尊為我解釋阿難時放光如來即告月上菩薩言汝今見是諸魔眾不月上答言唯然已見佛言摩那婆此諸魔眾見我眉間放大光明雖居欲界發寬大心以是因緣過
劫當得成佛皆同一号名無思光其佛住世大作利益若有眾生見彼佛者一切不退菩提之心作利益已入般涅盤佛涅盤後世界諸魔大興供具供養彼諸如來及聲聞大眾是
諸魔者在道俗人所住之處於其夢時隨所應見現種種形或現長者或現居士或現沙門或現婆羅門或現梵王或現菩薩現如是等種種形已若彼眾生心懷迷惑為說法要除其疑網
因[illegible]告曰汝等捨家汝等出家如來世尊出於世間應受供養天人所尊能捄諸苦等與快樂我蒙佛故今亦獲安彼魔如是現大神通化諸居士優婆塞等增信歡喜然後說法教令發心尊重
供養如來大眾發大誓願具修精進所作功德一切迴向無上菩提終不墮於二乘之地凡所教化唯勸修行六波羅蜜云何復有諸魔事也當尒之時一切眾生受大安樂如忉利天眾諸眾生
中佛弟子者身心安樂如帝釋天王尒時魔眾皆成佛已一切眾生等受大樂於彼剎土具諸香花皆如天上波利耶多拘毗陀羅樹花一切莊嚴無有缺減彼諸眾生乃至無有魔事恐怖何
以故是時無復亂心煩惱微薄不為煩惱之所侵迫皆常一心念空無相無願法門於是法門發大精進修行無量空三昧行無願三昧行無相三昧行滅覺觀除睡眠斷掉悔離諠雜常樂
空閑阿蘭若處恒乞食但三衣無為諍絕伴侶畢竟如是行菩薩行於諸佛法能決定知菩薩為有無復恐怖師子虎狼諸惡猛獸毒虫之類終不能害尒時諸魔得菩提已此諸世尊及聞聲眾
具足功德諸餘眾生不加謗毀無能降伏一切外道不能破壞一切眾魔不能違反能令眾生滅除恐怖遠離邪道心得自在尒時月上菩薩摩訶薩復白放光佛言希有世尊不可思議如來具
足無量功德有大慈悲有大神力一眉間光能多利益佛告月上菩薩言善哉善哉汝能善知如來世尊智慧功德摩那婆如來如是具足大悲安樂利益諸眾生故如來如是成就說法欲令眾
生如說行於是事中誰能信解唯有諸佛及不退轉諸大菩薩摩訶薩等自外一切聲聞辟支佛及四種人尚非境界況餘凡夫邪見外道生死惡魔行無智道入深黑暗無明㲉藏行於非義
住顛倒道迷失正路常樂非法不孝父母不敬沙門及婆羅門好遊邪徑破諸禁戒恒住如是諸不善法迷惑覆心習惡邪智一切外道常為愚癡之所覆蔽不能信受諸佛正法又以瞋毒猛
火熾然燒故於佛法眾不能和敬更相侵迫起諸諍事以是因緣速墮地獄畜生餓鬼具受無量百千大苦經於無量百千萬世設生人間或生旃陀羅家或生惡呪師家或生屠宰家或生竹作
師家或生網捕家或生獵師家若或得生有佛法世好與聲聞諸弟子眾恒起鬪諍既忿諍已增長惡業便能毀滅諸餘善事是故未來多受苦惱　大法炬陀羅尼經三乘行品第四　佛告阿
難尒時放光如來復語眾菩薩言摩那婆汝等當念如來十力無有缺減具足威儀不斷所作善能分別彼四聖諦方便教誨成就聲聞行亦當善說六波羅蜜勸進菩薩發行一切波羅蜜心受
持心信修心行施精進牢固勇猛無諸虛偽如是方便入於智門汝等亦如三十七種助菩提法方便證得沙門果印又於十二因緣法勤修觀行成辟支佛或作聲聞如是一切諸法相應不相
捨離若行辟支佛者此是如來方便教誨顛倒說法示現此義是人出於無佛法世獨念思惟十二因緣得獨覺涅盤如是獨覺不同如來及與聲聞何以故是辟支佛思惟因緣得斷疑惑不從
他聞自然獨悟又唯戒行清淨故專求智力求智力故得不為遠到於智岸無諸佛法唯戒具足得入涅盤名辟支佛尒時月上菩薩彼白放光佛言世尊以何義故彼辟支佛具足智慧然復
不能說法度人既不能說云何而得於福田中勝聲聞也阿難時放光佛告月上菩薩言摩那婆此等過去初發心時但取菩提之名而無勇猛不能修行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨
耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜聞思修等悉不能行是故不能獲得如是無上菩提何以故於此法中初聞菩薩行六波羅蜜而不能行以不具行六波羅蜜故於一切菩薩法中不能諮問又
復不得樂難持戒非持無上大菩提戒但持中戒亦非下戒行中法故本願成就得中菩提名辟支佛摩那婆是故菩薩常應諮問諸佛如來所說法要既聽聞已勇猛修行何以故菩薩不捨勇
猛精進疾證無上大菩提故常脩多聞發勤方便亦常不捨求諸佛法遠離外道勿受邪法莫捨重擔如善教者諸佛世尊所說法門微妙密語應當奉行復次摩那婆云何菩薩能入諸佛密
秘藏方便說門繫念安住心既住已然後得入陀羅尼門月上菩薩復白佛言世尊云何當入陀羅尼方便法門普遍一切汝等若欲入此法門應當發心於無量法中修習無邊善巧方便摩那婆諸
義脚足是初方便隨順得入十二因緣次第知已彼人雖更識餘法句皆因初二摩那婆是陀羅尼門佛言摩那婆我已為汝說是句義如從虛空生諸事業未曾斷絕復應當知阿迦二字句
佛如來智無有礙於此法中云何障礙所謂執著一切諸法摩那婆若諸菩薩摩訶薩若欲入彼諸如來智先當自捨一切執著亦須遠離諸障礙處善巧修行智慧方便阿難尒時放光如來復
告月上菩薩言摩那婆所言著處及以著者謂於諸有不能捨離於無為處未有智慧恒念受生及求生處皆是無明作生有根本是故我說雖阿那含於生猶著不能遠離摩那婆是中何等是
大著處所謂不能順教修行於餘事中顛倒讚述斯由財事愛取因緣不得自在違佛正教作不應作於諸境界發起貪心貪心生已誑惑他人婬他妻妾復起瞋恚瞋恚發已或時殺害斷他命
根亦因愚癡邪心覆蔽顛倒取法若常樂與極重惡人而作伴侶以是因緣造作種種諸不善業或殺父母及以師長或害羅漢及諸聖人或毀諸佛或謗正法或行破僧造作如是諸惡業已生
於極惡非人之處墮破戒中何等名為墮非人處摩那婆我已為汝略說斯事如彼愚人專樂惡業以是因緣生於惡趣是則名為非人處也摩那婆智慧之人應當善知諸佛如來微密妙語
大法炬陀羅尼經問法性品第五　佛告阿難時彼眾中有一菩薩摩訶薩名曰無畏本是豎方救世家子昔常與彼放光如來共相親友時放光佛於大眾中直視觀察無畏菩薩無畏菩薩既
蒙顧已遂於佛前偏袒右髆右膝著地一心合掌以是世尊未成佛前同意親善復蒙瞻察是故兢兢於世尊所唯增敬重心無疑慮但欲請問放光如來脩多羅藏法性虛空陀羅尼門甚深義

一千二百八十四字

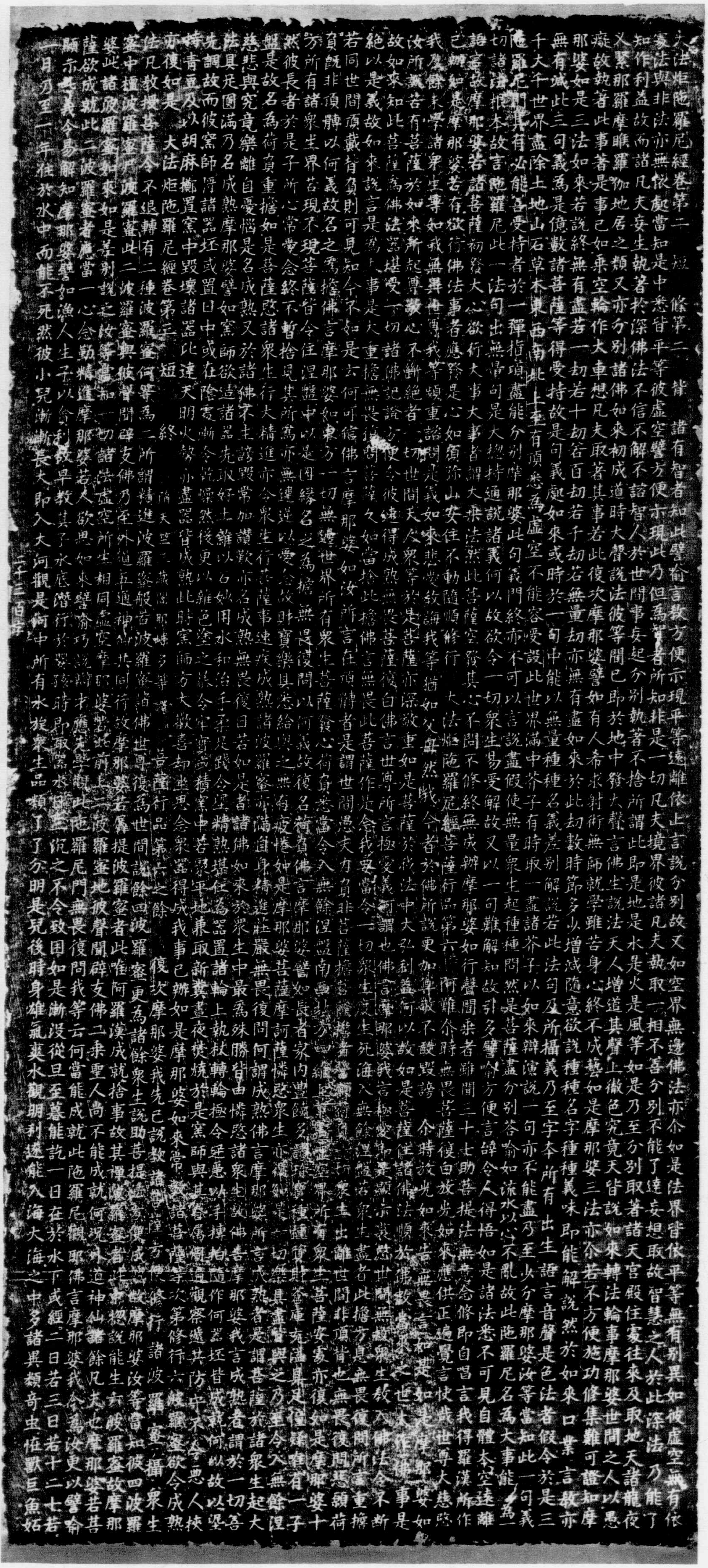


大法炬陀羅尼經卷第二　短條第二面

處阿難時放光佛知無畏菩薩欲問如是甚深句義即告之言無畏汝今何故住在我前心生惶懼不速問也阿難無畏菩薩聞佛告已即白佛言世尊我誠欲問如來大義是以我心豫生憂恐何以故於此大衆有諸衆生聞是法已於諸佛法不能悟解亦無敬信或起誹謗退沒善根世尊我知衆生有如是事故不敢問阿難時放光佛復告無畏菩薩言無畏汝但諮問如來應供正遍覺出現世間隨汝心疑當爲除斷是爲一切諸如來業何以故如來正覺慈悲憐愍利益一切諸衆生故以是因緣我於往昔行菩薩時爲此法句具受衆苦況於今者所作已辦一切諸法明了通達得一切智證大菩提唯爲安樂諸衆生故阿難尒時無畏菩薩聞佛語已白言世尊如來今說一切諸法同於虛空應當證知是故我今欲問斯義世尊言虛空者義何謂也與修多羅一切法門異相云何阿難時放光佛告無畏菩言善哉善哉汝於今日爲求法故於佛法中問如是義無畏夫虛空者名爲如來亦名應供正遍覺也無畏復問以何義故名曰虛空佛告無畏虛空者即無所有以無所有故名虛空無畏復言若言如來即虛空者如來虛空云何二別佛告無畏是爲大智所行境界難知難證若能解知則於法性三世平等無復疑惑無畏若欲窮盡陀羅尼門甚深源底者如彼大地水性清淨底有金沙與土堅合時有智人取他底沙隨其多少聚之一處以水洗濯揀取精者內於鑪鍋置之火中用功陶煉是人不久必除沙石得淨妙金堪任爲用彼人尒時隨意造作餘莊嚴具靡不充足如是無畏如來世尊應供正遍覺離貪瞋癡滅除塵垢一切煩惱及諸習說清淨無礙智慧出過一切四生衆生天人大衆最爲第一世無上首擊大法鼓口自唱言人等可來汝諸衆生或起疑網無有智慧暗於諸法或於世間出世間事不能解了或時十切天龍八部乃至無量億劫已來所有疑心迷倒失往造作諸業墮墜諸有不能自出此等速來問佛世尊如來皆能爲汝說法明了顯示斷除疑惑　復告無畏譬如明鏡見諸色像如是無畏如來世尊無有惡行謟曲煩惱穢濁嫉妬諍覺垢汙淤泥染著唯有無礙無邊智慧辯才所可示現言教方便皆爲開發世間衆生一切皆從虛空所出住於虛空語言教詔講說談論猶如虛空離諸染著無有住處無有邊際亦無有對及以語言復次無畏若有人來作如是問如是虛空云何可說何處有說誰能爲說對何而說以虛空性本來清淨無垢無染離諸障礙無畏如來亦尒無言無對無染無著離諸障礙如此言說即是入於虛空三昧無畏譬如涅盤本性寂靜假以無量言辭演說求其體相了不可得如是無畏汝所問我虛空義者先已宜說如此說者當知即是如來方便微密法要若知如來微密教者是則名爲得大利益汝等當思如來何見說何等法是如來性復說何等是如來智同於虛空今於如是如來教中方便略說無畏以種種譬喻喻如來智或以涅般或以實際然而彼智及與涅盤俱無可說無有分別無相無念無名無字去來現在三世皆無乃至世間一切諸法亦同涅盤不可見證當知是中實無能得知見言凡夫知者無有是處但諸凡夫以愚癡故自心所見言我證知今我已說了義法句及無義處如是所說不在彼此不在兩間是平等中無證知者既於三世去來現在斯時平等不可證說云何而言是誰所說對何而說何處有說云何可說　復次無畏如來世尊於彼已說汝當觀察言教方便應善思惟既思惟已即得成就無量智聚無畏佛智無邊不可思義凡所攝受亦不可思議開示言教應善分別亦當思惟前所問者即此義也復次無畏我今問汝隨汝意答汝謂一切後身菩薩從何所來而處胎耶無畏白言世尊我知菩薩從兜率天降入母胎佛言無畏今重問汝汝善答我於意云何是後身菩薩從天來者有所取法而入胎乎無畏答曰不也世尊非取法故入於母胎佛告無畏如是如是一切諸法皆無所取但從妄想分別故生汝於如是分別法中既以三事請問於我何謂爲三一問虛空名義有無二問虛空諸法同異三問虛空平等無差無畏如汝所問何者虛空如是虛空有依止耶無依止乎無問實有虛空可以止耶佛言無畏亦有虛空是依止法若凡夫人見有依止若離依止則不能知亦不可說有無名字無畏若有虛空不依事現者則無名字以依事故得有名字與事和合於數相無畏復言世尊何等虛空與事和合則有名字入於數中佛告無畏汝寧不聞而今此身依止地界地依水界水依火界火依風界如是四種及與識界悉依空也無畏白言唯然世尊我皆已聞佛言無畏是謂虛空依止入於數中此即如來爲諸凡夫譬喻方便開示教授因於名字令其得知是故名爲虛空依止復次無畏若智慧人思惟觀察而能知者此平等法世間證但有名字如是知已彼諸智人復欲教他令得實義摩那婆有智之人應當思惟如來自證爲衆生故說此法門摩那婆我已爲汝隨順分別應如是知如來方便於我所說受持念誦思惟義理如法修行如是修已過去所有功德願行皆得增長成就具足所以者何如來先已爲汝等說一切諸法無有去來是故如來所言真實無有虛妄爲欲利益諸衆生故分別顯示最勝法隨其所應皆得具足若言如來有所言說不能顯示是大乘法願行不具者無有是處菩薩應思非我境界復次摩那婆如虛空界名曰可行衆生依止如彼衆鳥飛行虛空翱翔自在如復於地雖以翅力及風因緣往來遊處而跡不可得摩那婆復有衆生依空界住如須彌山頂三十三天已上諸天宮殿皆依於空而得安住乃至兜率他化自在欲界諸天所有宮殿亦尒摩那婆如彼色界從梵天住處乃至色究竟天依於空住亦復如是摩那婆如我略說自此已上盡於有頂名無色界從有頂外無有依止虛空行者唯有一種別風輪界厚六十八千由旬過是以往更有空界即是二界中間亦無依處摩那婆從是已上復有風輪名曰不動厚六十四俱致百千由旬住持水界彼風輪界無有衆生往來依處何以故彼空及風各不動搖故而彼空界不可見知無有名字不可得說摩那婆汝今當知我所說法如彼虛空無有異也　復次摩那婆譬如有人夜中暗坐執持弓箭漫射虛空以暗發故不知方所如是摩那婆一切凡夫愚無慧目又不師受雖修業行無諸方便不得成就亦復如是摩那婆又如生不學射雖擬埻的尚不能中況前無埻云何言著摩那婆是諸凡夫於甚深法自心分別捨離諮不能解悟亦復如是摩那婆汝前問我三種義者所爲虛空平等諸法此三種法雖難覩聞我知是處有所依止亦非依止摩那婆汝問諸法平等今當解釋汝應善思前以譬喻顯示虛空

[illegible]百二十字

塔下二九五五



大法炬陀羅尼經卷第二 短 條第二 背

諸有智者知此譬喻言教方便示現平等遠離依止言說分別故又如空界無邊佛法亦尒如是法界皆依平等無有別異如彼虛空無有依處法與非法亦無依處當知是中悉皆平等彼虛空譬方便示現此乃但為智者所知非是一切凡夫境界彼諸凡夫執取一相不善分別不能了達妄想取故智慧之人於此深法乃能了知作利益故而諸凡夫妄生執著於深佛法不信不解不諮智人於世間事妄起分別執著不捨所謂此即是地是水是火是風等如是乃至分別取著諸天宮殿住處往來及取地天諸龍夜叉緊那羅摩睺羅伽地居之類又亦分別諸佛如來初成道時大聲說法彼等聞已即於地中發大聲言佛生說法天人增道其聲上徹色究竟天皆說如來轉法輪事摩那婆世間之人以愚癡故執著此事著是事已如乘空輪作大車想凡夫取著其事若此復次摩那婆譬如有人希求射術無師就學雖苦身心終不成藝如是摩那婆三法亦尒若不方便施功修集難可證知摩那婆如是三法如來若說終無有盡若一劫若十劫若百劫若千劫若無量劫亦無有盡如來於此劫數時節多少增減隨意欲說種種名字種種義味即能解說然於如來口業言教亦無有減此三句義為是億數諸菩薩等得受持故是句義處如來或時於一句中能以無量種種名義差別解說若此法句及所攝義乃至字本所有出生語言音聲是色法者假令於是三千大千世界盡除土地山石草木東西南北上下有頂悉為虛空不能容受設此世界滿中芥子有時取一盡諸芥子以如來辯演說一句亦不能盡乃至少分摩那婆汝等當知此一句義陀羅尼門其有必能善受持者於一彈指頃盡能分別摩那婆此句義門終亦不可以言說盡假使無量衆生起種種問然是菩薩盡分別答喻如流水以心不亂故此陀羅尼名為大事能為一切諸法根本故言陀羅尼此一法句出無量句是大總持通說諸義何以故欲令一切衆生易受解故又以一句難解知故引多譬喻方便言辭令人得悟如是諸法悉不可見自體本空遠離語言故摩那婆若諸菩薩初發大心欲行大事大事者謂大乘法然此菩薩空發其心不聞不修終無成辦摩那婆如行聲聞乘者雖聞三十七助菩提法無意念修即自唱言我得羅漢所作已辦如是摩那婆若有欲行佛法事者應發是心如須彌山安住不動隨順修行

大法炬陀羅尼經菩薩行品第六

阿難尒時無畏菩薩復白放光如來應供正遍覺言快哉世尊大慈愍我及餘未學諸衆生輩如我無異世尊我等頻重諮問是義如來悲愍教誨我等猶如父母然我今者於佛所說更加尊敬不敢毀謗

尒時放光如來告無畏言如是如是摩那婆如汝所說若有菩薩於如來所起尊敬心不斷絕者一切世間天人衆等於是菩薩亦深敬重如是菩薩於我法中大弘利益何以故如是菩薩住諸佛法順於佛教當來之世大作佛事是故如來知此菩薩為佛法器堪受一切諸佛記說方便令彼速得成熟無畏菩薩復白佛言世尊所言極愛義何謂也佛言摩那婆我言極愛即是顯示慈愍世間無救衆生教入佛法令不斷絕以是義故如來說言是為大事是大重擔無畏復問菩薩久如當捨此擔佛言無畏此菩薩作是念我要當令一切衆生度生死海入無餘涅盤若衆生盡者此擔方息無畏復問所言重擔若同世間頂戴背負則可見知今不如是云何可信佛言摩那婆如汝所言在頂髆者是謂世間愚夫力負非菩薩擔菩薩擔者悲願荷負一切衆生出離世間非頂背也無畏復問悲願荷負既非頂髆以何義故名之為擔佛言摩那婆如東方一切無邊世界所有衆生菩薩發心荷負悉當令入無餘涅盤南西北方四維上下盡虛空界所有衆生菩薩安處亦復如是摩那婆十方所有諸衆生界若現不現菩薩皆令住涅盤中以是因緣名之為擔無畏復問以何義故復名荷負佛言摩那婆譬如長者家內豐饒多諸珍寶種種資財倉庫充溢具足僮隸唯有一子然彼長者於是子所心常愛念終不暫捨見其所為亦無違逆以愛念故財寶樂具悉給與之無有疲惓如是摩那婆菩薩摩訶薩憐愍衆生亦復如是一切樂具盡皆與之乃至令入無餘涅盤是故名為荷負重擔如是菩薩愍諸衆生行大精進亦令衆生行菩薩事速疾成熟諸波羅蜜亦滿自身精進莊嚴無畏復問何謂成熟佛言摩那婆所言成熟者是謂菩薩於諸衆生起大慈悲與究竟樂離自憂惱是名成熟又於諸佛不生謗毀常加讚歎亦名成熟無畏復曰若如是者諸佛如來於衆生中最為殊勝皆由憐愍諸衆生故佛言摩那婆我言成熟者謂於一切善法具足圓滿乃名成熟摩那婆譬如窯師欲造諸器先取好土雜以石沙用水和治手揉足踐令堅精熟堪任為器置諸輪上執杖轉輪極令[illegible]惡以手搏拍隨作何器坯皆成熟何以故以堅先調故而彼窯師得諸器坯或置日中或在陰處漸令乾燥然後更以雜色塗之務令牢實或積窯中若聚平地兼取新糞晝夜焚燒於是窯師與其眷屬周匝觀察遞共防守不令惡人挾時青豆及以胡麻擲置窯中毀壞諸器比達天明火勢亦盡器皆成熟此時窯師方大歡喜却坐思念衆器得成我事已辦如是摩那婆如來常教諸菩薩等次第修行六波羅蜜欲令成熟亦復如是

大法炬陀羅尼經卷第三 短 終

隋天竺三藏闍那崛多等譯

菩薩行品第六之餘

復次摩那婆我先已說教諸菩薩方便修行諸波羅蜜攝衆生法凡教授菩薩令不退轉有二種波羅蜜何等為二所謂精進波羅蜜般若波羅蜜諸佛世尊復為世間說餘四波羅蜜更為諸餘衆生說助菩提法方便成熟故摩那婆汝等當知彼四波羅蜜中檀波羅蜜尸波羅蜜此二波羅蜜與彼聲聞辟支佛乃至外道五通神仙共同行故摩那婆若羼提波羅蜜者此唯阿羅漢成就捨事故其禪波羅蜜者此亦總說能生六波羅蜜故摩那婆此諸波羅蜜如來如是差別說之汝等當知一切諸法虛空所生相同虛空摩那婆若此前上二波羅蜜地彼聲聞辟支佛二乘聖人尚不能成就何況外道神仙諸餘凡夫也摩那婆若菩薩欲成就此二波羅蜜者應當一心念勤精進摩那婆若人欲學如來譬喻巧說辯才應先學觀此陀羅尼門無畏復問我等云何當能成就此陀羅尼觀耶佛言摩那婆我今為汝更以譬喻顯示此義令易解知摩那婆譬如漁人生子以貪利故早教其子水底潛行於嬰孩時即教習水[illegible]沉之不令致困如是漸沒從旦至暮能訖一日在於水下或經二日若三日若十二七若一月乃至一年住於水中而能不死然彼小兒漸漸長大即入大河觀是河中所有水旋衆生品類了了分明是兒後時身雄氣爽水觀明利遂能入海大海之中多諸異類奇虫惡獸巨魚姑

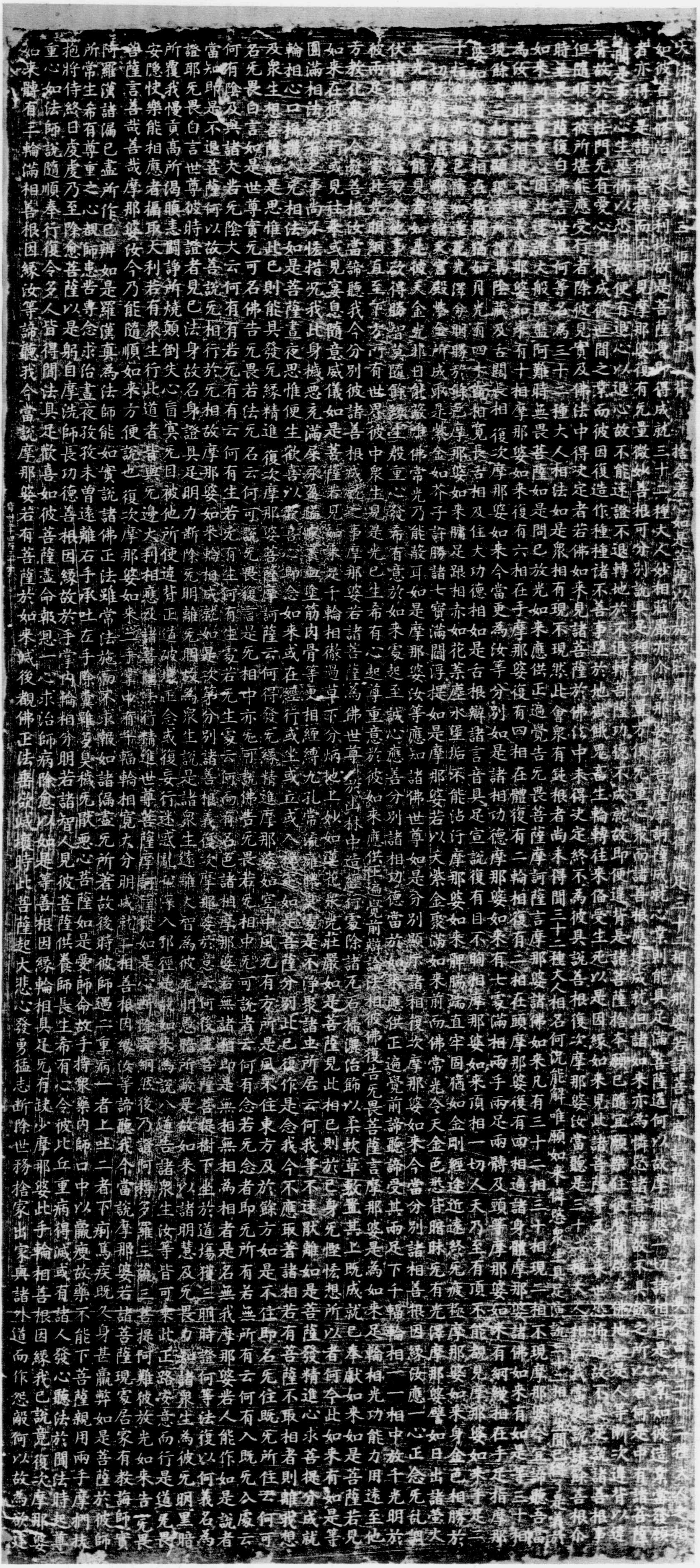
二千三百字

大法炬陀羅尼經卷第三 粗 條第三面 （[illegible]）

龍毒物雖多終莫能害又見衆寶請像分明非餘凡人所能瞻覩是人於是在大海中具取珎寶造作衆事凡有所欲隨意即成如是摩那婆菩薩摩訶薩若能入是陀羅尼甚深法門則能成辦一切佛法亦復如是摩那婆言大海者即陀羅尼門若初入此陀羅尼門應當修學速令成就如漁人子漸漸長大習業成就摩那婆若是菩薩能入陀羅尼佛法海中自在成辦一切佛事如漁師子處大海中建種種事摩那婆汝應當知諸佛菩提不可以少行少緣而能成就要須入此陀羅尼法門於此陀羅尼一句義中有種種音聲種種語言種種辯才種種方便無方便處悉皆能知有諸衆生心行差別亦皆能知又復衆生或現不現或可見或不可見皆從陀羅尼句方便力中明了證知或天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人乃至禽獸四生種類或音聲或語言或心處事或作業事或誓願事或無願事或多事或少事或惡事非惡事或怖畏事或无怖畏如是等事皆悉了知於此作處一切悉知乃至授記事或身業或口業或衆生業或為自身或欲教他悉皆能知若菩薩在阿蘭若學方便行即得成就所作善根所為事業乃至欲成不退轉事亦悉能知云何得辟支佛果亦悉了知云何得聲聞果地亦悉能知或在家諸人種種事業語言或盜他財惱他求財若麁若細亦皆能知或地獄餓鬼畜生心意倒錯行惡不信故生畜生等中亦悉能知或以業行墮餓鬼中亦以諂曲慳貪嫉妒我慢貢高因緣故生阿脩羅中或因五戒十善業故得生欲界人天之中自過生悔亦見他過揔說如是諸方便智他作他受自作自受一切四生衆生及五道處所有造業方便及業名字業相成熟及受報處種種心行種種言說種種忽樂種種諸見無善法處如是等事盡皆拔除是故名曰陀羅尼門摩那婆若必有能如是行者是則名為方便成就摩那婆若以曰智慧力決定成就此事者當獨坐思惟遠離諸欲摩那婆如是法中有種種音聲種種語言種種辯才種種行行種種生處種種作業汝當諦聽善思念之受持奉行莫令忘失天人作事方便和合故有語言畜生衆生種種口業音聲差別乃至生處名字亦殊彼等衆生皆悉隨其形類音聲而置名字以名其身如烏雀等而彼餓鬼衆生之中无有使定差別名字何以故彼中不得聞名依止故亦如地獄中唯言地獄衆生等摩那婆汝等勿謂天定天也人定人也餓鬼定餓鬼也摩那婆我已為汝揔略說訖今當為汝具分別說名字義處摩那婆如一事有種種名如一人有種種名如一天乃至餓鬼畜生有種種名亦復如是亦有多餓鬼全无名字於一彈指頃轉變身體作種種形摩那婆如是衆生於一時間現无量色身云何可得呼其名也若餓鬼等有生處名字受食名字及壽命名字若地獄衆生无有。名字生處者則其形亦无定彼中惡業因緣未盡故於一念中種種變身 尒時無畏菩薩復言世尊如是人中語言相承近習我等已知而彼四道衆生言音名字云何可識是故我今請問世尊唯願解說阿難彼无畏菩薩如是問已時放光佛告无畏言此是諸佛菩薩神通智慧境界非諸聲聞辟支佛及餘菩薩智慧所能分別也摩那婆若菩薩不知衆生言音則不願生彼衆生中若菩薩解知一切衆生言音及諸事業便願生彼欲覺悟彼說法教化隨宜利益故摩那婆如是菩薩以知衆生言音心業故於處處諸有受生欲令衆生發解脩行斷諸業故摩那婆於彼三道有知故可化二道衆生中无知解故當知菩薩亦不願生彼也摩那婆若菩薩摩訶薩必知地獄餓鬼衆生中有知解可化者如是菩薩為一一衆生故住大地獄中經恒沙等劫要令衆生得彼法利摩那婆諸菩薩摩訶薩成就如是大慈大悲成就具足如是精進故必定當得三十二相摩那婆是為如來略說菩薩慈悲因緣也

大法炬陀羅尼經相好品第七之一

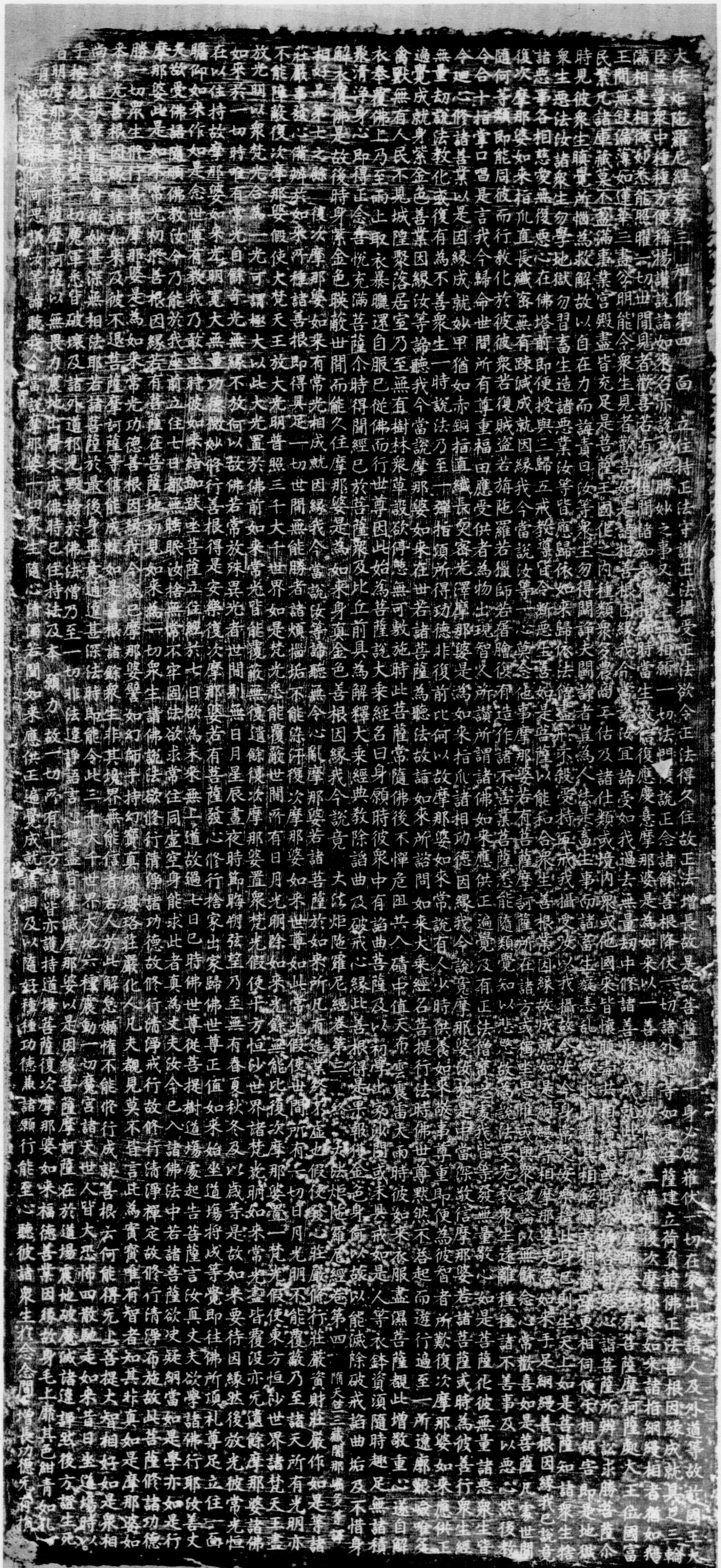
阿難尒時無畏菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊唯願為我具說菩薩成就諸相无有缺減又復如來應供正遍覺先為我等說波羅蜜方便教菩薩行我等未解是故更問此波羅蜜世尊波羅蜜者義何謂也如是問已彼放光佛告無畏菩薩言摩那婆所言波羅蜜者不可度量不可數知无有邊際故名波羅蜜又波羅蜜者最為尊勝一切凡夫一切聲聞辟支佛等非其境界故名波羅蜜如汝所問波羅蜜句有如是義所謂无有數量故言波羅蜜无畏復言如世尊說无有量故名波羅蜜我今現見行檀波羅蜜但依資財及以己身是既有限云何無量佛告無畏菩薩言摩那婆於意云何汝今知彼凡夫人心取著何等而行布施耶世尊我知凡夫取著於事而行布施佛復問言何謂為事無畏言世尊我知現在諸陰是名為事佛言無畏汝謂諸陰是事耶汝應諦思如來所說然後答我莫如世間凡夫所見摩那婆汝今若取陰為事者於五陰中何者是事為色是事耶受是事耶乃至想行識等是事耶摩那婆是等諸陰不名為事何以故本性空故汝今云何取為事也復應當知如來方便揔相說此五陰諸法事非事耳摩那婆諸凡夫人於五陰中取和合相故復執著十二入等凡夫如是縛著世間所謂取著眼是為縛如取著眼如是取著耳乃至取著鼻舌身意等斯為大縛以能分別取著諸事無邊執持密緻牢固深入故无畏復問世尊所言縛者是復云何佛言摩那婆復有六縛處能縛衆生故名為縛何等為六謂如眼色為縛是諸凡夫著此處已難得解脫諸欲因緣墮於惡道生死相續故名為縛如是乃至意[illegible]諸善根清淨故則得成就三十二種大人之相而我今者更為汝等說清淨善根成就相法若諸菩薩摩訶薩推[illegible]復問諸菩薩等修一善根云何當能成就三十二大人相時放光佛告無畏菩薩言摩那婆汝今不應取彼諸相[illegible]那婆而彼輪王實具衆相而不能證無上菩提亦不名佛是故汝等莫謂衆相為如來也摩那婆若菩薩摩訶薩[illegible]成就諸相成就色等為不著也摩那婆夫佛菩提者無有著處無有想處無有說處無有合處非如世間諸凡夫人[illegible]若有成就一善根已更立誓願必當具足三十二相無畏復問何謂一善根也佛言摩那婆若有菩薩摩訶薩捨[illegible]便成毀壞如是念已遂行乞食既得食已然後求人以己供施請令佁塔告彼人曰此是如來舍利寶塔福田尊重今誠毀壞汝為丈夫氣力康健我當與汝共營斯福作是言已隨所須即以食與治補如是菩薩自忍飢餓以食惠人尚輕己身況重餘食更發勝願口唱檣言我今希有成就寶塔此功深厚豈愛一食以貪食故世間著我既求遺我寧當念食我今唯應如是精進於諸飲食



大法炬陀羅尼經卷第三[illegible]

背[illegible]捨念者亦如是菩薩以食施故莊嚴捨故復得滿足三十二相摩那婆若諸菩薩摩訶薩[illegible]以斯[illegible]如彼菩薩修治如來舍利捨故是菩薩身骨得成就三十二種大人妙相莊嚴亦令摩那婆若菩薩摩訶薩成就心業則能具足滿菩薩道何以故摩那婆一切諸相皆是心業如彼造業[illegible]者亦得如是諸佛菩提而不可見摩那婆復有无量微妙善根可分別說具足種種无量方便无量心聚而諸善根應逮成就但諸如來亦為憐愍諸菩薩故不具說之所以者何是中有諸菩薩聞是事已心生恐怖以恐怖故便有退心以退心故不能速證不退轉地於不退轉菩薩功德不成就故即便違背是諸菩薩捨本願已隨宜願樂往彼聲聞辟支佛地是人等漸次遠背以違皆[illegible]於此法門无有愛心唯得成彼世間之業而彼因復造作種種諸不善事墮於地獄餓鬼畜生輪轉往來備受生死以是因緣如來見此諸菩薩等及未來世恐怖過故不具足說諸善根事但隨順境彼所堪能應受行者除彼見實及佛法中得決定者若佛如來見諸菩薩於佛法中未得決定終不為彼具說善根復次摩那婆汝當聽是三十二種大人相我當[illegible]說諸餘善根[illegible]時無畏菩薩復白佛言世尊何等名為三十二種大人相法如是衆相有現不現然此會衆有鈍根者尚未得聞三十二種大人相名何況能解唯願如來憐愍衆生具足宣說三十二相[illegible]聞已[illegible]是義[illegible]如來所[illegible]重心因此逮證大般涅槃阿難時無畏菩薩如是問已放光如來應供正遍覺告无畏菩薩摩訶薩言摩那婆諸佛如來凡有三十二相三十相現二相不現摩那婆今宜諦聽吾當為汝辯[illegible]諸相現不現義摩那婆如來有十相摩那婆如來復有六相在手摩那婆復有四相在體復有二輪相復有二相在頭摩那婆復有四相適諸身體摩那婆諸佛如來有如是等三十相現餘有二相不顯現者所謂馬陰藏及舌闊長相復次摩那婆如來今當更為汝等分別如是諸相功德摩那婆如來有七處滿相兩手兩足兩髆及頭等摩那婆如來有網縵相在手足指摩那婆如[illegible]白毫相在眉間猶如月光有四十齒相寬長舌相及任大功德相如是舌根辯諸言音具足宣說復有目不眴相摩那婆如來頂相一切人天乃至有頂不能覩見摩那婆如來手足二十指[illegible]赤銅色薄如蓮花光澤分明勝於餘色摩那婆如來膞足跟相亦如花葉塵水[illegible]能沾[illegible]摩那婆如來髀腨端直牢固猶如金剛經途近遠終无疲極摩那婆如來身金色相勝於一切[illegible]能[illegible]摩那婆諸天宮殿紫金所成取是紫金如芥子許勝諸七寶滿閻浮提如是摩那婆若以天紫金聚滿如來前而佛常光令天金色悉皆闇昧无有光澤摩那婆譬如日出諸螢火主光明[illegible]光能見者如是彼天金光非日能蔽唯佛常光乃能蔽耳如是摩那婆汝等應知諸佛世尊如是分別顯示諸相復次摩那婆如來今當分別諸相善根因緣汝應一心正念无亂調伏諸[illegible]事故得勝智莫隨餘緣生殷重心發希有意於如來處起至誠心應善分別諸相功德當於如來應供正遍覺前諦聽諦受其兩足下千輻輪相一一相中放千光明於彼兩足[illegible]之處此光明網直至十方所有世界彼中衆生見是光已生希有心起尊重意於彼如來應供正遍覺前辯論法相彼佛復告無畏菩薩言摩那婆是為如來足輪相光功能力用遠至他方教化衆生今發善根故當諦聽我今分別彼諸善根成就之事摩那婆若諸菩薩為佛世尊於山林中造經行處除諸瓦石掃灑治飾以柔軟草敷置其上既成就已奉獻如來如是菩薩若見如來在彼經行往來或見宴息隨意威儀如是菩薩若見如來足是千輪相徹過草下分炳地上如蓮花衆光莊嚴如是菩薩見此相已則於己身无慳悋想所以者何今此如來有如是等圓滿相法希有之事尚不悋惜况我此身穢惡充滿屎尿盈溢膿血塗筋肉骨等更相纏縛九孔常流[illegible]是不淨聚諸虫所居云何我等不速猒離如是菩薩發精進心求菩提分成就輪相心口[illegible]入无相法如是菩薩晝夜思惟便生歡喜以歡喜心即念如來或在經行或坐或立或入禪定如是菩薩分別此已復作是念我今不應取著諸相若有菩薩不取相者則離我想及衆生相菩薩如是思惟此已則能具發无緣精進復次摩那婆菩薩摩訶薩云何得發无緣精進摩那婆如空中風无有方所是風來住東方及於餘方如是不住即名无住既无所住云何可名无畏白言如是世尊實无可名佛告无畏若法无名云何可說无畏復言是无相中亦无可說佛告无畏若无相中无可說者云何有念若无念者即无所有若無所有云何有入既无入處云何有陰及與諸大若无陰大云何有有若无有有云何有生若无有生何有生處若无生處云何而有名色諸相摩那婆若無諸相即是無相無相為相者是名無我摩那婆若人能作如是說者當知即是不退菩薩何以故善說无相行於无相故摩那婆如來輪相成就如是次第分別諸善根義復次摩那婆於意云何後生菩薩菩提樹下坐於道場獲三明時證何等法復以何義名為證耶无畏白言世尊彼時證者見已法身故名身證具足明力斷除无明離无明故為衆生說是諸衆生遠離大智為彼无明愚暗所蔽是故如來以諸明慧及无畏力為諸衆生為彼无明黑暗所覆我慢貢高所偈瞋恚鬪諍所燒顛倒失心盲冥无目被他所使違背正道破壞正念或復妄行迷惑亂[illegible]入邪徑是故如來為說八道告諸衆生汝等皆可來此正路安意而行是道无畏安隱快樂能相應者攝取大利若有衆生行此道者皆與无邊大利相應[illegible]諸菩薩法行精進世尊菩薩摩訶薩發如是心斷除疑網然後乃證阿耨多羅三藐三菩提阿難彼放光如來告无畏菩薩言善哉善哉摩那婆汝今乃能隨順如來方便說也復次摩那婆如來二手掌中有千輻輪相寬大分明成就一相善根因緣汝等諦聽我今當說摩那婆若諸菩薩現處居家有教誨師實阿羅漢諸漏已盡所作已辦如是羅漢真為法師能如實說諸佛正法雖常法施而不求報如諸漏盡无所著故後時彼師遇二重病一者上吐二者下痢篤疾既久身甚羸弊如是菩薩於彼師所常生希有尊重之心視師患苦專念求治晝夜孜孜未曾遠離右手承吐左手除糞雖多臭穢无猒惡心菩薩如是愛師命故手持衆藥內師口中以羸瘦故藥不能下菩薩親用兩手摩捫扶抱將侍終日處處乃至除愈菩薩以是躬自摩洗師長功德善根因緣故於手掌內輪相分明若諸智人見彼菩薩供養師長生希有心令彼比丘重病得滅或有諸人發心聽法於聞法時起尊重心如法師說隨順奉行復令多人皆得聞法具足歡喜如彼菩薩盡命報恩一心求治師病除愈以如是等善根因緣輪相具足无有缺少摩那婆此手輪相善根因緣我已說竟復次摩那婆如來髆有二輪滿相善根因緣汝等諦聽我今當說摩那婆若有菩薩於如來滅後觀佛正法毀缺壞時此菩薩起大悲心發勇猛志斷除世務捨家出家與諸外道而作怨敵何以故為欲護

宿廿[illegible]十四石三十字



大法炬陀羅尼經卷第三 [illegible]條第四 面 立住持正法守護正法攝受正法欲令正法得久住故正法增長故是故菩薩獨以一身丈欲摧伏一切在家出家諸人及外道等故並國王大臣無量衆中種種方便稱揚讚說諸如來名亦說功德勝妙之事又說空無相願一切法門復說正念諸餘善根降伏一切諸外道等如是菩薩建立荷負諸佛正法善根因緣成就具足三輪滿相是相微妙悉能照曜一切世間見者歡喜若有衆生聞諸如來[illegible]相[illegible]時當生發信復應慶喜摩那婆是為如來以一善根攝諸功德成滿相復次摩那婆如來諸指網縵相者猶如鵝王間無缺相薄如蓮華三畫分明能令衆生見者歡喜如是諸相善根因緣我今當說汝宜諦受如我過去無量劫中脩諸善根為成就此一[illegible]摩那婆若有菩薩摩訶薩處大王位國富民繁凡諸庫藏莫不盈滿書業宮殿盡皆充足是菩薩王國[illegible]之內種類衆多農商工估及諸仕類或境內衆或他國來皆懷瞋毒共相論[illegible]詣菩薩所辦訟求勝菩薩介時見彼衆生瞋覺所惱為救解故以自在力而誨責曰汝等衆生勿得鬪諍夫鬪諍者豈為人法是畜生事汝諸畜生凝恚亂故求鬪諍具相[illegible]更相伺便求相殺害即是地獄衆生惡法汝諸衆生勿學地獄勿習畜生造諸惡業汝等皆應歸依如來歸依法僧盡形不殺受持五戒我攝受故令汝今身常受安樂捨此身已則生天上如是菩薩知諸衆生捨諸惡事各相慈愛無復惡心在佛塔前即便授與三歸五戒教導皆令斷惡生善如是菩薩以能和合衆生善根業因緣故成就如是網縵等相摩那婆是為如來手足網縵善根因緣我已說竟復次摩那婆如來指爪直長纖密無有疎減成就因緣我今當說汝等一心莫念他事摩那婆若有菩薩摩訶薩所在諸方或獨坐思惟或與衆說論以無餘念心常歡喜如是菩薩凡處世間隨何等類即能同彼而行教化於彼彼衆若復賊盜若旃陀羅若獵師若屠膾復有造作諸不善業菩薩悉能隨類覺知以悲愍故為說法要先教衆生遠離種種諸不善事及以惡心然後教令合十指掌口唱是言我今歸命世間所有尊重福田應受供者為物出現智人所讚所謂諸佛如來應供正遍覺及有正法僧寶之處我皆尊發無量敬心如是菩薩化彼無量諸惡衆生皆令迴心脩諸善業以是因緣成就妙甲猶如赤銅指直纖長更密光澤摩那婆是為如來指爪諸相功德因緣我今說竟摩那婆汝於是中當深敬信摩那婆若諸菩薩或時為彼善行衆生經無量劫說法教化[illegible]復有為不善衆生一時說法乃至一彈指頃所得功德非復前比何以故摩那婆如來常說有人以少時供養如來敬事尊重即便為彼智者所歎復次摩那婆如來應供正遍覺成就身紫金色善業因緣汝等諦聽我今當說摩那婆如來在世若諸菩薩為聽法故詣如來所諮問如來大乘經名菩提行法時佛世尊默然不答起而遊行過至一所遼廓[illegible]禽獸無有人民不見城隍聚落居室乃至無有樹林衆草設欲停憩無可敷施時此菩薩常隨佛後不憚危阻共入磧中值天布雲震雷大雨時彼如來衣服盡濕菩薩覩此增敬重心遂自解衣奉覆佛上乃至雨止取衣暴曬還自服已從佛而行世尊因此始為菩薩說大乘經名曰身願時彼衆中有諂曲菩薩及以初學出家求具戒如是人等衣鉢資須隨時趣足無諸積聚清淨身心即得正念喜悅充滿菩薩介時得聞經已於菩薩衆及比丘前具為解釋大乘經典教除諂曲及破戒心緣此善根得是果報獲金色身何以故以能滅除破戒諂曲垢及不惜身解衣覆佛是故後時身紫金色映蔽世間而能久住摩那婆是為如來身真金色善根因緣我今說竟

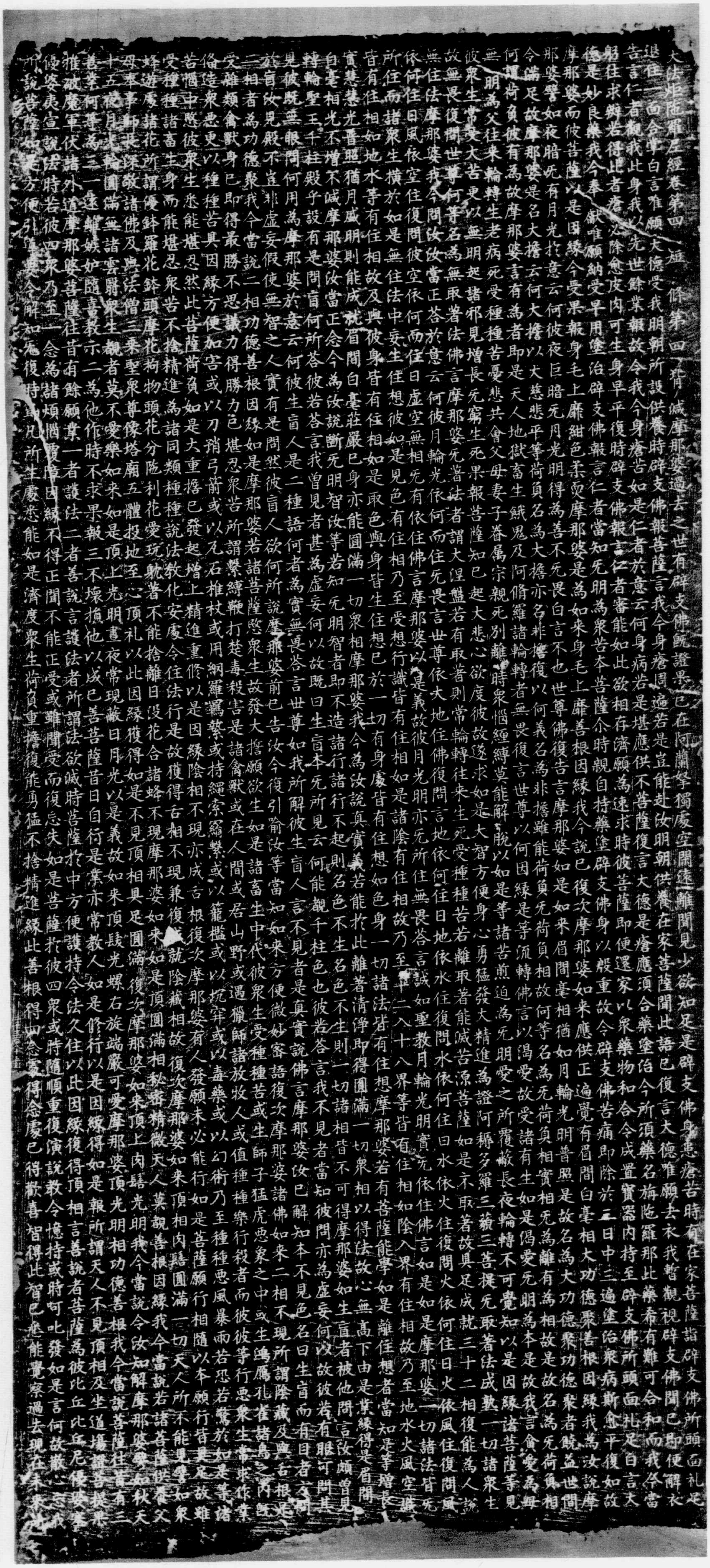
大法炬陀羅尼經卷第三 終

大法炬陀羅尼經卷第四 隋天竺三藏闍那崛多等譯

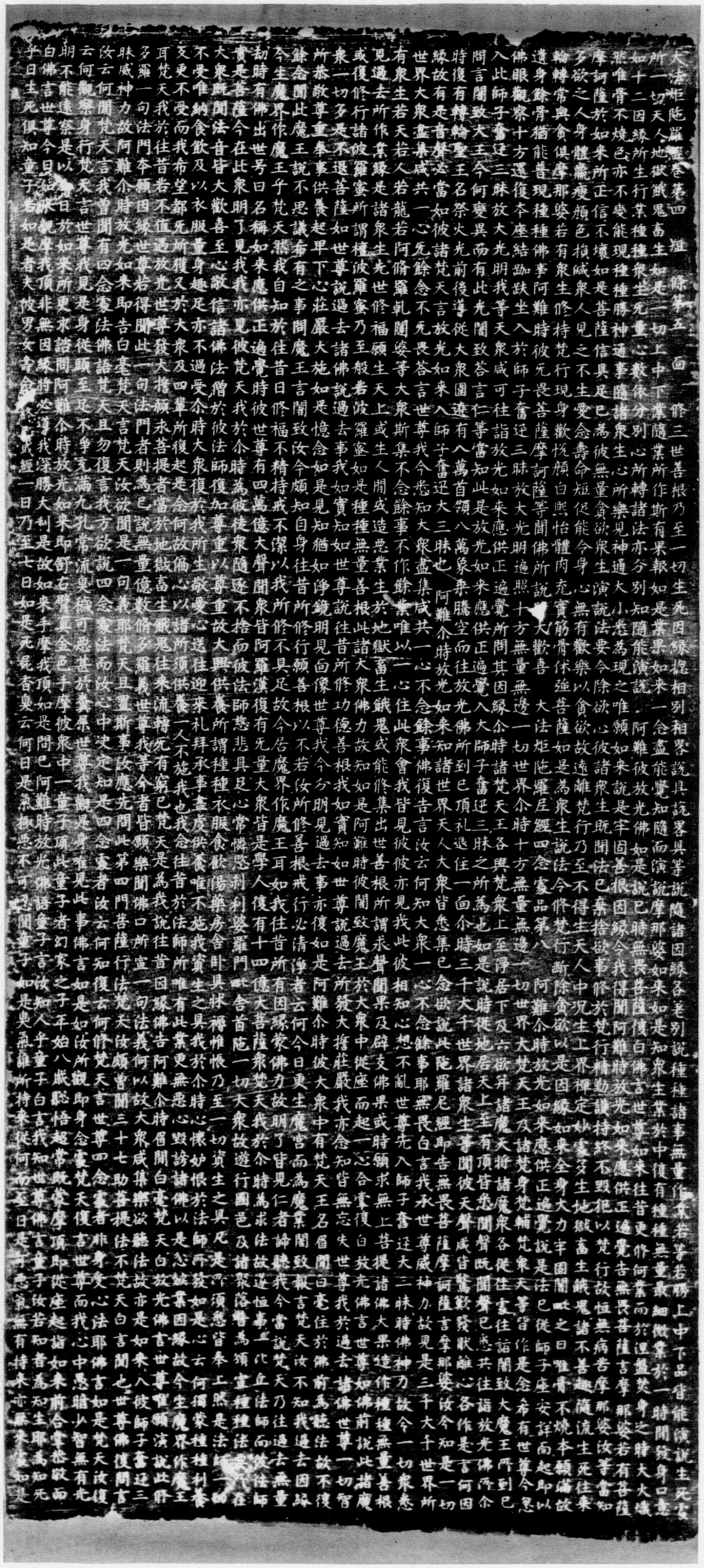
相好品第七之餘

復次摩那婆如來有常光相成就因緣我今當說汝等諦聽無令心亂摩那婆若諸菩薩於如來所凡有造業終不虛也假使發心莊嚴脩行莊嚴資財莊嚴作如是等諸莊嚴事發心備辦[illegible]如來所種諸善根即得具足一切世間無能勝者諸煩惱垢不能染汙復次摩那婆如來世尊如此常光假使世間所有一切日月光明不能覆蔽乃至諸天所有光明亦不能障蔽復次摩那婆假使大梵天王放大光明普照三千大千世界如是梵光悉能覆蔽世間所有日月光明除如來光餘無能比復次摩那婆置一梵光假使東方恒沙世界諸梵天王盡放光明以衆梵光合為一光可謂極大以此大光置於佛前如來常光皆能覆蔽無復遺餘復次摩那婆置衆梵光假使十方恒沙世界諸梵光明如來常光盡皆覆沒亦无遺餘摩那婆諸佛如來[illegible]一切時唯有常光自餘奇光無緣不放何以故佛若常放殊異光者世間則無日月星辰晝夜時節晦朔弦望乃至無有春夏秋冬及以歲等是故如來要待因緣然後放光彼常光恒在以住持故摩那婆如來光明寬大無量功德微妙脩行善根得是安樂復次摩那婆若有菩薩發心脩行捨家出家歸佛世尊正值如來始坐道場將成等覺即往佛所頂礼尊足立住一面瞻仰如來作如是念世尊有教我乃敢坐時彼如來結跏趺坐菩薩立住經於七日欲為未來無上道故過七日已時佛世尊從菩提樹道場處起告菩薩言汝真丈夫欲學諸佛行耶汝善丈夫欲受佛語隨順佛教汝今乃能於我座前立住七日都無睡眠汝捨無常不牢固法欲求常住同虛空身能求此者真為丈夫汝今已入諸佛法中若諸菩薩欲決疑網當如是學亦如是行摩那婆此是如來常光初於善根因緣若有菩薩在菩薩地初見如來為一切衆生請佛說法欲脩行清淨諸功德故脩行清淨戒行故脩行清淨禪定故脩行清淨布施故與菩薩脩諸功德勝一切衆生所行善根摩那婆是為如來常光功德善根因緣我今說已摩那婆譬如幻師手持幻寶真珠瓔珞莊嚴化人凡夫覩見莫不皆言此為實寶唯有智者知其非真如是摩那婆如來常光善根因緣唯諸如來及彼不退菩薩摩訶薩等信能成就如是善根諸餘衆生非其境界無能信者若人於此解怠嬾惰不能脩行成就善根云何能得无上菩提大智相好如是衆相尚不能求寧能證會微妙甚深無相法耶若諸菩薩於最後身畢竟通達甚深法時即能令此三千大千世界六種震動一切魔宮諸天世人皆大恐怖四散馳走如來昔日坐道場時手按地大震出聲一切魔軍悉皆破壞及諸外道邪見毀謗於佛法僧乃至一切非法違諍語言心想盡皆摧滅摩那婆以是因緣菩薩摩訶薩在於道場震地破魔滅諸違諍然後方證生死白明摩那婆是為菩薩摩訶薩以無畏力震地出聲未成佛時已住持法及本願力故一切所有十方諸佛皆亦護持道場菩薩復次摩那婆如來福德善業因緣故身毛上靡其色紺青如孔自如是[illegible]不可思議汝等諦聽我今當說摩那婆一切衆生隨心[illegible]願若聞如來應供正遍覺成就諸相及以隨好種種功德兼諸願行能至心聽彼諸衆生於念念間增長功德无有損

塔下二九二九



大法炬陀羅尼經卷第四 短條第四背
誠摩那婆過去之世有辟支佛既證果已在阿蘭若獨處空閑遠離聞見少欲知足是辟支佛身患瘡苦時有在家菩薩詣辟支佛所頭面礼足
退住一面合掌白言唯願大德受我明朝所設供養時辟支佛報菩薩言我今身瘡周遍若是豈能赴汝明朝供養在家菩薩聞此語已復言大德唯願去衣我暫觀視辟支佛聞已即便解衣
告言仁者觀我此身我以先世餘業報故令我今身瘡苦如是仁者於意云何身病若是堪應供不菩薩復言大德是瘡應須合藥塗治今所須藥名旃陀羅那此藥希有難可合和而我今當
躬往求覔若得此者瘡必除愈皮肉可生身早平復時辟支佛報言仁者審能如此欲相存濟願為速求時彼菩薩即便還家以衆藥物和合令成置寶器內持至辟支佛所頭面礼足白言大
德是妙良藥我今奉獻唯願納受早用塗治辟支佛報言仁者當知无明為衆苦本菩薩尒時親自持藥塗辟支佛身以殷重故令辟支佛苦痛即除於三日中三遍塗治衆病斯愈平復如故
摩那婆而彼菩薩以是因緣今受果報身毛上靡紺色柔耎摩那婆是為如來身毛上靡善根因緣我今說已復次摩那婆如來應供正遍覺有眉間白毫相大功德聚善根因緣我為汝說摩
那婆譬如夜暗无有月光於意云何彼夜巨暗无月光明得為善不无畏白言不也世尊佛復告言摩那婆如是如來眉間毫相猶如月輪光明普照是故名為大功德聚功德聚者饒益世間
令滿足故摩那婆是名大擔云何大擔以大慈悲平等荷負名為大擔亦名非擔復以何義名為非擔雖能荷負无荷負相故何等名為无荷負相實相无為離有為相故是故名為无荷負相
何謂荷負彼有為故摩那婆言有為者即是天人地獄畜生餓鬼及阿脩羅諸輪轉者無畏復言世尊以何因緣是等流轉佛言以渴愛故受諸有生如是渴愛无明為本是故我言貪愛為母
無明為父往來輪轉生老病死受種種苦憂悲共會父母妻子眷屬宗親死別離時衆惱纏縛莫能解脫以如是等諸苦煎迫為无明愛之所覆蔽長夜輪轉不可覺知以是因緣諸菩薩等見
彼衆生常受大苦更以無明起諸邪見增長无窮生死果報菩薩知已起大悲心欲度彼故遂求如是大智方便身心勇猛發大精進為證阿耨多羅三藐三菩提无取著法成熟一切諸衆生
故無畏復問世尊何等名為無取著法佛言摩那婆无著法者謂大涅盤若有取著則常輪轉往來生死受種種苦若離取著能滅苦源菩薩如是不取著故具足成就三十二相復能為人說
無住法摩那婆我今問汝汝當正荅於意云何彼月輪光依何而住无畏言世尊依大地住佛復問言地依何住曰地依水住復問水依何住曰水依火住復問火依何住曰火依風住復問風
依何住曰風依空住復問彼空依何而住曰虛空無相无有依住佛言摩那婆以是義故彼月光明亦无所住無畏荅言誠如聖教月輪光明實无依住佛言如是如是摩那婆一切諸法皆无
所住而諸衆生橫於如是無住法中妄生住想彼如是見色有住相乃至受想行識皆有住相如是諸陰有住相故乃至十二入十八界等皆有住相如陰入界有住相故乃至地水火風空識
皆有住相如地水等有住相故及與彼身皆有住相如是取色與身皆生住想已於一切有身處皆有住想如色身一切諸法皆有住想摩那婆若有菩薩能學如是離住想者當知是等增長
實慧慧光普照猶月盛明則能成就眉間白毫莊嚴已身亦能圓滿一切衆相摩那婆我今為汝說真實義若能於此離著清淨即得圓滿一切衆相以得法故心無高下由是業緣得是眉間
白毫相光不增不減摩那婆汝當正念今為汝說斷无明智汝等若知无明智者即不造諸行諸行不起則名色不生名色不生則一切諸相皆不可得摩那婆如生盲者被他問言汝頗曾見
轉輪聖王千柱殿乎設有是問盲何所荅彼若荅言我曽見者甚為虛妄何以故既曰生盲本无所見云何能覩千柱色也彼若荅言我不見者當知彼問亦為虛妄何以故彼若有眼可問其
見彼既無眼問何用為摩那婆於意云何彼生盲人是二種語何者為實無畏荅言世尊如我所解彼生盲人言不見者是真實說佛言摩那婆汝已解知本不見色名曰生盲而有目者亦問
於盲汝見殿不豈非虛妄假使無智之人實有是問然彼盲人欲何所說摩那婆前已告汝今復引喻汝等當知如來方便微妙密語復次摩那婆諸佛如來二相不現所謂陰藏及與舌根是
二相者為功德聚我今當說二相功德善根因緣如是摩那婆若諸菩薩愍衆生故發大誓願欲生如是諸畜生中代彼衆生受種種苦或生師子猛虎惡象之中或生鵰鷹孔雀諸鳥之內既
受雜類禽獸身已即得最勝不思議力得勝力已堪忍衆苦所謂繫縛鞭打楚毒殺害是諸禽獸或在人間或居山野或遇獵師諸放牧人或值種種樂行殺者而彼彼等行惡衆生常求作業
備造衆惡更以種種苦具因緣方便加害或以刀矟弓箭或以瓦石椎杖或用網羅羂繫或持繩索羂繫或以籠檻或以坑穽或以毒藥或以幻術乃至種種惡風暴雨若恐若驚於如是等諸
苦惱中愍彼衆生悉能堪忍然此菩薩荷負如是大重擔已發起增上精進熏修以是因緣陰相不現亦成舌根復次摩那婆有人發願未必能行如是菩薩願行相隨以本願行皆具足故雖
受種種諸畜生身而能堪忍衆苦不捨精進為諸同類種種說法教化安處令住法行是故獲得舌相不現兼復成就陰藏相故復次摩那婆如來頂相肉髻圓滿一切天人所不能見譬如衆
蜂遊處諸花所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陁利花愛玩躭著不能捨離日没花合諸蜂不現摩那婆如來如是頂圓滿相秘密精微天人莫覩善根因緣我今當說若諸菩薩供養父
母奉事師長深敬諸佛及與法僧三乘聖衆尊像塔廟五體投地至心頂礼以此因緣獲得如是不見頂相具足圓滿復次摩那婆如來頂上肉髻光明我今當說令汝知解摩那婆譬如秋天
十五夜月光輪圓滿無諸雲翳衆生覩者莫不愛樂如來如是頂上光明晝夜常現蔽日月光以是義故如來頂髮光螺右旋端嚴可愛摩那婆頂光明相功德善根我今當說菩薩往昔有三
善業何等為三一遠離嫉妒隨喜教示二為他作時不求果報三不壞損他以成已善菩薩昔日自行是業亦常教人如是修行以是因緣得如是報所謂天人不見頂相及坐道場證菩提果
摧破魔軍伏諸外道摩那婆菩薩往昔有餘願業一者護法二者善說言護法者所謂法欲滅時菩薩於中方便護持令法久住以此因緣復得頂相言善說者菩薩為彼比丘比丘尼優婆塞
優婆夷宣說法時若彼四衆乃至一念為諸煩惱覆障因緣不得正聞不能正受或雖聞受而復忘失如是菩薩於彼四衆或時隨順重復演說教令憶持或時訶叱發如是言何故散心忘失
所說菩薩如是方便引導要令解知忘復時[illegible]凡所生處悉能如是濟度衆生荷負重擔復能勇猛不捨精進緣此善根得四念處得念處已得歡喜智得此智已悉能覺察過去現在未來



塔下四九六三

大法炬陀羅經卷第四　短　條第五　面　修三世善根乃至一切生死因緣總相別相畧說具說畧具等說隨諸因緣各各別說種種諸事無量作業若等若勝上中下品皆能演說生死處所一切天人地獄餓鬼畜生如是一切上中下業隨業所作斯有果報如是業果如來一念盡能覺知隨而演說摩那婆如來如是知衆生業於中復有種種無量最細微業於一時間發身口意如十二因緣所生行業種種衆生无量心數依分別心所轉諸法亦分別知隨能演說阿難彼放光佛如是說已時無畏菩薩復白佛言世尊如來往昔更作何業而於涅槃焚身之時大火燒然唯骨不燒色亦不變能現種種勝神通事隨諸衆生心所樂見神通大小悉為現之唯願如來說是牢固善根因緣今我得聞阿難時放光如來應供正遍覺告無畏菩薩言摩那婆若有菩薩摩訶薩於如來所正信不壞如是菩薩信具足已為彼無量貪欲衆生演說法要令除欲心彼諸衆生既聞法已棄捨欲事修於梵行精勤護持終不毀犯以梵行故恒無病苦摩那婆汝等當知多欲之人身體羸瘦顏色損減衆人見之不生愛念壽命短促能令身心無有歡樂以貪欲故遠離梵行乃至不得生天人中況生上界禪定妙處多生地獄畜生餓鬼諸不善趣隨流生死往來輪轉常與貪俱摩那婆若有衆生修持梵行現身歡悅顏白熙怡體肉充實筋骨休強菩薩如是為衆生說法令修梵行斷除貪欲以是因緣如來全身大力牢固闍毗之日唯骨不燒本願備故遺身餘骨猶能普現種種佛事阿難時彼无畏菩薩摩訶薩等聞佛所說大歡喜

大法炬陀羅尼經四念處品第八

阿難尒時放光如來應供正遍覺說是法已從師子座安詳而起即以佛眼觀察十方還復本座結跏趺坐入於師子奮迅三昧放大光明遍照十方無量無邊一切世界尒時十方無量無邊一切世界大梵天王及諸梵身梵輔梵衆天等皆作是念希有世尊今忽入此師子奮迅三昧放大光明我等天衆咸可往詣放光如來應供正遍覺所問其因緣尒時諸梵天王各與梵衆上至淨居下及六欲并諸魔天將諸魔衆各從住處往詣闍致大魔王所到已問言闍致大王今何變異而有此光闍致答言仁等當知此是放光如來應供正遍覺入大師子奮迅三昧之所為也如是說時從地居天上至有頂皆悉聞聲既聞聲已悉共往詣放光佛所尒時復有轉輪聖王名祭火光前後導從大衆圍遶有八萬首領八萬象乘騰空而往放光佛所到已頂礼退住一面尒時三千大千世界諸衆生等聞彼天聲咸皆驚歎發猒離心各作是言何因緣故有是音聲必當如彼諸梵天言放光如來入師子奮迅大三昧也　阿難尒時放光如來知諸世界天人大衆皆悉集已念欲說此陀羅尼經即告無畏菩薩摩訶薩言摩那婆汝今知是一切世界大衆盡集咸共一心无餘念不无畏答言世尊我今悉知大衆盡集咸共一心不念餘事佛復告言汝云何知大衆一心不念餘事耶無畏白言我承世尊威神力故見是三千大千世界所有衆生若天若人若龍若阿脩羅乾闥婆等大衆斯集不念餘事不作餘業唯以一心住此衆會我皆見彼彼亦見我此彼相知心想不亂世尊先入師子奮迅大三昧時佛神力故令一切衆悉見過去所作業緣是諸衆生先世修福願生天上或生人閒或造惡業生於地獄畜生餓鬼或能修集出世善根所謂求聲聞果及辟支佛果或時願求無上菩提諸佛大果造作種種無量善根或復修行諸波羅蜜所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜如是種種無量善根此諸大衆佛力故知如是阿難時彼闍致魔王於大衆中從座而起一心合掌復白放光佛言世尊如佛前說此諸魔衆一切多是不退菩薩如世尊說過去諸佛說過去事我如實知如世尊說往昔所修功德善根我如實知如世尊說過去所發大誓莊嚴我亦念知皆無忘失世尊我於過去諸佛世尊一切智所恭敬尊重奉事供養起卑下心莊嚴大施如是憶念如是見知猶如淨鏡明見面像世尊我今分明見過去事亦復如是阿難尒時彼大衆中有梵天王名眉間白毫住於佛前為聽法故不復餘念聞此魔王說不思議希有之事聞魔王言闍致汝今頗知自身往昔所修行願善根以不若汝所修善根戒行必清淨者云何今日更生魔宮而為魔業闍致報言梵天汝不知我過去因緣今生魔界作魔王乎梵天當知我自知於往昔日修福不精持戒不潔以我所修不具足故今居魔界作魔王耳如我往昔所有因緣蒙佛力故明了皆見仁者諦聽我今當說梵天乃往過去無量劫時有佛出世号曰名稱如來應供正遍覺時彼世尊有四萬億大聲聞衆皆阿羅漢復有无量大衆皆是學人復有十四億大菩薩衆梵天我於尒時為求法故遊恒事一比丘法師而彼法師實是菩薩今在此衆明了見我我亦見彼梵天我於尒時為彼徒衆隨逐不捨而彼法師慈悲具足心常憐愍刹利婆羅門毗舍首陁一切大衆故遊行國邑及諸聚落普為頒宣種種法要[illegible]在大衆既聞法音皆大歡喜至心敬信諸佛法僧於彼法師復加尊重以尊重故大興供養所謂種種衣服飲食湯藥房舍卧具牀褥帷帳乃至一切資生之具凡是所須悉皆奉上然是法師一[illegible]不受唯納食飲及以衣服量身趣足亦不過受尒時大衆復於我所生敬愛心送往迎來礼拜承事盡虔供養唯不施我資生之具我於尒時心懷妒恨於法師所發如是心云何獨蒙種種利養又更不受而我希望都无所獲又於大衆及四輩所復起是念何故偏心以諸所須供養一人不施我也我念往昔於法師所唯有此業更無惡心毀謗諸佛以是忿嫉業因緣故今生魔界作魔王耳梵天我於往昔若不值遇放光世尊發大誓願求菩提者當於地獄畜生餓鬼往來流轉无有窮已梵天是為我說往昔因緣佛告阿難尒時眉間白毫梵天白放光佛言世尊唯願演說此脩多羅一句法門本願因緣世尊若得聞此一句法門者則為已說無量億數脩多羅義世尊我等今者皆願樂聞佛口所宣一句法義何以故大衆咸集樂欲聽法故亦是如來入彼師子奮迅三昧威神力故阿難尒時放光如來即告白毫梵天言梵天汝欲聞是一句義耶梵天且置斯事汝應先問此第四門菩薩行法梵天汝頗曾聞三十七助菩提法不梵天白言聞也世尊佛復問言汝云何聞梵天言我曾聞有四念處法佛語梵天且勿復言我方欲說四念處法而汝心中決定知是四念處者汝云何知復云何修梵天言世尊四念處者非身受心法耶佛言如是梵天汝復云何觀察身行梵天言世尊我見是身從頭至足不淨充滿九孔常流臭穢可惡甚於糞屎世尊我觀是身唯見此事佛言如是如汝所觀即身念處梵天復言世尊而我心中愚暗少智無有光明不能遠察是以[illegible]白於如來所更求諮問阿難尒時放光如來即舒右臂真金色手摩彼衆中一童子頂此童子者幻家之子年始八歲聰悟超常既蒙摩頂即從座起詣如來前合掌恭敬而白佛言世尊今日如來觀摩我頂非無因緣將必導我深勝大利是故如來手摩我頂如是問已阿難時放光佛語童子言汝知人乎童子白言我知世尊佛言童子汝若知者為知生耶為知死乎曰生死俱知童子若如是者夫彼男女壽命終或經一日乃至七日如是死屍香臭云何曰是氣極惡不可忍聞童子如是臭氣誰所持來從何而至曰是[illegible]悉氣無有持來亦無來處如是

大法炬陀羅尼經卷第四　紐　條第五　背

阿難尒時放光如來告梵天言梵天汝見童子向所說不如是問者當以何荅如是荅者為實為虛梵天汝先亦言是身不淨唯有臭惡難可見聞梵天我於是中亦有斯念如童子言汝說亦尒有何差異梵天是為略說第一念處阿難時彼白毫梵天復白放光佛言世尊一切諸法佛為根本佛是法母一切善法佛已得之善哉世尊今是句義我皆樂聞唯願解釋如佛所說我如是持今此大衆亦皆信受佛告梵天有四念處何等為四所謂身受心法云何名為身念處耶身念處者謂觀四大和合假名為身何謂四大夫四大者即是地界水界火界風界是等四大和合共成梵天於意云何如是地大為香為臭梵天白言世尊无香无臭佛言梵天自餘諸大為香為臭天曰如彼地大無香無臭水火風大亦無香臭佛言梵天汝今云何作如斯說此身如是種種不淨臭惡盈滿非倒說耶梵天白言世尊比丘云何觀身念處佛言梵天我亦不為諸比丘等作此說也梵天復言世尊若我所說四念處法非隨順者比丘何緣觀身不淨佛告梵天如是比丘見有身相由取身故彼非正想何以故梵天若四大聚合成一相者即是假想若有假想即非正想若非正想是則名為福伽羅想梵天是故我此四念處義不如是說今我說者說若无邊四大非有若見四大和合一處共成此身是亦身見彼必不得如實想見梵天若有比丘見身念身覺身是身以見念故彼不能得解脫世間及有頂處是故若觀身念處者見身非身也梵天如來亦說汝諸比丘觀察此身即是隨順涅槃之道是名觀身正念處者梵天夫念處者有二種義何等為二一者念義二住處義云何念義當知是念无有遠諍隨順如法趣向平等遠離邪念无有移轉及諸別異唯是一心入不動定若能如是名為念義言住處者心所依法是內證義隨身業事現前知故壞无明網如觀身相如是得見身念處法云何觀身不著身相如是觀身若不著者如覺身證覺身證者身相可知如說身念乃至一切諸入門中亦復如是若能如是觀於身相不生身想則入平等第一念處如是念處應當依上復次受心二念當知一義若念此心則知是受若念是受亦不離心云何為念所言念者意行於事如是受念即是心業是故受念為心業事是心作事有无量種不可稱計和合因緣念隨順世間同行於事所攝入者一切皆生五種有處彼五有生入和合已名為麁澀亦名牢強亦名苦擔如是種種觸受相依作有生事應如是知梵天是名隨順世間心行次第依止十二因緣念念相續无有斷絕復次梵天如來所說正念處者即是出世勝妙光明亦是如來分別智義无量无邊虛空所生隨順趣向大涅槃路為諸菩薩證三菩提能生種種順義精進能滿智慧所作業行諸法平等猶如虛空梵天當知二念處義我今說已梵天第四法念處者開涅槃城此是如來甘露法門亦是諸佛如來法藏亦名光明破除黑闇法相平等性同虛空梵天白佛云何證知同虛空性梵天隨於何法能起想處彼中如是無有語言梵天復白是義云何梵天我无不說一切諸法同虛空耶若有人能如是知者是則名為觀法念處梵天若人於是內外諸法如虛空住當知彼人解脫諸有

大法炬陀羅尼經卷第四　終

大法炬陀羅尼經卷第五　紐

隋天竺三藏闍那崛多等譯

四聖諦品第九

佛告阿難尒時放光如來復告眉間白毫梵天言梵天汝今將非自以具是辯才問斯義耶汝豈不知此菩提門順諸聖諦乎梵天言世尊云何名為順於聖諦佛告梵天可不用此諸助道法與彼聖諦和合相應耶梵天復言世尊如來所說四聖諦者即是諸佛隨順次第而說无異一切菩提覺法佛如是說已佛復告梵天言汝知佛說四聖諦不梵天言世尊我亦少知四聖諦義佛言梵天汝云何知四聖諦義梵天言世尊我所知者謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦世尊我如是知四聖諦義佛言梵天汝言苦諦其義云何梵天言世尊我親從佛聞如是說非此五陰名苦諦乎聖人觀察除斷我見證彼無我以證知故見此五陰如賊如怨即便捨離五有生處世尊我如是知苦聖諦義世尊若我不聞佛所說者我終不能作如斯說何以故如是義者唯佛證知非我境界所有疑惑唯佛能斷所以者何唯佛能知一切諸法無障礙故如佛所說我如是知世尊我今欲聞四聖諦義唯願世尊為我解釋何故名聖云何名諦佛告梵天所言諦者名之為實實名一體聖名方便方便證知故名聖諦梵天復言世尊云何名實佛言梵天所言實者名順隨義汝當諦聽善思念之吾今為汝分別解說梵天汝知諸阿羅漢得偏盡時所捨事不梵天言世尊我不能知諸阿羅漢得偏盡時所捨之事梵天諦聽吾為汝說於有偏法一心猒離不受生死是名為捨是名偏盡亦名畢竟畢竟捨故住彼實中一切捨故名之為實梵天所言聖諦即是五陰當知五陰是苦因緣是故五陰名為怨賊一切聖人如實覺知故能捨棄以是義故名苦聖諦是故世尊說此五陰為衆苦本名為怨家亦名欺誑聖人觀察如實知故名為聖諦復次梵天言集諦者是无知滅此集滅者是佛世尊為諸賢聖方便而說此若實者无有是處何以故梵天所言集者即是虛妄若是虛妄則不名滅所言滅者則非虛妄非虛妄者是為聖諦言聖諦者謂阿利耶阿利耶者名知五陰聖人諦知諸陰非實是故能捨名為聖諦以捨著故名教大忍所有集者當知非實若見集生是為常見若見集滅是為斷見諸佛如來作如是說非集非滅是為聖諦此即名道道者所謂真實之道即諸聖人深達五陰應如是知復次梵天趣求義故名之為道梵天當知譬如有人作是思念我於過去作何尊身我於過去作如是身彼二種念則是虛妄更復思惟我於過去從何所來我於過去曾如是來亦為虛妄梵天當知一切諸法皆是分別無有真實亦復如是是則名為清淨道也

大法炬陀羅尼經忍校量品第十

阿難尒時彼放光佛復告眉間白毫梵天言梵天此陀羅尼法門寬大無邊今當為汝開顯初問菩薩行法少分之事當知如來方便教梵天譬如賈主為求寶故欲入大海於先積集種種資裝所謂船檝帆柂生熟粮糧凡是海中供用諸物咸悉備之置於海岸唱如是言誰於今日欲入大海求諸所須以除算乏若有能者當同此行時衆多人為求利故若十二十乃至百千俱願入海時大賈主見衆已多即自思念是大衆中其有身羸力少怯弱小心不堪經險難與終事我應遣還如是思已遂宣告曰諸人當知今此大海深闊無邊不可期以時月歲數而趣迴還方復海中有八大難何等為八一者惡波二者旋流三者摩竭四者蜡魚五者諸餘大魚六者夜叉羅剎七者惡風八者惡龍如是八難難可過度脫當逢遇船壞命終誰能堪忍無怖畏者宜於八日共發此舡若疑不堪荷負險阻各隨意還衆人聞已多即退散如是梵天今此衆中有無量人聞此陀羅尼甚深法門寬大无邊心生驚恐作如是念此陀羅尼但說一向無量歲數尚不能盡若具說者誰堪聽受如是無量無邊衆生或生退心或起種種愚癡惡邪煩惱障礙輪轉生死如是梵天如來世尊為欲增長彼等衆生諸根欲力亦令成就不退轉心故如彼商主見諸商人怯弱不堪慮其敗壞明說海難乃至命終諸恐怖事遣還本所梵天當知彼大商主能以如是善謀深智大方便力如來亦尒以大方便為此億數諸菩薩衆欲開發彼无量

塔下四九六三

大法炬陀羅尼經卷第五　短　修第六　面　無邊億那由他不可思議大智慧忍而諸世尊所有不思議大智慧忍之所行處但為阿毗跋致菩薩摩訶薩說令得成就不退轉忍如是甚深大功德忍一切衆生無能知者唯除深樂大乘法者彼當能往如是忍中尒時眉間白毫梵天復白放光佛言世尊彼忍何故名為無量無邊也佛告梵天是忍功德不可筭數故言無量不可窮盡故言無邊諦聽梵天譬如此閻浮提周遍充滿無價衆寶於彼須弥山頂復有一摩尼珠名曰威華以此滿閻浮提無價衆寶與彼山頂一威華珠本非稱量寧可為比復次梵天置無價寶假使此威華寶滿四天下彼須弥頂復有一寶名釋迦毗楞伽以四天下滿威華寶亦不敵彼一毗楞伽也復次梵天置威華寶假復聚積彼毗楞伽上至有頂猶亦不如補處菩薩更有妙寶名曰寶精此寶能為補處菩薩諸莊嚴具隨彼菩薩凡所受用欲入胎時而於母腹先為宮宅菩薩然後從天降入受最後身如是菩薩福德力故感得此寶生身常用菩薩身大寶亦隨大是寶能成無量福德從初發心乃至十地諸功德聚是實所生梵天當知如是勝寶過於一切世間出世間勝功德力所生之寶復次梵天彼出世無價功德大寶集大善根開發教化勝出衆寶云何名為大功德聚及大善根如是梵天彼最勝上功德善根者我先為汝說此法門一句之義無有價量無有筭數出世勝寶差別說已復次梵天又以無價最勝寶故今更引喻梵天譬如此閻浮提除去諸山及衆瓦石其地平正無有丘墟自閻浮提地上至三十三天滿中諸人皆獲初禪成就一心名上凡夫梵天於意云何彼得初禪勝上凡夫心所念智所知之處名為何等梵天白言世尊名為世間智慧境界佛告梵天於意云何一須陁洹人心所念智所知之處復名何等梵言世尊名為出世智慧境界佛言梵天假使滿閻浮提勝上凡夫盡其心力能知一須陁洹人心智境不梵言不也世尊何以故凡夫不知出世事故如是梵天一切凡夫尚不得知云何能得稱量言說是故雖滿此閻浮提已得初禪勝上凡夫終不可比一須陁洹梵天白佛實尒世尊何以故彼諸凡夫唯得初禪猶尚未得二禪已上乃至四空世間勝法云何能知須陁洹等所知出世法也梵天當知是為第一無價衆寶譬喻差別復次梵天置一天下勝上凡夫假使滿四天下皆是須陁洹盡其智力亦不能知一斯陁含心之所行智之所證乃至不能思惟稱量及分邊際梵天是為第二勝寶譬喻差別復次梵天置四天下滿須陁洹假使滿四天下皆斯陁含終不能知一阿那含心之所緣智之所證乃至滿四天下諸阿羅漢亦不能知一辟支佛心智境行梵天是為第三第四第五寶喻差別復次梵天置阿羅漢假使滿四天下皆辟支佛共盡智力若欲思量一生菩薩入母胎時心智境界證入次第大願深忍問荅演說及諸威儀終不能知不能思量不能分別不能聽說乃至不得彼法少分唯除如來應供正遍覺乃能知耳梵天是為菩薩第六勝寶譬喻差別復次梵天此閻浮提滿中天寶如上喻說乃至須弥頂寶名曰威華我今為說此寶威光及以德用更引諸喻顯其少分此言難信唯除證者梵天若取威華勝寶置於須弥山頂是大海水深八萬四千由旬其下乃有諸龍宮殿住所及阿脩羅迦樓羅等宮殿住處所有衆寶及大海中種種寶珠彼大德龍神通力故珎寶瓔珞皆有光明諸阿脩羅雖多諂詐神通瓔珞亦有勝光如是一切光明若遇威花衆寶光明皆滅不現梵天猶如日輪現時悉能暎蔽諸螢火光喪没不現其事若此梵天當知此日輪光遶須弥山餘方現時彼山頂寶於閻浮提作大照明尒時梵天白佛言世尊是威花寶從何而來誰德所感佛告梵天大海最下有金剛際於彼際下有一火聚名為多日光明熾盛此即大鐵圍山根本出處彼有金地名曰解脫是威花寶從此而生梵天復言世尊彼威花寶云何無價佛告梵天此四天下一切所有小大諸山樹林藂林及諸藥草皆悉熾然遍燒欲界猶如劫盡彼火盛時若於梵宮取一威花寶投置火內如一念頃大火即滅猶如大雨能滅小火此寶威神亦復如是梵天此寶現時誰福所致梵天復言世尊我以不知先問此義是威花寶威力住處唯願善說令我得解佛告梵天如劫盡時三千世界百億天下各隨本所一切烔然當於是時取威花寶置於梵宮是寶威光能令欲界諸天宮殿下及地獄凡所至處猛火即滅皆得清涼如秋九月夜後分時劫火皆滅能作清涼亦復如是梵天是時衆生以福盡故諸摩尼寶隱没不現衆生無計能得是寶彼威花寶不可得見如辟支佛出世甚稀復次梵天從海下至第四風界彼有風輪名曰極堅彼風輪上有火輪界名曰不壞恒常熾然猛焰不絕彼火輪上有一威花安住住一摩尼寶上以彼二寶威光德力能持火輪熾然不絕亦復能制令彼火輪不得燒壞大地諸方大鐵圍山須弥山王及大海水如是一切皆以依彼威華寶珠及勝摩尼光明德力乃得安住復次梵天所言毗楞伽寶者純真金色善根所生自然彫瑩乃能出過須弥山頂忉利天處夜摩天處兜率天處住於梵宮菩薩從閻浮提生兜率已善根力故此寶自然生於篋中作降魔事何以故梵天若有諸魔及魔眷屬發大惡心趣兜率天作諸障礙壞亂菩薩雖共盡力而不能動所以者何由此摩尼寶莊嚴具在菩薩頸珠威力故所有魔事自然壞滅魔王波旬深生憂惱又是菩薩初從天降入母胎時彼莊嚴具亦常隨逐乃至初生出家坐於道場菩提樹下彼寶恒在是時魔王與其軍衆無量億數現百千種大恐怖事奮其威猛諸闘戰具菩薩端坐寂然不動破魔軍已成等正覺梵天當知彼釋迦毗楞伽勝摩尼寶有如是力何況菩薩處兜率時魔王獨能為障礙也假使餘天及兜率天亦不能損以寶常隨菩薩身故時彼梵天復白佛言世尊彼釋迦毗楞伽摩尼寶唯有是德更有餘力也佛告梵天彼寶威力乃有無量非唯此也梵天此閻浮提縱闊七千由旬其地形相北闊南狹如婆羅門車時彼天下有四王治處何等為四一者人王二者虵王三者惡馬王四者惡龍王梵天此閻浮提毒虵遍滿咸有瞋心盡吐毒火更相噓螫已及他身皆為灰燼當於彼時鳥獸及人觸此毒火即便喪滅如是瞋毒諸惡龍等自相燒滅況復餘類梵天此閻浮提虵毒充滿於意云何如是虵衆可謂多不梵天言世尊甚多甚多佛告梵天於此三千大千世界所有惡龍及諸龍王有大神通於虛空中起大重雲奮大電光震大惡雷放大霹靂雨大雹雨出種種聲現種種威梵天於意云何如是龍衆可謂大不梵言世尊甚大甚大佛告梵天於此三千大千世界所有惡人惡馬諸惡毒等住於邪道然後遣令觸彼惡虵惡龍惡馬乃至惡人皆起瞋心惡心惡力惡行惡事乃至惡道具足如是諸恐怖時如是菩薩於兜率天開發顯示彼摩尼寶令彼惡毒衆生等見衆生覩已惡事消滅世界清淨惡心自息柔軟和順慈愛歡欣皆以見彼摩尼寶故梵天當知此釋迦毗楞伽寶乃有如是無量無邊大威德力若具

大法炬陀羅尼經卷第五

短條第六背

說者終不可盡時彼梵天復白放光佛言世尊如佛先說菩薩身實名實精者有何功德唯願開示令我等聞佛告梵天汝今不應問斯大事何以故一生菩薩善根深重凡諸果報非彼世間所堪知見所以者何如是菩薩欲入胎時是實先導隨菩薩身而作佛事出時亦尒是故此實實中最勝乃有如是無量勢力汝等梵天若知寶處則往供養恭敬礼拜不應問我有何功德梵天白言世尊我於此義無復疑心為諸眾生故發斯問欲令聞者生歡喜心以是義故我諮世尊如此問者欲於將來具行佛事增長菩提世尊是菩薩實下閻浮提時威德力故日月光明尚皆喪滅而況星宿諸火光等能不滅乎是故此實最為殊特常依菩薩摩訶薩所一切梵天應將是實安置梵宮尊重恭敬礼拜供養作希有事世尊此實光明能蔽日月星宿火光令不復現而彼日月星火等光無減没者皆是如來神力所為不使世間常處暗冥所以者何如來世尊有大慈悲加被一切諸眾生故若無如來威神加者乃至一切梵天光明亦皆失滅佛告梵天言加護者義何謂也梵言世尊加護義者以上被下劣依勝故諸佛世尊一切諸事勝出世間諸人天等譬如日光出時諸螢火光悉皆失滅如來威力若不加者一切人天光明喪滅亦復如是世尊我於如來威神德力無復疑心何以故我觀如來心無猒足是故我今為未來世諸眾生等敢問斯事佛告梵天汝今頗知有諸外道五通神仙所得四禪四空三摩跋提入出心行不梵天言世尊我今少知外道諸仙所得禪定三摩跋提然此眾中有未解者來世眾生復不能知是故我今問如是義欲令眾生不知者知亦令將來未解者解梵天世間無有語言及義文句名字而能離此陀羅尼門修多羅者梵天所有諸修多羅或祇夜或授記一切他所問者或有此三十七助菩提法所攝乃至顯說行者皆悉入此妙陀羅尼深法門中是以今此陀羅尼門即為三世諸佛已說當說我今現在亦復廣說若有人能如我所說憶念受持是陀羅尼者此人未來還得如我說如斯法我於往昔亦曾供養恭敬尊重無量諸佛彼諸佛等亦以此陀羅尼脩多羅法門教化成就無量億數諸大菩薩摩訶薩眾佛告梵天我念過去無量億劫有佛世尊名勝三昧如來應供正遍覺出現於世彼最後身所生之處其父輪王名大精進七寶具足統四天下菩薩即是寶后所生第一太子常處深宮與八萬四千眾美女俱如是諸女皆以種種名寶瓔珞摩尼天珠而為裝飾前後圍遶遊觀園林無量妙音以娛菩薩猶如帝釋歡喜之園然是菩薩有大人相一切世間無能及者梵天菩薩後時問眾女言汝等誰有赤檀箜篌如其有者今宜前進時有一女以檀箜篌奉授菩薩菩薩彈已作是思惟如此聲者從何所來為從弦生為從柱出為棍有耶為槽作乎如是思已知聲無定復作是念我若不觸即不出聲如是聲者應從手出作是念已即便以手觸於虛空聲亦不出因此方知手無定聲知無定已即復思念今此聲者虛妄不實假眾因緣和合而有彼諸眾生甚大愚癡常為無明迷惑所覆不知是覺躭著此聲因為放逸具造眾惡墮三惡道菩薩如是深猒離時即入三昧入三昧已悉捨世間五欲眾具凡是所重如棄涕唾身昇虛空住虛空已復作是念我今此身必定成佛如是念時即便獲得大勝三昧三昧力故足步虛空詣菩提樹至樹下已結跏端坐身不動搖梵天菩薩如是結跏坐時有一魔王名拘知舍住菩薩前以偈讚曰

丈夫速成佛　為世安樂故
無憂甘露句　滅盡諸煩惱

佛告梵天我於尒時作婆羅門名速疾身覩彼菩薩坐道樹下將成正覺內自思念我今要當在菩薩前一心合掌恭敬而立彼成佛時乃可休息於是七日七夜住立諦觀更無餘念不念飢渴不覺疲勞亦無睡眠過七日已菩薩方證無上菩提轉大法輪梵天我於尒時彼佛法中起增上信捨家出家願我當來亦成正覺如今莫異梵天彼佛世尊知我發心精進勇猛堪能荷負無上菩提便授我記告言仁者汝於未來過無量劫當得作佛號曰放光如來應供正遍覺汝最後身其所生父轉輪聖王名祭火光即於生世捨家出家脩行未幾成正遍覺梵天我於尒時與菩薩眾十四人俱我等並於十四年中專精讀誦此陀羅尼彼勝三昧如來於十四年中有所宣說唯一法句我等聞是法句義已即時獲得不退轉忍以此忍故無復一切煩惱怖畏梵天時彼如來為十四菩薩於十四年中教化成熟令住不退轉地不壞不動猶如金剛其心牢固眾善薰心於諸法中得不退轉時彼梵天復白佛言世尊我今以知彼諸菩薩不退轉行猶未審知此陀羅尼脩多羅說一句門其義云何佛告梵天此脩多羅一句門者即如來藏此一句門若具說者假使三千大千世界所有諸聲及眾音樂所謂四天王聲忉利天聲夜摩天聲兜率天聲化樂天聲他化自在天聲乃至魔王宮殿一切諸聲皆為法音演茲一句猶不能盡何以故由一句門顯示佛藏深寬大故梵天此如來藏寬大無量無際無邊不可窮盡若宣說者令諸眾生身心清淨安隱快樂昔所未得今悉得之斯皆由彼如來藏故

大法炬陀羅尼經三乘教品第十一

佛告阿難時放光如來於大眾中命一婆羅門子毗舍佉言汝毗舍佉若聲聞人凡欲教化云何能令他人歡喜先當自淨身口意業發誓精進善學法義常多思惟成就智慧然後教他令生歡喜增長善法若不如是不能令他於彼義中分別解說應如是住如是念如是學何以故若無智慧即非善學尚不自知況能教他毗舍佉譬如世間剪角特牛無有鬭事既不自護亦不護他何以故無鬭具故如是毗舍佉若沙門婆羅門諸眾生等不勤學者不能思義不如說行不能為他談說議論何以故無智慧故但有憍慢增我所心自他善法皆悉損減是故有智慧者不起憍慢無我所心我想不生亦無執著不貪己身何以故見聖諦故不生煩惱惡毒滅故無有諍論離怨鬭故無我所心不自讚故除欲煩惱不念餘事唯觀因緣亦教他觀十二因緣一切生滅毗舍佉是則名為聲聞行人善自防護身口意業亦能教他遠離三過復次毗舍佉辟支佛人則不如是無有說想但自覺悟不能教他所以者何是人斷絕大願深行唯樂寂靜不願化生一向不能宣說諸法亦不能說善惡業報乃至[illegible]死過患涅盤安樂一切不說唯觀他心知有樂欲即便普現神通變化自在無礙令他信解為物福田生大功德隨其所願即能成滿勝聲聞人以得自在神通力故毗舍佉彼亦丈夫以於過去久遠脩習少欲知足今如是行如是業如是願以本願故於佛法中但取少分一唯現神通隨宜利益而實不能說法度人令他歡喜毗舍佉是人但以自覺覺彼法是故不能說法教化而彼亦有如是方便憐愍眾生示現神通出生善根世若無佛則住世間若佛興世便取滅度是人出時無有師教唯以自力出家修行內心思惟而自證覺是故勝彼聲聞福田毗舍佉是為辟支佛所行事業復次毗舍佉化眾生耶我今略說菩薩學處若諸菩薩自所覺處先觀一

四百

塔下二九二五

大法炬陀羅尼經卷第五[illegible]第十面

世間所有徧法即是有為皆從緣起無暫時住念念自滅本性空寂如是知已欲令一切生歡喜故應先自行六波羅蜜亦化衆生令行六波羅蜜令猶[illegible]慳者彼若無物菩薩給與教勸行施令生歡喜又以持戒慈愍開示如是忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜等菩薩摩訶薩常應勤行亦令衆生如是修學菩薩行已身心歡喜亦令衆生身心歡喜而彼菩薩乃至命盡不捨如是勤精進心又彼菩薩以多慈悲精進力故無量衆生願從其學皆自思念我等何時得如是行毗舍佉上至諸天猶皆樂彼丈夫所行何況人也是故汝等應當勤學大丈夫行

大法炬陀羅尼經卷第五 終

大法炬陀羅尼卷第六

隋天竺三藏闍那崛多譯

三法藏品第十二

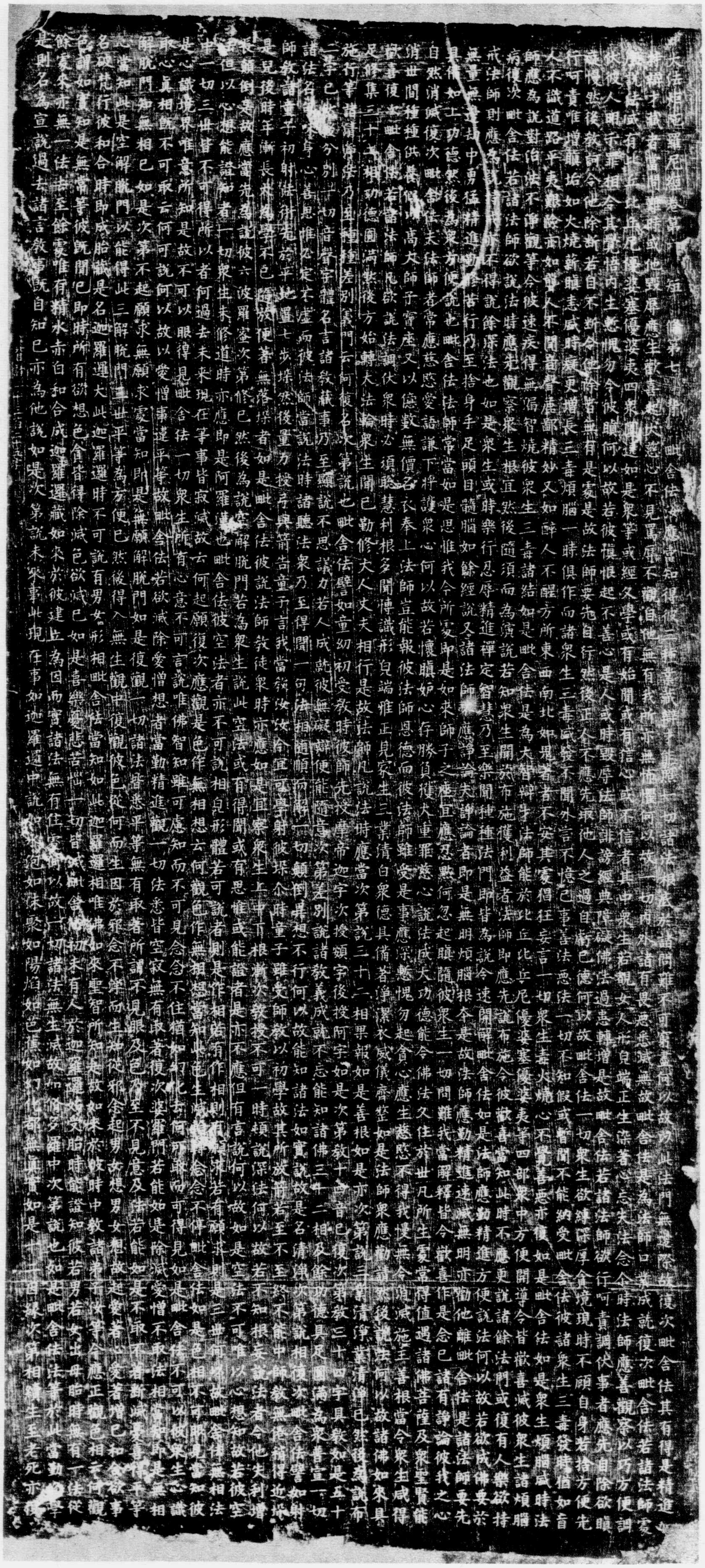
尒時放光如來復告毗舍佉言毗舍佉如我所說三種業藏若善思義則能得入一切法門毗舍佉若人願樂成就此法當勤精進何以故懈怠之人終不能到所以者何是人不能具足愛樂如是正法是故應當依善知識深心勤學毗舍佉譬如妙寶或頗梨珠或瑠璃珠幷餘淨寶置他水邊能令其水同於寶色何以故以此寶珠清淨力故遍相暎發能令彼水隨逐寶色如是如是毗舍佉一切衆生近善知識其事亦尒又彼水中隨投餘物亦作寶色此寶威光能變餘色異寶外不能變也毗舍佉今此三種方便業藏亦復如是若人自學若教他學一切人天無能壞者毗舍佉此三種藏乃是諸佛如來言教一切所有吐發語言音聲詞辯論難解[illegible]及諸譬喻皆悉從此三教藏生毗舍佉若人受持三藏義者終不為彼外道邪論之所破壞假使備閻浮提無量衆人一切皆是聰明外道諸大論師一切悉來種種問難終不能屈毗舍佉置閻浮提滿中論師假使此四天下滿中衆生乃至皆能論議問難亦不能屈復次毗舍佉置四天下假使遍滿三千大千世界衆生一切皆是大論義師若佛經典及外道書籍盡能受持彼等咸來一時問難悉皆能答無有滯礙何以故由佛法中先經學此三方便故是故毗舍佉有諸法師若在家若出家但能受持此三法藏一切問難隨意能答何以故此法即是無量無邊智根本故毗舍佉此法希有不可思議名一切世間難壞經典我今略說汝尚不解何況多說毗舍佉其有久習智慧方便乃能分別此三業藏何以故佛智深大衆生心小不能容受如此大智若能解知則得斷除一切衆生無量疑網又毗舍佉若人雖能持此三種業藏言教若不知方便則不能知入之方便云何而能解釋此也佛告阿難彼放光如來應供正遍覺如是說已時毗舍佉復問放光如來言世尊如此三種業藏根本云何得生從何所來去至何所佛言毗舍佉我還問汝隨汝意答毗舍佉於意云何如此風界從何而生為大為小為狹為寬為長為短為麤為細從何而來去至何所何姓何家何村何落何城何國乃至如是生處分齊形量大小去來依止皆可知不毗舍佉言不也世尊如此風者不可得知無處所故不可得見無相皃故乃至家姓生處皆不可知世尊如此風者從虛空生無所依住無有方所遍一切處如是毗舍佉風從空出無有方所家姓生處實不可知如是如是三種業藏言教方便亦復如是無有方處無所從來亦無所去無生無滅何以故佛法無量唯佛智知摩那婆此三業藏實不可知終無有能得其邊際及以數量若一劫若減一劫若百劫若百千劫若百千億那由他劫乃至無量無邊不可數劫亦不可知唯佛世尊乃能知此三種業藏隨其根性而為說耳摩那婆是故汝等應當知此三種言教無有住處無有邊際何以故諸佛菩提無有住處亦無依止乃至行業因緣體性無所從來亦無去處若能知此即知業藏無無有住所無量無邊尒時毗舍佉婆羅門復白放光佛言世尊云何業緣佛告毗舍佉於意云何初入胎時名為何等毗舍佉言世尊是謂水界名迦羅邏佛言此迦羅邏過初七日復名何等名頞浮陀佛復問言是頞浮陀過七日已復名何等名蜱羅尸佛復問言是蜱羅尸過七日已復名何等名曰伽那佛復問言此伽那者過七日已復名何等世尊是迦羅邏頞浮陀蜱羅尸及伽那等過是已後名之為受佛言毗舍佉當知此受本來無實唯有虛妄虛妄因緣和合而生因由此故一切身分支節得生所謂五皰生故皮肉生皮肉生故筋骨生筋骨生故髓腦生髓腦生故髮毛生髮毛生故甲齒生甲齒生故一切身分肢節等生如是一切身分肢節皆無所從來無有住所悉從因緣結合而有如是五陰十二入十八界相皃形色大小長短皆亦無所從來無有住處彼若實有應有去來如是一切無有住處悉不可知既無有名云何可說毗舍佉若以父母因緣和合當於是時識支託胎成迦羅邏大名為藏者如是毗舍佉若彼父母不和合時是則無有迦羅邏大乃至無有皮肉筋骨及諸髓腦髮毛[illegible]一切身分云何得有色形長短五陰十二入十八界十二因緣住處往來也又若此識不與一滴精水和合處胎中者形色等物皆不得成又若不與十二因緣相和合者乃至老死[illegible]不得生若無生成云何而得有名有說如是毗舍佉但以十二因緣相續力故色受想行識等和合而生如是毗舍佉此三種言教方便業藏無有方所無有邊際亦無去來當知此法無生無滅無有根本不可窮極復次毗舍佉應當知是三種言教方便業藏何等名為三種藏也一者人言教藏二者天言教藏三者非人非天言教之藏婆羅門所言人言教者彼等皆以語言相應當知是名人言教也毗舍佉所謂天言教者事相異故得有見聞如實不異生如是心如是思惟方便知已能得禪定天眼天耳及天心智皆由一心攝念力故則得如是清淨智生是名最上清淨天言教也毗舍佉所言非人非天言教藏者大慈悲生攝三言教出三乘道及一切法是故名藏此教方便依大悲果遍一切處觀於惡道諸衆生等唯有衆苦一心拔濟無異思惟故名大悲利益彼故故言言教毗舍佉此三業藏所生住處諸佛菩薩常一心念作彼護持

大法炬陀羅尼經法師相品第十三

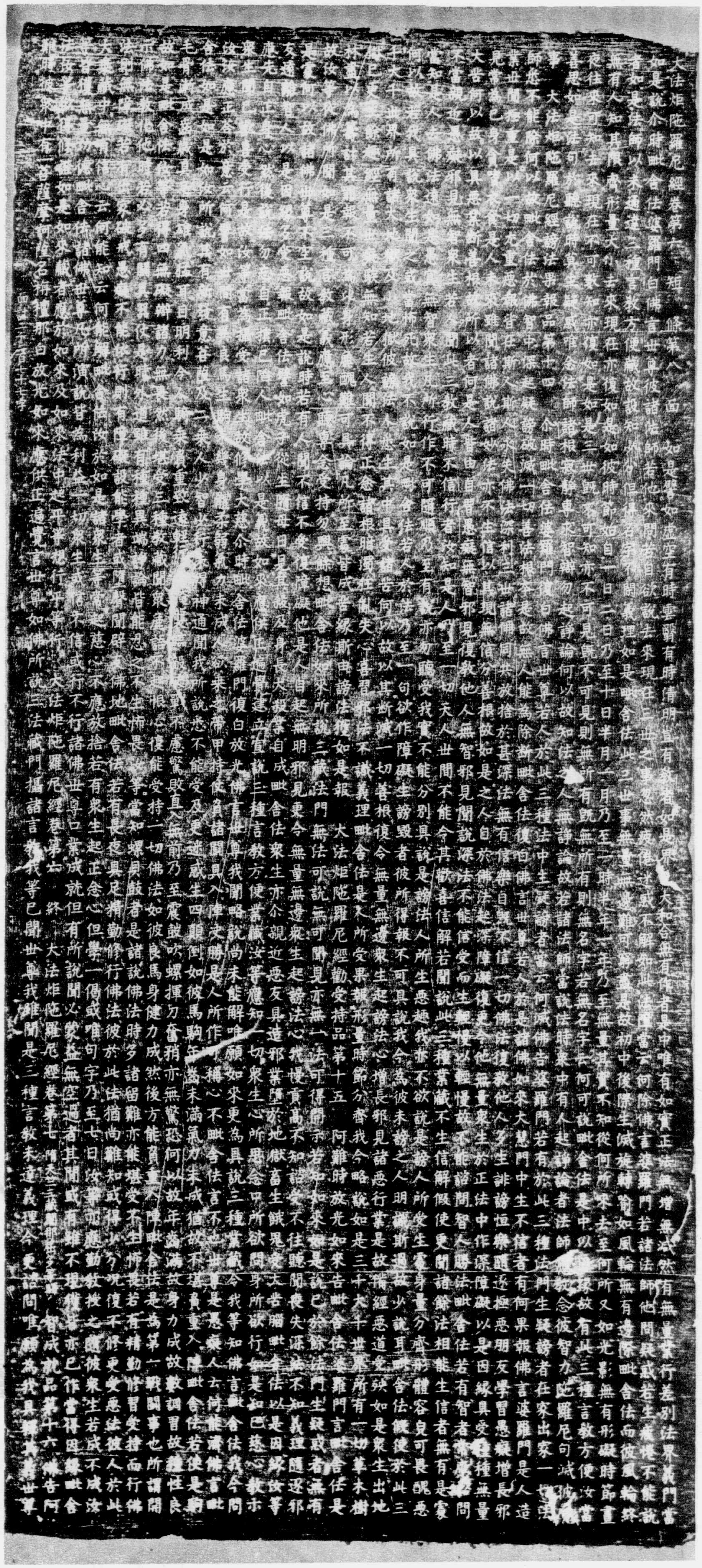
復次婆羅門更有加持力因常精進生云何名為加持力因精進生也若有沙門婆羅門欲得具足如來辯者皆由勤心精進所致何能於一時間說百千萬億脩多羅章句無有窮盡何以故以彼善能成就口業因加持力得無礙辯以是辯故於一切問答不可窮盡無有斷絕譬如高岸峻流下澍雖欲遮止終無斷絕彼流下時乃至小水尚難斷塞豈況大河如是毗舍佉若有法師於此三種言教業藏修習辯才乃至一日若闇若誦或復思惟彼精進故隨宜演說猶無斷時諸餘問難寧能但壞毗舍佉譬如泉流但入於何不至海者無有是處諸人久修精進於[illegible]陀羅尼中休廢者無有是事我今必說如大海中取一微滴豈能損減我今說此大陀羅尼精進辯才法門少分亦無損減如是

計[illegible]三百[illegible]字

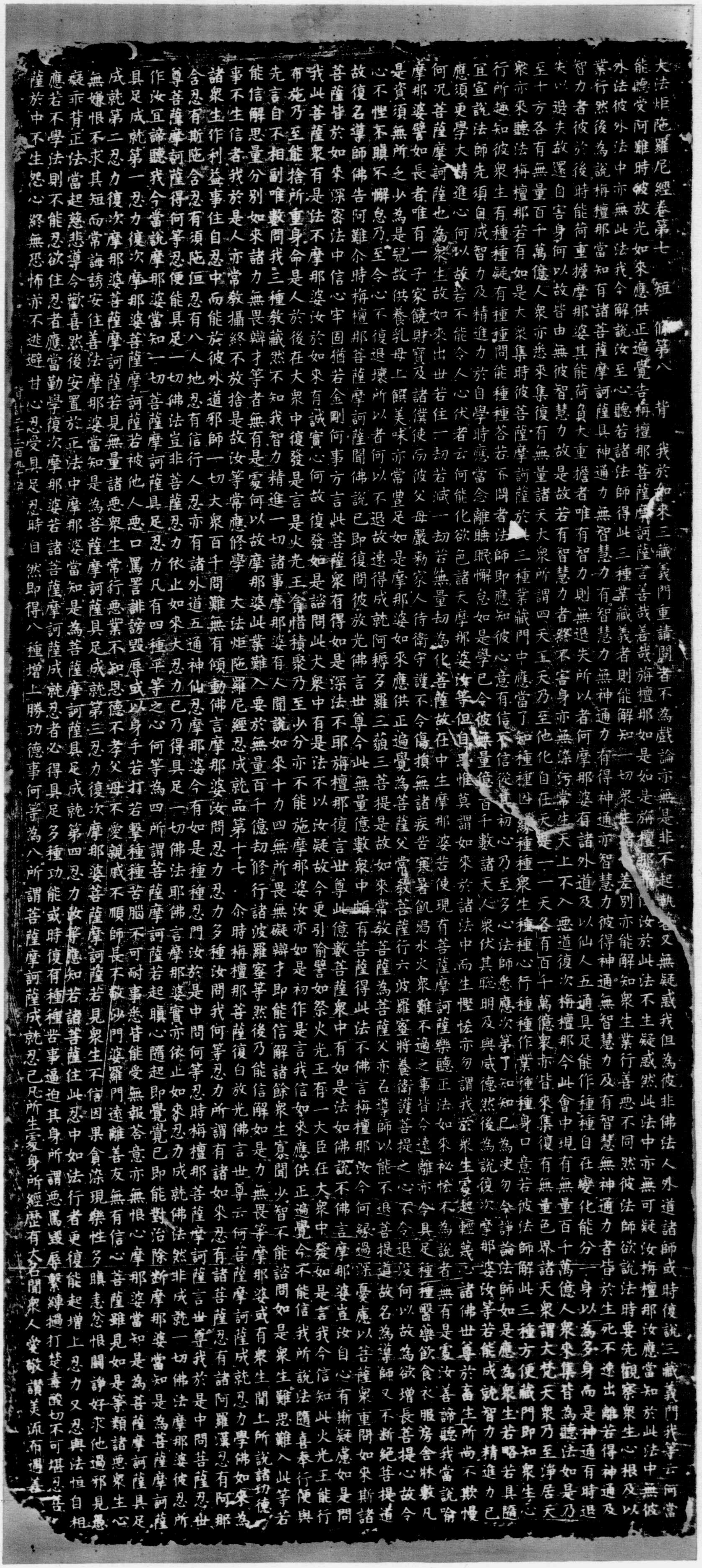
塔下四七五八



大法炬陁羅尼經卷第[illegible]　[illegible]短[illegible]第七[illegible]毗舍佉汝應當知得彼二種業藏辯才能照一切諸法根本於諸問難不可窮盡何以故以此法門無邊際故復次毗舍佉其有得是精進如
持辯才藏者當問難時或他毀辱應生歡喜起大慈心不見罵辱不觀自他無有我所亦無怖懼何以故一切內外諸有畏惡悉滅無故毗舍佉是為法師口業成就復次毗舍佉若諸法師處
眾說法或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四眾圍遶如是眾等或經久學或有始聞或有信心或不信者其中眾生若觀女人形貌端正生染著心忘失法念尒時法師應善觀察以巧方便調
伏彼人明示罪相令其覺悟內生慙愧勿令彼瞋何以故若彼瞋恨起不善心是人或時毀辱法師誹謗經典障礙佛法過患轉增是故毗舍佉若諸法師欲行呵責調伏事者應先自除欲瞋
癡慢然後教詞令他除斷若自不斷令他除者無有是處是故法師要先自行然後正人不應先取他人之過自衒己德何以故毗舍佉一切眾生欲縛深厚貪境現時不顧自身若捨方便先
行呵責唯增瞋垢如火燒薪瞋恚盛時癡更增長三毒煩惱一時俱作而諸眾生三毒盛發不聞外言不憶己事善法惡法一切不知假或暫聞不能納受毗舍佉彼諸眾生三毒發時猶如盲
人不識道路平夷艱險亦如聾人不聞音聲麤鄙精妙又如醉人不醒方所東西南北如鬼著者不安其處猖狂妄言一切眾生毒火燒心不覺善惡亦復如是毗舍佉如是眾生煩惱盛時法
師應為說對治法不淨觀等令彼速疾得無漏智燒彼眾生三毒諸結如是毗舍佉是為大智辯才法師能於比丘比丘尼優婆塞優婆夷等四部眾中方便開導令皆歡喜滅彼眾生諸煩惱
病復次毗舍佉若諸法師欲說法時應先觀察眾生根宜然後隨須而為演說若知眾生聞說布施獲利益者法師即應先說布施令彼歡喜當知此時不應更說諸餘法門或復有人樂欲持
戒法師則應為說持戒亦不得說餘深法也如是眾生或時樂行忍辱精進禪定智慧乃至樂聞種種法門即皆為說令速開解毗舍佉如是法師應勤精進方便說法何以故若欲成佛要先
無量無邊劫中勇猛精進勤修苦行乃至捨身手足頭目髓腦如餘經說又諸法師[illegible]應諍論夫諍論者即是無明煩惱根本是故法師應勤精進速滅無明亦勸他離毗舍佉是諸法師要先
具備如上功德然後為眾方便說也毗舍佉法師常當如是思惟我今所處即是如來師子之座宜應忍默何忽起瞋隨彼眾生一切問難我當解釋皆令歡喜作是念已諸有諍論彼我之心
自然消滅復次毗舍佉夫法師者常應慈愍愛語謙下將護眾心何以故若懷瞋妒心存勝負獲大重罪慈心說法成大功德能令佛法久住於世凡所生處常得值遇諸佛菩薩及眾聖賢能
消世間種種供養假以高大師子寶座又以億數無價名衣奉上法師豈能報彼法師恩德而彼法師雖受是事應深慙愧勿起貪心應生慈愍不得我慢無令損減施主善根當令眾生咸得
歡喜復次毗舍佉若當法師凡欲說法調伏眾時必須聰慧利根多聞博識形貌端雅正見家生三業清白眾德具備著淨潔衣威儀齊整如是法師眾應勸請然後說法何以故諸佛如來具
足修集三十二相功德圓滿然後方始轉大法輪眾生聞已勤修大人丈夫相行是故法師凡說法時應當次第說三十二相果報如是善根如是亦次第說三業清淨業清淨已然後為說布
施行等諸清淨法乃至種種差別義門云何復名次第說也毗舍佉譬如童幼初受教時彼師先授摩帝迦字次授頞字後授阿字如是次第教十四音已復次第教三十四字具教如是五十
二字已然後分別一切音聲字體名言諸教藏事乃至顯說不思議力若人成就彼無礙辯便能隨意次第差別說諸教義成就不忘能知諸佛三十二相及餘功德具足圓滿為眾普宣一切
諸法名[illegible]本身心善思惟必定不虛而彼法師當說法時諸聽法眾乃至得聞一句法相隨順而解一切顛倒異想不行何以故能如諸法如實說故是名清淨次第說相復次毗舍佉譬如射
師教諸童子初射法術先於平地置七步垛然後量力授弓與箭告童子言我當教汝汝今宜可學射彼垛尒時童子雖受師教以初學故其所放箭若至不至終不能中師教無倦稍得近垛
是兒後時年漸長大為學不已隨放便著無落垛者如是毗舍佉彼說法師教徒眾時亦應如是宜察眾生上中下根漸次教授不可一時頓說深法何以故若不知根妄說法者令他失利增
長顛倒是故應當先為說彼六波羅蜜次第修已然後為說空解脫門若為眾生說此空法或有得聞或有思惟或能證者是亦不應但有言說何以故如是空法不可唯以心想知故若彼空
法但以心想能證知者一切眾生未修道時亦應即是阿羅漢也毗舍佉彼空法者亦不可說相貌形體若可說者則是作相若有作相則有願求若有願求則是三世何以故毗舍佉無相法
中一切三世皆不可得所以者何過去未來現在等事皆寂滅故云何起願復次應觀是色作無相想云何觀色作無相想當知此色生滅輪轉念念不停毗舍佉如是色相不可眼見當知彼
是心識境界唯意所知是故不可以眼得見毗舍佉一切眾生所有心意不可言說唯佛智知雖可慮知而不可見念念不住猶如幻化云何可取而可得見如是毗舍佉不可以彼眾生心識
取心真相既不可取云何可說何以故以愛憎事違平等故毗舍佉若欲滅除愛憎想者當勤精進觀一切法悉皆空寂無有取著復次婆羅門若能如是除滅愛憎不取法相當知即是無相
解脫門知無相已如是次第不起願求無願求處當知即是無願解脫門如是復觀一切諸法皆悉平等無有取著所謂不見眼及色乃至不見意及法若能如是不取不著斷滅憂喜得平等
心當知此是空解脫門以能得此三解脫門三世平等為方便已然後得入無生觀中復觀彼色從何而生因於邪念不淨而生復從邪念起男女想男女想故起愛著心愛著增已和合欲事
名破梵行彼和合時即成胎藏是名迦羅邏夫此迦羅邏時不可說有男女形相毗舍佉當知如此迦羅邏相唯佛如來聖智所知是故如來於彼時中教諸弟子汝等今應正觀色相云何觀
色謂如實知是無常等彼既聞已即時所有欲想色貪皆得除滅色欲滅已如是喜樂憂悲苦惱一切皆滅毗舍佉一切未有人於迦羅邏始受胎時能證知彼若男若女出母胎時無有一法從
餘處來亦無一法去至餘處唯有精水赤白和合成迦羅邏藏如來於彼建立為因而實諸法無有住處何以故一切諸法無生滅故如修多羅中次第說也如是毗舍佉汝等於此當勤修學
[illegible]計[illegible]三百二十五字
是則名為宣說過去諸言教當既自知已亦為他說如是次第說未來事此現在事如迦羅邏中說如[illegible]泡如聚沫如陽焰如芭蕉如幻化都無真實如是十二因緣次第相續生至老死亦復



塔下二九六三



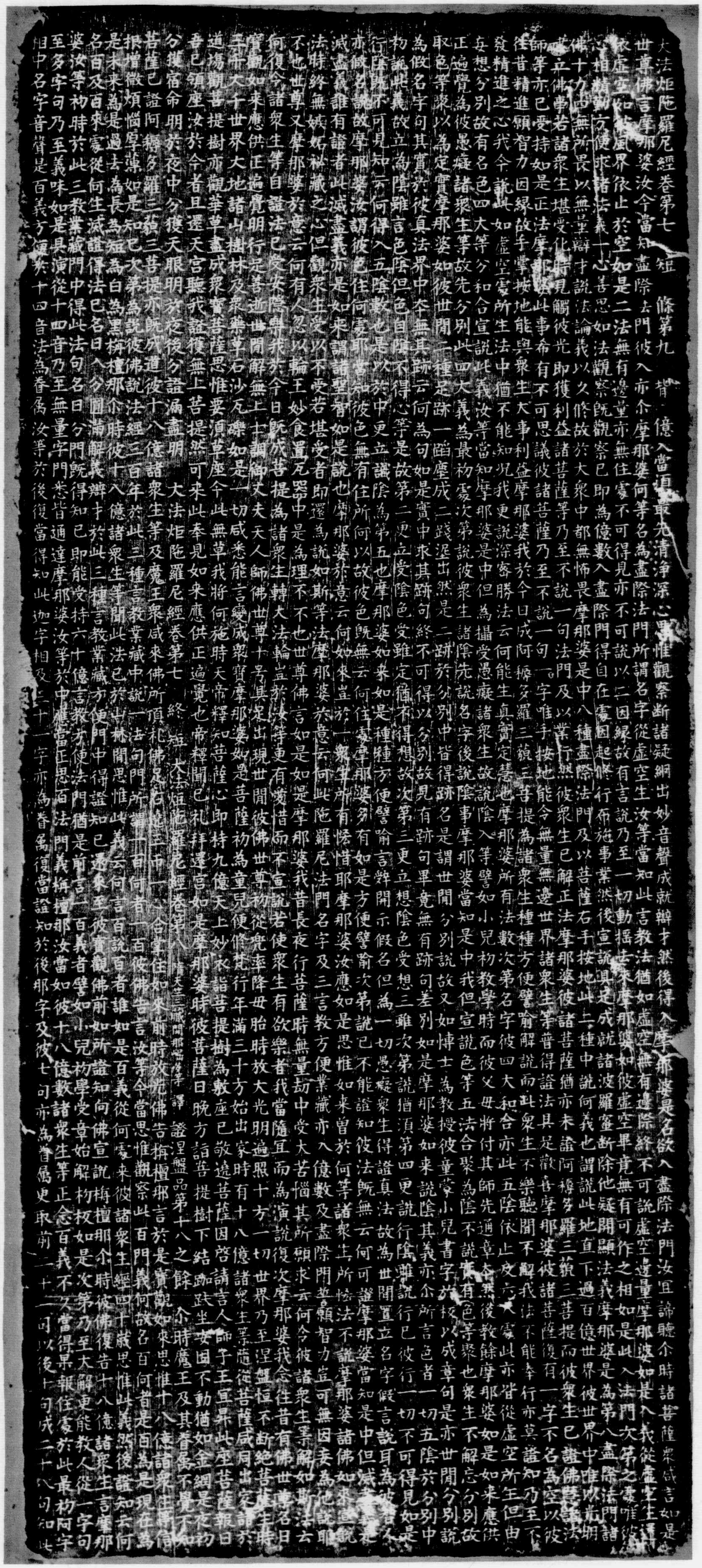
大法炬陀羅尼經卷第七　短[illegible]第八　背　我於如來三藏義門重請問者不為戲論亦無是非不起執著又無疑惑我但為彼非佛法人外道諸師或時復說三藏義門我等云何當
能聽受阿難時彼放光如來應供正遍覺告栴檀那菩薩摩訶薩言善哉善哉旃檀那如是如是旃檀那[illegible]汝於此法不生疑惑然此法中亦無可疑汝栴檀那汝應當知於此法中無彼
外法彼外法中亦無此法我今解說汝至心聽若諸法師得此三種業藏義者則能解知一切眾生[illegible]差別亦能解知眾生業行善惡不同然彼法師欲說法時要先觀察眾生心根及以
業行然後為說栴檀那當知有諸菩薩摩訶薩具神通力無智慧力有智慧力無神通力有得神通亦智慧力彼得神通無智慧力及有智慧無神通力者皆於生死不速出離若得神通及
智力者彼於後時能荷重擔摩那婆其能荷負大重擔者唯有智力則無退失所以者何摩那婆有諸外道及以仙人五通具足能作種種自在變化能分一身以為多身而是神通有時退
失以退失故還自害身何以故皆由無彼智慧力故是故若有智慧力者終不害身亦無染污常生天上不入惡道復次栴檀那今此會中現有無量百千萬億人眾來集皆為聽法如是乃
至十方各有無量百千萬億人眾亦悉來集復有無量諸天大眾所謂四天王天乃至他化自在天是一一天各有百千萬億眾亦皆來集復有無量色界諸天眾謂大梵天眾乃至淨居天
眾亦來聽法栴檀那若有如是大眾集時彼菩薩摩訶薩於[illegible]三種業藏門中應當了知種種因緣種種眾生種種心行種種作業種種身口意若彼法師解此三種方便藏門即知眾生心
行所趣知彼眾生有種種疑有種種問能種種答若不問者法師即應知彼心意有信不信從其初心乃至多心法師悉應次第了知知已為決勿令諍論法師如是應為眾生若略若具隨
宜宣說法師先須自成智力及精進力於自學時應當念離睡眠懈怠如是學已令彼無量億百千數諸天人眾伏其聰明及與威德然後為說復次摩那婆汝等若能成就智力精進力已
應須更學大精進心何以故若不能令人心伏者云何能化欲色諸天摩那婆汝等但自思惟莫謂如來於諸法中而生慳悋亦勿謂我於眾生處起輕蔑心諸佛世尊於畜生所尚不欺慢
何況菩薩摩訶薩也為眾生故如來出世若住一劫若減一劫若無量劫為化菩薩故在中生摩那婆若使現有菩薩摩訶薩樂聽正法如來祕悋不為說者無有是處汝善諦聽我當說喻
摩那婆譬如長者唯有一子家饒財寶及諸僕使而彼父母嚴勑家人侍衛守護不令傷損無諸疾苦寒暑飢渴水火眾難不適之事皆令遠離亦令具足種種醫藥飲食衣服房舍牀敷凡
是資須無所乏少為是兒故供養乳母上饌美味亦常豐足如是摩那婆如來應供正遍覺為菩薩父常教菩薩行六波羅蜜將養衛護菩提之心不令退沒何以故為欲增長菩提心故令
心不慳不瞋不懈怠乃至令心不復退壞所以者何以不退故速得成就阿耨多羅三藐三菩提是故如來常教菩薩為菩薩父亦名導師以能不退菩提道故名為導師又不斷絕菩提道
故復名導師佛告阿難尒時栴檀那菩薩摩訶薩聞佛說已即復問彼放光佛言世尊今此無量億數眾中頗有菩薩得此法不佛言栴檀那汝今何緣過深憂慮以菩薩眾重問如來斯諸
菩薩皆於如來深密法中信心牢固猶若金剛何事方言此菩薩眾有得如是深法不耶栴檀那復言世尊此億數菩薩眾中有如是法如佛說不佛言摩那婆豈汝自心有斯疑慮如是問
我此菩薩眾有是法不摩那婆汝於如來有誠實心何故復發如是諮問此大眾中有是法不以汝疑故今更引喻譬如祭火光王有一大臣在大眾中發如是言我今信知此火光王能行
布施乃至能捨所重身命是人於後在大眾中復發是言是火光王貪惜積聚乃至少分亦不能施摩那婆汝亦如是初作是言我信如來應供正遍覺今不能信我所說法隨喜奉行便與
先言自不相副唯數問我三種教藏然不知我智力精進一切諸事摩那婆有人聞說如來十力四無所畏無礙辯才即能信解諸餘眾生寡聞少智不能諮問如是眾生難思難入此等若
能信解思量分別如來諸力無畏辯才等者無有是處何以故摩那婆此業難入要於無量百千億劫修行諸波羅蜜等然後乃能信解如是力無畏等摩那婆或有眾生聞上所說諸功德
事不生信者我於是人亦常教攝終不放捨是故汝等常應修學　大法炬陀羅尼經忍成就品第十七　尒時栴檀那菩薩復白放光佛言世尊云何菩薩摩訶薩成就忍力學佛如來為
諸眾生作利益事住自忍中而能於彼外道邪師一切大眾百千問難無有傾動佛言摩那婆汝問忍力忍力多種汝問我何等忍力所謂有諸如來忍有諸菩薩忍有諸阿羅漢忍有阿那
含忍有斯陀含忍有須陀洹忍有八人地忍有信行人忍亦有諸外道五通神仙忍摩那婆今有如是種種忍門汝於是中問何等忍時栴檀那菩薩摩訶薩言世尊我於是中問菩薩忍世
尊菩薩摩訶薩得何等忍便能具足一切佛法豈非菩薩忍力依止如來大忍力已乃得具足一切佛法耶佛言摩那婆實亦依止如來忍力成就佛法然非成就一切佛法摩那婆彼忍所
作汝宜諦聽我今當說摩那婆當知一切菩薩摩訶薩具足忍力凡有四種平等之心何等為四所謂菩薩摩訶薩若起瞋心隨起即覺覺已即能對治除斷摩那婆當知是為菩薩摩訶薩
具足成就第一忍力復次摩那婆菩薩摩訶薩若被他人惡口罵詈誹謗毀辱或以身手若打若擊種種苦惱不可耐事悉皆能受無報答意亦無恨心摩那婆當知是為菩薩摩訶薩具足
成就第二忍力復次摩那婆菩薩摩訶薩若見無量諸惡眾生常行惡業不知恩德不孝父母不愛親戚不順師長不敬沙門婆羅門遠離善友無有信心菩薩雖見如是等類諸惡眾生心
無嫌恨不求其短而常誨誘安住善法摩那婆當知是為菩薩摩訶薩具足成就第三忍力復次摩那婆菩薩摩訶薩若見眾生不信因果貪染現樂性多瞋恚忿恨鬪諍好求他過邪見愚
癡乖背正法當起慈悲導令歡喜然後安置於正法中摩那婆當知是為菩薩摩訶薩具足成就第四忍力汝等應知若諸菩薩住此忍中如法行者更復能起增上忍力又忍與法恒自相
應若不學法則不能忍欲住忍者應當勤學復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩成就忍者必得具足多種功能或時復有種種苦事逼迫其身所謂惡罵毀辱繫縛撾打楚毒酸切不可堪忍若
薩於中不生怨心終無恐怖亦不逃避甘心忍受具足忍時自然即得八種增上勝功德事何等為八所謂菩薩摩訶薩成就忍已凡所生處身所經歷有大名聞眾人愛敬讚美流布遍蓋

背計二千二百九十字

塔下二一九六三

大法炬陀羅尼經卷第七 矩 修第九 面 知識朋友親屬皆是世間尊豪勝上乃至一切天龍神鬼見此菩薩生希有心歡喜[illegible]摩那婆是為住忍菩薩摩訶薩第一增上勝功德事復
次摩那婆菩薩摩訶薩於諸衆生常行忍德或時有人被菩薩德不識恩故反為怨讎不喜聞見菩薩所作威力勝思諸功德事起嫉惡心陷害菩薩所為一切呪術蠱魅毒藥刀杖種種惡事圖
欲中傷菩薩以有此忍力故終無損壞摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第二增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩具此忍已便得無量智慧辯才善能宣說種種法門何以故如是菩薩得住
忍已世間所有善行衆生學佛世尊若學羅漢及餘聲聞若學菩薩摩訶薩者如是菩薩為欲攝取大菩提故皆詣彼所求問如是脩多羅義更復於此陀羅尼中第十八分天宮殿事次第不斷
法彼脩多羅中次第能入此第六種分別修行如上所說具足決了如是菩薩復能為他分明說此陀羅尼門三種業藏復能作彼七十二種句門差別說也摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第三
增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩具是忍已處大衆會誦說經時若心散亂或念他事於所誦持無量言教文句方便有時忘失當尒之時淨居諸天為菩薩下授所忘失令是菩薩於彼
大衆無有恐怖增益辯才先所忘誤明了無遺摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第四增上功德勝事復次摩那婆菩薩摩訶薩安住忍已而行悲愍諸衆生故其身常受無量諸苦所謂受彼地獄
畜生餓鬼三惡重苦乃至更受人間種種諸苦及憂悲等而彼菩薩以忍力故於生死中無有恐怖處退休息凡所願求隨意而得摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第五增上勝功德事復次摩那
婆菩薩摩訶薩具是忍已以忍力故雖處地獄畜生餓鬼三惡道苦不生驚怖於八難中亦不驚怖生死長苦亦無憂怖而彼菩薩以忍力故雖大火聚充滿虛空身處其中亦無驚怖而亦終無
退沒之事何以故以是菩薩安住忍時不見己身亦無住處是故無有可恐怖事摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第六增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩成就忍已好樂功德而常行施於
布施時先捨牀座是以未來凡所生處常生最上大姓大家尊高之所生已即得四種功德何等為四一者飲食財物所謂穀米食具乃至衣服珍寶無所乏少故二者親友眷屬所謂父母乃至
奴婢僕使無所乏少故三者安無畏辯所謂凡是生處身心快樂終無違迫不適之事於所生中常得辯才相續不斷諸所至處多以辯才妙語導利衆生四者所生為他愛敬所謂凡所生處形
體端嚴人天見聞莫不歡喜雖未出家必與衆生大利益事故常為衆生之所尊重摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第七增上勝功德事菩薩具是七功德已所修行處無有障礙所謂若人若天
若梵若魔乃至神鬼不能留難復次摩那婆菩薩摩訶薩具是忍已若出家時悉能棄捨一切所有妻子眷屬資財珍寶以忍力故無復染著諸餘煩惱不能障礙如是菩薩於一切處無障礙已
若欲成就聲聞乘者即能證獲阿羅漢果禪定解脫無礙辯才若欲成就緣覺乘者或於佛世或無佛世正法滅後觀察因緣得辟支佛若欲成就最勝上乘諸佛所行一切智智具足圓滿者便
能成就無上菩提摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第八增上勝功德事 大法炬陀羅尼經證涅槃品第十八之一 佛告阿難尒時栴檀那菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊如來於此陀羅尼
經已說第七思量法義然尚未說此法門中一句別義故令我等不得了知世尊先說有一法門名億數入以此法門我今欲問若佛如來默然許者何不說此三種言教方便業藏妙法門也世
尊是故我等欲諮問此第七法句入億數門若佛說者令此億數諸菩薩衆則能分別入於甚深無畏之處世尊亦當方便為斷億數諸菩薩衆將來利益故說此第七句門百千億數令次第入
思惟義處也世尊若蒙演說我等亦當隨分受持此法門義阿難尒時放光如來讚彼栴檀那菩薩摩訶薩言善哉善哉摩那婆汝今於此甚深法門乃作名字亦善受持言教業藏義亦如是摩
那婆汝今為此億數菩薩衆因緣故問我此義如是摩那婆汝今欲聞入億數法門耶栴檀那菩薩言如是世尊佛言摩那婆若佛如來說是第七思惟句義者便已攝此億數法門摩那婆如來
世尊於此三種方便言教開示宣說令衆歡喜然後知此億數法門次第得入尒時栴檀那復問世尊云何入此億數法門何故復名億數法門然我須知所入之處世尊我今問此億數法門所
入之處亦欲證知若覺知者必當受持復欲增長此億數門所入之處世尊如我所知是入法門為成就忍眷屬義故世尊我實不見是大乘中有一菩薩而不成就此深忍門者世尊我見是事
故問如來應供正遍覺如是義處世尊如是義處實亦非彼懈怠嬾惰貪著利養無有正念樂多睡眠心常散亂耽味世事者能問如是深大法門彼亦不能聽聞讀誦受持思惟乃至不能如說
修證阿難時栴檀那如是請已放光如來應供正遍覺告栴檀那言摩那婆是故汝等今當入此億數法門念自受持相與一心莫緣餘事心不散亂身無動搖汝等復當持此法律除滅諍根摩
那婆如來應供正遍覺昔在長夜行菩薩時為衆生故備經種種艱難勤苦受彼苦時當知久已住於忍地是故勇猛精進不怠摩那婆若人入此盡除法門乃至於此語義未盡當於此中常應
勤學成就忍力具足精進終莫放捨此法門者要須靜心然後證知栴檀那復言世尊是中何等名為如來一句法門我等受持持已欲於修多羅億數法中分別其義世尊我等從佛欲聞是義
云何方便教最勝法我等當入或能分別一切法也佛言摩那婆此二種義汝當證知又亦次第入億數法及盡際門句義住處若能如是具分別已其有成就如斯功德及淨持戒者方能得入
彼一切門須知入處乃至亦如一一毛孔之處皆無障礙作如是心當竭辯才如法宣說也云何作心謂自生尊重建威德心勝出一切天人大衆如師子王具大自在能降伏一切諸獸所謂
虎豹豺狼乃至野干狐狸之屬法師亦尒當說法時應生是心我於衆生常為將導乃至一切天魔外道諸異論師我皆[illegible]攝如彼師子威制野干起是心已然後為說復次摩那婆菩薩摩訶薩
菩提樹下坐道場時願智力故右掌按地出無億數大光明網遍照下方諸佛世界彼世界中所有衆生堪受法者過斯光已自然即能覺法證法又是光明凡所及處一切世界其間多有無量
異衆所謂若沙門衆若婆羅門衆若外道衆若天魔衆若魔所化或問或答或勸或請皆以菩薩往昔本願大誓莊嚴精進力故手按地時彼諸衆等一切所作無不散滅設有存者無復威光不
能復言猶如聾瘂摩那婆如彼菩薩所有此[illegible]之處出光明網即現無量億數法門是為初入盡際法門具足無缺我今說已復次摩那婆汝等欲入此最清淨盡際門者亦名千萬入亦名

塔下四七二七



大法炬陀羅尼經卷第七　短　條第九　背

億入當須最先清淨深心思惟觀察斷諸疑網出妙音聲成就辯才然後得入摩耶婆是名欲入盡際法門汝宜諦聽尒時諸菩薩衆咸言如是世尊佛言摩耶婆汝今當知盡際去門彼入亦尒摩耶婆何等名為盡際法門所謂名字從虛空生汝等當知此言教法猶如虛空無有邊際終不可說虛空邊量摩耶婆如是入義從虛空生[illegible]依虛空如是風界依止於空如是二法無有邊量亦無住處不可得見亦不可說以二因緣故有言說乃至一切動搖去來摩耶婆如彼虛空畢竟無有可作之相如是此入法門次第之處唯從[illegible]心相精勤方便求諸法義一心善思如法觀察既觀察已即為億數入盡際門得自在處因起修行布施事業然後宣說具足成就諸波羅蜜斷除他疑開顯法義摩耶婆是為第八盡際法門諸佛十力四無所畏以無量辯才說法論義以久修故於大衆中都無怖畏摩耶婆是中八種盡際法門及以菩薩右手按地此上二種中說何義也謂說此地直下過百億世界彼世界中唯以光明菩薩立佛事若諸衆生堪受化時見觸彼光即獲利益諸菩薩等乃至不說一句法門及以業行然彼衆生已解正法摩耶婆彼諸菩薩猶亦未證阿耨多羅三藐三菩提而彼衆生已證佛菩法師等亦已受持如是正法摩耶婆此事希有不可思議彼諸菩薩乃至不說一句一字唯手按地能令無量無邊世界諸衆生等普得證法具足歡喜摩耶婆彼諸菩薩復有一字不名為空以彼往昔精進願智力因緣故手掌按地能與衆生大事利益摩耶婆我於今日成阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生種種方便譬喻解說而此衆生不樂聽聞不解我法不能奉行亦莫證知乃至不發精進之心我今說此如虛空處所生法中猶不能知況我更說深密勝法云何能生真實定慧也摩耶婆所有法數次第名字彼四大和合亦此五陰依止及六入處此亦皆從虛空所生但由妄想分別故有名色四大等分和合宣說此義汝等當知摩耶婆是中但為攝受愚癡諸衆生故說陰入等譬如小兒初教學時而彼父母將付其師先通章本然後教餘摩耶婆如是如來應供正遍覺為彼愚癡諸衆生等故先分別此四大義為最初處次第說彼衆生諸陰先說名字後說陰事摩耶婆當知是中我但宣說色等五法合聚為陰不說實有色等聚也衆生不解忘分別故取色等衆以為定實摩耶婆如彼世間一種足跡一蹈塵成二跡遲出然是二跡於分別中皆得跡名是謂世間分別說故又如博士為教授彼童蒙小兒書字於板以成章句是亦世間分別說為假名字句其實於彼真法界中本無其跡云何為句如是實中求其跡句終不可得以分別故見有跡句畢竟無有跡句差別如是摩耶婆如來說陰其義亦尒所言色者一切五陰於分別中物說此義故立為陰雖言色陰但色自陰不得心等是故第二更立受陰色受雖定猶不得想故次第三更立想陰色受想三雖次第說猶須第四更說行陰雖說行已彼行一切不可得見如是行陰既不可見知云何得入五陰數也是以於中更立識陰為第五也摩耶婆如來如是種種方便譬喻言辭開示假名但為一切愚癡衆生得證真法故為世間置立名字假言說耳為彼[illegible]人亦假名說故摩耶婆汝謂彼色住何處耶當知彼色無有住所何以故彼色既無云何住處摩耶婆勿有如是方便譬喻次第說已不能證知彼法既無云何可證摩耶婆當知是中但滅[illegible]是滅盡義雖有證者此滅盡義亦是如來謂諸聖智如是說也摩耶婆於意云何如來豈於一衆生所有悋惜耶摩耶婆汝應如是思惟如來曾於何等諸衆生所悋法不說摩耶婆諸佛如來[illegible]說法時終無嫉妬祕藏之心但觀衆生受以不受若堪受者即還為說如斯等法摩耶婆於意云何此陀羅尼法門名字及三言教方便業藏亦入億數及盡際門并願智力豈可無因妄為他說耶不也世尊又摩耶婆於意云何有人忽以輪王妙食置瓦器中是為理不不也世尊佛言如是如是摩耶婆我昔長夜行菩薩時無量劫中受大苦惱其所願求云何令彼諸衆生等解如斯法云何復令諸衆生等自證法已受安隱樂我於今日既成菩提為諸衆生轉大法輪豈於汝等更有愛惜而不宣說若使衆生有欲樂者我當隨宜而為演說復次摩耶婆我念往昔有佛世尊名曰寶觀如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十号具足出現世間彼佛世尊初從兜率降母胎時放大光明遍照十方一切世界乃至涅槃恒不斷絕菩薩生時三千大千世界大地諸山樹林及衆藥草石沙瓦礫如是一切咸悉能言變成衆寶摩耶婆如是菩薩初為童兒便修梵行年滿三十方始出家時有十八億諸衆生等隨從菩薩咸同出家詣於道場觀菩提樹亦觀華草盡成衆寶菩薩思惟要須草座今此無草我將何施時天帝釋知菩薩心即持九億天上妙衣詣菩提樹為敷座已敬遶菩薩因啓請言人師子王宜昇此座菩薩報曰吾已領座汝於今者且還天宮聽我證獲無上菩提然可來此奉見如來應供正遍覺也帝釋聞已礼拜還宮如是摩耶婆時彼菩薩日晚方詣菩提樹下結跏趺坐安固不動猶如金綱是夜初分獲宿命明於夜中分獲天眼明於夜後分證漏盡明

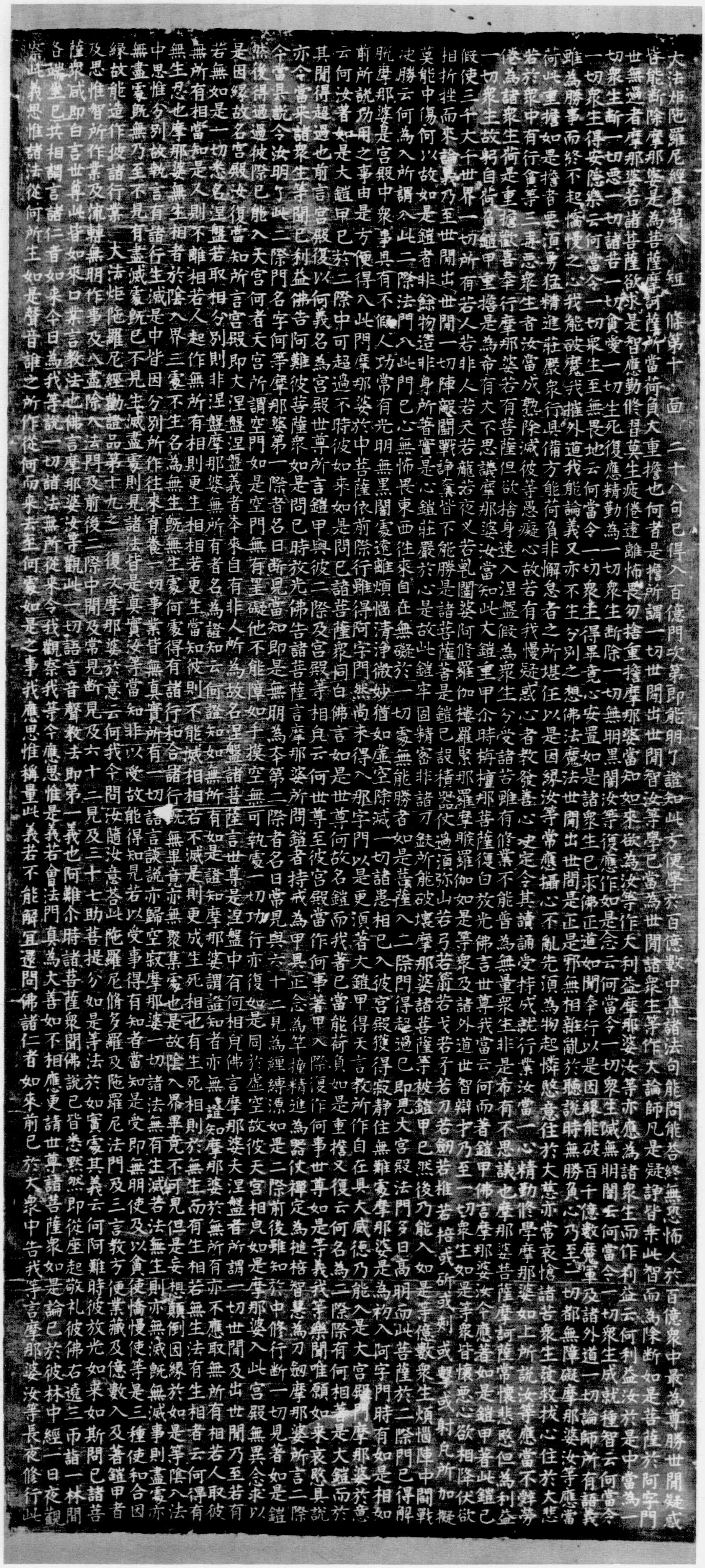
大法炬陀羅尼經卷第七　終　短

大法炬陀羅尼經卷第八　（隋天竺三藏闍那崛多等譯）

證涅槃品第十八之餘

尒時魔王及其眷屬不覺不知菩薩已證阿耨多羅三藐三菩提亦既成道彼十八億諸衆生等及魔王衆咸來佛所頂礼佛足右遶三帀一心合掌住如來前時放光佛告栴檀那言於是寶觀如來思惟十八億諸衆生等信根增微煩惱厚薄如是知已次第為說彼佛說法經三百年於此三種言教業藏中說一法句門所謂一百何者一百彼佛告言汝等今當思惟觀察此百門義何故名百何者是百為是現在為是未來為是過去為長為短為白為黑栴檀那尒時彼十八億諸衆生等聞此法已於山林間思惟此義云何言百說百者誰如是百義從何處來彼諸衆生經四十歲思惟此義然後證知云何名百及百來處從何生滅證得法已名曰入分圓滿解義辯才於此三種言教業藏方便門中得證知已還來至彼寶觀佛前如所證知向佛宣說栴檀那尒時彼佛復告十八億諸衆生言摩耶婆汝等初時於此三教業藏門中得此法句名曰分門既得知已即能受持六十億言教方便法門猶是前言一百義者譬如小兒初學受章始解初板如是次第乃至大解更能教人從一字句至多字句乃至義味如是具演從十四音乃至無量字門悉皆通達摩耶婆汝等於中應當正思百法門義栴檀那汝當如彼十八億數諸衆生等正念百義不久當得果報住處於此最初阿字相中名字音聲是百義方便於十四音法為眷屬汝等於後復當得知此迦字相及二十一字亦為眷屬復當證知於後那字及彼七句亦為眷屬更取前二十二句以後十句成二十八句知此

塔下四七二七



大法炬陀羅尼經卷第八

短條第十面

二十八句已得入百億門次第即能明了證知此方便學於百億數中集諸法句能問能答終無恐怖人於百億衆中最為尊勝世間疑惑皆能斷除摩那婆是為菩薩摩訶薩所當荷負大重擔也何者是擔所謂一切世間出世間智汝等學已當為世間諸衆生等作大論師凡是疑諍皆来此智而為除斷如是菩薩於阿字門世無過者摩那婆若諸菩薩欲求是智應勤修習莫生疲倦遠離怖畏勿捨重擔摩那婆當知如來欲為汝等作大利益摩那婆汝等亦應為諸衆生而作利益云何利益汝於是中當為一切衆生斷一切惡一切諸苦一切貪愛一切生死復應精勤為一切衆生斷除一切無明黑闇汝等復應作如是念云何當令一切衆生滅無明闇云何當令一切衆生成就種智云何當令一切衆生得安隱樂云何當令一切衆生至無畏地云何當令一切衆生得畢竟心安置如是諸衆生已求佛正道如聞奉行以是因緣能破百千億數魔軍及諸外道一切論師所有語義雖為勝事而終不起憍慢之心我能破魔我摧外道我能論義又亦不生分別之想佛法魔法世間出世間是正是邪無相雜亂於聽說時無勝負心乃至一切都無障礙摩那婆汝等應當荷此重擔如是擔者要須勇猛精進莊嚴衆行具備方能荷負非懈怠者之所堪任以是因緣汝等常應攝心不亂先須為物起憐愍意住於大慈亦常哀愴諸苦衆生發救拔心住於大悲若於衆中有行貪等三毒惡衆生者汝當成熟除滅彼等愚癡心故若有我慢疑惑心者教發善心決定令其讀誦受持成就行業汝當一心精勤修學摩那婆如上所說汝等應當不辭勞倦為諸衆生荷是重擔歡喜奉行摩那婆若有菩薩但欲捨身速入涅槃假為衆生分受諸苦雖有修業不能普為無量衆生非是希有不思議也摩那婆菩薩摩訶薩常懷悲愍但為利益一切衆生故躬自荷負鎧甲重擔是為希有大不思議摩那婆汝當知此大鎧重甲尒時栴檀那菩薩復白放光佛言世尊我當云何而著鎧甲佛言摩那婆汝今應著如是鎧甲著此鎧已假使三千大千世界一切所有若人若非人若天若龍若夜叉若乾闥婆阿脩羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等衆及諸外道世智辯才乃至一切衆生如是等衆皆懷惡心欲相降伏欲相折挫而來論義乃至世間出世間一切陣敵闘戰諍奪皆不能勝是諸菩薩著是鎧已設積器仗過須弥山若弓若箭若戈若矛若刀若劍若稍若棓或斫或刺或擊或射凡所加擬莫能中傷何以故如是鎧者非餘物造非身所著實是心鎧莊嚴於心是故此鎧牢固精密非諸刀鉞所能破壞摩那婆諸菩薩等被鎧甲已然後乃能入如是等億數衆生煩惱陣中闘戰決勝云何為入所謂入此二際法門入此門已心無怖畏東西往來自在無礙於一切處無能勝者如是菩薩入二際門得超過已即見大宮殿法門多日高明而此菩薩於二際門已得解脫摩那婆是宮殿中衆事具有不假人功常有光明無黑闇處遠離煩惱清淨微妙猶如虛空除滅一切諸患相已入彼宮殿獲得寂靜住無難處摩那婆是為初入阿字門時有如是相如前所說功用之事由是方便得入此門摩那婆於中菩薩依前際行雖得阿字門然尚未得入那字門以是更須著大鎧甲得天言教所作自在具大威德乃能入是大宮殿門摩那婆於意云何汝著如是大鎧甲已於二際中可超過不時彼如來如是問已諸菩薩衆同白佛言如是世尊何故名鎧而我著已當能荷負如是重擔又復云何名為二際際有何相著是大鎧而於其闇得超過也前言宮殿復以何義名為宮殿世尊所言鎧甲與彼二際及宮殿等相貌云何世尊至彼宮殿當作何事著甲入際復作何事世尊如是等義我等樂聞唯願如來哀愍具說亦令當來諸衆生等聞已利益佛告阿難彼菩薩衆如是問已時放光佛告諸菩薩言摩那婆所問鎧者持戒為甲具正念為竿撞精進為器仗禪定為槌棓智慧為刀劍摩那婆所言二際令當具說令汝明了此二際門名字何等摩那婆第一際者名日斷見當知即是無明為本第二際者名日常見與六十二見為經縛源如是二際前後雖知於中修行斷一切見著如是鎧然後得過過彼際已能入天宮何者天宮所謂空門如是空門無有罣礙他不能障如手摸空無可執處一切功行亦復如是同於虛空故彼天宮相貌如是摩那婆入此宮殿無異念求以是因緣故名宮殿汝復當知所言宮殿即大涅槃涅槃義者本來自有非人所為故名涅槃諸菩薩言世尊是涅槃中有何相貌佛言摩那婆夫涅槃者所謂一切世間及出世間乃至若有若無如是一切悉名涅槃若取相分別則非涅槃摩那婆無所有者名為證知云何證知如無所有如是證知摩那婆謂證知者亦無證知摩那婆於無所有亦不應取無所有相若人取彼無所有相當知是人則不離相若人起作無所有相則更生相若更生當知彼則不能滅相相若不滅是則更成生死相也有生死相則於無生而有生相若無生法有無生相者云何得有無生忍也摩那婆無生相者於陰入界三處不生名為無生既無生處何處得有諸行和合諸行既無畢竟無聚集處也是故陰入界畢竟不可見但是妄想顛倒因緣於如是等陰入法中思惟分別故執言有諸行生滅是中皆因分別所作往來育養一切事業皆無真實所有一切語言談說亦歸空寂摩那婆一切諸法無有生滅若法無生則亦無滅既無滅事則盡處亦無盡處既無乃至不見有盡滅處既已不見生滅盡處則見諸法皆是真實汝等當知非以受故能得知見若以受事得有知者當知是受即無明使及以貪使憍慢使等是三種使和合因緣故能造作彼諸行業

大法炬陀羅尼經勸證品第十九之一

復次摩那婆於意云何我今問汝隨汝意答此陀羅尼脩多羅及陀羅尼法門及三言教方便業藏及億數入及著鎧甲者及思惟智所作業及流轉無明作事及八盡除入法門及前後二際中間及常見斷見及六十二見及三十七助菩提分如是等法於如實處其義云何阿難時彼放光如來如斯問已諸菩薩衆咸即白言世尊此皆如來口業言教法也佛言摩那婆汝等觀此一切語言音聲教法即第一義也阿難尒時諸菩薩衆聞佛說已皆悉默然即從座起敬礼彼佛右遶三帀詣一林間各端坐已共相謂言諸仁者如來今日為我等說一切諸法無所從來令我觀察我等今應思惟是義若會法門真為大善如不相應更請世尊諸菩薩衆如是論已於彼林中經一日夜觀深此義思惟諸法從何所生如是聲音誰之所作從何而來去至何處如是之事我應思惟稱量此義若不能解宜還問佛諸仁者如來前已於大衆中告我等言摩那婆汝等長夜修行此

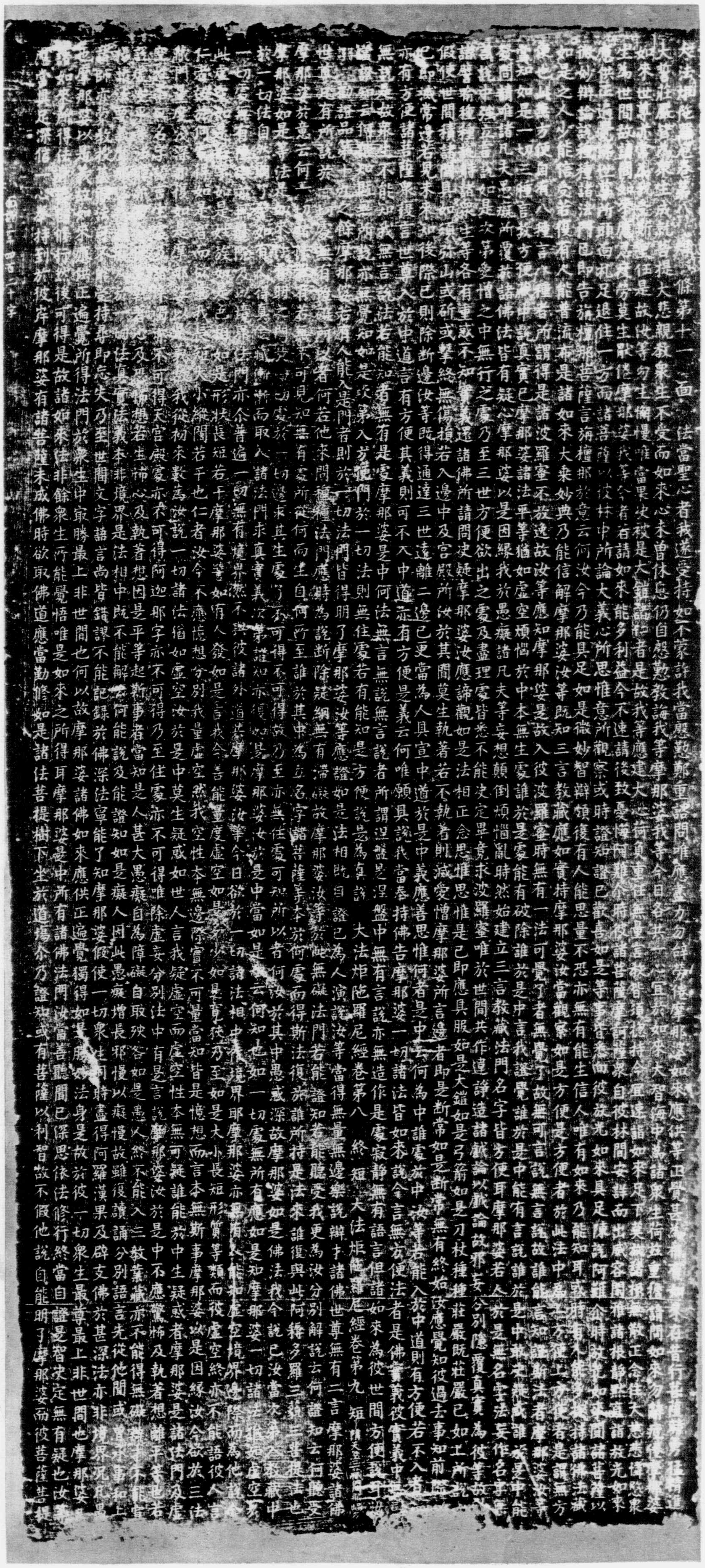
塔下四七〇六

大法炬陀羅尼經卷第八

短　條第十背

此法云何在此法中而不覺知是故我應與諸仁者專心思惟求證此義云何我等終日所行而不自覺深可嗟歎亦可愍鄙如先所說我若思得一十八億諸衆生等所有聲業彼已證知我亦如是深成快哉其或不能如法悟解唯當一心精勤觀察豈可使失如來意旨亦不違逆大聖誠言又佛世尊常為我等次第開發三解脫門空無相願甚深義處而諸衆生猶尚不能正念思量精勤觀察種種諸問或時有聞種種法行或聞無常又時聞苦或聞無我寂滅涅槃如來常為汝等說是法門汝等應當安住是中猶如得忍諸菩薩等心安義理耳不取聲有諸菩薩樂行惠施彼亦耳聞三解脫聲若樂持戒問諸戒事乃至樂修智慧諮請般若如是法門如來常說我既聞已不當取聲不應異解應正思惟何等勝行如如來說我當依持而諸菩薩在彼林間一日一夜結跏端坐遠離睡眠無諸亂想一心專精思此義已復相謂言諸仁者此陀羅尼脩多羅典如來世尊為我等說無有邊際亦無數量如大地喻門其義已顯又此陀羅尼深妙典中更說餘陀羅尼方便法門亦以說三種言教方便業藏法門已說入盡除法門已說著鎧甲法門乃至說彼大莊嚴事諸如是等一言教句於是三種方便業藏深法門中皆已總攝三字法門云何三字所謂如彼阿迦那字及餘種種方便言教因緣譬喻以其略故我等未解不得受持而不能知如來所說云何名阿阿在何處阿從何生云何名迦迦在何處迦從何生云何名那那在何處那從何生云何名聲聲在何所聲從何生云何名音音在何所音從何生阿難時彼諸菩薩衆皆各一心正念思惟如是法門於阿迦那字本生處所及入宮殿法門次第思惟觀察彼小兒學初章時是中應依第一板起因初板成初章文字乃至後時依因餘板及紙葉等究竟通達一切文字如是諸菩薩等初觀法時無不皆從因緣和合而諸法生如從無明因緣故諸行生乃至因生老死故憂悲苦惱生如依初板因緣故阿字生如是乃至一如依餘板紙葉因緣故餘章文字成又如從不善思惟因緣故無明生如是依無明行等因緣故乃至老死十二有支和合具足成又如始學書板創書阿字乃至餘板及手相續和合備書一切文字如是諸因緣分次第相續生死流轉具足增長云何增長猶如四大地水火風次第漸生如是增長如彼板等衆事具足故彼五字門等亦具足如是從無明行等生五陰聚其義亦尔以是義故此生已彼生此滅已彼滅是為十二因緣次第生非十二因緣顛倒生也諸仁當知如是十二因緣分皆悉入此阿字門中如無明分從彼不善思惟生乃至餘因緣分從無明生諸仁者是中何者是阿字何者即得能生字何者是聲生來處摩那婆當知是中聲實不可得聲生處不可得乃至聲諸因緣畢竟不可得是處但有名字之為聲實不可得聲既不可得何法為可得若有得聲者即得一切法摩那婆是中若聲若聲處及聲因緣既不可得當知一切世間因緣所生法畢竟不可得雖不可得而有得者何以故皆由剎那閒妄想分別顛倒生故如是一切法皆悉不可得是[illegible]法所有自性皆非顛倒我等今者不可以顛倒分別問於如來所以者何如來應正遍覺不用顛倒法又諸佛世尊所有言教不取顛倒摩那婆是故彼聲聲者俱不可得聲來處不可得阿字不可得阿字來處不可得迦字不可得迦字來處不可得那字不可得那字來處不可得如是一切無明因緣所生成法皆不可得何以故彼本無生誰執著者復次摩那婆是中若[illegible]此三種方便言教業藏法門一切事處起執著者是亦不可得何以故一切執著本性無故何等名為一切事中無執著也所謂若於過去諸事見可得者是名執著以執著故則名為[illegible]過去事無見得者是名無著以無著故則名解脫如過去事未來亦尔如未來現在亦然如是不取三世諸事故於三世中得名解脫若能於三處得解脫者是人得名入初阿字宮殿[illegible]如此阿字宮殿境界彼三種方便言教業藏亦如是如此三種方便教藏彼三世諸法事相亦如是如此三世事相彼滅度相亦如是如是一切三世乃至三種方便言教及一切法一[illegible]二以入阿字門宮殿故但為攝受彼諸凡夫愚癡人故於三世中示有事物言說可得其實三世不可得說有諸衆生執著過去世事但為除彼凡愚癡故示現言說過去世事而實過[illegible]可得說復有衆生執著未來世事但為除彼凡愚癡故示現言說未來世事而實未來事不可宣說如彼去來現在亦尔不可得說若謂是處可得說者何者是言教何者是聲音何者阿迦那字如是等事云何可說是故但於因緣分中假以言說此有故彼有彼生故此生當知一切皆從虛妄顛倒生故摩那婆是中無有如斯等事何以故於此音聲語言辭句一切求畢竟不可得但是諸事因緣故有若離因緣聲無生處是故我等當應觀此三種語言方便業藏皆從緣生如是當知入億數門亦從緣生又前所說著鎧甲者亦從因緣如是因緣我於是中[illegible]依止依止此已於彼去來現在等事乃至三種言教藏中當應演說無有盡法譬如虛空無有障礙不可觸對亦無增減此三言教方便業藏無有增減亦復如是應當說已如法攝持摩那婆又如虛空無有邊際三言教藏無有邊際亦復如是摩那婆是故我當著是鎧已如如來說超過二邊如彼宮殿出過二邊涅槃亦尔無有邊際如是等法遠離二邊即是一相應當[illegible]何者一相所謂即是無相相也佛告阿難彼諸菩薩於彼林間一日一夜端坐不起皆共一心談論此義如是論已復作是言我等今者於是法中唯知是義餘未知者應離此座至世尊所白言世尊如來前已為我宣說如是等法汝當善持於所教中何等語言是應可持何等義理如我應持雖然我觀是法亦無可持摩那婆是中所有一切諸法皆可證知有善方便於一切法當宜證知摩那婆云何方便是何義而一切法應善證知摩那婆一切法者是最勝義若能安心一切法處名為勝義如是勝義難可證知難證知者即是涅槃是涅槃中無有一法而可得者不可得故無有言說以何義故無有言說無名字故云何無名若有名字則生執著是故無名摩那婆是無著處汝等應修若無著者亦不可取以無取故則無障礙無障礙故無能繫縛以無縛故畢竟不可以彼音聲名字句義而說以無說故亦無譬喻令他得解斷除疑惑摩那婆唯有一法所謂方便汝當憶持亦應教誨一切衆生令知方便摩那婆何等方便令他證知所謂建立一切法相但是如來於假名中方便宣說引導衆生令入實義非實義中有是言說是名方便摩那婆我等今宜還如來所請問是法若我所問三種業藏諸法門中有少許

塔下四七〇六



大法炬陀羅尼經卷第九[illegible]條第十一面　法當聖心者我遂受持如不蒙許我當慇懃鄭重諮問唯應盡力勿辭勞倦摩那婆如來應供等正覺甚[illegible]如來在昔行菩薩[illegible]往詣道
行大誓莊嚴[illegible]眾生說菩提大悲觀察眾生不受而如來心未曾休息仍自慇懃教誨我等摩那婆我等今日各共一心宜於如來大智海中為諸眾生荷[illegible]重[illegible]請問如來勿[illegible]摩那婆
如來世尊[illegible]住是故汝等勿生懈慢唯當果決被是大鎧[illegible]者是故我等應建大心荷負重任無量苦救皆須護持今宜速詣如來足下莫[illegible]諸[illegible]無散正念住大慈悲憐愍眾
生為世間故[illegible]勞莫生厭倦摩那婆我等今者有請如來能多利益今不速請後致憂悔阿難爾時彼諸菩薩摩訶薩眾自彼林間安詳而出威容閑雅諸根靜默直詣放光如來
應供正[illegible]所頭面禮足退住一面而諸菩薩以彼林中所論大義心所思惟意所觀察或時證知證已歡喜如是等事皆悉向彼放光如來具足陳說阿難爾時放光如來聞諸菩薩以
微妙辯論[illegible]種諸法問已即告旃檀那菩薩言旃檀那於意云何汝今乃能具足如是微妙智辯頗復有人能思量不恐亦無有能生信人唯有如來乃能知耳或時有人能[illegible]持諸佛法藏
如是之人少能信受若復有人能普流布是諸如來大乘妙典乃能信解摩那婆汝等既知三言教藏應如實持摩那婆汝當觀察如是方便是方便者於此法中為上方[illegible]上方[illegible]者是謂無方
處也此義方便自有八種言八種者所謂得是諸波羅蜜不放逸故汝等應知摩那婆是故入彼波羅蜜時無有一法可覺了者無覺了故無可言說無言說故誰能言知[illegible]斷法者摩那婆汝等
當知如是一切三種言說方便[illegible]中說真實已摩那婆諸法平等猶如虛空煩惱於中本無生處誰於是處能有破除誰於是中言我證覺誰於是中能有言說誰於是中[illegible]或誰於是中能
發問請唯諸凡夫愚癡所覆於諸佛法皆有疑心摩那婆以是因緣我於愚癡諸凡夫等妄想顛倒煩惱亂時然始建立三言教藏法門名字皆方便耳摩那婆若人於是無名字法妄作名字[illegible]
說[illegible]中[illegible]說如是次第愛憎之中無行之處乃至三世方便欲出之處及盡理處皆悉不能決定畢竟求波羅蜜唯於世間共作違諍違諸[illegible]論以[illegible]論故邪妄分別隱覆真實為彼等故
譬喻種種[illegible]諸眾生等各有重惑不知實義還詣佛所請問決疑摩那婆汝應諦觀如是法相正念思惟思惟是已即應具服如是大鎧如是弓箭如是刀杖種種莊嚴既莊嚴已如工所說
假使世間積諸[illegible]具如須彌山或斫或擊終無傷損若入邊中及宮殿所汝於其間莫生執著若不執著則滅愛憎摩那婆所言邊者即是斷常如是斷常無有終始汝應覺知彼過去事知前際
已即識常邊若見未來知後際已則除斷邊汝等既得通達三世遠離二邊已更當為人具宣中道於是中義應善思惟何者是中云何為中誰處於中汝等若能入於中道則有方便若不入者
亦有方便諸菩薩眾復言世尊入於中道言有方便其義則可不入中道亦有方便是義云何唯願具說我當奉持佛告摩那婆一切諸法皆如來說今言無方便法者是佛實義彼實義中[illegible]
無說是故眾生不能知我無言說法若能知者無有是處摩那婆是中何法無言無說無言說者所謂涅槃是涅槃中無有言說亦無造作是處寂靜無有語言但諸如來為彼世間方便說耳汝
當證知云何證知證無所證亦無覺知如是次第入方便門於一切法則無住處若有能知是方便說是為真說　大法炬陀羅尼經卷第八　終　短　大法炬陀羅尼經卷第九　短（隋天竺三藏闍那崛多）
[illegible]勸證品第十五之餘摩那婆若有人能入是門者則於一切法門皆得明了摩那婆汝等應證如是法相既自證已為人演說汝等當得無量無邊樂說辯才諸佛世尊無有二言摩那婆諸佛
世尊凡有所說於一切處無有障礙所以者何若他來問種種法門應時為說斷除疑網無有滯礙故摩那婆汝等於此無礙法門若能證知若能聽受我更為汝分別解說云何證知云何聽受
摩那婆於意云何[illegible]若有若無不可見知無有處所從何而生自何所至誰於其中為立名字諸菩薩等本於何處而得斯法復於誰所持是法來誰復與此阿耨多羅三藐三菩提法也
摩那婆如是等法是[illegible]明之門於一切處於一切邊求其生處了不可得不可得故乃至亦無住處可知所以者何汝於其中愚惑深故摩那婆如是佛法我今說已汝當次第令[illegible]藏中
於一切法自[illegible]如[illegible]有[illegible]待真[illegible]滅[illegible]斷而取入諸法門求真實義次第證知亦復如是摩那婆汝於是中當如是知云何知也如一切處無所有應如是知摩那婆一切諸法猶如虛空一切
一切處無有[illegible]法門亦爾普遍一切無有境界然不與彼諸外道共摩那婆汝等今日欲於一切諸法相中[illegible]境界耶摩那婆亦無有人能知虛空境界邊際而為他說令
此處[illegible]如是[illegible]色相如是形狀長短若干摩那婆譬如有人發如是言我今善能量度虛空如是多少如是寬狹乃至如是大小長短形質等類而彼虛空終亦不能語彼人言
仁者[illegible]如是[illegible]長短大小縱闊若干也仁者汝今不應憶想分別我量虛空然我空性本無邊際實不可量當知皆是憶想而言本無斯事摩那婆以是因緣汝今欲於三法
藏門[illegible]我從初來數為汝說一切諸法猶如虛空汝於是中莫生疑惑如世人言我疑虛空而虛空性本無可疑誰能於中生疑惑者摩那婆是諸法門及虛
空[illegible]名字[illegible]不可得天宮殿處亦不可得阿迦那字亦不可得乃至住處亦不可得唯除虛妄分別法中有是言說摩那婆汝於是中不應驚怖及執著想離[illegible]也若
[illegible]及[illegible]佛想若生佛心及執著想因是平等起斯事者當知是人甚大愚癡自為障礙自取殃咎如是愚人終不能入三教藏亦不能得無礙辯才[illegible]能宣
[illegible]一[illegible]法真實法義本非境界是法相中既不能解云何能說及能證知如是癡人因此愚癡增長邪慢以癡慢故雖復讀誦分別語言先從他聞或[illegible]事知上
[illegible]師所[illegible]教[illegible]持尋即忘失乃至世間文字語言尚皆錯謬不能記錄於佛深法寧能了知摩那婆假使一切眾生同時盡得阿羅漢果及辟支佛於甚深法亦非境界況凡[illegible]
也摩那婆以[illegible]正遍覺所得法門於眾生中最勝最上非世間也何以故摩那婆諸佛如來應供正遍覺獨得如是[illegible]法身是故於彼一切眾生最尊最上非世間也摩那婆
諸如來所得[illegible]修行然後可得是故諸如來法非餘眾生所能覺悟唯是如來之所得耳摩那婆是中所有諸佛法門汝當善聽聞已深思依法修行終當自證是智決定無有疑也汝等
應當具足深信一心奉持到於彼岸摩那婆有諸菩薩未成佛時欲取佛道應當勤修如是諸法菩提樹下坐於道場爾乃證知或有菩薩以利智故不假他說自能明了摩那婆而彼菩薩菩提
[illegible]四百二十字

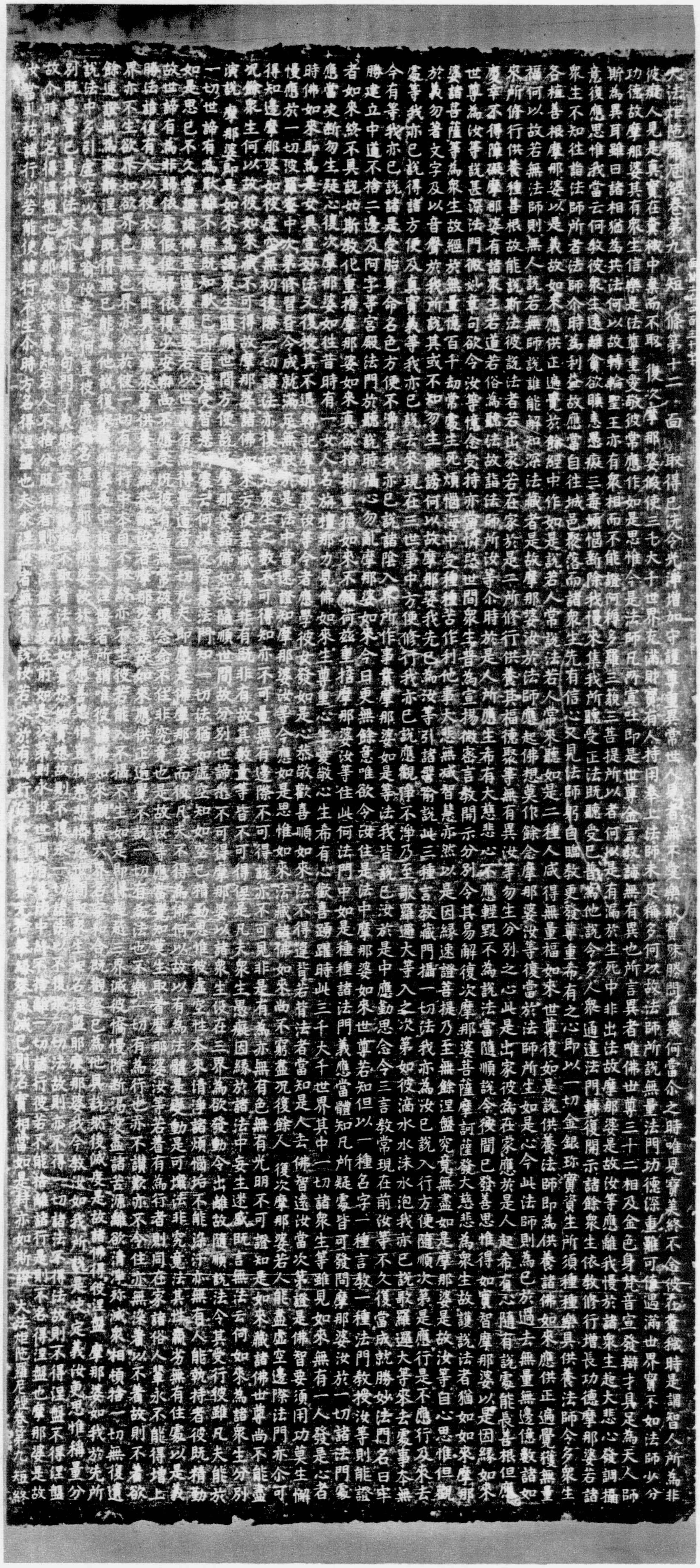
塔下四七五三

大法炬陀羅尼卷第九 經 條第十二 背 樹下坐道場時於一切法自然覺了心無罣礙何以故以於往昔觀諸法性寂無取着故供養無量無邊諸佛故清淨梵行具足圓滿故積集無量波若智門故修大慈悲憐愍衆生故以是因緣後身菩薩坐道場時昔所聞受諸法明門自然現前不由他悟摩那婆汝應於此第五教中精勤修學住持依止復次摩那婆有一法門名曰發生汝當善持是初法門云何發生譬如蓮花從淤泥生泥所不染若離淤泥終無生處如是摩那婆汝等於此言教法中以不亂心及清淨心遠離言說入無我門既證知已應為他人普宣是義能多利益無量衆生遠離惡處捨不善念若有疑惑當為除斷是則名為真實利物恒不遠離三種言教方便業藏章句法門復當為人具說如是去來現在三世如實清淨法句斷諸疑惑令證菩提汝等應當如法受持摩那婆汝於第六法義門處初入宮殿法門阿字相應亦當觀察云何觀察依枝方便次第而入盡際教門若離語言義不可得如彼入陣必須著甲然後破敵超過二邊如是知已汝當證心喜明門即得入彼涅槃宮殿汝云何知心喜光明法門是處無相而亦不可以相觀知彼既無相云何可知如如實法無前後際如是而知復云何知證如實時不壞一切三世事業彼前後際亦不可知云何名為三世邊際應當證知摩那婆所謂去來現在無邊如是證知摩那婆我前所說宮殿門者汝當覺知彼非宮殿言宮殿故涅槃亦尒汝於是中莫生取著無取著者乃名涅槃摩那婆復有第七義門汝等應知我於往昔在生死中行菩薩時凡所作業猶如幻師造作宮觀誑惑他人我亦如是為諸衆生方便說法令彼證知汝等思惟如來世尊為我等說真實法門如彼幻師等無有異摩那婆是為第三善修功業方便證門是中如來教說往昔所行之事普為憐愍一切衆生非獨為汝一身益也汝等應當精勤奉行摩那婆汝應求證如是宮殿寶藏法門摩那婆世間藏中凡所有者多是一切錢銅金銀真珠瑠璃琥珀硨磲碼碯珂貝璧玉乃至雖有種種妙寶摩尼諸珎猶為世藏如來寶藏則不如是一切衆生不能得見以不見故多起疑惑更相謂言我等今者云何乃於不可見知法中而求名字而如來藏無色可見我今云何能得知解何等衆生發起此疑唯彼愚癡無智慧者摩那婆有智之人於佛法中不應分別若是若非摩那婆如來世尊智慧弟子聞說深法不生疑惑彼復不應如是分別此等諸法從何所來然是諸法遍一切處既無方所可以從來況有住處摩那婆如來弟子善知法相於甚深處不生疑惑若有若無亦無是念疑惑者誰云何疑惑何處疑惑是故汝等於諸法相勿復生疑摩那婆譬如虛空本無疑惑若彼虛空有疑惑者是則不得名為無礙汝等不可疑惑虛空若言虛空生疑惑者彼三業藏方便法門一切無有譬喻可說摩那婆既以虛空喻此法門是故疑惑無有住處汝等今當如實覺察摩那婆汝一切凡夫諸衆生等遠離如是諸法實義不能如教隨順修行當知彼等依憑顛倒如是衆生於此三種言教業藏次第法門甚深義中無有住所亦無入處何以故以彼多有垢濁亂心遍行穢惡無諸善法是故彼等於此法中無有住處摩那婆彼諸衆生從本已來為貪恚癡不淨垢穢煩惱亂心諂根羸劣雖聞法音不能聽受因是增長種種煩惱隨逐熏心成就惡業苦報熾然

大法炬陀羅尼經法師行相品第二十

尒時彼諸菩薩摩訶薩衆復白放光如來應供正遍覺言希有世尊希有世尊善能護持諸佛法藏世尊我等於此甚深法中無復疑惑但為當來無量衆生故欲宣揚如來世尊甚深妙典破其疑惑咸令證知世尊復有何等衆生未來世中於此法門無諸疑網復有何等衆生不背如是甚深法藏能深信解能得受行能斷疑惑復有何等衆生於當來世樂為諍論乖相是非於是法門沉沒疑海不能自拔阿難諸菩薩衆如是請已時放光如來告諸菩薩言摩那婆如是法門未來世中無有衆生能信受者何以故彼未來世諸衆生等但為諍論聽受斯法非實尊重信受奉行或時處衆聞此法者心不愛樂棄捨而去種種方便轉教諸餘敬信之人令其毀謗如是經典尒時多有無量百千諸衆生等欲求菩提為諸惡人破壞毀呰遂不修習如是經典彼諸惡人見多衆生墮疑網生歡喜復有無量純善衆生蒙佛力故愛樂受持時彼無福諸衆生等應作是念諸佛如來遺棄我等不見哀愍我於往昔亦應聞彼諸佛世尊說是法相摩那婆諸佛世尊以大慈悲憐愍衆生長夜宣說甚深法門令諸衆生隨順修行摩那婆若諸衆生聞是深法能生信解正念思惟如是之人諸佛菩薩當來開導若諸衆生於甚深法誹謗毀呰放捨棄去者當知是等永沒疑趣大黑闇中終不能觀純善境界如是衆生於此法門無有入相摩那婆如來豈能不說是法耶諸佛世尊乃至無有於一衆生處起厭惡心遠離之想是故汝等應善思惟一心觀察專精揀選不可輙說若知衆生堪聞是法汝等即應隨闇而說若能持者亦隨持說若堪修行亦隨修說若心歡喜應隨喜說若與彼等興大利益文句分明義味具足當於如是說法分中應起正念既正念已方可宣說若是法師昇座時不應自損及損於他當作是念諸佛世尊常為無量諸世界中所有一切衆生界故住大慈悲起憐愍心憶念正法為諸衆生宣揚解說此是菩相亦是衆生所住之處應當捨離盡此苦源若彼法師說法之時勿生染著莫取法相勿於衆生處勿生彼此若聞善言不得過喜若聞麤言不得憎嫌若他來問莫起瞋惱怖畏之心若彼法師無瞋恨心於一切處亦無過患無過患故亦無疑惑無疑惑故所應說法悉皆現前法師尒時應當憶念此三種業藏甚深法門如是次第得諸法相亦當憶念如是法義云何憶念如我教先所說法門無量無邊深法句中不生恐怖無有障礙應當依心莫取名字及以音聲亦當善知名字音聲本性清淨言教義意無有闕失若彼法師說是法時善於文義能令大衆聞者歡喜多人受行無有違逆多人聞已心生尊重多人供養善名流布同聲稱美讚揚法師若彼法師說法之時諸衆生等聞是法師音聲語言皆生歡喜遍滿身中摩那婆是故法師當欲為他說法之時心不錯亂意無穢濁不念餘事端正身心威容具備喉舌開通言辭微妙音調和雅世無能及聲不破散亦無斷絕其發語言音不外露不以鼻口一聲出聲齒白齊密言論分明名字章句無有訛減時衆聽者莫不樂聞聞已歡喜增長功德如是法師自利利人若彼法師無如上說尒所功德唯有惡相諸過失事所謂醜見不端舉措輕躁齒黃參差口脣麤鄙咽喉嘶散舌根不清風痰哽決冷熱寒苦體羸瘠藥咸肥傷以如是等種種因緣令彼法師不得具足聲不清徹言不辯了名字不正法義不明諸聽法人聞見是已咸起嫌心既不敬人則不重法以輕法故雖復耳聞心不信受以不信故更生誹謗便與無量無邊衆生作如是等邪見因緣彼愚癡人無智慧故終不能作如是思惟唯有智人乃能作耳云何思惟猶如無價寶墮於糞中智人見已便作是念是實無價我應取之既

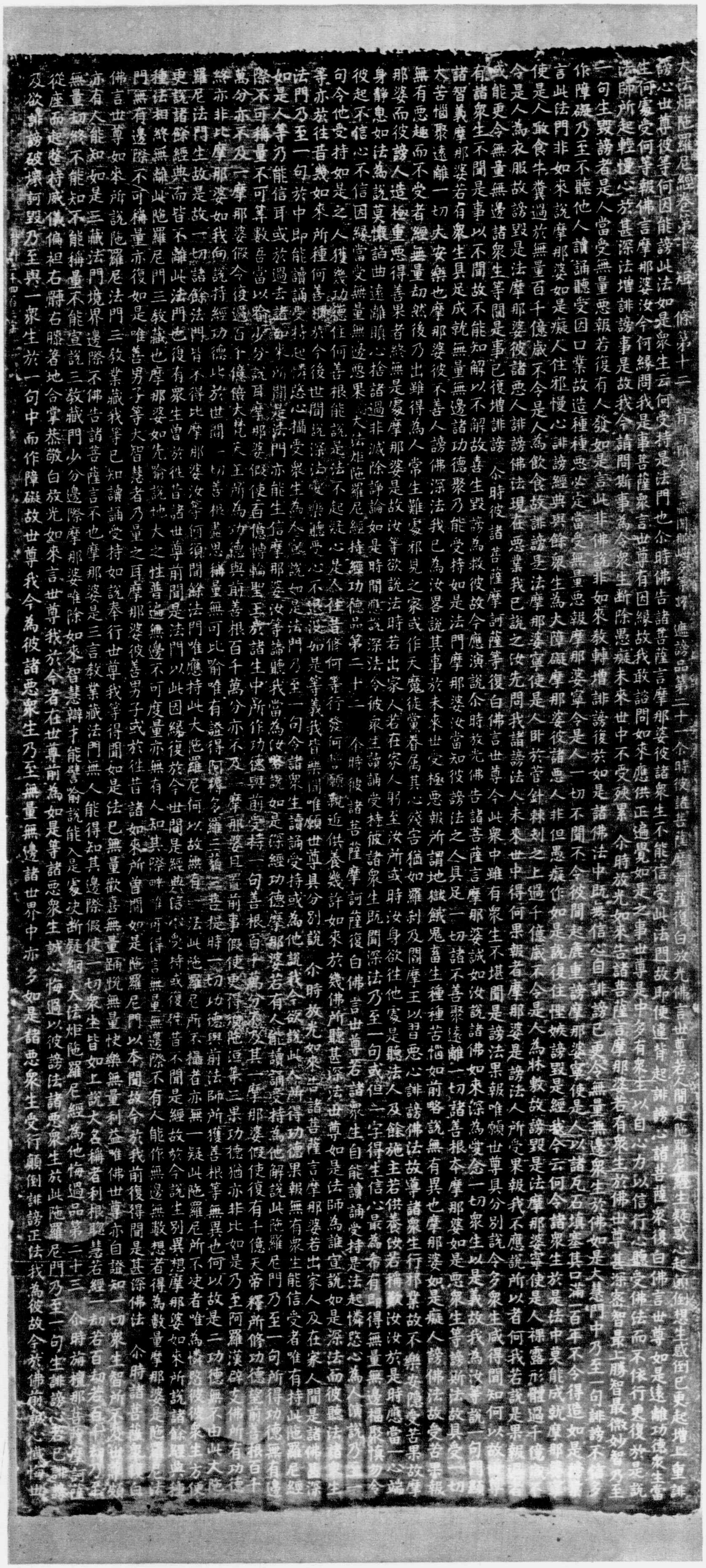
塔下四七五三



大法炬陀羅尼經卷第九 短條第十二面

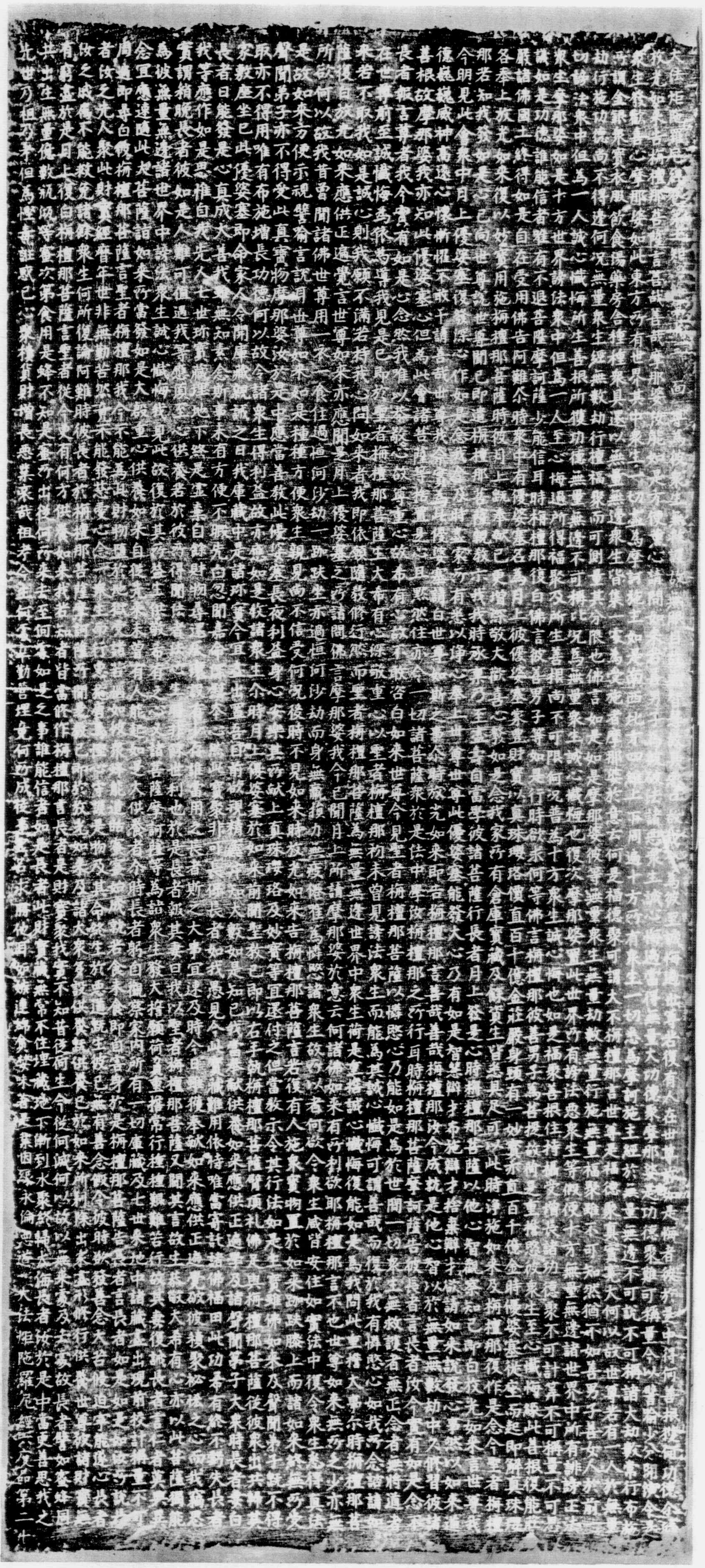
取得已洗令光淨增加守護尊重畢常世人見者無不愛樂歎賞殊勝問直幾何當尒之時唯見寶美終不念彼在糞穢時是謂智人所為非彼癡人見是真寶在糞穢中棄而不取復次摩那婆假使三千大千世界充滿財寶有人持用奉上法師未足稱多何以故法師所說無量法門功德深重難可值遇滿世界寶不如法師少分功德故摩那婆其有眾生信樂是法尊重愛敬彼常應作如是思惟今是法師凡所宣吐即是世尊金言教誨無有異也所言異者唯佛世尊三十二相及金色身梵音宣發辯才具足為天人師斯為異耳雖曰諸相猶為共法何以故轉輪聖王亦有眾相而不能證阿耨多羅三藐三菩提所以者何以是有漏於生死中非出法故摩那婆是故汝等應離我慢於諸眾生起大悲心發調攝意復應思惟我當云何教彼眾生遠離貪欲瞋恚愚癡三毒煩惱斷除我慢來集我所聽受正法既聽受已當為他說令多人眾通達法門轉復開示諸餘眾生依教修行增長功德摩那婆若諸眾生不知往詣法師所者法師尒時為利益故應當自往城邑聚落而諸眾生先有信心又見法師躬自臨教更發尊重希有之心即以一切金銀珎寶資生所須種種樂具供養法師令多眾生各種善根摩那婆以是義故如來應供正遍覺於餘經中作如是說若人常說法若人常來聽如是二種人咸得無量福如來世尊復如是說供養法師即為供養諸佛如來應供正遍覺獲無量福何以故若無法師則無人說若無師說誰能解知深法藏者是故摩那婆汝於法師應起佛想莫作餘念摩那婆汝等復當於法師所生如是心今此法師則為已於過去無量無邊億數諸如來所修行供養種善根故能說斯法彼說法者若出家若在家於是二所修行供養其福德聚等無有異汝等勿生分別之心此是出家彼為在家應於是人起希有心隨有說處能長善根但應慶幸不得障礙摩那婆有諸眾生若道若俗為聽法故詣法師所汝等尒時於是人所應生希有大慈悲心不應輕毀不為說法當隨順說令彼聞已發善思惟得如實智摩那婆以是因緣如來世尊為汝等說甚深法門微妙章句欲令汝等憶念受持亦當憐愍世間眾生普為宣揚微密言教開示分別令其易解復次摩那婆菩薩摩訶薩發大慈悲為眾生故護說法者猶如如來摩那婆諸菩薩等為眾生故經於無量億百千劫常處生死煩惱海中受種種苦作利他事大悲無減智慧亦然以是因緣速證菩提乃至無餘涅槃究竟無盡如是摩那婆是故汝等自心思惟但觀於義勿著文字及以音聲於我所說其或不知勿生誹謗何以故摩那婆我先已為汝等引諸譬喻說此三種言教藏門攝一切法我亦為汝已說入行方便隨順次第是應行是不應行及來去處等我亦已說得諸方便及真實義等我亦已說去來現在三世事中方便修行我亦已說應觀淨不淨乃至歌羅邏大等入之次第如彼滴水水沫水泡我亦已說歌羅邏大等來去處事本無今有等我亦已說諸是受胎身命名色方便不淨等我亦已說諸陰入界所作事業摩那婆如是等法我皆說已汝於是中應勤思念令三言教常現在前汝等不久復當成就勝妙法門名曰牢勝建立中道不捨二邊及阿字等宮殿法門於聽說時攝心勿亂摩那婆如來今日更無餘意唯欲令汝住是法中摩那婆如來世尊若知但以一種名字一種言教一種法門教授汝等則能證者如來終不具說如斯教化重擔摩那婆如來真欲捨斯重擔如來不顧荷茲重擔摩那婆汝等住此何法門中如是種種諸法門義應當體知凡所疑處皆可發問摩那婆汝於一切諸法門處應當決斷勿生疑心復次摩那婆如往昔時有一女人名旃檀那力見佛如來生尊重心生愛敬心生希有心歡喜踊躍時此三千大千世界其中一切諸眾生等雖見如來無有一人發是心者時佛如來即為是女具宣妙法又復授其不退轉記摩那婆汝等今者應學彼女發如是心恭敬歡喜順如來法不得違背若背法者當知是人去佛智遠汝當次第證是佛智要須用功莫生懈慢應於一切波羅蜜中次第修習今成就滿足無缺是法中當速證知摩那婆汝等今應如是思惟如來法藏諸佛如來尚不窮盡況復餘人復次摩那婆若人能盡虛空邊際法門亦尒可得知邊摩那婆如彼虛空無初後際一切諸法亦復如是眾生之數不可得知亦不可量無有邊際不可得說亦不可見非是有為亦無有色無有光明不可證知是如來藏諸佛世尊尚不能盡況餘眾生何以故彼如來藏不可得故摩那婆諸佛如來方便善藏清淨非有就非有故其數量等皆不可得但是凡夫眾生愚癡因緣於諸法中妄生迷惑既言無法云何如來為諸眾生分別演說摩那婆即是如來為諸眾生隨順世間方便說法摩那婆諸佛如來隨順世間故分別世諦然不可得摩那婆以諸眾生沒在三界為欲發動令出離故隨順說法令其受行彼雖凡夫能於一切世諦有為厭離不能就知厭已即自[illegible]受[illegible]云何汝習慧法門知一切法猶如虛空知如空已精勤思惟彼虛空性本來清淨諸煩惱垢不能染汙亦無有人能執持者彼既精勤如是思已不久當證諸佛聖道摩那婆若以世諦有為證道者一切凡夫即應是佛摩那婆而彼凡夫不得為佛何以故以有為法體是變動是可壞法非究竟法其性羸劣無有住處以是義故世諦有為非歸依處假使諸依得以安樂而不應受既彼有為無常敗壞念念不住非究竟也是故汝等應當覺知莫生取著摩那婆汝等若著有為行者則同在家諸俗人輩永不能得增上勝法諦復有人以彼衣服[illegible]具[illegible]眾生供[illegible]說者摩那婆是故如來應供正遍覺不說一切有為法也不樂一切有為行也亦不讚歎亦不令住亦無染著以不著故則不著欲界亦不生欲界如欲界色無色界亦尒於彼一切有為行中本自不起亦不生彼若能入不稱不生如是即得超三界滅彼憍慢除斷渴愛盡諸苦源離欲清淨寂滅眾相頓捨一切無復遺餘遠證無為寂靜涅槃既得證已能為他說復[illegible]摩那婆是中誰當入涅槃者所謂唯彼[illegible]如來觀察六界[illegible]和合既觀察已為他具說[illegible]彼滅度是故諸佛得彼涅槃摩那婆如我於先所說法中多引虛空以為譬喻汝[illegible]云何宣說彼虛[illegible]名涅槃[illegible]摩那婆汝[illegible]寂名涅槃耶摩那婆我今教汝如我所說是決定義汝更思惟稱量分別既思量已真得法味亦能了達諸句問了義故不[illegible]不取著法得如實[illegible]故則不復[illegible]一切法故則亦不得一切諸法不得法故則不得涅槃不得涅槃故尒時即名得涅槃也摩那婆汝等當知若人不捨尒所相者則[illegible]涅槃[illegible]在前如是次第[illegible]不捨離一切諸行彼若不能捨離諸行是則不名得涅槃也摩那婆是故汝當乾枯諸行汝若能使諸行不生尒時方名得涅槃也夫涅槃者無有[illegible]說汝若來於有為行[illegible]若[illegible]緣來[illegible]滅已則名實相當如是持亦如斯證

大法炬陀羅尼經卷第九 短 終

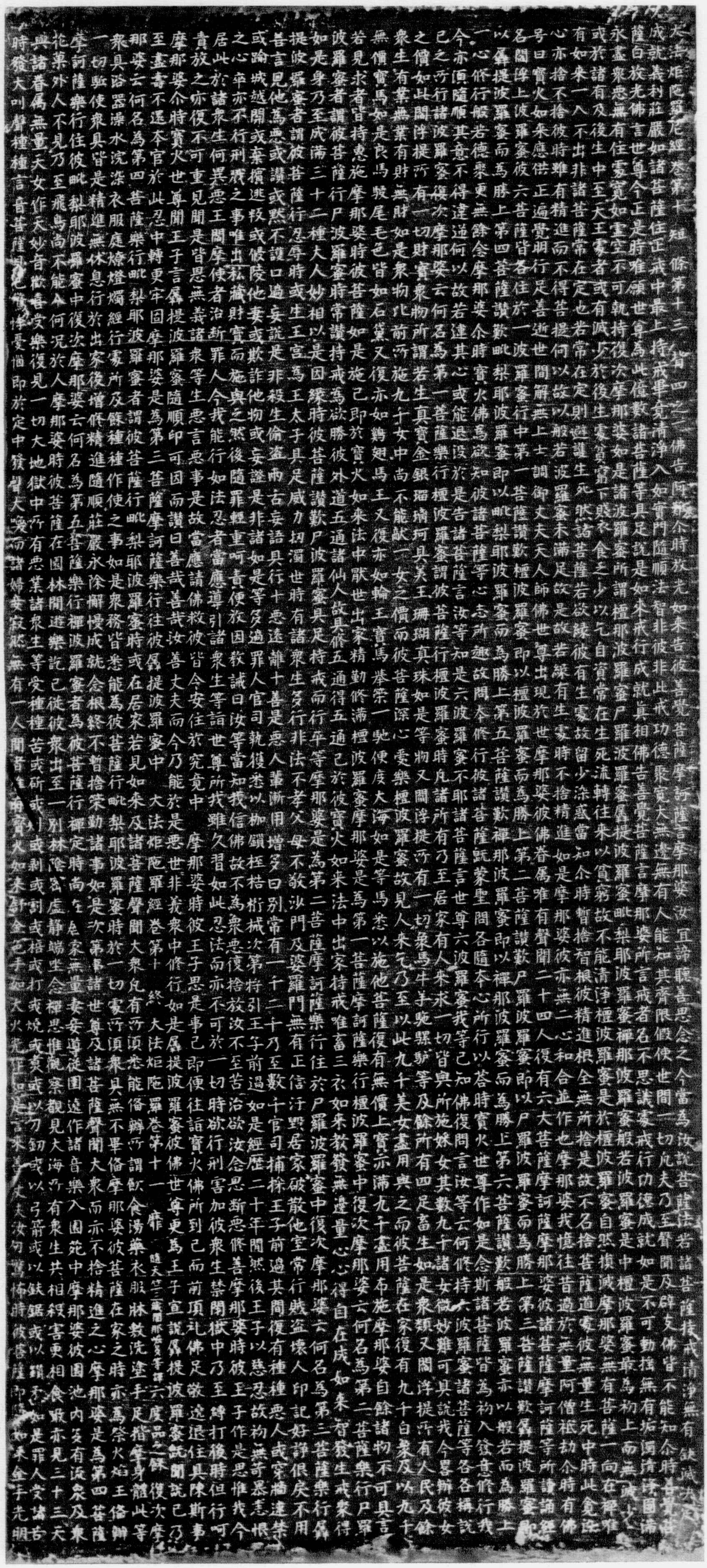


大法炬陀羅尼經卷第十[illegible]條第十二　背　隋天竺三藏闍那崛多等譯　遮謗品第二十一　尒時彼諸菩薩摩訶薩復白放光佛言世尊若人聞是陀羅尼經生疑惑心起顛倒想生已更起增上重誹
謗心世尊彼等何因能謗此法如是眾生云何受持是法門也尒時佛告諸菩薩言摩那婆彼諸眾生不能信受此法門故即便違背起誹謗心諸菩薩眾復白佛言世尊如是違離功德眾生當
生何處受何等報佛言摩那婆汝今何緣問我是事菩薩眾言世尊有因緣故我敢諮問如來應供正遍覺如是之事世尊是中多有眾生以自心力以信行心聽受佛法而不依行更復於是說
法師所起輕慢心於甚深法增誹謗事是故我今請問斯事為令眾生斷除愚癡未來世中不受殃累　尒時放光如來告諸菩薩言摩那婆若有眾生於佛世尊甚深密智最上勝智最微妙智乃至
一句生毀謗者是人當受無量惡報若復有人發如是言此非佛說非如來教轉增誹謗復於如是諸佛法中既無信心自誹謗已更令無量無邊眾生於佛如是大慧門中乃[illegible]
作障礙乃至不聽他人讀誦聽受因口業故造種種惡必定當受無量惡報摩那婆寧令是人一切不聞不令彼聞起麁重謗摩那婆寧使是人以諸瓦石塡塞其口滿一百年[illegible]
言此法門非如來說摩那婆如是癡人住邪慢心誹謗經典與餘眾生為大障礙摩那婆彼諸惡人非但愚癡作如是說復住慳嫉謗毀是經藏今云何令諸眾生於是法中[illegible]
使是人噉食牛糞過於無量百千億歲不令是人為飲食故誹謗是法摩那婆寧使是人臥於嘗針棘刺之上過千億歲不令是人為牀敷故謗毀是法摩那婆寧使是人裸露形體過千億歲不
令是人為衣服故謗毀是法摩那婆彼諸惡人誹謗佛法現在惡業我已說之汝先問我諸謗法人未來世中得何果報者摩那婆是謗法人所受果報我不應說所以者何[illegible]
或能更令無量無邊諸眾生等聞是事已復增誹謗　尒時彼諸菩薩摩訶薩等復白佛言世尊今此眾中雖有眾生不堪聞是謗法果報唯願世尊具分別說令多眾生咸[illegible]
有諸眾生不聞是事以不聞故不能知解以不解故喜生毀謗為救彼故今應演說尒時放光佛告諸菩薩言摩那婆誠如汝說諸佛如來深為愛念一切眾生以是義故我[illegible]
諸智義摩那婆若有眾生具足成就無量無邊諸功德聚乃能受持如是法門摩那婆汝當知彼謗法之人具足一切諸不善聚遠離一切諸善根本摩那婆如是惡眾生等[illegible]
大苦惱聚遠離一切大安樂也摩那婆彼不善人謗佛深法我已為汝略說其事於未來世受極惡報所謂地獄餓鬼畜生種種苦惱如前略說無有異也摩那婆如是癡人[illegible]
無有惡趣而不受者經無量劫然後乃出雖得為人常生難處邪見之家或作天魔徒黨眷屬其心殘害猶如羅刹及閻摩王以習惡心誹謗佛法故導諸眾生行邪業故不[illegible]
那婆而彼謗人造極重惡得善果者終無是處摩那婆是故汝等欲說法時若出家人若在家人躬至汝所或時汝身欲往他處是聽法人及餘施主若供養若稱歎汝[illegible]
身靜息如法為說莫懷諂曲遠離瞋心捨諸過非滅除諍論如是時間應說深法令彼眾生讀誦受持彼諸眾生既聞深法乃至一句或但一字得生信心最為希有即得無[illegible]
彼起不信心不信因緣當受無量無邊惡果　大法炬陀羅尼經持經功德品第二十二　尒時彼諸菩薩摩訶薩復白佛言世尊若諸眾生自能讀誦受持是法起憐愍[illegible]
句令他受持如是之人獲幾功德住何善根能說是法不起疑心是人往昔修何等行發何誓願親近供養幾許如來於幾佛所聽甚深法世尊如是法師為誰宣說如是深[illegible]
等亦於往昔幾如來所種何善根於今後世聞說深法愛樂聽受心不退沒如是等義我皆樂聞唯願世尊具分別說　尒時放光如來告諸菩薩言摩那婆若出家人及在[illegible]
法門乃至一句於中即能讀誦受持起憐愍心攝受眾生為令[illegible]說如是法門乃至一句令諸眾生讀誦受持或為他說我今欲說此人所得功德果報無有眾生能信受者[illegible]
如是人等乃能信耳或於過去諸如來所聞是法門亦能生信摩那婆汝等諦聽我當為汝略說如是深經功德摩那婆若有人能讀誦受持為他解說此陀羅尼門乃至一[illegible]
際不可稱量不可算數吾當以喻少分說耳摩那婆假使百億轉輪聖王於諸生中所作功德與前受持一句善根百千萬分不及其一摩那婆假使復有千億天帝釋所修[illegible]
萬分亦不及一摩那婆假令復過百千億倍大梵天王所為功德與前善根百千萬分亦不及一摩那婆且置前事假使更得須陀洹等三果功德猶亦非比如是乃至阿羅[illegible]
終亦非比摩那婆如我向說持經功德比於世間一切善根盡思稱量無可比喻唯有證得阿耨多羅三藐三菩提時一切功德與前法師所獲善根等無異也何以故是二[illegible]
羅尼法門生故是故一切諸餘法門皆不得比摩那婆汝等何須聞餘法門唯應持此大陀羅尼何以故無有一法此陀羅尼所不攝者亦無一疑此陀羅尼所不決者唯為[illegible]
更說諸餘經典而皆不離此法門也復有眾生曾於往昔諸世尊前聞是法門以此因緣復於今世聞是經典信心受持或復往昔不聞是經故於今說生別異想摩那婆如[illegible]
種法相終無離此陀羅尼門三教藏也摩那婆如先喻說地大之性普遍無邊不可度量亦無有人知其際畔惟所得言無量無邊際不有人能作無邊無數想者得為數量[illegible]
門無有邊際不可稱量亦復如是唯善男子等大智慧者乃量之耳摩那婆彼善男子或於往昔諸如來所曾聞如是陀羅尼門以本聞故今於我前復得聞是甚深佛法[illegible]
佛言世尊如來所說陀羅尼法門三教業藏我等已知讀誦受持如說奉行世尊我等得聞如是法已無量歡喜無量踊悅無量快樂無量利益唯佛世尊亦自證知一切眾[illegible]
亦有人能知如是三藏法門境界邊際不佛告諸菩薩言不也摩那婆是三言教業藏法門無人能得知其邊際假使一切眾生皆如上說大名稱者利根聰慧若經一劫若[illegible]
無量劫終不能知不能稱量不能宣說三教藏門少分邊際摩那婆唯除如來智慧辯才能譬喻說能入是處決斷疑網　大法炬陀羅尼經為他悔過品第二十三　尒時[illegible]
從座而起整持威儀偏袒右髆右膝著地合掌恭敬白放光如來言世尊我於今者在世尊前為如是等諸惡眾生誠心悔過以彼謗法諸惡眾生於此陀羅尼門乃至一句[illegible]
及欲誹謗破壞訶毀乃至與一眾生於一句中而作障礙故世尊我今為彼諸惡眾生乃至無量無邊諸世界中亦多如是諸惡眾生受行顛倒誹謗正法我為彼故今[illegible]
背[illegible]

塔下四七六三

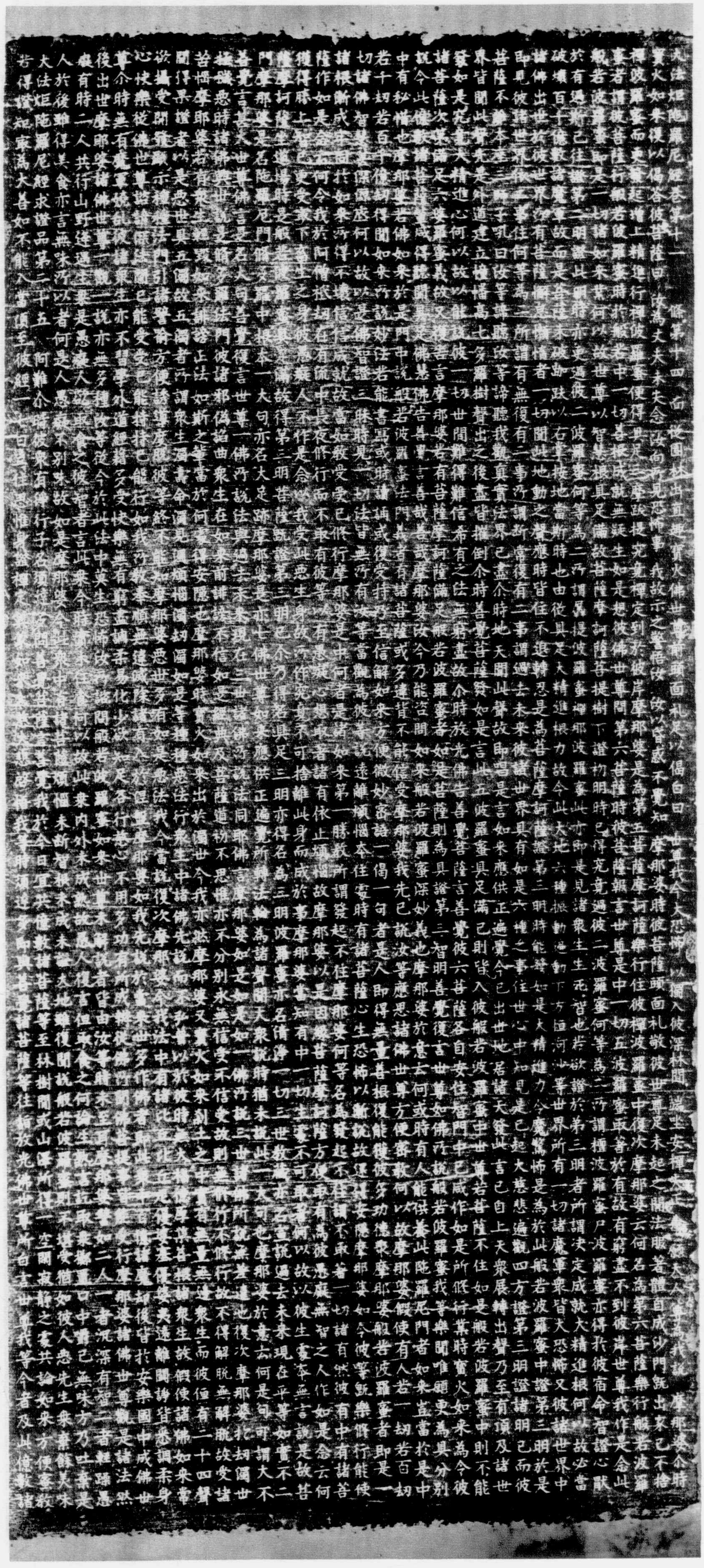


塔下四六九四



大法炬陀羅尼經卷第十短脩第十三[illegible]四之一佛告阿難尒時放光如來告彼善覺菩薩摩訶薩言摩那婆汝宜諦聽善思念之今當為汝說菩薩法若諸菩薩持戒清淨無有缺減
成就義利莊嚴如諸菩薩住正戒中最上持戒畢竟清淨入如實門隨順法智非彼非此戒功德聚寬大無邊無有人能知其齊限假使世間一切凡夫乃至聲聞及辟支佛皆不能知尒時[illegible]
薩白放光佛言世尊今正是時唯願世尊為此億數諸菩薩等具足說是如來戒行成就真相佛告善覺菩薩言摩那婆所言戒者名不思議處戒行功德成就如是不可動搖無有垢濁清[illegible]
永盡眾惡無有住處寬如虛空不可執持復次摩那婆如是諸波羅蜜所謂檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜是中檀波羅蜜最為初上而無[illegible]
或於諸有及後生中至天王處者或有減少復於後生處貧窮下賤衣食乏少以乞自資常在生死流轉往來以貧窮故不能清淨檀波羅蜜是於檀波羅蜜自然損減摩那婆無有菩薩一向[illegible]
有如來一入不出非諸菩薩常在定也若常在定則避護生死然諸菩薩若欲緣彼有生處故留少染惑當知尒時暫捨智根彼精進根全無所捨是故不名捨菩薩道處彼無量生死中時[illegible]
心亦捨不捨彼時雖有精進而不得菩提何以故以般若波羅蜜未滿足故是故若緣有生處時不捨精進如是摩那婆彼亦無二心和合並作也摩那婆我憶往昔過於無量阿僧祇劫尒時[illegible]
号曰實火如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世摩那婆彼佛眷屬唯有聲聞二十四人復有六大菩薩摩訶薩摩那婆彼諸菩薩摩訶薩等所[illegible]
名閻浮上波羅蜜彼六菩薩皆各住於一波羅蜜行中第一菩薩讚歎檀波羅蜜即以檀波羅蜜而為勝上第二菩薩讚歎尸羅波羅蜜即以尸羅波羅蜜而為勝上第三菩薩讚歎羼提波[illegible]
以羼提波羅蜜而為勝上第四菩薩讚歎毗梨耶波羅蜜即以毗梨耶波羅蜜而為勝上第五菩薩讚歎禪那波羅蜜即以禪那波羅蜜而為勝上第六菩薩讚歎般若波羅蜜亦以般若而[illegible]
一心脩行般若德聚更無餘念摩那婆尒時實火佛為欲知彼諸菩薩等心志所趣故問本脩行彼諸菩薩既蒙聖問各隨本心所行以答時實火世尊作如是念斯諸菩薩皆為初入發意[illegible]
今亦須隨順其意不得違逆何以故若違其心或能退沒於是告諸菩薩言汝等知是六波羅蜜不耶諸菩薩言世尊六波羅蜜我等已知佛復問言汝等云何脩持六波羅蜜諸菩薩等各[illegible]
已之所行諸波羅蜜復次摩那婆云何名為第一菩薩樂行檀波羅蜜謂彼菩薩行檀波羅蜜時凡諸所有乃至居家有人來求一切皆與所施妹女其數九千諸女微妙難可具說我今略[illegible]
之價如此閻浮提所有一切財寶眾物所謂若生真寶金銀瑠璃珂貝美玉珊瑚真珠如是等物又閻浮提所有一切象馬牛羊駝騾驢等及餘所有四足畜生如是眾類又閻浮提所有人[illegible]
眾生有業無業有財無財如是眾物比前所施九千女中尚不能猷一女之價而彼菩薩深心愛樂檀波羅蜜故見人來乞乃至以此九千美女盡用與之而彼菩薩在家復有九千白象及[illegible]
無價寶馬如是良馬騣尾毛色皆如石黛又復亦如鷄翅馬王又復亦如輪王寶馬拳策一馳便度大海如是等馬悉以施他菩薩復有無價上寶亦滿九千盡用布施摩那婆自餘諸物不[illegible]
若見求者皆持惠施摩那婆時彼菩薩如是施已即於實火如來法中厭世出家精勤脩滿檀波羅蜜摩那婆是為第一菩薩摩訶薩樂行檀波羅蜜中復次摩那婆云何名為第二菩薩樂[illegible]
波羅蜜者謂彼菩薩行尸波羅蜜時常讚持戒為欲勝彼外道五通諸仙人故具脩五通得五通已於彼實火如來法中出家持戒唯畜三衣如來教發無邊量心心得自在成如來智發生[illegible]
如是身乃至成滿三十二種大人妙相以是因緣時彼菩薩讚歎尸羅波羅蜜具足持戒而行平等摩那婆是為第二菩薩摩訶[illegible]復次摩那婆云何名為第三菩薩[illegible]
提波羅蜜者謂彼菩薩行忍辱時或生王宮為王太子具足威力劫濁世時有諸眾生多行非法不孝父母不敬沙門及婆羅[illegible]他室常行賊盜壞人印記好諍很[illegible]
善言見他為惡或讚或默不護口過妄說是非殺生偷盜兩舌妄語具行十惡遠離十善是惡人輩斷用增多日別常有一千[illegible]子前過其間復有種種惡人或窮[illegible]
或踰城越關或棄擯逃叛或侵陵他妻或欺詐他物或妄證是非諸如是等多過罪人官司執獲悉以枷鎖杻械次第將[illegible]年閒然後王子以慈忍故初無苛[illegible]
之心卒亦不行刑戮之事唯出私藏財寶而施與之然後隨罪輕重呵責便放因教誡曰汝等當知我信佛故不為眾惡復捨[illegible]惡脩善摩那婆時彼王子作是思[illegible]
居此於諸眾生何異惡王閻摩使者治斷罪人今我能行如法忍者當應導引諸眾生等詣世尊所我雖久習如此忍法而亦[illegible]彼眾生禁閉獄中乃至縛打後時[illegible]
責放之亦復不可重見聞是皆愚無義諸眾等生惡言惡事是故當應請佛救彼皆令安住於究竟中摩那婆時彼王子思[illegible]到已而前頂禮佛足敬遶退住具[illegible]
摩那婆尒時實火世尊聞王子言羼提波羅蜜隨順印可因而讚曰善哉善哉汝善丈夫而今乃能於是惡世非義眾中脩行[illegible]更為王子宣說羼提波羅蜜既聞[illegible]
至盡壽不還本官於此忍中轉更牢固摩那婆是為第三菩薩摩訶薩樂行往彼羼提波羅蜜中　大法炬陀羅尼經卷第十[illegible]（隋天竺三藏闍那崛多等譯）六度品之餘
那婆云何名為第四菩薩樂行毗梨耶波羅蜜者謂彼菩薩行毗梨耶波羅蜜時或在居家若見如來及諸菩薩聲聞大眾凡[illegible]湯藥衣服牀敷洗塗手足指舉身[illegible]
眾具路器澡水浣染衣服庭燎燈燭經行處所及餘種種作使之事如是眾務皆悉能為彼菩薩行毗梨耶波羅蜜時於一切[illegible]婆彼菩薩在家之時亦為祭火焰[illegible]
一切駈使眾具皆是精進無休息行於出家後增脩精進隨順莊嚴永除懈慢成就念根終不暫捨策勤諸事如是次第諸[illegible]亦不捨精進之心摩那婆是為第[illegible]
摩訶薩樂行住彼毗梨耶波羅蜜中復次摩那婆云何名為第五菩薩樂行禪波羅蜜者為彼菩薩行禪定時尚在家無量[illegible]園苑中摩那婆彼園池內多有流[illegible]
花菓外人不見乃至飛鳥尚不能入何況於人摩那婆時彼菩薩在園林閒遊樂訖已從彼眾出至一別林陰密虛靜端坐念[illegible]眾生共相殺害更相食噉亦見三[illegible]
與諸眷屬無量天女作天妙音歡喜受樂復見一切大地獄中所有惡業諸眾生等受種種苦或斫或剝或割或梏或打[illegible]箭或以鐵鋸或以鐵[illegible]如是罪人[illegible]
時發大叫聲種種言音菩薩見[illegible]悕憂惱即於定中發聲大喚而諸婦妾寂然無有一人聞者唯[illegible]實火如來[illegible]金色手如[illegible]汝勿[illegible]怖時彼菩薩即[illegible]如來金[illegible]

塔下四六九四



塔下四七二五

大法炬陀羅尼經卷第十一

條第十四

而從園林出直趣寶火佛世尊前頭面礼足以偈白曰

世尊我今大恐怖　以獨入彼深林間
端坐安禪大[illegible]　[illegible]願大人[illegible]為我說

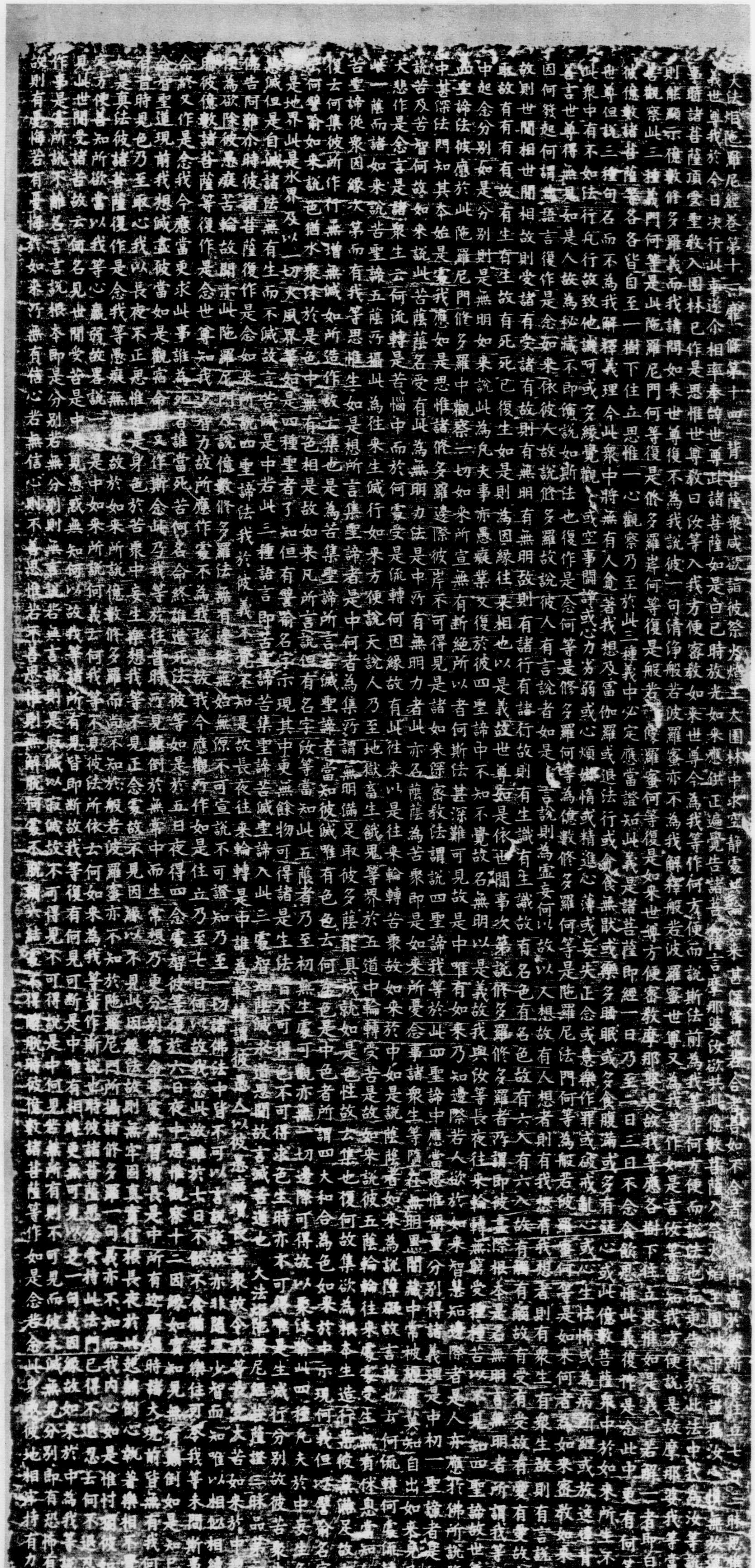
摩那婆介時寶火如來復以偈答彼菩薩曰

汝為丈夫未失念　汝向所見恐怖事
我故示之警悟汝　以汝昏惑不覺知

摩那婆時彼菩薩頭面礼敬彼世尊足未起之間法服著體自成沙門既出家已不捨禪波羅蜜而更發起增上精進行禪波羅蜜便得具足成三摩跋提究竟禪定到於彼岸摩那婆是為第五菩薩摩訶薩樂行住彼禪波羅蜜中復次摩那婆云何名為第六菩薩樂行般若波羅蜜者護彼菩薩行般若波羅蜜時於般若中一切善根成就無疑生如是想彼佛世尊問第六菩薩時彼菩薩報言世尊是中一切五波羅蜜中取著於有故有窮盡不到彼岸世尊我作是念此般若波羅蜜即是一切諸如來業何以故世尊以智慧根具足滿故菩薩摩訶薩菩提樹下證初明時已得究竟過彼二波羅蜜何等為二所謂檀波羅蜜尸波羅蜜亦得於彼宿命智證心猒於有過斷已往證第二明證此明時亦更過彼二波羅蜜何等為二所謂羼提波羅蜜禪那波羅蜜此亦即是見諸眾生生死智也若欲證於第三明者所謂決定成就大精進根何以故必當破壞百千億數諸魔軍故而是菩薩未破跏趺以右掌按地當斯時也由從具足大精進根力故今此大地六種振動遍動下方恒河沙等世界所有一切諸魔軍眾皆大恐怖又彼諸世界中諸佛出世於彼世界所有菩薩懈怠懶惰者一切聞此地動之聲應時皆住不退轉忍是為菩薩摩訶薩證第三明時能發如是大精進力今魔驚怖是為於此般若波羅蜜中證第三明於是即見彼諸世界彼世界[illegible]住何等為二所謂有無復有二事所謂斷常復有二事謂過去未來彼諸世界具有如是六種之事住世心中知見是已起大慈悲遍觀四方證第三明證諸明已而彼菩薩不動本座作師子吼曰汝等諦聽汝等諦聽我觀真實法界已盡介時地天聞此聲故即唱是言如來應供正遍覺今已出世地居諸天發此言已自上天眾展轉出聲乃至有頂及諸世界皆聞此聲先是外道建立幢幡高七多羅樹聲出之後盡皆摧倒介時善覺菩薩發如是言此五波羅蜜具足滿已則皆入彼般若波羅蜜中世尊若菩薩不住如是般若波羅蜜中則不能發如是究竟大精進心何以故以能越彼一切世間難得難信希有之法無窮盡故介時放光佛告善覺菩薩言善覺彼六菩薩各自安住智門中已咸作如是所修行業時寶火如來為令彼諸菩薩次第備足六波羅蜜義故又復告言摩那婆若有菩薩摩訶薩備足般若波羅蜜者如是菩薩則為具證第三智明善覺復言世尊如佛所說般若波羅蜜我等樂聞唯願更為具分別說今此偈讚諸菩薩咸得聽聞是[illegible]佛告善覺言善哉善哉摩那婆汝今乃能咨問如來般若波羅蜜深妙義也摩那婆於意云何或時有人能供養此陀羅尼門者如來豈當於是中有秘藏也摩那婆若佛如來於是門中說般若波羅蜜法門[illegible]者有諸菩薩或多違背不能信受摩那婆我先已說汝等應思諸佛世尊方便密教何以故摩那婆假使有人若一劫若百劫若千劫若百千億劫得聞如來所說妙法若能書寫或誦或復受持乃至信解如來方便微妙密語一偈一句者是人即得無量善根復能護彼多功德衆摩那婆般若波羅蜜者即是一切諸佛智[illegible]何以故以是說佛智證三[illegible]時見一切法皆無所有汝等當觀為彼等說遠離煩惱本住處時有諸菩薩心生恐怖以斷說故退[illegible]安隱摩那婆如今彼等既樂修行能使諸根斷成[illegible]於如來所得不壞信[illegible]當如教受受已修行摩那婆是中何者是諸如來第一勝教所謂發起不住摩那婆何等名為發起不住謂不取著一切諸有然彼有中有諸菩薩作如是念云何今我於阿僧祇劫[illegible]在有流中長夜修行而不取有彼等以有愚癡心想取著諸有依止煩惱故摩那婆以是因緣菩薩摩訶薩方便取有為彼愚癡無智之人作如是念云何獲得勝上[illegible]受此惡生身故所作究竟不可捨離此身而咸於事摩那婆當知有中一切生處不可取著何以故以彼生處本無言說是故菩薩摩訶薩[illegible]說證第三明已介乃得名具足三明亦得名為三明波羅蜜亦名清淨一切三世教[illegible]名[illegible]說過去未來現在平等如實不二門摩那婆是名陀羅尼門修[illegible]羅中根本一大句亦名大足跡摩那婆是亦七佛世尊如來應供正遍覺所轉法輪為諸聲聞天衆說時猶未說此一[illegible]大句也摩那婆於意云何是句可謂大不善覺言甚大世尊佛言是名大句善覺復言世尊一佛所說法與過去未來現在三世諸佛所說法同耶佛言摩那婆如是如是如一佛所說三世諸佛所說無差違也復次摩那婆於此劫濁世[illegible]惡時諸佛興世說是[illegible]多羅法門彼諸邪偽諂曲衆生在如來前誹謗不信如是經典及菩薩道初不思惟亦不分別永無信受不信受故則無修行不修行故不得解脫無解脫故受諸苦惱摩那婆若有衆生說是語[illegible]如斯之輩當於何處得安隱也摩那婆如是寶火如來出於濁世今我亦然摩那婆又寶火如來於彼時刹土之中[illegible]衆生而彼恒有二十四聲聞得果證者以是惡世具五濁故五濁者所謂衆生濁壽命濁見濁煩惱濁劫濁[illegible]衆生故假使諸佛如來常欲[illegible]受聞[illegible]示種種法門引諸譬喻方便誘導度彼等終不能知[illegible]衆生遠離鬪諍皆悉調柔身心快樂從佛世尊[illegible]已能受持已能行如我所教奉順[illegible]皆於安樂國中成佛世尊介時無有魔軍嬈亂彼諸衆生亦不習學外道經籍多受快樂無有窮盡[illegible]後出世摩那婆諸佛世尊一說是說亦無多種[illegible]等從今於此法中莫生恐怖[illegible]二人一者沈深有智二者輕躁愚癡有時二人共行山野逢遇[illegible]是愚癡[illegible]食之彼智者言此果今[illegible]口中嘗已無味方乃吐棄是人於後難得美食亦言無味所以者何是人愚癡不別味故如是摩那婆[illegible]大地難復聞說般若波羅蜜[illegible]猶如彼人患先生衆棄餘美味

大法炬陀羅尼經求證品第二十五

[illegible]介時彼衆有[illegible]行子名須[illegible]善覺我於今日宜共億數諸菩薩等至林樹間或山澤所住一空閑寂靜之處共論如來方便密教若得證知家為大善如不能入當頂至彼經一七日[illegible]惟[illegible]須達多即與善覺諸菩薩等往詣放光佛世尊所白言世尊我等今者及此億數諸

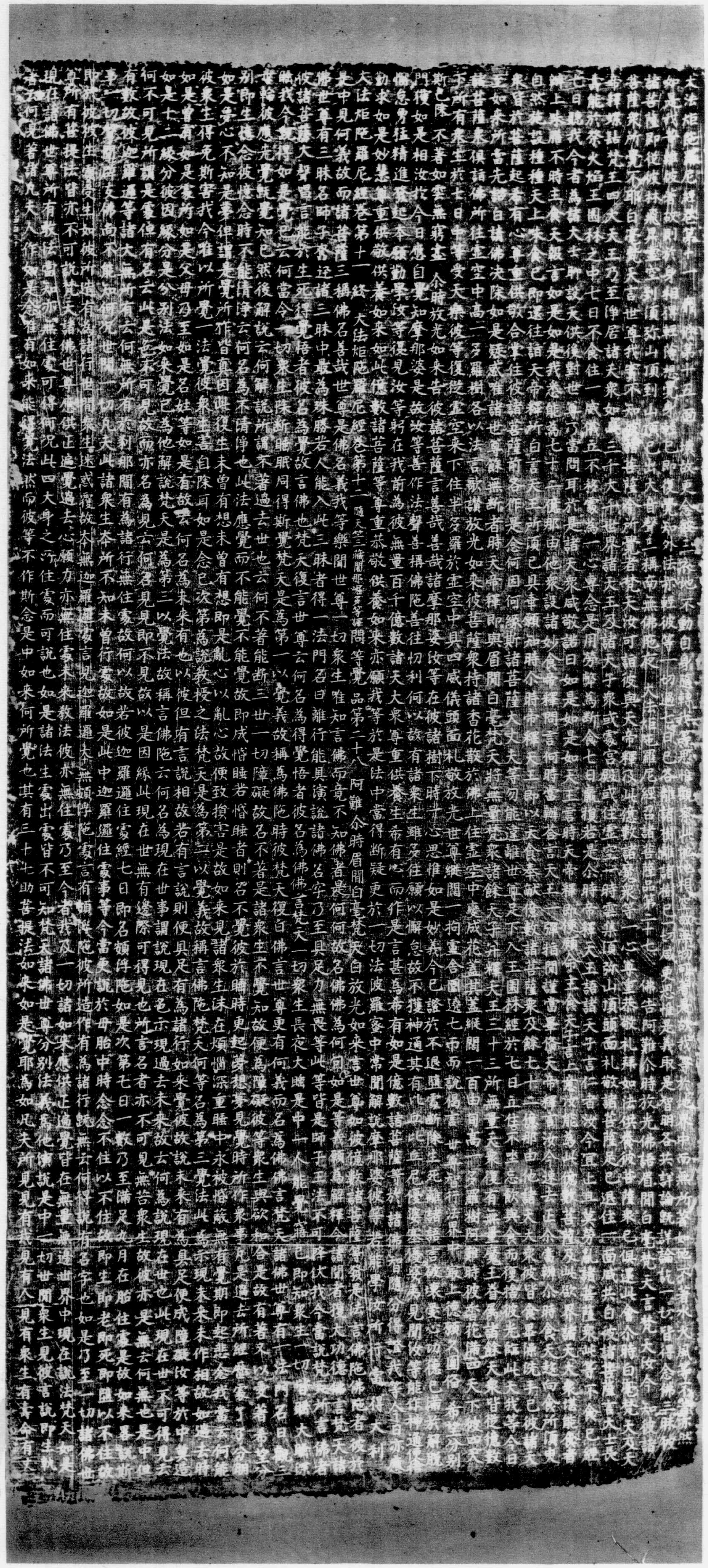


大法炬陀羅尼經卷第十一 [illegible]第十四

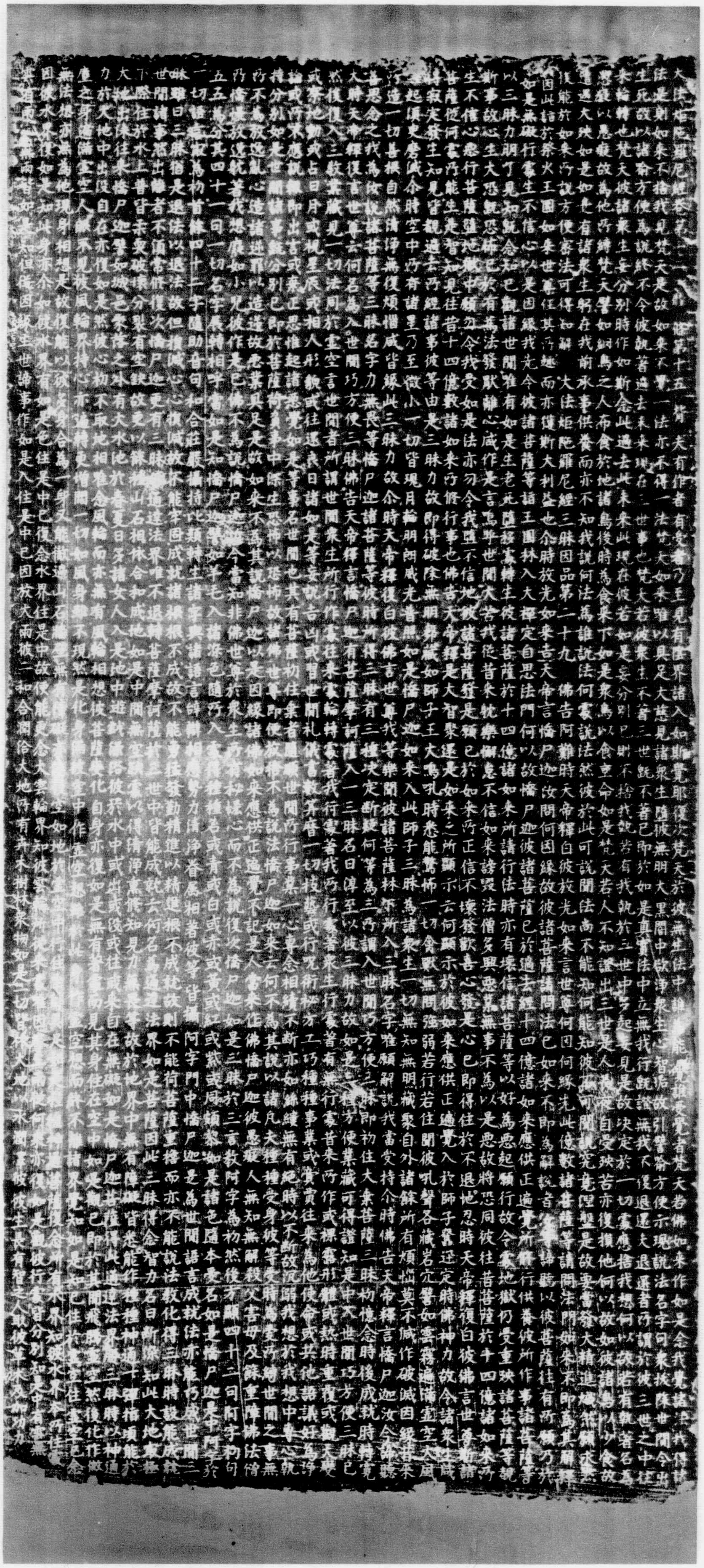
皆菩薩衆咸欲詣彼祭火燈王大園林中求空靜處共論如來甚深密教若合者善如不合者我即當於斯舍往立七日[illegible]思惟觀察是義世尊我於今日決行此事遂尒相率奉辭世尊時諸菩薩如是白已時放光如來應供正遍覺告諸菩薩言摩那婆汝欲共此億數菩薩入祭火燈王園林中者當隨汝心[illegible]無[illegible]終斯喜時諸菩薩頂受聖教入園林已作是思惟世尊教曰汝等入我方便密教如來世尊今為我等作何方便而說斯法前為我等作何方便而說法也而更告我於此法中我為汝等說一句門則能顯示億數脩多羅義而我請問如來世尊復不為我說彼一句清淨般若波羅蜜亦不為我解釋般若波羅蜜世尊又為我等作如是言汝等當知我方便說是故摩那婆我等當共一心善觀察此三種義門何等是此陀羅尼門何等復是脩多羅岸何等復是般若波羅蜜何等復是如來世尊方便密教摩那婆是故我等應各樹下往立思惟如是義已若解一者即白世尊時彼億數諸菩薩等各各皆自至一樹下住立思惟一心觀察乃至於此三種義中必定應當證知此義是諸菩薩即經一日乃至二日三日不念飲食思惟此義復作是念此中更有何等因緣世尊但說三種句名而不為我解釋義理今此衆中將無有人貪著我想及富伽羅或退法行或貪食無猒或樂多睡眠或多食腹滿或多有疑心或此億數菩薩衆中於如來所生不信者或此衆中有不如法行凡行故致他譏訶或多緣覺觀或空事鬪諍或心力劣弱或心煩嬾情或精進心薄或妄失正念或意樂作罪或破戒亂心或心生怯怖或為病所纏或放逸遊行或不受善言世尊得無見如是人故為秘藏不即演說如斯法也復作是念何等是脩多羅何等為億數脩多羅何等是陀羅尼法門何等為般若波羅蜜何等是如來何者為如來密教如來依何說因何發起何謂為語言復作是念如來依彼大故說脩多羅故說彼人有言說者如是言說則為虛妄何以故以人想故有人想者則有我想有我想者則有衆生有衆生故則有言說故則世間相世間相故則受諸有受諸有故則有無明有無明故則有諸行有諸行故則有生識有生識故有名色有名色故有六入有六入故有觸有觸故有受有受故有取有取故有有有有故有生有生故有死死已復生如是則為因緣往來相也以是義故世尊如是依世間事次第說脩多羅脩多羅者所謂即彼盡際根本是名無明言無明者所謂我等於彼無中起念分別如是分別則是無明如來說此為凡夫事亦愚癡業又復於彼四聖諦中不知不覺故名無明以是義故我與汝等長夜往來輪轉無窮受種種苦以不見知四聖諦故世尊所說四聖諦法彼應於此陀羅尼門脩多羅中觀察一切如來所宣無有斷絕所以者何斯法甚深難可見故是中唯有如來乃知邊際若人欲於如來智慧知邊際者是人亦應於佛所說脩多羅中甚深法門知其本始是處我應如是思惟諸脩多羅邊際彼岸不可得見是諸如來深密教法謂說四聖諦我等於此四聖諦中應當思惟稱量分別得諸義理是中初一聖諦者是如來所說苦及苦智何故如來說此苦蘊名受有此為無明力法是中所有無明力者此亦名蘊蘊為苦衆即是如來所憂念事諸衆生等隨在無明黑闇藏中常被纏縛莫知自出如來見已即起大悲作是念言是諸衆生云何流轉是苦惱中而於何處受是流轉何因緣故有此往來以是往來輪轉苦衆故如來於中如是說蘊蘊者如來為說障礙故言蘊也云何流轉何處流轉等於唯一蘊而諸如來說苦聖諦五蘊所攝此為往來生滅行如來方便說天說人乃至地獄畜生餓鬼等界於五道中輪轉受苦是故如來說彼五蘊輪輪往來憂受生無有休息當知如是名苦聖諦從衆因緣次第而有我等思惟生如是想所言集聖諦者是中何者為集所謂無明備足取彼多蘊具成就如是色性故云集也復何故集欲為根本生造行業彼業備足故云集也復云何集彼所作行無增無減如所造作故云集也是為苦集聖諦所言苦滅聖諦者當知彼滅唯有色色云何名色是中色者所謂四大和合為色如來於中示現何義但以譬喻名字言說何譬喻如來說色猶水聚沫於是色中無有色相是故如來凡所言說但有名字汝等當知此五蘊者乃至初無生處可觀亦無一切邊際可得故以聚沫喻此四種凡夫於中妄生色想彼是地界此是水界及以一切火風界等知是四種聖者了知但有譬喻名字示現其中更無餘物可得諸是生法自不可得色不可得求色生時亦不可得[illegible]是生滅行分別故彼若衆生彼非滅但是自滅諸法無有生而不滅故言苦滅是中若此三種語言即苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦入此二處智知陰滅苦道愚闇故言滅苦道也

大法炬陀羅尼經菩薩證三昧品第二十六

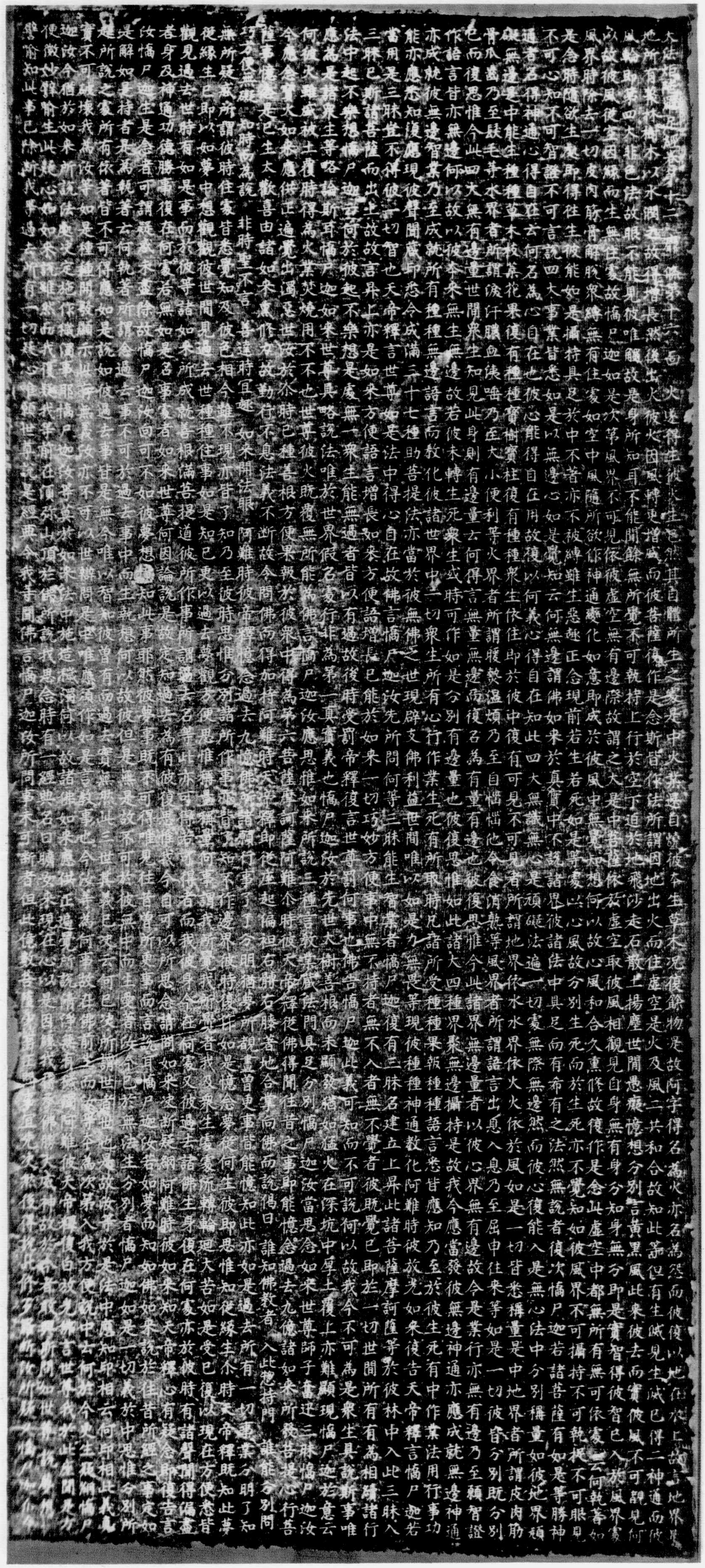
佛告阿難尒時彼諸菩薩復作是念如來所說四聖諦法我於彼義不覺不知是故長夜往來輪轉是中誰為輪轉謂彼愚人以彼愚癡長夜苦衆故令我等受大苦如來於中種種方便為欲除彼愚癡苦輪故開示此陀羅尼門及說億數脩多羅法無有是處無始無源不可宣說不可證知乃至一切諸佛法中皆不可以言說說故亦非隨己少智而知唯以相似相續智知爾時彼億數諸菩薩等復作是念世尊知我少智力故所應作處不為我說是故我今應觀所作如是住立乃至七日何以故我念此故雖於七日不飲不食獨安樂住可尒我等未問斯事而便命終又作是念我今應當更求此事誰為死者誰當死苦何名命終誰造死法彼等如是於五日夜得四念處智彼等復於六日夜中思惟觀察十二因緣如實知見無有顛倒如是知已得宿命智聖道現前我想滅盡彼當如是觀宿命又作斯念此乃我等於往昔時所見顛倒於無常中而生常想乃更分別宿命事處智增長是中所有迷[illegible]時[illegible]大[illegible]前皆無有我何處復有昔時見色乃至取心我以長夜不正思惟無[illegible]是身色於苦衆中妄生樂想我等不見正念處故不見因緣以不見此因緣法故則無牢固真實信根長夜於此迷顛倒心執著樂相不覺不知如是真法彼諸菩薩復作是念我等愚癡無[illegible]故於如來所說億數脩多羅而尚不知於般若波羅蜜亦不知於陀羅尼門所攝諸脩多羅一句義亦不知而我內心如是惟忖彼如來又方便善知所欲當以我等心羸弱故略說[illegible]是中如來所說何義云何我等不見彼法所依云何如來為我等輩作斯說也時彼諸菩薩思念憶持此法門已得不退忍云何不退忍所退見此世間受諸苦故云何名見世間受苦是中[illegible]見愚惑無知何以故我等諸所有見皆即斷故我等復有何見可斷是中唯有相續更無可見以是一句義因緣故如來於中為我等說所[illegible]作事是處所說不離名言言說根本即是分別若無分別則無言說若無言說則是寂滅以寂滅故不可得見不可得說是中何見若無所有則不可見而彼未滅無見分別即有恐怖有恐怖說則有悔若有悔於如來所無有信心若無信心則不善思惟若不善思惟則無解脫何處不脫觀彼結處不得解脫時彼億數諸菩薩等作如是念若念此身數彼地相亦持有力不[illegible]



塔下四六九五



塔下四六九五



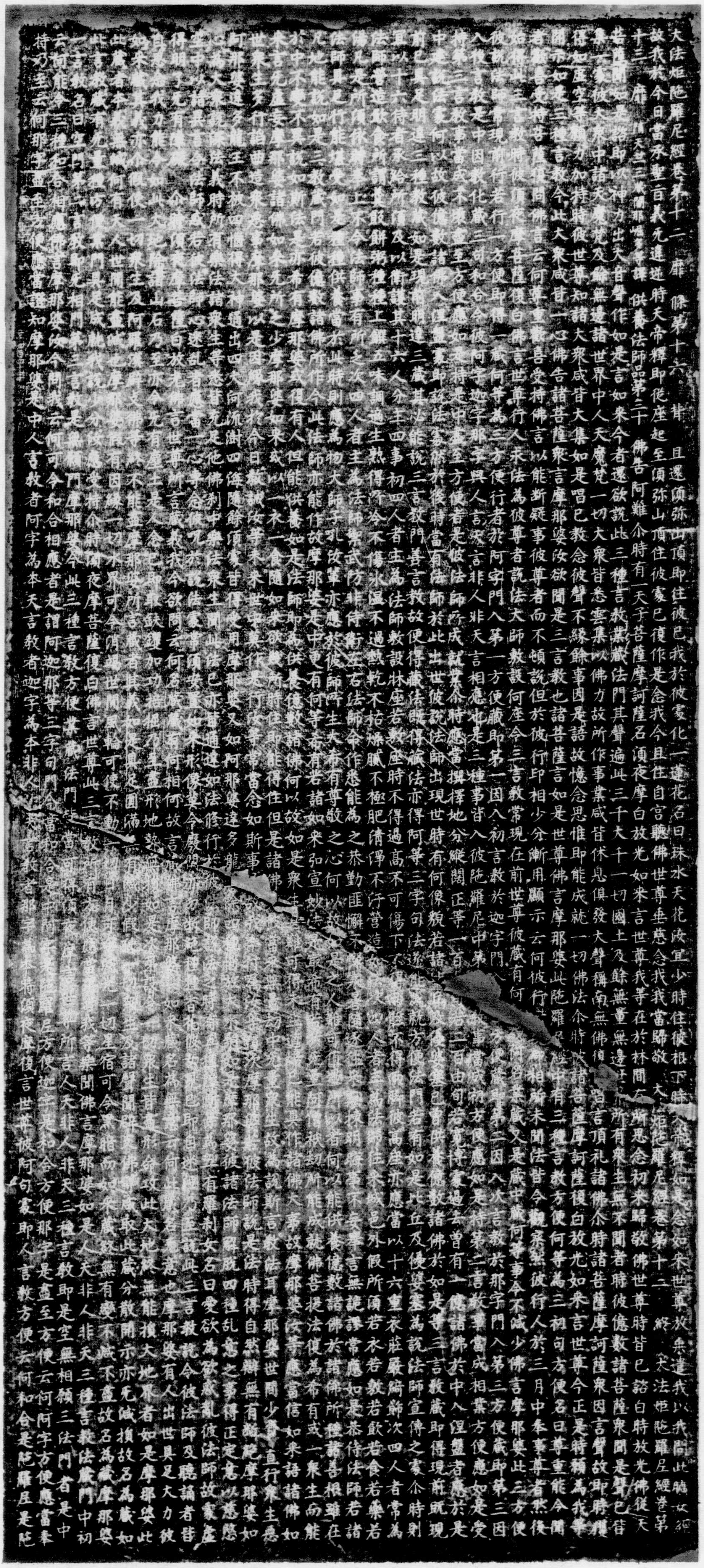
大法炬陀羅尼經卷第十二 [illegible]第十六 西

火逆得生彼火生已然其自體所生之處是中火來還自燒彼本生草木況復餘物是故阿字得名為火亦名為怨而彼復以地在於上故亦地界地所有叢林樹木以水潤之故得增長然後出火彼火因風轉更增盛而彼菩薩復作是念斯皆作法所謂因地出火而住虛空是火及風二共和合故知此等但有生滅見生滅已得二神通而彼風輪助彼四大非色法故眼不能見彼唯觸故是身所知耳不能聞餘無所覺不可執持上行於空下迫於地飛沙走石散土揚塵世間愚癡憶想分別言黃黑風此來彼去而實彼風不可覩見何以故彼風從空因緣而生無住處故憍尸迦如是次第風界不可見依彼虛空無有邊際故謂之大是中菩薩依於虛空取彼風相觀見自身無有身分知身無分即是實智得彼智已入於風界處風界時除去一切皮肉筋骨解脫衆縛無有住處如空中風隨所欲作神通變化如意即成於彼風中無覺知想何以故心風和合久熏修故復作是念此虛空中都無所有無可依處云何執著如是念時隨欲生處即得往生彼能如是攝持具足於中不著亦不被縛雖生惡趣正念現前若生若死如是等處以心風故分別生死而於生死亦不覺知如彼風界不可攝持不可執捉不可眼見不可心知不可智證不可言說四大事業皆悉如是以無邊心如是覺知云何無邊謂佛如來於真實中不說諸界彼諸法中具足而有希有之法然無說者復次憍尸迦若諸菩薩有如是等勝神通者名得神通心得自在云何名為心自在也彼心能得自在用故復以何義心得自在知此四大無識無心是頑礙法遍一切處無際無邊然而彼心復能入是無心法中分別稱量如彼地界頑礙無邊是中能生種種草木枝葉花果復有種種寶樹寶柱復有種種衆生依住即於彼中復有可見不可見者所謂地界依水水界依火火依於風如是一切皆悉稱量是中地界者所謂皮肉筋骨爪齒乃至髮毛等水界者所謂涕汗膿血淚唾乃至大小便利等火界者所謂暖熱溫煩乃至自惱惱他令食消熟等風界者所謂語言出息入息乃至屈申往來等如是一切彼皆分別既分別已而復思惟今此四大無有邊量世間衆生知見此身則有邊量云何得言無量無邊而復名為有量有邊也彼復思惟今此諸界無邊量者以彼心界無有邊故今是業行亦無有邊乃至願智證作語言皆亦無邊何以故以彼本來無生無邊故若彼未轉生死衆生或時可作如是分別有邊量也彼復思惟如此諸大四種界聚無邊攝持是故我今應當發彼無邊神通亦應成就無邊神通亦成就彼無邊智業乃至成就所有種種無邊語言而教化彼諸世界中一切衆生所有心行作業生死有所取時凡諸所受種種果報種種語言悉皆應知乃至於彼生死有中作業法用行事功能亦應悉知復應現彼聲聞藏即悉令成滿三十七種助菩提法亦當於彼無佛之世現辟支佛利益世間唯以如是力無畏等現彼種種神通教化阿難時彼放光如來復告天帝釋言憍尸迦若當用是三昧豈不得彼一切智也天帝釋言世尊如是法中得心自在故佛言憍尸迦汝先所問何等三昧能生智業者憍尸迦復有三昧名建立上昇此諸菩薩摩訶薩等於彼林中入此三昧入三昧已斷諸菩薩而出上故故言昇上亦是如來方便語言增長如來方便語增長已能於如來一切巧妙方便事中無不持者無不入者無不覺者彼既覺已即於一切世間所有有為相續諸行法中起不樂想憍尸迦云何於彼起不樂想是處無一衆生能無過者皆以有過故後時受罰帝釋復言世尊罰何事也佛告憍尸迦此義可知而不可說何以故我今不可為是衆生具說斯事唯應為是諸衆生等略論斯耳憍尸迦如來世尊具略說法唯於世界假名處行非為第一真實義也憍尸迦汝於先世大樹善根而未顯發猶如猛火在深坑中厚土覆上亦難顯現憍尸迦於意云何彼火雖盛被土覆時得為火業焚燒用不不也世尊彼火既覆無所能為佛言憍尸迦汝應思惟如來所說三種言教業藏法門具足分別憍尸迦汝當思念如來世尊師子奮迅三昧憍尸迦汝今應念實火如來應供正遍覺出過世汝於尒時已種善根方便果報於彼衆中得為第六菩薩摩訶薩阿難尒時彼天帝釋從佛得聞往昔之事即能憶念過去九億諸如來所發菩提心行菩薩事憶念是已生大歡喜由諸如來熏修力故勤行不息法義不斷故今問佛而得加持阿難時天帝釋即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說偈曰

誰知佛教者　入此總持門
誰能分別問　巧方便無礙
知時而為說　非時聖不言
善達時宜趣　如來開法眼

阿難時彼帝釋憶念過去九億佛所諸願行事了了分明猶夢所覩盡曾更事皆能憶知此亦如是過去所有一切事業分明了知無所疑惑所謂彼時住處皆悉覺知及彼色相今雖不現亦皆了知乃至彼時思惟分別諸所作事亦皆了知不作邊界彼時復作如是憶念夢從何生彼即思惟知從緣生尒時天帝釋既知此夢從緣生已即以如夢中想觀觀彼世間見過去世種種住事如是知已更以過去夢觀方便思惟稱量稱量何事謂我所覺我所覺者我及衆生處處流轉輪迴大苦如是受已復以現在方便悉皆觀見過去世時有如是事而於彼等諸如來所成就善根滿菩提道彼所作事所謂過去名菩此亦可得若可得者而我彼身今在何處又彼過去諸佛生身復在何處亦於彼時有諸聲聞得偏盡者身及神通功德勝事復在何處若無如是名事處者如來世尊何因論說是故定知過去為有彼復思惟我今自可以所思念請問如來決斷疑網阿難時彼如來知天帝釋心有疑念即復告言汝憍尸迦生是念者可謂疑惑未盡除故憍尸迦汝向可不如彼夢想[illegible]知此事耶斷彼夢事既不可得唯見往昔曾所更事而言說耳憍尸迦汝若如夢而知如佛如來說於往昔所經之事定如是解如是持者是為執著云何執著所謂念過去事不可於過去事中而生執想何以故彼但是無是故不可於彼無中而生愛著汝今已於無法生分別者憍尸迦如是一切義於中思惟分別所是所說之處所有依著皆不可得應如是說如彼過去事皆是無今唯以智知彼曾有而過去實無然此三世其義已決云何已決所謂世者世也是故汝等於是法中應知即相云何即相此義亦實不可破壞我為汝等如是種種開發顯示此無義汝亦不可以世辯問是中唯應須作如是言教事也今汝等為何事故在佛前立而汝等今為次第入我方便觀中云何於今更生疑網憍尸迦汝今猶於如來所說法更決定施作機關事耶憍尸迦汝等莫於如來法中施造機關何以故諸佛如來應供正遍覺所說清淨無有機關阿難彼天帝釋復白放光佛言世尊我於此座聞是方便微妙辯喻生此疑心如如來說雖然而我復疑我等前在須彌山頂於[illegible]所說我思念時有一經典名曰驍安來現在心以是因緣我[illegible]佛勝大威神故於今者我[illegible]所問如世[illegible]譬喻知此事已除斷我等過去所有一切疑心唯願世尊說是經典今我等聞佛言憍尸迦汝所問事未可斷者但此億數菩薩[illegible]宜先次[illegible]後得[illegible]此[illegible]憍尸迦[illegible]今

塔下二九四四



大法炬陀羅尼經卷第十二　扉　條第十六　背　且還須弥山頂即往彼已我於彼處化一蓮花名曰珠水天花汝宜少時住彼根下時大帝釋如是念如來世尊放無邊我以我問此聽女碑故我於今日當承聖旨義无違逆時天帝釋即從座起至須弥山頂住彼處已復作是念我今且住自宮聽佛世尊垂慈念我我當歸敬

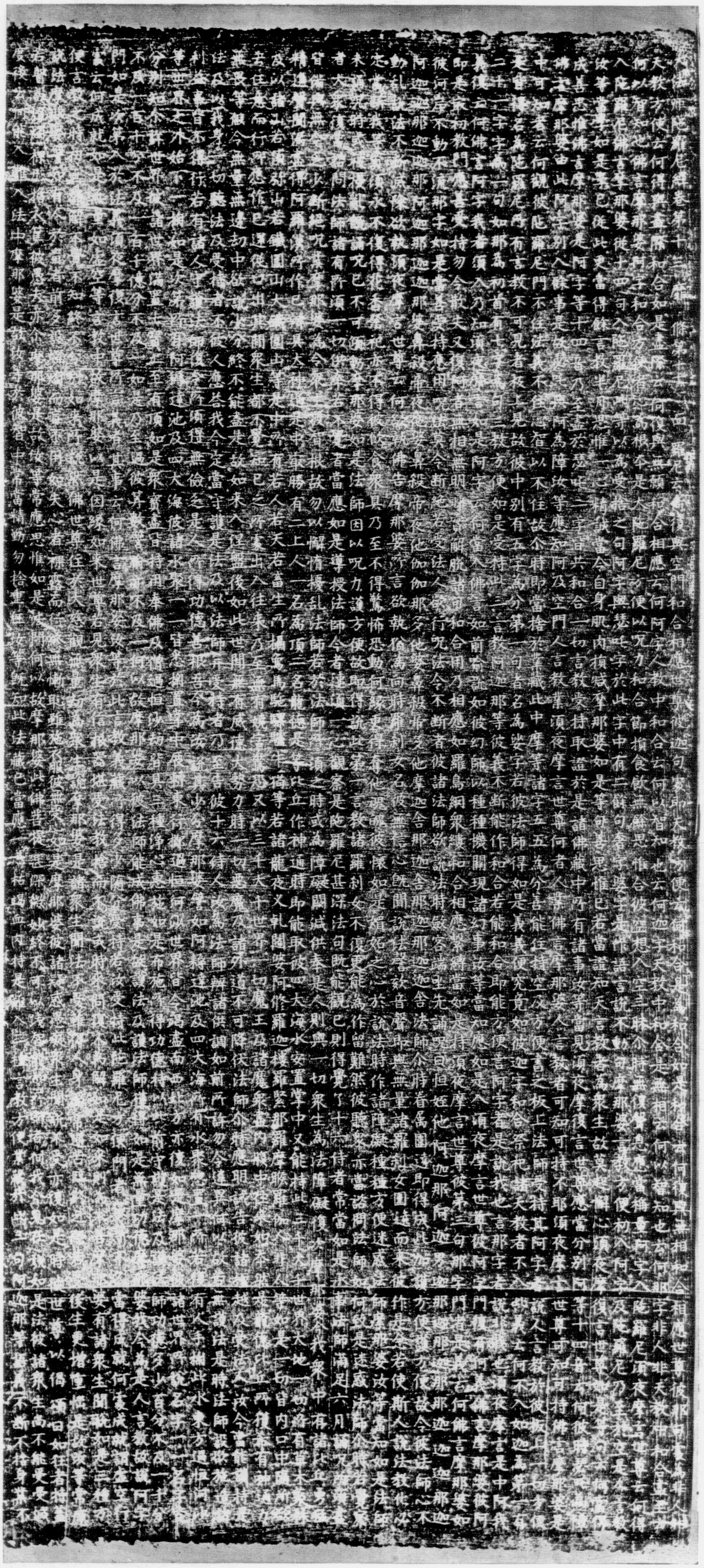
大炬陀羅尼經卷第十二　終

大法炬陀羅尼經卷第十三　扉　隋天竺三藏闍那崛多等譯

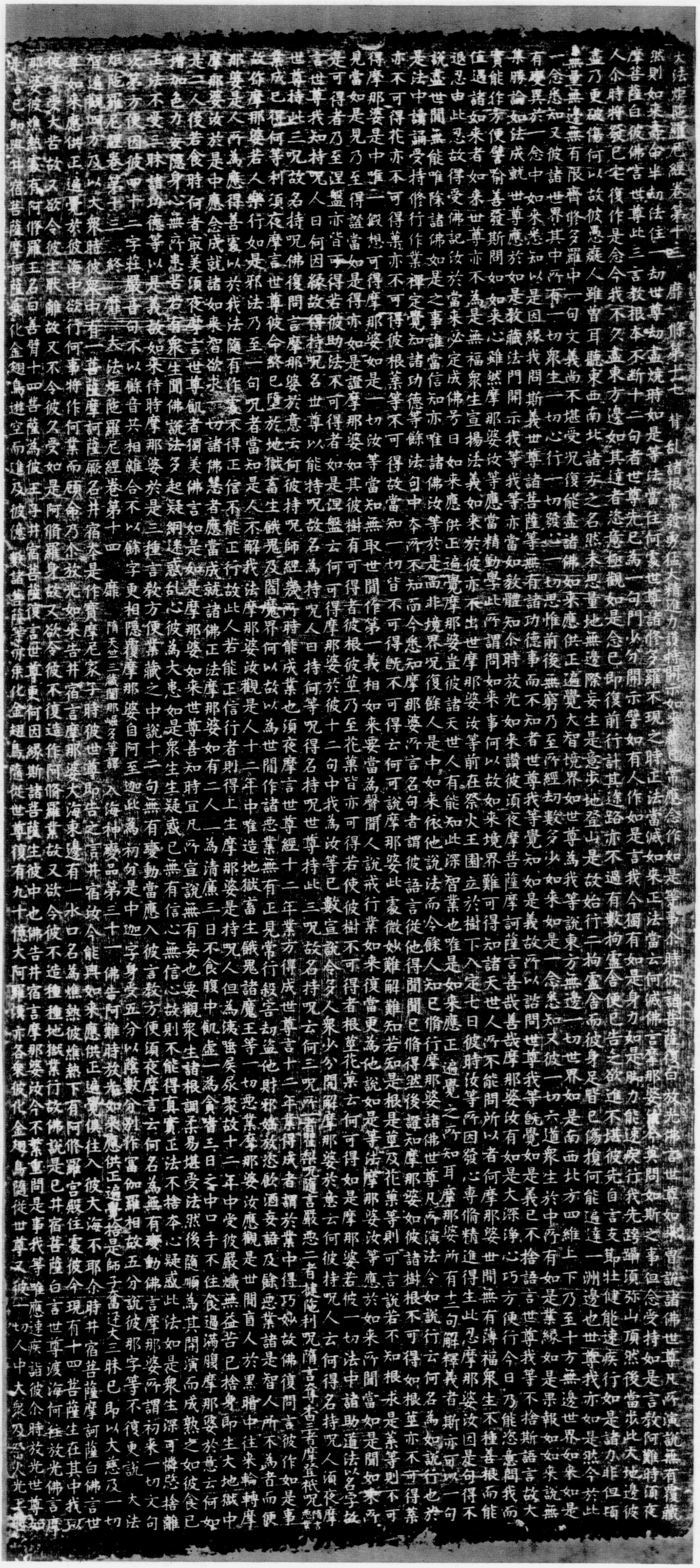
供養法師品第三十

佛告阿難尒時有一天子菩薩摩訶薩名須夜摩白放光如來言世尊我等在於林間石所思念初來歸敬佛世尊時皆已諮白時放光佛從天菩薩聞如是語即以神力出大音聲作如是言如來今者還欲說此三種言教業藏法門其聲遍此三千大千一切國土及餘無量無邊[illegible]所有衆生無不聞者時彼億數諸菩薩衆聞是聲已皆集一處彼大衆中諸天魔梵及餘無邊諸世界中人天魔梵一切大衆皆悉雲集以佛力故所作事業咸皆休息俱發大聲稱南無佛復習言頂礼諸佛尒時諸菩薩摩訶薩衆因言聲故即時獲得如虛空等觀力加持時彼世尊知諸大衆咸皆大集如是唱已教念彼聲不緣餘事因是語故憶念思惟即能成就一切佛法尒時彼諸菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊今正是時願為我等開示如是三種言教令此大衆咸皆一心佛告諸菩薩衆言摩那婆汝欲聞是三言教也諸菩薩言如是世尊佛言摩那婆此陀羅尼經中有三種言教方便何等為三初句方便名曰尊重能令聞者歡喜受持菩薩復問佛言云何尊重歡喜受持佛言以能斷疑事彼尊者而不頓說但於彼行印相少分斷用顯示云何彼行[illegible]相所未聞法皆令觀察彼行人於三月中奉事尊者然後始說法師三言教時彼須夜摩菩薩復白佛言世尊行人求法為彼尊者說法大師數設何座令三言教常現在前世尊彼藏有何[illegible]名業藏又是藏中藏何等事今不減少佛言摩那婆此三方便彼說法師常現前行者行一方便即得[illegible]藏何等為三方便行者於阿字門入第一方便藏即第一因入初言教於迦字門入[illegible]方便藏即第二因入次言教於那字門入第三方便藏即第三因入彼言教是中因教化藏三句和合令彼阿字迦字那字與人言非人非天言相應也是三種事皆入彼陀羅尼中第一[illegible]事當識初方便應如是持第二言教當成相業方便應如是受持是三言教事當成不壞[illegible]方便應如是持是中盡至方便者是彼法師所成就業尒時應當撰擇地分縱廣正等一百[illegible]二百由旬若寛持處過去曾有一億諸佛於中入涅槃者應於是中已說法處何以故彼數如諸佛入涅槃處即其法[illegible]然於後時當有法師於此出世彼說法師出現世時有何像類若諸[illegible]優婆塞已曾供養億數諸佛於如是等三言教藏即得現前既現前以具足明達三種教儀及如是現前明達[illegible]三藏其能說三言教門善言教故便得藏法既得藏法亦得阿等三字句法遂能成就方便法門若有如是比丘及優婆塞為說法師宣傳之處尒時則宜以十六侍者承給所須及以衛護其十六人分主四事初四人者主為法師教設林座若敷座時不得過高不可傷下[illegible]不得[illegible]彼高座亦應當以十六重衣莊嚴綺飾次四人者常為法師普造飲食所請受飯餅粥種種上饌五味調適生熟得所冷不傷冰温不過熱乾不枯燥膩不極肥清淨不汙營造[illegible]主為法師往來城邑外假所須若衣若敷若飲若食若藥若備見是所隨依滿奉上不令法師事有所之次四人者主為法師武防非侍衛左右法師命作悉能為之恭勤匪懈不[illegible]不妄言無諂誑常應如是恭侍法師若諸法師具是行能堪受如是種種供養當於此時則應為物大師子孔汝輩亦應於彼師所生大希有尊敬之心何以故[illegible]所以能供養億數諸佛於諸佛所種諸善根雖在凡地能說如是三教藏門若彼億數諸佛所作令此法師亦能作故摩那婆是中更有何等希有若諸如來弘宣妙法[illegible]於中不妄不異說如斯法是所希有摩那婆或復有人但能供養如是法師即為供養億數諸佛何以故如是諸佛衆生[illegible]故摩那婆汝等當信如來語諸佛如來言無虛妄摩那婆諸佛如來无所乏少摩那婆如來或以一衣一食隨如來欲[illegible]所時住即能得住但是諸佛[illegible]說斯言教法耳摩那婆世間少有直行衆生悉世衆生多行諂曲造衆惡業摩那婆以是因緣我於今日教誡汝等未來世中莫作是行汝等常當念如斯事[illegible]被法師說是法時得自然辯無有能亂摩那婆如訶那婆達多龍王不彼四恒得大神通出四大河流澍四海隨餘須處皆得受用摩那婆又如阿那婆達多龍[illegible]諸法師解脫四種亂意之事得正定意以慈愍心為大衆說諸法義時所有衆法諸衆生等悉皆充足他佛刹中衆法衆生聞此法已亦普通達如法修行於彼[illegible]有羅剎女名曰愛欲為欲惑亂彼法師故處虛空中以諸具[illegible]今法師然右法法師心迷乱者應當一心等念彼見亦說法處常須安置如來形像莫令廢損[illegible]即自迷[illegible]說此三言教說令彼法師及聽誦者皆得明了无有[illegible]今[illegible]須夜摩菩薩白放光佛言世尊所言藏教我今欲問云何名藏有何指何故言[illegible]何[illegible]若意也摩那婆有人出世具足大力彼自[illegible]盡衣力能人[illegible]此大光佛諸山石乃至亦令光有塵土是人念已即鐵[illegible]加功指撻乃至盡形地勢[illegible]攻此大地無能損大地界者如是摩那婆此如來[illegible]具大[illegible]亦令[illegible]一切衆生及阿羅漢辟支佛等於不能盡摩那婆所言藏者具[illegible]如是具足圓備[illegible]衆生[illegible]取此藏分散開示亦无減損故名為藏如此藏者本[illegible]何有大人世間[illegible]龍盡滅[illegible]摩那婆復有因緣一切水界可令消竭世間風輪可使不動[illegible]無有變不減不盡故名為藏摩那婆此言教藏[illegible]是成能我說少分汝應受持尒時須夜摩菩薩復白佛言世尊此三[illegible]宿可令[illegible]而如來藏[illegible]一言教名曰空門第二言教即無相門第三言教是無願門摩那婆今此三種言教方便業藏法門[illegible]聞佛言摩那婆如是人天非人非天三種言教即是空無相願三法門者是中初云何能令三種和合相應佛言摩那婆汝今問我云何可令和合相應者是謂阿迦那等三字句門合當[illegible]彼迦字是和合方便那字是盡至方便云何阿字方便應當奉持乃至云何那字盡至方便應當證知摩那婆是中人言教者阿字為本天言教者迦字為本非人[illegible]天言教者那字為本[illegible]須夜摩復言世尊彼阿句處即人言教方便云何和合是陀羅尼是陀

塔下二九四四



塔下二九三五



大法炬陀羅尼經卷第十三　靡　脩第十七

背乱諸根常發勇猛大精進力讀持開示如来藏已常應念作如是等事介時彼諸菩薩復白放光佛言世尊如来曾説諸佛世尊凡所演説無有覆藏然則如来壽命半劫法住一劫世尊劫盡燒時如是等法當住何處世尊諸脩多羅不現之時正法當滅如来正法當云何滅佛言摩那婆汝今莫問如斯之事但念受持如是言教阿難時須夜摩菩薩白彼佛言世尊此三言教根本不斷十二句者世尊先已為一句門以分開示譬如有人作如是言我今獨有如是身力如是脚力能速疾行我先踏踊須弥山頂然後當步此天地邊彼人介時將發已宅復作是念今我不久盡東方邊如其達者恣意極觀如是念已即復前行計其途路亦不過有數拘盧舍便已告之欲進不堪彼先自言支節壯健能速疾行如是諸力非但頓盡乃更破傷何以故彼愚癡人雖曾耳聽東西南北諸方之名然未思量地無邊際妄生是意步地登山是故始行二拘盧舍而彼身足皆已傷損何能遍達一洲邊也世尊我亦如是然今於此無量無邊無有限齊脩多羅中一句文義尚不堪受況復能盡諸佛如来應供正遍覺大智境界如世尊為我等説東方無邊一切世界如是南西北方四維上下乃至十方無邊世界如来如是一念悉知又彼諸世界其中所有一切衆生一切心行一切發心一切思惟前後無窮乃至所經劫數多少如来如是一念悉知又彼一切六道衆生於中所有如是業縁如是果報如如来説無有變異於一念中如来悉知以是因縁我問斯義世尊諸菩薩等無有諸功德事而不知者世尊我等覺知如是義故所以諮問世尊我等既覺如是義已不捨語言世尊我等不捨斯語言故大集勝論如法成就世尊應於如是教藏法門開示我等我等亦當如教體知介時放光如来讚彼須夜摩菩薩摩訶薩言善哉善哉摩那婆汝有如是大深淨心巧方便行今日乃能恣意問我而責能作方便譬喻善發斯問如如来心雖然摩那婆汝等應當精勤學此所謂問如来事何以故如来境界難可得知諸天世人所不能問所以者何摩那婆世間無有薄福衆生不種善根而能值遇諸如来者如来世尊亦不為是無福衆生宣揚法義如来於彼亦不出世摩那婆汝等前在祭火王園立於樹下入定七日彼時汝等所因發心專脩精進得生此忍摩那婆汝因是句得不退忍由此忍故得受佛記汝於當来必定成佛号曰如来應供正遍覺摩那婆豈彼諸天世人有能知此深智業也唯是如来應正遍覺之所知耳摩那婆所有十二句解釋義者斯亦可以一句説盡世間無能唯除諸佛如是之事誰當信知亦唯諸佛汝等於是而非境界況復餘人是中如来依他説法而令餘人知已脩行摩那婆諸佛世尊凡所演法令如説行云何名為如説行也於是法中讀誦受持脩行作業禪定覺知諸功德等餘法句中本所不知而今悉知摩那婆所言名句者謂彼語言從他得聞聞已脩得然後證知摩那婆如彼諸樹根不可得如根莖亦不可得葉亦不可得花亦不可得菓亦不可得彼根葉等不可得故當知一切皆不可得既不可得云何可説摩那婆此處微妙難解難知若知是根是莖及花菓等則可言説若不知根求是葉等則不可得摩那婆是中唯一假想可得摩那婆如是一切汝等當知無取世間作第一義相如来要當為聲聞人説戒行業如来復當更為他説如是等法摩那婆汝等應於如来所聞當如是聞如来所見當如是見乃至得證當如是得亦如是證摩那婆如其彼樹有可得者彼根彼莖乃至花菓皆亦可得若使彼樹不可得者根莖花菓云何可得如是摩那婆若彼一切法中諸助道法以名字故是可得者乃至涅盤亦皆可得若彼助法不可得者如是涅盤云何可得摩那婆於彼十二句中我為汝等已數宣説令多人衆少分開解摩那婆於意云何彼持呪人云何得名持呪人須夜摩言世尊我知持呪人曰何因縁故得持呪名世尊以能持呪故名為持呪人曰持何等呪得名持呪世尊持此三呪故名持呪云何三呪所謂一者惟祭呪隨言嚴惡二者揵陀利呪隨言奪香三者摩登祇呪（隨言愚[illegible]）世尊持此三呪故名持呪佛復問言摩那婆於意云何彼持呪師經幾所時能成業也須夜摩言世尊經十二年業方得成世尊言十二年業得成者謂於業中得巧妙故佛復問言彼作如是事業成已得何等利須夜摩言世尊彼命終已墮於地獄畜生餓鬼及閻魔界何以故以為世間作諸惡業無有正見常行殺害劫盜他財邪婬放恣飲酒妄語及餘惡業諸是智人所不為者而便故作摩那婆若人樂行如是邪法乃至一句呪者當知是人不解我法摩那婆汝觀是人十二年中唯造地獄畜生餓鬼諸魔王等一切惡業摩那婆汝應觀是世間盲人於黑暗中往来輪轉摩那婆是人所為應得善處以於我法隨有作處不得正信不能正行故此人若能正信行者則得上生摩那婆是持呪人但為洟唾屎尿聚故十二年中受彼嚴熾無益苦已捨身即生大地獄中摩那婆汝於是中應念成就諸如来智欲求一切諸佛慧者應當成就諸佛正法摩那婆如有二人一為清廉三日不食腹中飢虚一為貪嗜三日之中口手不住食過滿腹摩那婆於意云何如是二人後若食時何者最美須夜摩言世尊飢者獨美佛言如是如是摩那婆如来世尊善知時宜凡所宣説無有妄也要觀衆生諸根調柔易堪受法然後隨順為其開演而成熟之如彼食已増如色力安隱身心無所患苦若有衆生聞佛説法多起疑網迷惑乱心彼為大患如是衆生生疑惑已無有信心無信心故則不能得真實正法不捨本心疑惑此法如是衆生深可憐愍捨離正法不受三昧諸功德等以是義故如来待時摩那婆於是三種言教方便業藏之中説十二句無有變動當應入彼言教方便須夜摩言云何名為無有變動佛言摩那婆所謂初来一切文句次第方便因彼四十二字莊嚴音句不以餘音共相雜合不以餘字更相隱覆摩那婆自阿至迦此為初分是中迦字身受五分以隆數分別作富伽羅相故五分説彼那字等不復更説

大法炬陀羅尼經卷第十三　終　靡

大法炬陀羅尼經卷第十四　靡　（隋天竺三藏闍那崛多等譯）

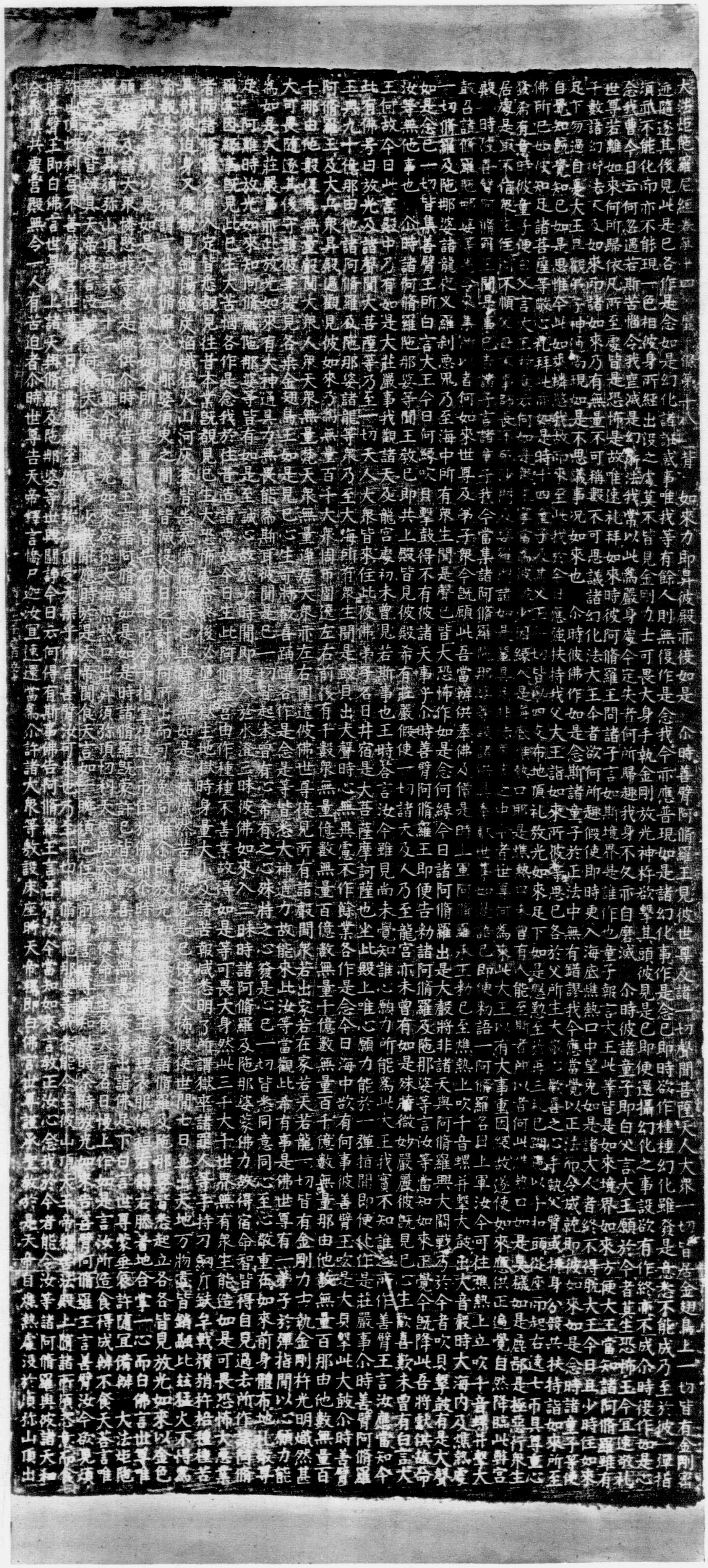
入海神變品第三十一

佛告阿難時放光如来應供正遍覺捨是師子奮迅大三昧已即以大慈及一切智遍觀四方及以大衆睹彼衆中有一菩薩摩訶薩厥名井宿本是作寶摩尼家子時彼世尊即告之言井宿汝今能與如来應供正遍覺俱往入彼大海不耶介時井宿菩薩摩訶薩白佛言世尊如来應供正遍覺於彼海中欲行何事將作何業而願命乃介放光如来告井宿言摩那婆大海東邊有一水口名為燋熱彼燋熱下有阿脩羅宮殿住處彼今現有十四菩薩生在其中我今欲彼等受大苦故又欲令彼生厭離故又不令彼久受如是阿脩羅身故又欲令彼不復造作阿脩羅業故又欲令彼不造種種地獄業行故佛説是已井宿菩薩白言世尊渡海何往放光佛言摩那婆彼燋熱處有阿脩羅王名曰善臂十四菩薩為彼王子井宿菩薩復言世尊更何因縁斯諸菩薩生彼中也佛告井宿言摩那婆汝今不煩重問是事我等唯應速疾詣彼介時放光世尊知是言已即與井宿菩薩摩訶薩乘化金翅鳥遊空而進及彼億數諸菩薩等亦乘化金翅鳥隨從世尊復有九十億大阿羅漢亦各乘彼化金翅鳥隨從世尊又彼一切人中大衆乃至火光天[illegible]

塔下二九三五

大法炬陀羅尼經卷第十四　靡脩第十八

面諸兵衆二万八千大將爲首又兼八万調善香象隨從世尊凌虛而往其王自在有大威德彼諸臣衆二万八千皆乘白象隨從而行自外無量無邊諸世界中一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等先在放光佛世尊所聽聞法者各各亦以神通之力從佛而行尒時放光如來先至大海飯食訖已渡海南岸東廂而行至燋熱處邊便停止阿難時彼世尊住海岸已即從眉間放一細光如破一毛爲百千億分其光直入阿脩羅宮遍照阿脩羅宮殿已時善臂阿脩羅王遇斯光明不覺驚起莫能自安一切脩羅皆大恐怖速疾馳詣善臂王所白言大王宜時觀此阿脩羅宮忽有如是大盛光明大王今者將無劫灾非常火事從上起耶故先見此熾然猛焰極盛光明暉赫若斯大王如其不尒何緣今日阿脩羅宮忽有如是異相現也時善臂阿脩羅王告諸阿脩羅衆言諸仁者汝等當知放光如來應供正遍覺今在海岸欲來臨顧阿脩羅宮諸仁當知以是因緣放光如來遂從眉間白毫藏處放一光明如破一毛爲百千億分是彼光明現此宮耳諸仁者如來光明甚難值遇不可得見爲汝等故今來至此諸阿脩羅住大海下境界周圍皆置水道一一隄防若須彌山時彼世尊作如是念此阿脩羅唯以驚恐設險自衛非有他故即便命召一金剛神名日火焰告言汝爲大神能變化不金剛白言世尊我能變化佛復問言汝化云何金剛神言我以神力於水道前一一皆現兩巨壯人大力可畏住彼道口令阿脩羅忽見如是偉壯大人恐怖轉增自然降伏佛言金剛汝必能者速爲是化時金剛神承佛教已即以神力於水道前皆各化現有二化人其形高大若多羅樹而彼化人以手打拍是諸水道皆令陷沒直至水輪時諸脩羅皆大恐怖各相謂言希有希有我此宮城深密難至加以諸大羅刹周衛圍遶是何怖事而復現前諸仁共觀欲何逃竄也復作是念我等今者亦可共往至彼海岸尒時善臂阿脩羅王知諸脩羅皆大恐怖遂即命彼十四見言汝等觀此阿脩羅宮觀出如是種種怪異童子我等當今宜作何事時彼童子白父王言大王當知今諸脩羅皆已處於栴檀林中有何可怖善臂王言童子今放光如來欲有所作至此海岸以威德故令阿脩羅陀那婆等生大恐怖彼諸童子復白父言大王審知如來應供正遍覺所由來此脩羅宮耶王言童子我今何處有是心想彼如來應供正遍覺口初未說我復何事能豫知也童子復言大王自從昔來頗曾見聞世尊來入脩羅宮不王言童子我從生來未聞見也諸阿脩羅不信三寶寧能見佛童子我初未曾見有因緣而令如來到脩羅宮唯彼諸天共阿脩羅大戰鬪時諸佛世尊方出現耳以於彼時見諸天勝阿脩羅屈諸脩羅等以不如故驚怖奔波迸失方所避害藏竄逃入藕絲我於今日以如是想言佛威靈而諸如來終亦不於一衆生處生不善心起怨增想不求過失唯有哀愍見阿脩羅心如刀劍慈悲普覆現是神通令諸脩羅捨惡念得本心耳尒時放光如來爲彼億數諸菩薩衆九十億諸大羅漢及祭火王所將六十万兵將人民乃至一切天龍夜叉乾闥婆等如是諸衆皆爲化作一金剛神執杵隨後侍衛守護又皆化爲諸金翅鳥以爲乘具作是化已遊燋熱口至彼往處復皆變作非人圍遶令阿脩羅增恐怖故時善臂王在殿經行見彼世尊以無量億百千那由他衆前後圍遶所謂菩薩聲聞祭火王衆乃至無量天龍夜叉乾闥婆八王衆等如是見已告童子言童子汝當觀此如來應供正遍覺今以如是大威神故今諸脩羅栴檀林中生是恐怖童子白言大王我等已見時彼童子覩世尊已作是念言汝等衆生非以隨宜少分力故能致如是唯有具足精進力者乃能若斯衆力來此阿脩羅宮我等今觀如是希有實未曾見如是奇事所謂一人後皆有如是大可畏人持金剛杵彼諸比丘亦各一人執持金剛一切皆乘金翅鳥上復有無量諸天諸龍夜叉乾闥婆等衆前後圍遶復有娑婆世界主大梵天王各與無量眷屬天衆侍立左右復與無量釋提桓因四天大王及祭火王乃至無量千數小王一切圍遶我等今應投敬如來世尊足下尒時善臂阿脩羅王知諸子意即告之言童子汝等今宜隨所樂往時諸童子白父王言大王今者欲爲何事善臂王言我諸脩羅不信三寶彼諸童子復白父言大王若不去者佛當自來王言童子吾聞佛者有如是智不從他聞皆自能知斯言信乎諸童子言大王實有是智雖不聞說咸自然知何以故大王諸佛如來於彼三世一切衆生所有心念若生未生若滅未滅皆悉了知是故一切諸佛世尊無不知者無不見者無不識者無不覺者無不忍者諸佛如來是一切知是一切見時善臂王語童子言必如汝言我此殿小云何得容若斯大衆諸童子言大王我等意見如是衆生無有住處王復問言何緣若此諸童子言大王於意云何此脩羅宮住在何處王報之日住在水中童子復言大王且觀今有尒許諸大人衆處此水中乃至無一衆生及一衣角被霑濡者是故我等作如是念如是衆生無有住處大王又觀我等所見一金翅鳥王於中即有無量億百千那由他數金翅鳥王而爲乘也阿難時放光如來念彼善臂阿脩羅及念童子言已告井宿菩薩摩訶薩言井宿汝宜速往善臂阿脩羅王殿上坐已即應入是大精進三昧也於是井宿菩薩承世尊教直趣善臂阿脩羅殿到已昇殿端身正念結跏趺坐即便入彼大精進定時井宿菩薩既入如是精進定已三昧力故即令彼殿東西寬大六万四千由旬南北一万六千由旬莊嚴奇特七寶所成而彼衆寶多是無價摩尼眞珠如是勝寶微妙端嚴流布乃至如來足下衆寶羅網彌覆其上復於諸處皆懸繒幡又燒天上種種妙香彼宮殿外周帀皆有七種濠塹以無價寶間錯莊嚴岸高音等風聚其間八功德水具足盈滿其水清淨無諸汙濁於其塹內多有衆花所謂優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陀利花如是諸花滿彼塹內彼花芬馥猶如天上曼陀羅香其塹兩岸多有衆樹所謂天妙香樹天妙花樹天妙果樹天衣服樹天飲食樹天衆寶樹天瓔珞樹天音樂樹又彼諸塹兩岸多有赤栴檀樹周帀圍遶如兜率天宮爲補處菩薩之所莊嚴此殿亦尒皆是化作尒時井宿菩薩摩訶薩一心正念從三昧起即便往詣放光佛所到已頂禮如來足下白言世尊我奉聖教所作已辯咸爲此衆嚴敷座訖尒時放光如來告井宿菩薩言善哉善哉摩那婆汝諸菩薩知如來念將說斯法既了知已依如來教如是作耶時善臂阿脩羅王告諸童子言諸童子汝觀此殿何忽乃有如是事業自然起乎時諸童子即白父言大王於是事中不應驚怪何以故如來世尊具足神力如來復有不思議智今此所作神力少分何足生怪此又如來弟子所爲非如來作如來世尊別有不思智業尚非一切衆生境界豈一衆生而能知也阿難時諸童子即於發心念如來時如來即知彼諸童子心之所念遂便告彼諸大衆言汝等今者一切皆可入彼青相三昧尒時一切大衆蒙佛力故皆得入於青相三昧入三昧已不覺不知忽昇彼殿猶如有人夢中遠行彼諸大衆不動不覺以



大法炬陀羅尼經卷第十四（[illegible]第十八[illegible]背）

如來力即昇彼殿而復如是尒時善臂阿脩羅王見彼世尊及諸一切聲聞菩薩天人大衆一切皆居金翅鳥上一切皆有金剛器逆隨逐其後見此是已各作是念如是幻化諸誠事唯我等有餘人則無復作是念我今亦應普現如是諸幻化事作是念已即時欲作種種幻化雖發是意悉不能成乃至於彼一彈指須臾不能化而亦不能現一色相彼身所經出没之處莫不皆見金剛力士可畏大身手執金剛放光神杵欲擊其頭彼見是已即便還攝幻化之事設欲有作終亦不成尒時復作如是心念我曹今日云何遇若斯苦惱令我豈滅是幻術法我常以此為嚴身阿憂今定失者何所歸趣我身不久亦自磨滅尒時彼諸童子即白父言大王願於今者莫生恐怖王今宜速敬禮世尊若離如來何所歸依凡所至處皆是恐怖是故唯速禮拜如來時彼阿脩羅王問諸子言如斯境界是誰作也童子報言大王此等皆是如來境界如來方便大王當知諸阿脩羅雖有千數諸幻術者不及如來而諸如來乃有無量不可稱數不可思議諸幻化法大王今者欲何所趣假使即時更入海底燋熱口中望免如是諸大人者終不得脫大王今日且少時住如來足下勿過自憂大王且觀弟子神通尚現如是不思議事況如來也尒時彼佛作如是念斯諸童子於正法中無有錯謬我今應當覺以正法而令成就即彼如來如是念時諸童子等便自覺知既覺知已如是思惟今此如來悉我故而來至此我於今日應當扶持我父大王詣如來所彼等思已各於父所生大歡喜之心手執父臂或捉身分競共扶持詣如來所至佛所已如彼知足諸菩薩等敬心禮拜比而如是時十四童子及其父王一切皆以四支布地頂禮放光如來足下如是慇懃至於再三禮已踊躍以手扣頭從座而起右遶七帀具尊重心發希有意時彼童子便白父言大王於[illegible]何如是[illegible]因緣入是[illegible]熱口耶是燋熱口未曾有人能至斯者所以者何此燋熱口如是臭穢如是麁部是極惡行衆生居處是最不信衆生住所不順父母不[illegible]之中今者世尊何為來此大王以有大事重因緣故遂使如來應供正遍覺自然降臨此弊宮殿時彼善臂阿脩羅王聞是事已告諸子言諸童子我今當集諸阿脩羅陁那婆等[illegible]奉獻世尊如是語已即使勅語一阿脩羅名曰上軍汝今可往燋熱上立吹千音螺并擊大鼓召諸脩羅陁那婆等[illegible]所以者何如來世尊及弟子衆今既顧此吾當辦供奉佛及僧是時上軍阿脩羅承王勅已至燋熱上吹千音螺并擊大鼓出大音聲時大海內及燋熱處一切脩羅及陁那婆諸龍夜叉羅剎惡鬼乃至海中所有衆生聞是聲已皆大恐怖作如是念何緣今日諸阿脩羅出是大聲將非諸天與阿脩羅興大鬪戰於今者吹貝擊鼓有是大聲如是念已一切皆集善臂王所白言大王今日何緣吹貝擊鼓得不有彼諸天事乎尒時善臂阿脩羅王即便告勅諸阿脩羅及陁那婆等言汝等當知如來正覺今既降此吾將獻供並命汝等無他事也尒時諸阿脩羅陁那婆等聞王教已即共上殿皆見彼殿希有莊嚴假使一切諸天及人乃至龍宮亦未曾有如是殊特微妙嚴麗彼既見已心生歡喜歎未曾有自言大王何故今日此宮殿中乃有如是大莊嚴事我觀諸天及龍宮處初未曾見若斯事也王時答言汝今雖見尚未覺知誰心願力所能為此大王我實不知誰之所作善臂王言汝應當知今此有佛號曰放光及諸聲聞大菩薩等乃至一切天人大衆皆來住此彼佛弟子名曰井宿是大菩薩摩訶薩也坐此殿上唯心願力能於一彈指間即便化作是莊嚴事尒時善臂阿脩羅王與九十億那由他諸阿脩羅及陁那婆諸龍等衆乃至大海所有衆生聞是鼓貝出大聲時心無異慮不作餘業各作是念今日海中欲有何事彼善臂王吹是大貝擊此大鼓尒時善臂阿脩羅王及大兵衆昇殿遍觀見彼如來乃與無量百千大衆周帀圍遶左右前後有千數衆無量億數無量百億數無量千億數無量百千億數無量那由他數無量百那由他數無量百千那由他數俱有無量聲聞大衆人衆天衆無量梵天衆無量淨居天衆而左右圍遶彼佛世尊復見所有諸聲聞衆若出家若在家若天若龍一切皆有金剛力士執金剛杵光明熾然甚大可畏隨逐其後守護彼等復見各乘金翅鳥王如是見已心生奇特歡喜踊躍各作是念是等皆悉大神通力故能來此汝等當觀此希有事是佛世尊有一弟子於彈指間以心願力能為如是大莊嚴事亦此放光如來有大神通具力無畏能為斯事彼聞是已一切皆起未曾有心希有之心殊特之心發是心已一切皆悉同意同心至心敬重於如來前身體布地禮敬尊足阿難時放光如來知阿脩羅陁那婆等皆有如是至誠心故於彼時間即便入於[illegible]三昧彼佛如來入三昧時諸阿脩羅及陁那婆蒙佛力故得宿命智皆得自見過去所作諸阿脩羅衆因緣事既見此已生大苦惱各作是念我於往昔造諸惡故今日生此阿脩羅宮由作種種不善業故得如是等可畏大身然此三千大千世界無有衆生能造如是可畏恐怖大惡業者而諸脩羅各自入定皆悉觀見往昔本業既觀見已生大恐怖[illegible]後必墮地獄生地獄時身量大小及諸苦報悉皆明了所謂獄卒諸罪人等手持刀劍斤鉞矛戟矟杵棓種種苦具競來追身又復觀見鐵湯鑪炭焰熾猛火山河灰燼皆悉充滿除地獄已其[illegible]如是嚴熾然苦具彼見是已復生大怖假使世間七日並出天地万物盡皆銷融比茲猛火不得為喻觀是事已各相謂言我阿脩羅及陁那婆須臾之間悉皆滅沒今日之計將何所出而可得免阿難尒時放光如來[illegible]手令諸脩羅及陁那婆皆悉起立各各皆見放光如來以金色手親摩頂又見如是大神力故於如來所更起重心於是皆悉[illegible]帀合十指掌復遶七帀住於佛前尒時善臂阿脩羅王整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌一心而白佛言世尊唯願如來及諸大衆憐愍我等受是微供尒時佛告善臂王言諸阿脩羅如是如是時諸脩羅既蒙許已皆大歡喜踊躍無量頂禮佛足白言世尊蒙垂愍許隨宜備辦

大法炬陀羅尼經[illegible]佛昇須弥山頂品第二十二

阿難尒時放光如來欲從大海燋熱口出昇須弥頂忉利天宮時天帝釋即便命一主食天子名曰慢上作如是言汝所造食得成辦不食天答言唯然天食皆辦具天帝復言汝[illegible]食天答[illegible]時於是天帝問食天言如[illegible]辦[illegible]住佛前白言世尊[illegible]知時尒時放光如來告善臂阿脩羅王言善臂汝今欲見須弥山頂忉利宮不善臂白言世尊今日[illegible]彼須弥[illegible]天衆乎佛言善臂汝可來也乃至一切阿脩羅陁那婆等我悉能令至彼山頂天王帝釋善法殿上隨諸所須悉[illegible]食時善臂王即白佛言世尊彼上諸天與脩羅及陁那婆等世與鬪諍今日云何得有斯事佛告阿脩羅王言善臂汝今當知如來言教正汝心念我於今者能令汝等諸阿脩羅與彼諸天和合衆集共處宮殿無令一人有苦迫者尒時世尊告天帝釋言憍尸迦汝宜速還當為尒許諸大衆等敷設床座時天帝釋即白佛言世尊謹承聖教於是天帝自燋熱處没於須弥山頂出

（[illegible]二千[illegible]百五十）

塔下四七五二

大法炬陀羅尼經卷第十四 廊

條第十九 面

尒時天王勅一敷設天子名曰亙宿汝今速詣善法殿所敷諸牀座以擬世尊彼敷設天奉天王敕趣善法堂欲敷牀座已見如來與諸弟子及諸天衆諸梵天衆諸阿脩羅陀那婆衆一切人衆皆先坐訖尒時敷天見佛大衆先坐已定便欲設食白帝釋言天王當知今者如來與諸弟子天龍大衆咸先坐於善法殿[illegible]希有希有此忉利天極成迷謬世尊今有如斯神力而我天等不覺不知又見如來幸其宮殿歡喜踊躍不能自勝於是天帝釋尋即告一筭天之子名跋利沙汝今速往擊[illegible]及時雲集跋利沙天受天王勅遂極其力撾擊天鼓時諸脩羅陀那婆等聞天鼓聲悉皆驚怖發如是言苦哉苦哉我等今者大厄時至汝等當知是天帝釋以大幻術誑誘[illegible]釋知諸脩羅心生恐怖重復告彼阿脩羅王汝等勿怖我向為集忉利諸天擊是天鼓幸無他意尒時三十三天各與無量百千億數眷屬天女詣善法殿到已頂禮彼世尊[illegible]汝今當觀如來世尊大神通力諸阿脩羅及陀那婆常居地下今乃能令至此天上尒時天帝釋勅三十三天曰汝諸天衆咸各一心勿念餘事唯思供養如來大衆彼天帝[illegible]諸供養具奉上世尊與弟子衆及祭天王一切人衆諸阿脩羅陀那婆衆欲界天衆諸餘天衆無有筭數不可稱量如是等衆皆來會坐彼等一切食衆天味悉得充滿如彈[illegible]時帝釋天王立食不坐覩佛世尊飯食訖已喜踊遍滿不能自持斂容合掌住於佛前尒時世尊告善臂阿脩羅王言善臂汝來從今已去與此天王解除宿怨生歡喜心[illegible]等二人常應和合行如來法勿復戰諍也時天帝釋及善臂王共白佛言世尊諸阿脩羅及以諸天恒有鬪心終不能得自生歡喜幸蒙世尊威神德力令阿脩羅至此天宮[illegible]放光佛告天帝言憍尸迦汝於今者莫作是語何以故今日之事乃是汝斯十四童子菩薩摩訶薩慈悲力也是故憍尸迦汝當知此十四菩薩往昔因緣過去於此三十三[illegible]與彼諸阿脩羅興大戰諍更相殘害受諸苦惱起大慈心願我未來得生於彼阿脩羅宮與善臂王七大夫人各為二子既生彼已我應教化彼阿脩羅與此諸天常生歡喜[illegible]今於彼住壽經劫亦不敢辞憍尸迦以是因緣斯諸菩薩於此天沒為善臂王子然而此等自度智力不能獨成如是大事是故今者請求如來應供正遍覺令彼速生熾然之[illegible]言願諸世尊哀愍我等我等今在大厄難處雖有本願不獲尅成今所生處多諸大苦大險巨難設我生彼大地獄中終不捨離本誓願心憍尸迦汝今應知此諸菩薩於彼[illegible]於意云何如來世尊能護持是諸菩薩不天帝釋言如是世尊如來能為一切畜生豺狼狐犬乃至蚊蟻而作護持何獨菩薩摩訶薩等斯輩能為一切衆生無救護者為作救[illegible]明大黑暗中不能自出彼能散除亦復如是 尒時放光如來告天帝釋言憍尸迦汝今問此阿脩羅王汝今樂住此天處不時天帝釋承佛聖旨即問善臂阿脩羅王曰仁者[illegible]善臂王曰如是如是唯大天王帝釋復言仁者汝今實願處此以不善臂王言天王如是之事不應致問何以故我諸脩羅今所生處假使亦有諸栴檀林及餘別所唯甚臭惡[illegible]直以世尊大慈威靈普及一切令我至此須弥天宮天王汝之問我我願如是我應問汝汝不應問我何以故是三十三天自然福報無[illegible]之妙我諸脩羅不能為福多事艱難[illegible]是故我今貪樂此處復次天王我今重白諸阿脩羅長夜願樂須弥山上食諸天味飲蒲萄漿為此三事常與天鬪以是義故亦有[illegible]短之故受諸苦惱於鬪戰時[illegible]西天[illegible]等退走本處天王以是因緣我應問汝不應問我復次天王譬彼丈夫貪欲女人以諸財寶多為方便彼雖[illegible]是人[illegible]長夜受苦後時彼女果獲一[illegible]是女為極歡不天帝釋言如是如是阿脩羅王善臂復言如是天王諸阿脩羅恒有是心令我得居須弥山頂諸天之事我盡見知是故我今願樂住此若不樂者何事須問從[illegible]入大海求諸珎寶不顧危險是人棄家始達海岸忽值衆船載[illegible]種種異寶充滿一時競來天王於意云何彼時實主不經險難多獲異寶復極歡不天[illegible]無量善臂復言如是天王諸阿脩羅及陀那婆不殖善根不造功德今者忽獲難至之所若不歡喜無有是處時天帝釋與阿脩羅王二俱歡喜共詣世尊頭面礼足住於佛前[illegible]憍尸迦汝與脩羅大鬪諍事得寧息耶又與脩羅及陀那婆鬪諍因緣得斷除未時天帝釋自言世尊我蒙佛教已成一味唯然世尊而我初無如是惡心[illegible]諸脩羅但是脩羅[illegible]得少身力心懷不忍好興我諍世尊彼輩不知我有乘象其名[illegible]須若使此象一奮怒者即能乾竭彼大海水如其交陣大戰鬪時復能化作巨壯大身如須弥山住持大地四[illegible]如須弥世尊當知彼象其身幾大彼大海水復多少耶佛言憍尸迦如是如是時天帝釋復白佛言世尊我於尒時作如是念我有如是不思議象我既乘已復如是念觀諸脩[illegible]惑不能覺知我有如是不思議力世尊今且置茲身外大象不思議力而我復有右手所執大金剛杵我復作念若使我今試放手中所執金剛其所住處四大海內諸阿脩羅[illegible]一時滅壞世尊我今雖有如是神力終不起心欲壞彼等世尊其有不退轉地菩薩摩訶薩被他縛時若他打時若他割時若他截時欲報害者終無是處唯佛世尊自知是事[illegible]薩對是事時自應常作如斯善念我捨自身一切樂已世間所有欲離壞者我要當令彼還和合彼時菩薩常當念行如是慎意不亂其心恒須念法世尊我從今日順世尊教[illegible]弟子各還供養諸佛弟子我等亦當各各自相恭敬供養世尊我從今日凡是飲食悉皆與此善臂阿脩羅王分張共食諸餘阿脩羅陀那婆等咸施無畏不令恐怖也

大法[illegible]

終

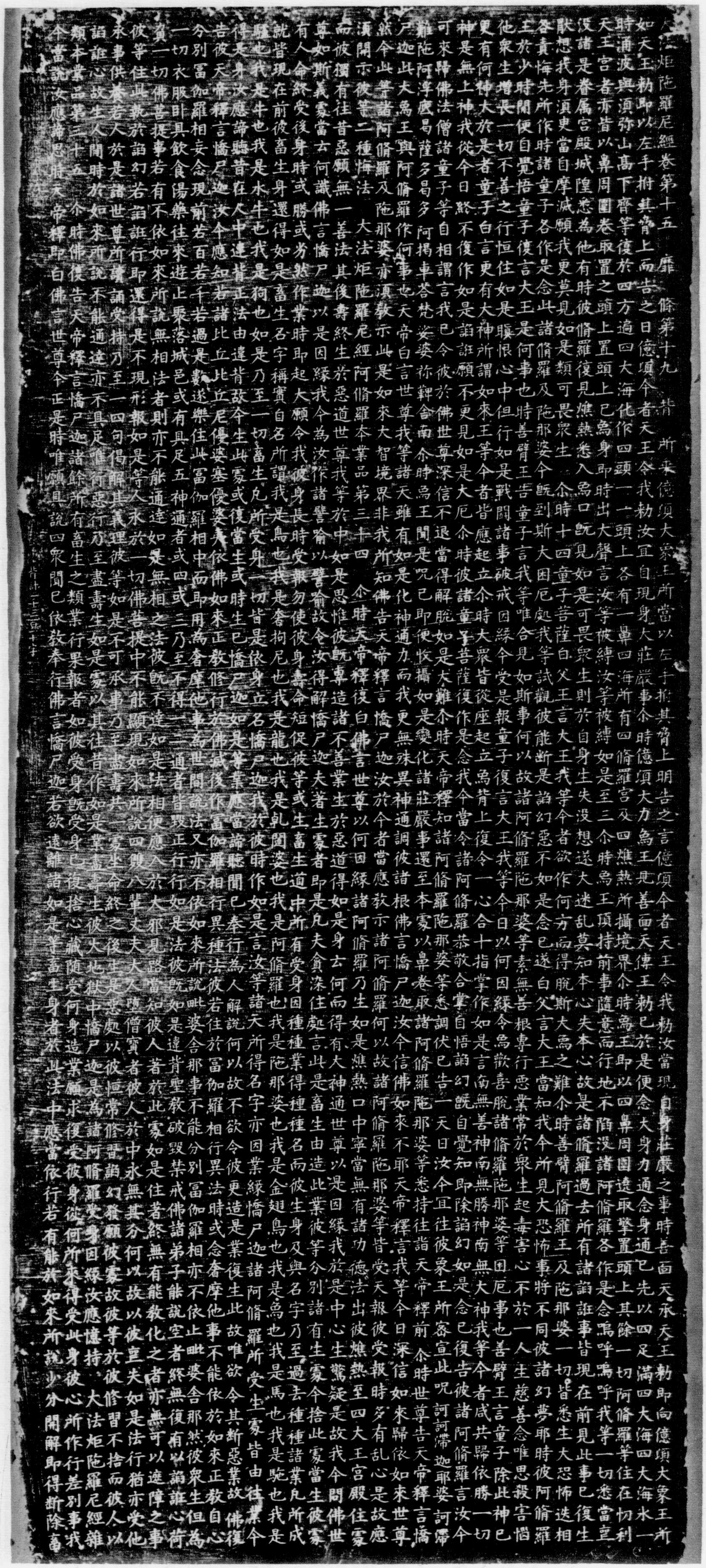
大法炬陀羅尼經卷第十五 廊

（隋天竺三藏闍那崛多等譯）

天伏阿脩羅品第三十三

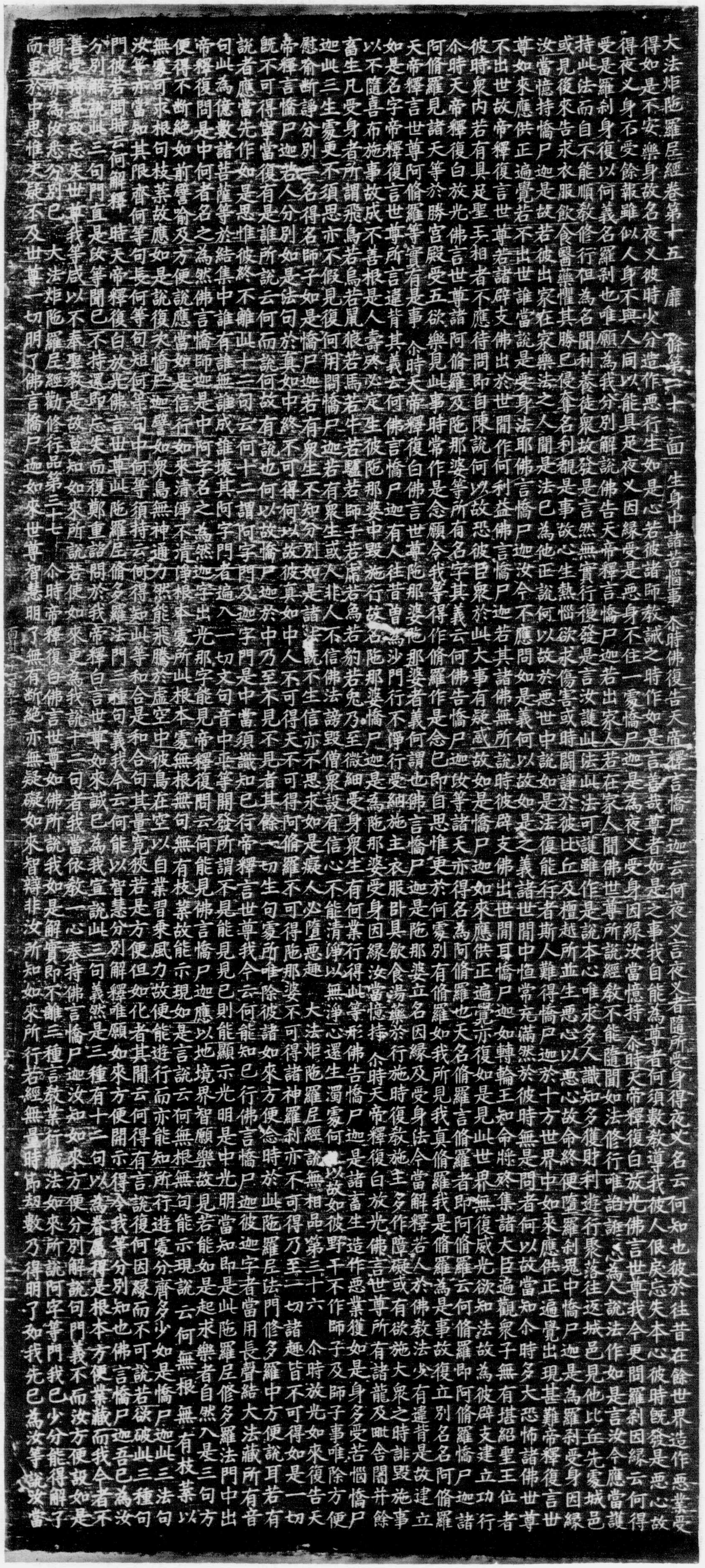
尒時世尊告天帝釋言憍尸迦汝今善能以四種法開示攝受諸所須者寬大開[illegible]處不令退轉菩提之心時天帝釋白佛言世尊我今能令諸阿脩羅陀那婆等猒離生處世尊然我無智不能知彼退不退也尒時天帝釋有一生兵天子名曰善面天帝告言[illegible]

[illegible]二千三百三字



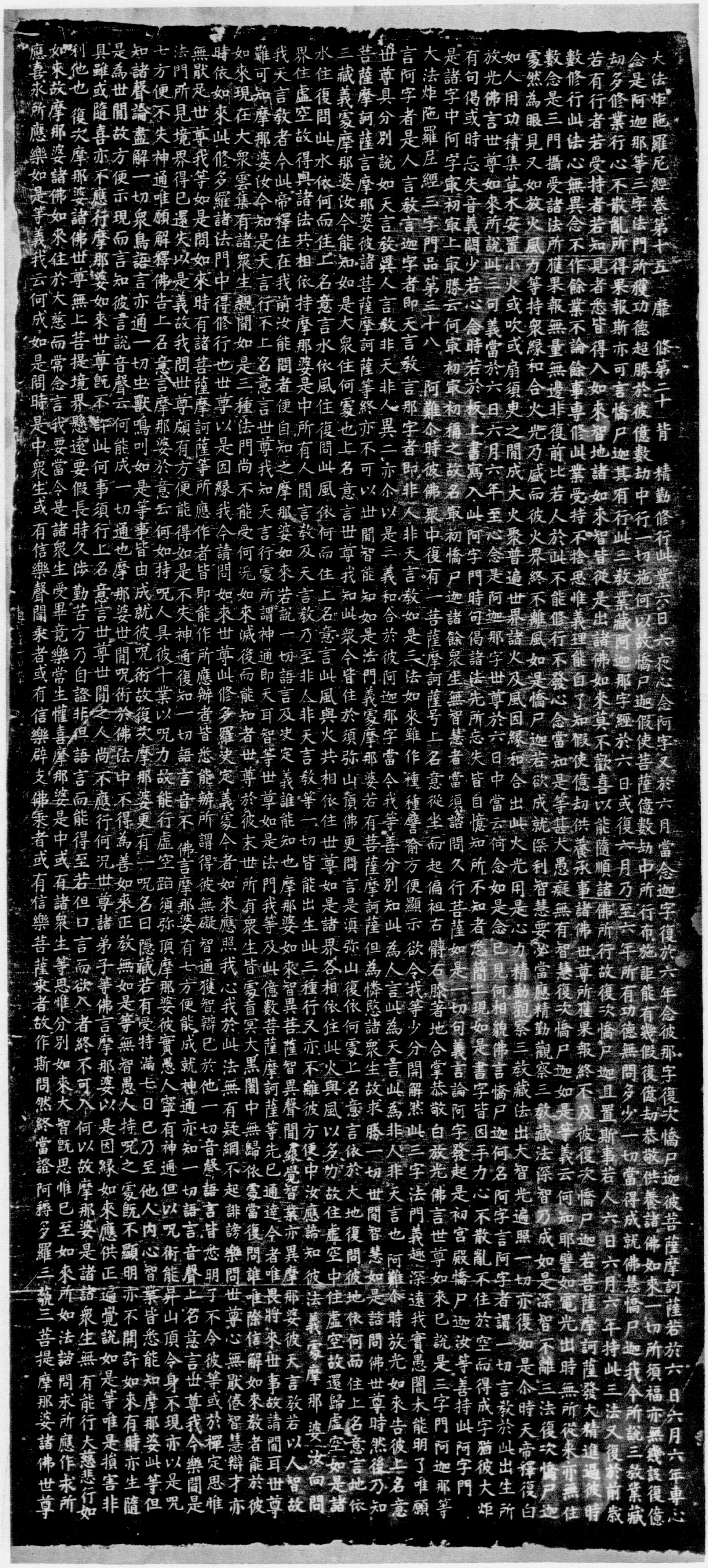
大法炬陁羅尼經卷第十五　靡　條第十九　背　所乘億須大象王所當以左手拍其脅上明告之言億須今者天王令我勑汝當現自身莊嚴之事時善面天承天王勑即向億須大象王所如天王勑即以左手拍其脅上而告之曰億須今者天王令我勑汝宜自現身大莊嚴事尒時億須大力象王見善面天傳王勑已於是便念大身力通念身通已先以四足滿四大海四大海水一時涌波與須弥山高下齊等復於四方遍四大海化作四頭一一頭上各有一鼻四海所有四脩羅宮及四燋熱所攝境界尒時象王即以四鼻周圍遶取擧置頭上其餘一切阿脩羅等住在忉利天王宮者亦皆以鼻周圍卷取置之頭上置頭上已為身即時出大聲言汝等被縛汝等被縛如是至三尒時象王頂持前事隨意而行地不陷没諸阿脩羅各作是念嗚呼嗚呼我等一切悉當喪沒諸是眷屬宮殿城隍悉為他有時彼脩羅復見燋熱悉入象口既見如是可畏衆生則於自身生失没想迷大迷乱莫知本心失本心故是諸脩羅過去所有諸謟誑事皆現在前見此事已復生猒想我身須臾當自摩滅願我更莫見如是類可畏衆生尒時十四童子菩薩白父王言大王我等今者欲作何方而得脫斯大為之難尒時善臂阿脩羅王及陁那婆一切皆悉生大恐怖迭相各責悔先所作時諸童子各作是念此諸脩羅及陁那婆今既到斯大困厄處我等試觀彼能斷是謟幻惡不如是念已遂白父言大王當知我今所見大恐怖事將不同彼諸幻夢耶時彼阿脩羅王於少時間便自覺悟童子復言大王是何事也時善臂王告童子言我等唯合受如斯事何以故諸阿脩羅陁那婆等素無善根專行惡業常於衆生起毒害心不於一人生慈善念唯思殺害惱他衆生增長一切不善之行恒住如是瞋恨心中但行如是戰闘諸事破戒因緣今受是報童子復言大王我等今日以何因緣令為歡喜脫諸脩羅陁那婆等困厄事也善臂王言童子除此神已更有何神大於是者童子白言更有大神所謂如來王等今者皆應起立尒時大衆皆從座起立為背上復令一心合十指掌作如是言南無善神南無勝神南無大神我等今者咸共歸依勝一切神是無上神我從今日終不復作如是謟誑願不更見如是大厄尒時彼諸童子菩薩復作是念我今當令諸阿脩羅恭敬合掌自悟謟幻既自覺知即除謟幻如是念已復告彼諸阿脩羅言汝今可來歸佛法僧諸童子等自相謂言我已令彼於佛世尊深信不退當得解脫如是大難尒時天帝釋知諸阿脩羅陁那婆等悉調伏已告一天曰汝今宜往彼象王所密宣此呪訶訶滯迦耶婆訶滯難陁阿浮盧曷薩多曷多阿揭車荅梵婆婆祢鞞舎南尒時象王聞是呪已即便收攝如是變化諸莊嚴事還至本處以鼻卷取諸阿脩羅陁那婆等悉持往詣天帝釋前尒時世尊告天帝釋言憍尸迦此大象王與阿脩羅作何事也天帝白言世尊我等諸天雖有如是化神通力而我更無殊異神通調彼諸根佛言憍尸迦汝今信佛如來不耶天帝釋言我等今日深信如來歸依如來世尊然今此等諸阿脩羅及陁那婆亦須教示此是如來大智境界非我所知佛告天帝釋言憍尸迦汝於今者當應教示諸阿脩羅何以故諸阿脩羅陁那婆等皆受天報彼受報時多有乱心是故應須開示彼等二種悔法　大法炬陁羅尼經阿脩羅本業品第三十四　尒時天帝釋復白佛言世尊以何因緣諸阿脩羅乃生如是燋熱口中寧當無有諸功德法出彼燋熱至四大王宮殿住處而彼獨有往昔惡願無一善法其後壽終生於惡道世尊我等於中如是思惟彼既專造諸不善業生於惡道得如是身云何而得有大神通世尊以是因緣我於是中心生驚疑是故我今問佛世尊如斯義處當云何識佛言憍尸迦以是因緣我今為汝作諸譬喻以譬喻故令汝得解憍尸迦夫著生處者即是凡夫貪深住處言此是畜生由造此業彼等分別諸有生處今捨此處當生彼處有人命終受後身時或勝或劣然作業時即起大願令我彼身長時受報勿使彼身壽命短促彼等或生畜生道中所有受身因種種業得種種名而彼生身及與名字乃至過去種種諸業凡所成就皆現在前彼畜生身還得如是畜生名字稱實自名所謂我是鳥也我是奢拘尼也我是龍也我是乹闥婆也我是阿脩羅也我是陁那婆也我是金翅鳥也我是烏也我是馬也我是駝也我是驢也我是牛也我是水牛也我是狗也如是乃至一切畜生凡所受身一切皆是依身立名憍尸迦我於彼時作如是言汝等諸天所得名字亦因業緣憍尸迦諸阿脩羅所受生處皆由往業今得是身汝應諦聽昔在人中違背正法由違背故今生此處或復當生或時生已憍尸迦如是等業應當諦聽聞已奉行為人解說何以故不欲令彼更造是業復生此故唯欲令其斷惡業故佛復告彼天帝釋言憍尸迦汝今應知若諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷依佛如來正教修行於佛滅後作富伽羅相行異種法彼若住於富伽羅相行異法時或念奢摩他事不能依於如來正教自心分別富伽羅相妄念現前若百若千若過是數遂樂住此富伽羅相中而即用為奢摩他事為世間說法又亦不依如來所說毗婆舍那事不能分別富伽羅相亦不依止毗婆舍那然彼衆生但為一切衣服卧具飲食湯藥往來遊止聚落城邑或有具足五神通者或四或三乃至不得一二通者皆毀正行行如是法彼既如是違背聖教破毀禁戒佛諸弟子能說空者終無復有以謟誑心荷負一切佛菩提事若有不依如來所說無相法者則亦不能通達如是無相之法彼既不達如是法相便應入於大邪見路當知彼人著於此處如是住著終無有能教化之者亦無可以遮障之事彼等住此執於謟幻若謟誑行即還得是不現形報如是等人永於一切佛菩提中不能顯現如來所說四雙八輩丈夫大人隨僧寶者彼人於中永無其分何以故以彼直夫如是法行猶亦受他承事供養若人於是諸世尊所讀誦受持乃至一四句偈解其義理彼等如是不可承事乃至盡壽共一處坐命終之後生是惡處以彼恒常修習謟幻發願彼處故彼等於彼修習不捨而彼人以謟誑心故生人間時於如來所說不能通達亦不具足唯行惡行乃至盡壽生如是處以其往昔作如是業盡壽生彼大地獄中憍尸迦是為諸阿脩羅受身因緣汝應憶持　大法炬陁羅尼經雜類本業品第三十五　尒時佛復告天帝釋言憍尸迦諸餘所有畜生之類業行果報者如彼受身既受身已復捨心藏隨受何身造業願求復受彼身從何所來得受此身彼心所作行差別事我今當說汝應諦思時天帝釋即白佛言世尊今正是時唯願具說四衆聞已依教奉行佛言憍尸迦若欲遠離諸如是等畜生身者於此法中應當依行若有能於如來所說少分開解即得斷除畜（背計一千三百五十字）

塔下四七五二



大法炬陀羅尼經卷第十五　靡　餘第二十一面　生身中諸苦惱事尒時佛復告天帝釋言憍尸迦云何夜叉言夜叉者隨所受身得夜叉名云何知也彼於往昔在餘世界造作惡業受
得如是不安樂身故名夜叉彼時火分造作惡行生如是心若彼諸師教誡之時作如是言善哉尊者如是之事我自能為尊者何須數教導我彼人佷戾忘失本心彼時既發是惡心故
得夜叉身不受餘報雖似人身不與人同以能具是夜叉因緣受是惡身不住一處憍尸迦是為夜叉受身因緣汝當憶持尒時天帝釋復白放光佛言世尊我今更問羅剎因緣云何得
受是羅剎身復以何義名羅剎也唯願為我分別解說佛告天帝釋言憍尸迦若出家人若在家人聞佛世尊所說經教不能隨聞如法修行唯諂誑心為人說法作如是言汝今應當護
持此法而自不能順教修行但為名聞利養徒衆故發是言然無實行復發是言汝護此法此法可護雖作是說本心唯求多人識知多獲財利遊行聚落往返城邑見他比丘先處城邑
或見復來告求衣服飲食醫藥懼其勝己侵奪名利覩是事故心生熱惱欲求傷害或時闘諍於彼比丘及檀越所並生惡心以惡心故命終便墮羅剎鬼中憍尸迦是為羅剎受身因緣
汝當憶持憍尸迦是故若彼出家在家樂法之人聞是法已為他正說何以故於惡世中說如是法復能行者斯人難得憍尸迦於十方世界中如來應供正遍覺出現甚難帝釋復言世
尊如來應供正遍覺若不出世誰當說是受身法耶佛言憍尸迦汝今不應問如是義何以故如是之義諸世間中恒常充滿然於彼時無是問者何以故當知尒時多大恐怖諸佛世尊
不出世故帝釋復言世尊若諸辟支佛出於世間作何利益佛言憍尸迦若其諸佛無所說時彼辟支佛出世間耳憍尸迦如轉輪王知命將終集諸大臣遍觀衆子無有堪紹聖王位者
彼時衆內若有具足聖王相者不應待問即自陳說何以故恐彼臣衆於此大事有疑惑故如是憍尸迦如來應供正遍覺亦復如是見此世界無復威光欲知法故為彼辟支建立功行
尒時天帝釋復白放光佛言世尊諸阿脩羅及陀那婆等所有名字其義云何佛告憍尸迦彼等諸天亦得名為阿脩羅也天名脩羅言脩羅者即阿脩羅云何脩羅即阿脩羅憍尸迦諸
阿脩羅見諸天等於勝宮殿受五欲樂見此事時常作是念願令我等得作脩羅作是念已即自思惟更於何處別有脩羅如我所見我真脩羅我是脩羅為是事故復立別名名阿脩羅
天帝釋言世尊阿脩羅等實有是事尒時天帝釋復白佛言世尊陀那婆陀那婆者義何謂也佛言憍尸迦是陀那婆立名因緣及受身法今當解釋若人於佛教法少有違背是故建立
如是名字帝釋復言世尊所言違背其義云何佛言憍尸迦有人往昔曾為沙門行不淨行受納施主衣服卧具飲食湯藥於行施時復教施主多作障礙或有欲施大衆之時誹毀施事
以不隨喜布施事故成不善根是人壽終必定生彼陀那婆中毀施行故名陀那婆憍尸迦是為陀那婆受身因緣汝當憶持尒時天帝釋復白放光佛言世尊所有諸龍及毗舍闍并餘
畜生凡受身者所謂飛鳥若烏若鼠狼若馬若牛若驢若師子若虎若烏若豹若兔乃至微細受身衆生有何業行得此等形佛告憍尸迦是諸畜生造作惡業獲如是身多受苦惱憍尸
迦此三生處更不須思亦不假見復何用聞憍尸迦若有衆生或人非人不信佛法謗毀僧衆設有信心不能清淨以無淨心還生濁處何以故如彼野干不作師子及師子事唯除方便
慰喻斷諍分別云名得名師子如是憍尸迦若有衆生不知分別如是諸法說不生信亦不思求如是癡人必墮惡趣　大法炬陀羅尼經說無相品第三十六　尒時放光如來復告天
帝釋言憍尸迦若人分別如是法句於真如中終不可得何以故彼真如中人不可得天不可得阿脩羅不可得陀那婆不可得諸神羅剎亦不可得乃至一切諸趣皆不可得如是一切
既不可得寧當復有是誰所說云何而說何故有說也何以故憍尸迦於中乃至不見不見者其餘一切生句處所唯除彼諸如來方便念時於此陀羅尼法門修多羅中方便說耳若有音
說者應當先作如是思惟彼終不離此十二句云何十二謂阿字門及迦字門是中當須識知已行帝釋言世尊我今云何能知已行佛言憍尸迦彼迦字者當用長聲結大法藏所有音
句此為億數諸菩薩等於結集中誰有誰無誰成誰壞其阿字門者遍入一切文句音中平等開發所謂不見能見見已則能顯示光明是中光明當知即是此陀羅尼修多羅法門中出
帝釋復問是中何者名之為然佛言憍師迦是中阿字名之為然迦字出光那字能見帝釋復問云何能見佛言憍尸迦應以地境界智願樂故見若能如是起求樂者自然入是三句方
便得不斷絕如前譬喻及方便說應當如是信行如來清淨不清淨根本處所此根本處無根無句無有枝葉故能示現如是言說云何無根無句能示現說云何無根無有枝葉以
無處可求根句枝葉故應如是說復次憍尸迦譬如衆鳥無神通力然能飛騰於虛空中彼鳥在空以自業習乘風力故便能遊行而亦能知所行遊處分齊多少如是憍尸迦此三法句
汝等亦當知其限齊何等句長何等句短何等句中何等須持云何得知此等和合是和合句其量寬狹若是方便但如化者其間云何得有言說復何因緣而不可說若欲破此三種句
門彼若問時云何解釋時天帝釋復白放光佛言世尊此陀羅尼脩多羅法門三種句義我今云何能以智慧分別解釋唯願如來方便開示得令我等分別知也佛言憍尸迦吾已為汝
分別解說此三句門直是汝等聞已不持還即忘失而復鄭重諮問於我帝釋白言世尊如來誡已為我宣說此三句義然是三種有十二句以為眷屬得是根本方便業藏而我今者不
善受持皆致忘失世尊我等咸以不奉聖教是故莫知如來所說若使如來更為我說十二句者我當依教一心奉持佛言憍尸迦汝知如來方便分別解說句門義不而汝方便設如是
問我亦為汝悉分別已　大法炬陀羅尼經勸修行品第三十七　尒時帝釋復白佛言世尊如佛所說我如是解實即不離三種言教業行藏法如來所說阿字等門我已少分能得解了
而更於中思惟決疑不及世尊一切明了佛言憍尸迦如來世尊智慧明了無有斷絕亦無疑礙如來智辯非汝所知如來所行若經無量時節劫數乃得明了如我先已為汝等說汝當
面卅二千二百九十五字

塔下四七四五



大法炬陀羅尼經卷第十五 靡 條第二十 背 精勤修行此業六日六夜心念阿字又於六月當念迦字復於六年念彼那字復次憍尸迦彼菩薩摩訶薩若於六日六月六年專心
念是阿迦那等三字法門所獲功德超勝於彼億數劫中行一切施何以故憍尸迦假使菩薩億數劫中所行布施詎能有幾假復億劫恭敬供養諸佛如來一切所須福亦無幾設復億
劫多修業行心不散亂所得果報斯亦可言憍尸迦其有行此三教業藏阿迦那字經於六日或復六月乃至六年所有功德無問多少一切當得成就佛慧憍尸迦我今所說三教業藏
若有行者若受持者若知見者悉皆得入如來智地諸如來智皆從是出諸佛如來莫不歡喜以能隨順諸佛所行故復次憍尸迦且置斯事若人六日六月六年持此三法又復於前歲
數修行此法心無異念不作餘業不論餘事專修此業受持不捨思惟義理能自了知假使億劫供養承事諸佛世尊所獲果報終不及彼復次憍尸迦若菩薩摩訶薩發大精進過彼時
數念是三門攝受諸法所獲果報無量無邊非復前比若人於此不能修行不發心念當知是等甚大愚癡無有智慧復次憍尸迦如是等義云何知耶譬如電光出時無所從來亦無住
處然為眼見又如放火風力等持眾緣和合火光乃盛而彼火界終不離風如是憍尸迦若欲成就深利智慧要當應精勤觀察三教藏法深智乃成如是深智不離三法復次憍尸迦
如人用功積集草木安置小火或吹或扇須臾之間成大火聚普遍世界諸火及風因緣和合出此大光用是心力精勤觀察三教藏法出大智光遍照一切亦復如是尒時天帝釋復白
放光佛言世尊如來所說此三句義當於六日六月六年至心念是阿迦那字世尊於六日中當云何念如是念已見何相貌佛言憍尸迦何名阿字言阿字者謂一切言教於此出生所
有句偈或時忘失音義闕少若心念時若於板上書寫入此阿字門時句偈諸法先所忘失皆自憶知所不知者悉皆上現如是書字皆因手力心不散亂不住於空而得成字猶彼大炬
是諸字中阿字㝡初㝡上㝡勝云何㝡初㝡初稱之故名㝡初憍尸迦諸餘眾生無智慧者當須諮問久行菩薩如是一切句義言論阿字發起是初宮殿憍尸迦汝等善持此阿字門
大法炬陀羅尼經三字門品第三十八 阿難尒時彼佛眾中復有一菩薩摩訶薩號上名意從坐而起偏袒右髆右膝著地合掌恭敬白放光佛言世尊如來已說是三字門阿迦那等
言阿字者是人言教言迦字者即天言教言那字者即非人非天言教如是三法如來雖作種種譬喻方便顯示欲令我等少分開解然此三字法門義趣深遠我實愚闇未能明了唯願
世尊具分別說如天言教異人言教非天非人異二亦尒以是三義和合於彼阿迦那字當令我等善分別知此為人言此為天言此為非人非天言也阿難尒時放光如來告彼上名意
菩薩摩訶薩言摩那婆彼諸菩薩摩訶薩等終亦不可以世間智能知如是法門義處摩那婆若有菩薩摩訶薩但為憐愍諸眾生故求勝一切世間智慧如是諮問佛世尊時然後乃知
三藏義處摩那婆汝今能知如是大眾住何處也上名意言世尊我知此眾今皆住於須弥山頂佛更問言是須弥山復依何處上名意言依於大地復問彼地依何而住上名意言地依
水住復問此水依何而住上名意言水依風住復問此風依何而住上名意言此風與火共相依住世尊如是諸界各相依住此火與風以多力故住虛空中住虛空故還歸虛空如是諸
界住虛空故得與諸法共相依持摩那婆是中所有人間言教及天言教乃至非人非天言教等一切皆能出生此三種行又亦不離彼方便中汝應諦知彼法義處摩那婆汝向問
我天言教者今此帝釋住在我前汝能問者便自知之摩那婆如來若說一切語言及決定義誰能知也摩那婆如來智異菩薩智異聲聞緣覺智業亦異摩那婆彼天言教若以人智故
難可知摩那婆汝今知是天言行不上名意言世尊我知天言行處所謂神通即天耳智等世尊如是法門我等及此億數菩薩摩訶薩等先已通達今者唯畏將來世事故請問耳世尊
如來現在大眾雲集有諸眾生親聞如是三種法門尚不能受何況如來滅後而能知者世尊於彼末世所有眾生皆處盲冥大黑闇中無歸依處當復問誰唯除信解如來教者能於彼
時依如來此修多羅諸法門中得修行也世尊以是因緣我今請問如來世尊此修多羅決定義處今者如來應照我心我於此法無有疑網不起誹謗樂問世尊心無猒倦智慧辯才亦
無猒是世尊我等如是問如來時有諸菩薩摩訶薩等所應作者皆即能作所應辦者皆悉能辦所謂得彼無礙智通獲智辯已於他一切音聲語言皆悉明了不令彼等或於禪定思惟
法門所見境界得已還失以是義故我問世尊頗有方便能得如是不失神通復知一切語言音不佛言摩那婆有七方便能成就神通亦知一切語言音聲上名意言世尊我今樂聞是
七方便不失神通唯願解釋佛告上名意言摩那婆於意云何如持呪人具彼十業以呪力故能行虛空蹈須弥頂摩那婆彼實愚人寧有神通但以呪術能昇山頂令身不現亦以是呪
知諸聲論盡解一切眾鳥語言亦通一切虫獸鳴叫如是等事皆由成就彼呪術故復次摩那婆更有一呪名曰隱藏若有受持滿七日已乃至他人內心智業皆悉能知摩那婆此等但
是為世間故方便示現而言知彼言說音聲云何能成一切通也摩那婆世間呪術於佛法中不得為善如來正教無如是等無智愚人持呪之處既不顯明亦不開許如來有時亦生隨
具雖或隨喜亦不應行摩那婆如來世尊既不許此何事須行上名意言世尊世間之人尚不應行何況世尊諸弟子等佛言摩那婆以是因緣如來應供正遍覺說如是等唯是損害非
利他也復次摩那婆諸佛世尊無上菩提境界懸遠要假長時久涉勤苦方乃自證非但語言而能得至若但口言而欲入者終不可入何以故摩那婆是諸眾生無有能行大慈悲行如
如來故摩那婆諸佛如來住於大慈而常念言我要當令是諸眾生畢竟樂常生懽喜摩那婆是中或有諸眾生等思惟分別如來大智既思惟已至如來所如法諮問求所應作求所
應喜求所應樂如是等義我云何成如是問時是中眾生或有信樂聲聞乘者或有信樂辟支佛乘者或有信樂菩薩乘者故作斯問然終當證阿耨多羅三藐三菩提摩那婆諸佛世尊

塔下四七四五

大法炬陁羅尼經卷第十五　靡　條第二十一　面

久已成就圓滿大智能知東方所有無量無邊諸世界中五道衆生四生所攝如来悉以無邊智慧觀彼衆生所有無漏之法已生未生欲生方便及以生法皆悉知之又復觀彼對治藥法已生未生欲生方便及用藥法皆亦知之又復觀彼所治有漏煩惱已滅未滅欲滅方便及以滅法皆亦知之摩那婆如来具有如是智慧能知東方所有衆生無漏漏處其事既尒自餘南西北方四維上下十方一切無量無邊諸世界中一切衆生具足如是諸煩惱病以何方便須何藥治悉用佛眼具足觀知摩那婆於意云何諸佛世尊具足如是大慈悲已得於衆生懷嫉妬意捨憐愍不不也世尊摩那婆莫作斯見何以故如来智衆異彼二乘智衆異故摩那婆一切凡夫亦有智慧有諸衆生唯求成就如是凡智摩那婆世間亦依外道說智於彼智中莫念如来汝等勿於執著智中分别如来如来自有大智慧也摩那婆諸佛世尊不說顛倒而亦不說富伽羅相除為世間建立是法何以故有諸衆生行如是處隨順世間故行其中諸菩薩等於彼端坐如實思惟諸佛如来有斯大智然此大智受者甚難摩那婆若諸菩薩為欲滿彼六波羅蜜行者常應端坐一心正念如是法門受持修學摩那婆是中更有何等衆生如来世尊應為說法今是會中無有衆生堪能負荷如来說者唯諸菩薩於修行中精勤求學具足衆事堪受無疑亦能說於聲聞地中一切諸禪解脫三昧隨彼所欲皆即得成復次摩那婆譬如世間善巧戲人於諸博弈樗蒱投壺種種雜戲莫不明曉是人後時入諸戲會謀取他人錢財珎寶與彼戲時欲行詭詐先示其負多輸財寶或至十萬或盡家財及餘資業悉入他手要令前敵意滿心奢是人然後漸以取勝所謂分形布勢轉變任情出没浮況皆令不覺長轡遠御傾彼家財是人如是終致全勝摩那婆於意云何當彼戲時豈以呪術而取勝耶對曰不也豈枝藝耶對曰不也豈以神藥耶對曰不也豈以方論耶對曰不也豈以經籍耶對曰不也世尊佛言如是摩那婆然而是人終能制勝者是人直以心精枝熟手有巧便久服其事是以全勝如是摩那婆菩薩求學其事亦尒當如彼人專精久習自然得成後證法時豈有障礙

大法炬陁羅尼經卷第十五　終　靡

大法炬陁羅尼經卷第十六　靡

隋天竺三藏闍那崛多等譯

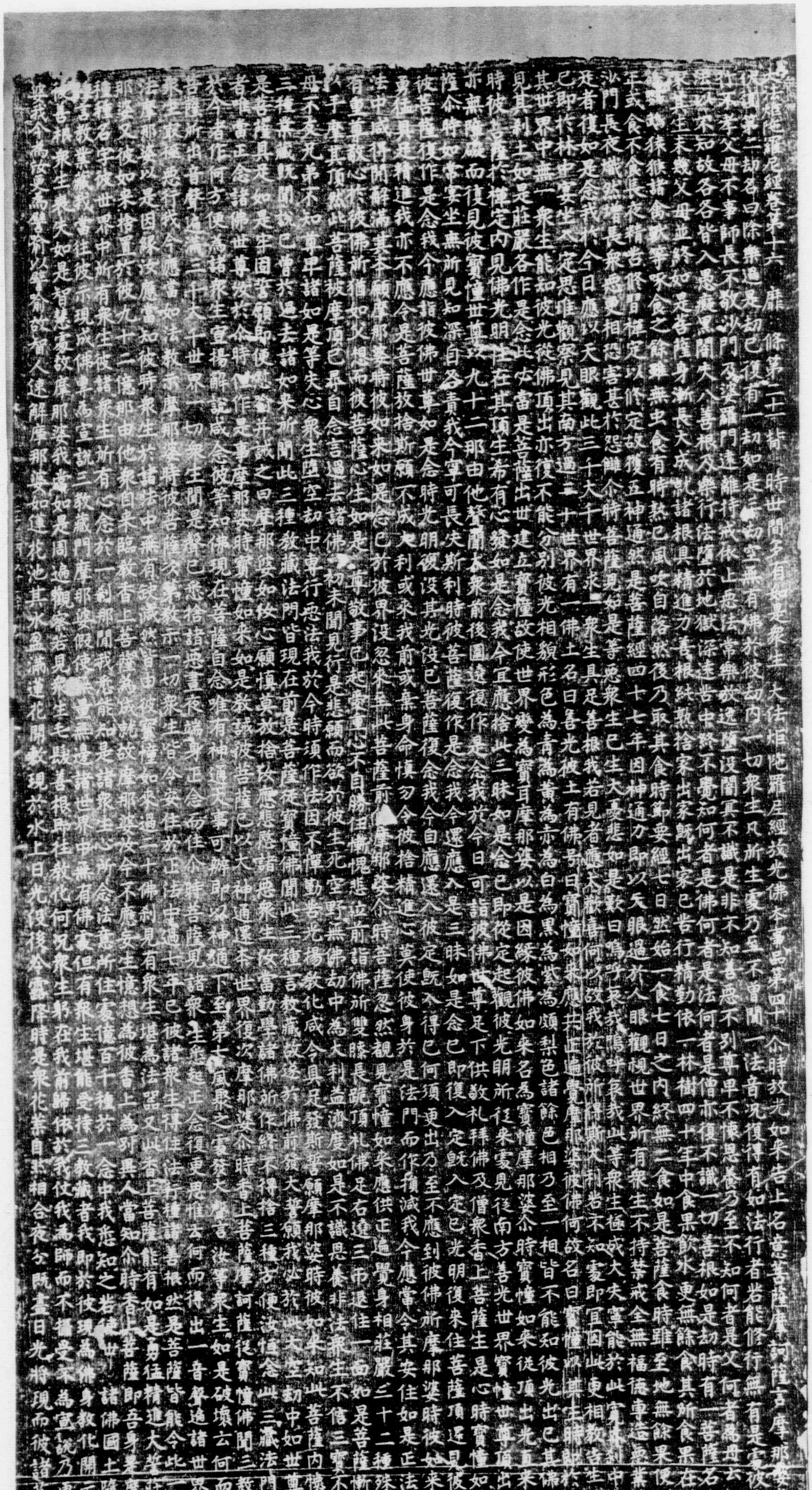
將護法師品第三十九

阿難

尒時上名意菩薩白放光如来言世尊如来說一切諸法少分名字若人學已得成就者彼離世間諸波羅蜜於此法中云何相應世尊若無相智知一切法者此一切法無有一相若法有相可得聽受何者是相復云何相以何相故能知世間出世間相復云何知方便業藏　時放光佛告上名意菩薩言摩那婆以方便智知諸法相自當得是業藏来處上名意菩薩復白佛言世尊如来雖復略說諸法方便解釋一切諸佛方便言教能受持者及能入證能覺知者然是三種方便業藏我等從今當勤修學如如来說我等皆已如是聽受如是聞知世尊是中復有諸餘衆生聞是說已不能了知此方便義唯願今者具為是等宣揚如是三種業藏方便言教　阿難　尒時放光如来應供正遍覺復告上名意菩薩言摩那婆於意云何汝頗知有幾所衆生能得知此三教業藏汝復知有幾所衆生不能知者時上名意菩薩復白佛言世尊頗有衆生如如来說三教業藏如實知者又於所說三言教義能盡持不佛言摩那婆如我向者已先問汝有幾衆生能聞是法及能受持汝今云何更問知此三種言教我實不見如是衆生時佛復告彼菩薩言摩那婆如来說此三言教時汝等能解能知復能為彼若人非人如是等類開解演說不唯有如来能知三種方便言教或時為他具解其義或時為他少分開發摩那婆我觀如是無量無邊諸世界中終不見有如是衆生初未成就阿耨多羅三藐三菩提而能得說三教藏者唯除如来應供正遍覺乃能說耳摩那婆如来說已諸餘衆生或時少解然終不稱如来所說如是而解此等三種方便業藏於如来前不能解說亦不能知初阿字門亦不能入三言教藏設以種種思惟方便亦不得入何敢言如是故我說唯除如来獨能清淨如是業道上名意復言世尊如是業道當云何淨佛言摩那婆今為此問可謂非時汝知不淨事宜然也摩那婆我已三告不許於汝云何復問如来復能如是教我知此三言教藏諸餘衆生不能知也摩那婆如是三種方便教藏阿迦那等三字所有句義汝但能說云何得知此諸句義摩那婆然亦有是一種方便若諸衆生清淨持戒則能知此三言教藏為他演說上名意言世尊是何方便而能得知摩那婆無餘方便唯有如来德力加持如是衆生乃能知耳上名意言世尊如来若當入涅盤者從誰復聞如是業藏誰更當能為他解釋佛言摩那婆誰於我前親聞受者彼於未来凡所生處淨居諸天躬往教知或餘世界諸佛威神来加彼人如先所聞終不忘捨此三教藏如鳥現前能作光明摩那婆汝於尒時當大忻悅起隨喜心此諸衆生能為他說如是言教斯皆是此如来神力所加持也汝今當知若能如是對如来前問是義者非下劣人何以故終無復有愚劣衆生能為他說如来終亦不為破戒一惡衆生說是義門何況乃於無量無邊諸世界中破戒不淨惡衆生中而當宣說如是義處必無是事復次摩那婆是中實有無量妙義無量妙言若為如是愚癡衆生輕即說者更令造業非為光顯是陁羅尼文句義味摩那婆此陁羅尼唯是諸佛如来能作此等諸法光明㝡勝上智具足諸法所應演說清淨之處皆悉依此陁羅尼經而當為彼樂聞者說彼樂聞者當應詣彼善丈夫所至心聽受如如来前聽聞正法何以故是善丈夫能說如是修多羅者皆是如来威神力故是故樂聞法者應作此心樂聞於法摩那婆當尒之時慎莫令有惱亂法師若彼法師無嬈害者當為世間興大利益摩那婆此言教藏非少智衆生所行境界亦非供養少佛而能得聞乃於無量無邊諸世尊所修行供養方始得聞方乃得學然後能知此三教藏為他解說摩那婆於意云何彼諸衆生若無法師自力能得如是法不而諸衆生不得法者以無法師故不得法設有法師其受法人若不先請則不得說是故要須先請法師以己身力供給供養然後得說若受法人為弘法故勸請法師是人尒時應當躬往詣法師所將養衛護若受法人在法師所則惡行之人諂媚誹毀不信法義不喜法師未過短者不能得便若聽法人欲樂堪受發大勇猛具足精進隨時能問法師所說方便言教時所聞法則無闕少若無問者尒時法師不能具宣諸佛法門終不弘顯亦無衆生知有佛法不知如是三藏法故彼諸無智生盲衆生皆墮無明大黑闇處以不能知諸法門故無有智者無有行者當知世間盡皆晦冥摩那婆諸衆生等皆由嫉妬我心垢蔽是以不能詣聽法所設復往詣亦不聞法以不聞故不知善惡業行之事是所應作是不應作當知尒

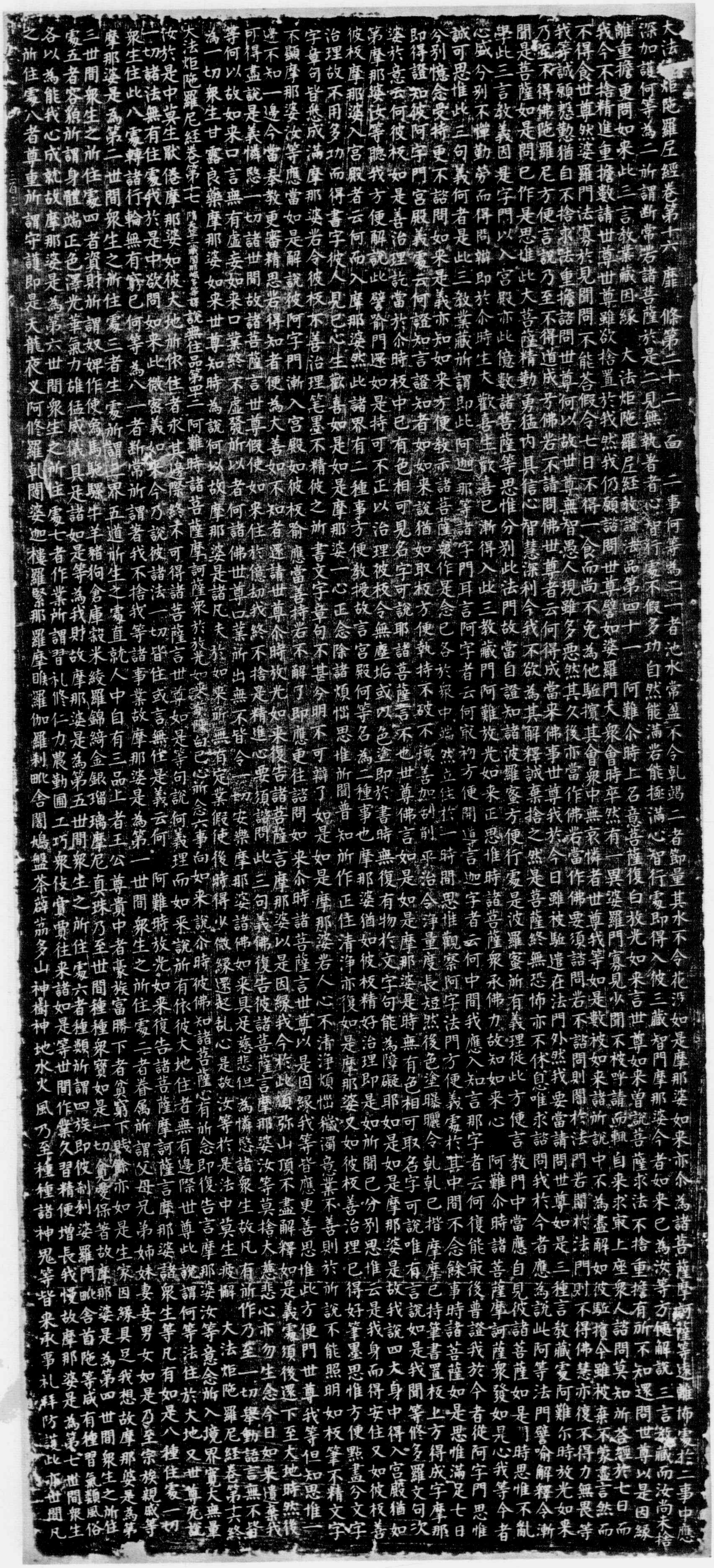
面二千三百五十

塔下二九二三



大法炬陀羅尼經卷第十六　靡　條第二十一　背　時世間多有如是衆生　大法炬陀羅尼經放光佛本事品第四十　尒時放光如來告上名意菩薩摩訶薩言摩那婆我念往昔[illegible]
佉羅第二劫名曰除樂過是劫已復有一劫如是二劫空無有佛於彼劫內一切衆生凡所生處乃至不曾聞一法音況復得有如法行者若能修行無有是處彼諸衆生往[illegible]
作不孝父母不事師長不敬沙門及婆羅門遠離持戒依止惡法常樂放逸墮没闇冥不識是非不知善惡不別尊卑不懷恩養乃至不知何者是父何者為母云何兄弟及[illegible]
法以不知故各各皆入愚癡黑闇夫人善根及樂行法墮於地獄深遠苦中終不覺知何者是佛何者是法何者是僧亦復不識一切善根如是劫時有一菩薩名曰香上[illegible]
衆其生未幾父母並終如是菩薩身漸長大成就諸根具精進力善根純熟捨家出家既出家已苦行精勤依一林樹四十年中食果飲水更無餘食其所食果在樹雖熟[illegible]
[illegible]鵡獼猴諸禽獸等啄食之餘雖無虫食有時熱已風吹自落然後乃取其食時節要經七日然始一食七日之內終無二食如是菩薩食時雖至地無餘果便尒空過亦[illegible]
王或食不食長夜精苦修習禪定以修定故獲五神通然是菩薩經四十七年因神通力即以天眼過於人眼觀視世界所有衆生不持禁戒全無福德專造惡業嫉妬毀語[illegible]
沙門長夜熾然增長衆惡更相殺害甚於怨讎尒時菩薩見如是等惡衆生已生大憂悲如是歎曰鳴呼哀哉鳴呼哀哉此等衆生極成大失寧能於此寶剎中無一衆生[illegible]
廷者復如是念我於今日應以天眼觀此三千大千世界求一衆生具足善根我若見者應大歡喜何以故我於彼所得斯大利若不知處即宜因此更相教語生長善根時[illegible]
已即於林中宴坐入定思惟觀察見其南方過二十世界有一佛土名曰善光彼土有佛號曰寶幢如來應供正遍覺摩那婆彼佛何故名曰寶幢以其生時於頂上放大[illegible]
其世界中無一衆生能知彼光從佛頂出亦復不能分別彼光相貌形色為青為黃為赤為白為黑為紫為頗梨色諸餘色相乃至一相皆不能知彼光出已其佛剎土咸成[illegible]
見其剎土如是莊嚴各作是念此光當是菩薩出世建立寶幢故使世界變為寶耳摩那婆以是因緣彼佛如來名為寶幢摩那婆尒時寶幢如來從頂出光直來臨照香上[illegible]
時彼菩薩於禪定內見佛光明住在其頂生希有心發如是念我今宜應捨此三昧如是念已即從定起觀彼光明所從來處見從南方善光世界寶幢世尊頂出光已直指[illegible]
亦無障礙而復見彼寶幢世尊與九十二那由他聲聞大衆前後圍遶復作是念我於今日可詣彼佛世尊足下供敬禮拜佛及僧衆香上菩薩生是心時寶幢如來還遍光[illegible]
薩尒時如常宴坐無所見知深自咎責我今寧可長失斯利時彼菩薩復作是念我今還應入是三昧如是念已即復入定既入定已光明復來住菩薩頂還見彼佛無量大[illegible]
彼菩薩復作是念我今應詣彼佛世尊如是念時光明便没其光没已菩薩復念我今自應還入彼定既入得已何須更出乃至不應到彼佛所摩那婆時彼如來作如是念[illegible]
勇猛具足精進我亦不應令是菩薩放捨斯願不成大利或來我前或棄身命慎勿令彼捨精進心莫使彼身於是法門而作損減我今應當令其安住如是正法教令覺知[illegible]
法中咸得開解滿其本願摩那婆時彼如來如是念已於彼界没忽來至此菩薩前住摩那婆尒時菩薩忽然覩見寶幢如來應供正遍覺身相莊嚴三十二種殊微妙狀若[illegible]
有重尊敬心於彼佛所猶如父想而彼菩薩心生如是尊敬事已起愛重心不自勝住慚愧悲泣前詣佛所雙膝長跪頂礼佛足右遶三帀退住一面如是菩薩慚愧悲泣礼[illegible]
入手摩其頂然此菩薩被摩頂已尋自念言過去諸佛初未聞見行是悲願而欲於彼生死空野無佛劫中為大利益濟度如是不識恩養非法衆生不信三寶不敬沙門及[illegible]
母不友兄弟不知尊卑諸如是等失心衆生墮空劫中專行惡法我於今時須作法因不憚勤苦光揚教化咸令具足發斯誓願摩那婆時彼如來知此菩薩內懷如是大並[illegible]
三種業藏既聞說已曾於過去諸如來所聞此三種教藏法門皆現在前是菩薩從寶幢佛聞此三種言教藏故遂於佛前發大誓願我必於此大空劫中如世尊教捲作佛[illegible]
是菩薩具是如是牢固誓願即便讚并識之曰摩那婆如汝心願慎莫放捨汝應悲諸惡衆生汝當勤學諸佛所作終不得捨三種方便汝恒念此三藏法門摩那婆汝[illegible]
者唯當正念諸佛世尊汝於尒時作是事摩那婆時寶幢如來如是教誡彼菩薩已以大神通還本世界復次摩那婆尒時香上菩薩摩訶薩從寶幢佛聞三教已常轉[illegible]
於今者作何方便為諸衆生宣揚解說咸念彼等知佛現在菩薩自念唯有神通大事可辦即以神通下至第七風聚之處發大聲言汝等衆生如是破壞云何而得不自[illegible]
菩薩所出音聲遍滿三千大千世界一切衆生聞是聲已悉捨諸惡晝夜端身正念而住尒時菩薩見諸衆生悉起正念復更思惟云何而得出一音聲遍諸世界菩薩尒[illegible]
衆生衆極惡行我今應當如法教示摩那婆時彼菩薩次第教示一切衆生皆令安住於正法中過七年已彼諸衆生得住法行種諸善根然是菩薩皆能令此一切衆生[illegible]
法摩那婆以是因緣汝應當知彼時衆生於諸法中無有疑惑然皆由彼寶幢如來過二十佛剎見有衆生堪為法器又此香上菩薩能有如是勇猛精進大莊嚴故為[illegible]
那婆又彼如來擲置於彼九十二億那由他衆自來臨教香上菩薩為成就故摩那婆汝今不應妄生憶想為彼香上為別異人當知尒時香上菩薩即吾身是摩那婆我[illegible]
種種名字彼世界中所有衆生彼諸衆生所有心念於一剎那間我悉能知是諸衆生心所念法意所住處億百千種於一念中我悉知之若彼世諸佛國土隨有衆生[illegible]
善言教業藏我當往彼亦現成佛卑為宣說三教藏門摩那婆假使無量無邊諸世界中無有佛處但有衆生堪能受持三教藏者我即於彼現為佛身教化開示是諸衆[illegible]
[illegible]善根衆生猶夫如是智慧處故摩那婆我當如是周遍觀察若見衆生毛髮善根即往教化何況衆生彩在我前歸依於我仗我為師而不攝受不為宣說乃更秘藏無[illegible]
婆我今為汝更為譬喻以譬喻故智人速解摩那婆如蓮花池其水盈滿蓮花開敷現於水上日光没後冷露降時是衆花葉自然相合夜分既盡日光將現而彼諸花復還開[illegible]

塔下二九二三



大法炬陀羅尼經卷第十六　靡　條第二十二面

二事何等為二一者池水常盈不令乾竭二者節量其水不令花汚如是摩那婆如來亦尒為諸菩薩摩訶薩等遠離怖畏於二事中應深加護何等為二所謂斷常若諸菩薩於是二見無執著者心智行處不假多功自然能滿若能極滿心智行處即得入彼三藏智門摩那婆今者如來已為汝等方便解說三言教藏而汝尚未捨離重擔更問如來此三言教業藏因緣

大法炬陀羅尼經教諮法品第四十一

阿難尒時上名意菩薩復白放光如來言世尊如來曾說菩薩求法不捨重擔有所不知還問世尊以是因緣我今不捨精進重擔數請世尊世尊雖欲捨置於我然我仍願諮問世尊譬如婆羅門大衆會時卒然有一異婆羅門寡見少聞不被呼請而輒自來求寂上座衆人諮問莫知所荅經於七日而不得食世尊然婆羅門法寡於見聞問不能荅假令七日不得一食而尚不免為他驅擯其會衆中無哀憐者世尊我等如是數被如來諸所說中不為盡解如彼驅擯今雖被棄不蒙盡言然而我等誠願懇懃猶自不捨求法重擔諮問世尊何以故世尊無智愚人現雖多惡然其久後亦當作佛若當作佛要須諮問若不諮問則闇於法門若闇於法門則不得佛慧亦復不得力無畏等乃至不得佛陀羅尼方便言說乃至不得道成号佛若不諮問佛世尊者云何得成當來佛事世尊我於今日雖被驅遣在法門外然我要當請問世尊如是三種言教藏處阿難尒時放光如來聞是菩薩如是問已作是思惟此大菩薩精勤勇猛內具信心智慧深利令我不欲為其解釋誠棄捨之然是菩薩終無恐怖亦不休息唯求諮問我於今者應為說此阿等法門譬喻解釋令漸學此三言教義因是字門以入宮殿亦此億數諸菩薩等思惟分別此法門故當自證知諸波羅蜜方便行處是波羅蜜所有義理從此方便言教門中當應自見彼諸菩薩如是門時思惟不亂心感分別不憚勤勞而得問辯即於尒時生大歡喜生歡喜已漸得入此三教藏門阿難放光如來正思惟時諸菩薩衆承佛力故知如來心　阿難尒時諸菩薩摩訶薩衆發如是心我等今者誠可思惟此三句義何者是此三教業藏所謂即此阿迦那等諸字門耳言阿字者云何寂靜方便開導言迦字者云何中間我應入知言那字者云何復能寂後普證我於今者從阿字門思惟分別憶念受持更不諮問如來是義亦知如來方便教示諸菩薩衆作是念已各於衆中端然立住於一時間思惟觀察阿字法門方便義處於其中間不念餘事時諸菩薩如是思惟滿足七日即得證知彼阿字門宮殿義處云何證知言證知者如如來說猶如取板方便執持不破不壞善加刮削平治令淨量度長短然後色塗曝曬令乾乾已揩摩摩已持筆書置板上方得成字摩那婆於意云何彼板如是善治理訖當於尒時板中已有色相可見名字可說耶諸菩薩言不也世尊佛言如是如是摩那婆是時無有色相可取名字可說唯有言說如是我聞等修多羅文句次第摩那婆汝等聽我方便解說此譬喻門還如是持可不正以治理彼板令無塵垢或以色塗即於書時無復有物於文字句能為障礙耶如是如是摩那婆是故我說四大身中得入宮殿猶如彼板摩那婆入宮殿者云何而入摩那婆然此諸界有二種事方便教授故言宮殿何等名為二種事也摩那婆猶如彼板精好治理即是如所聞已分別思惟云是我身而得安住又如彼板善治理故不用多功而得書字彼人見已心生歡喜如是如是摩那婆一心正念除諸煩惱思惟所聞普知所作正住清淨亦復如是摩那婆又如彼板善治理已得好筆墨思惟方便點盡分文字字章句皆悉成滿摩那婆若令彼板不善治理筆墨不精彼之所書文字章句不甚分明不可辯了如是如是摩那婆若人心不清淨煩惱穢濁意業不善則於所說不能照明如板筆不精文字不顯摩那婆汝等應當如是解說彼阿字門漸入宮殿如彼板喻應當善持若不解了即應更往諮問如來尒時諸菩薩言世尊以是因緣我等皆應更善思惟此方便門世尊我等但知思惟一邊不知一邊今當奉教更審精思若得知者便為大善如不知者還請世尊尒時放光如來復告諸菩薩言摩那婆以是因緣我今於此須弥山頂不盡解釋如是義處須後還下至大地時然後可得盡說是義憐愍一切諸世間故諸菩薩言世尊假使如來住於億劫我終不捨是精進心要須諮問此三句義佛復告彼諸菩薩言摩那婆汝等莫捨大慈悲心亦勿生念今日如來遺棄我等何以故如來口言無有虛妄如來口業終不虛發所以者何諸佛世尊口業所出無不皆令一切安樂摩那婆諸佛如來具是慈悲但為憐愍諸衆生故凡有所作乃至一切舉動語言無不皆為一切衆生甘露良藥摩那婆如來世尊知時為說何以故摩那婆是諸凡夫於如來所無有定業假使後時得以微緣還起亂心是故汝等於是法中莫生疲懈

大法炬陀羅尼經卷第十六終

大法炬陀羅尼經卷第十七

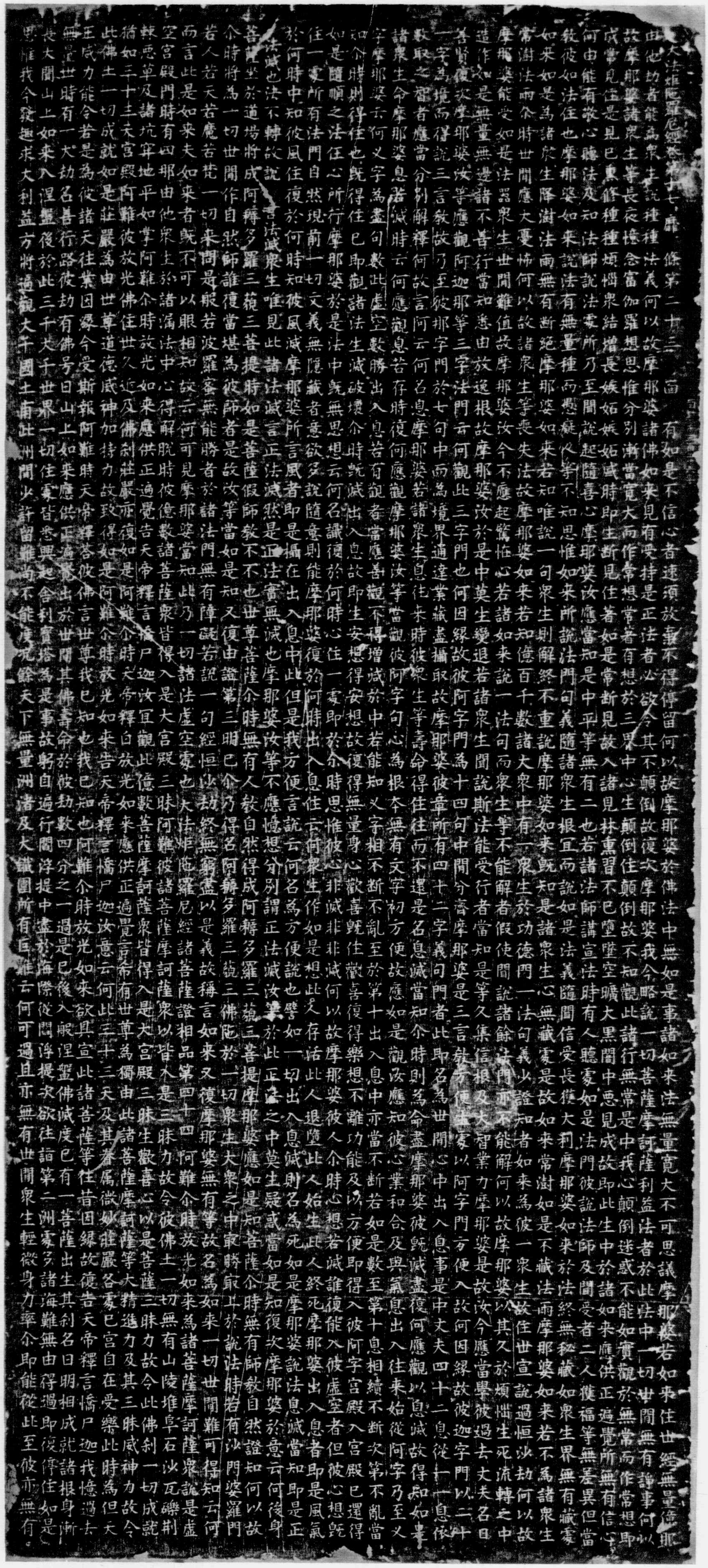
（隋天竺三藏闍那崛多等譯）

說無住品第四十二

阿難時諸菩薩摩訶薩衆於放光如來前陳白已心所念六事向如來說尒時彼佛知諸菩薩心有所念即復告言摩那婆汝等意念所入境界寬大無量汝於是中莫生猒倦摩那婆如彼大地所依住者求其邊際終不可得諸菩薩言世尊如是等句說何義理而如來說所有依彼大地住者無有邊際世尊此說謂何等法住於大地又世尊先說一切諸法無有住處我於是中欲問如來此微密義如來今乃說彼諸法一切皆住或言無住是義云何　阿難時放光如來復告諸菩薩摩訶薩言摩那婆諸衆生等凡有如是八種住處一切衆生住此八處轉諸行輪無有窮已何等為八一者斷常所謂著我不捨我等諸事業故摩那婆是為第一世間衆生之所住處二者眷屬所謂父母兄弟姊妹妻妾男女如是乃至宗族親戚等摩那婆是為第二世間衆生之所住處三者生處所謂三界五道所生之處直就人中自有三品上者王公尊貴中者豪族富勝下者貧窮下賤亦如是生家因緣具足我想故摩那婆是為第三世間衆生之所住處四者資財所謂奴婢作使象馬駝驢牛羊猪狗倉庫穀米綾羅錦綺金銀瑠璃摩尼真珠乃至世間種種衆寶如是一切貪愛保著故摩那婆是為第四世間衆生之所住處五者容貌所謂身體端正色澤光華氣力雄猛威儀具足諸如是等為我財故摩那婆是為第五世間衆生之所住處六者種類所謂四族即彼剎利婆羅門毗舍首陀等咸有種習氣類風俗各以為能我心成就故摩那婆是為第六世間衆生之所住處七者作業所謂習礼修仁力農勤圃工巧衆伎賈貫往來諸如是等世間作業久習精便增長我慢故摩那婆是為第七世間衆生之所住處八者尊重所謂守護即是天龍夜叉阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅剎毗舍闍鳩槃茶薜荔多山神樹神地水火風乃至種種諸神鬼等皆來承事礼拜防護此亦世間凡

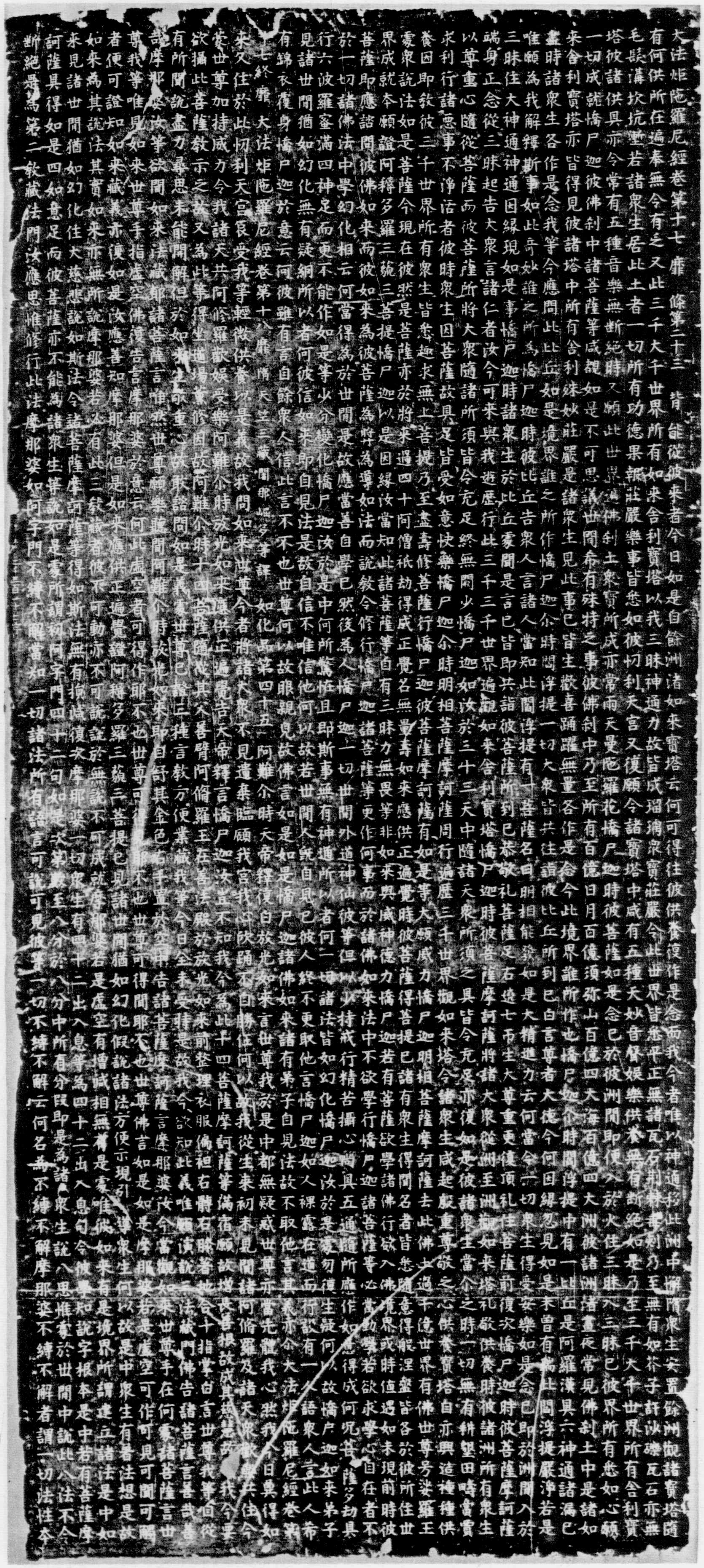
二百三十

大法炬陀羅尼經卷第十七　靡　條第二十二　背　夫事業摩那婆是為第八世間衆生之所住處摩那婆當如是知此八種事一切世間諸衆生等皆具足住摩那婆何因緣故名為住處當知彼等皆依無明我慢結使而生住處故言住也　復次摩那婆彼諸衆生長夜熏修增長如是無明我慢諸結使故彼既熏習增長是事已終不捨離顛倒妄心以心倒故更於是中思惟分別作定實想云何實想於受想時即生實想然復於此四大之中著如實相而實不知真實之處而復於中作大我想作衆生想亦作常想生常想已即住此想彼以癡故墮於無明極深闇處而不自覺我等今日常沒惡胎不能自出摩那婆若諸智人於生滅中無如是想何以故如是智人已滅我想故是智者常應勤作如是思惟是中無有生滅及生滅者但是世間愚癡人等不捨如是顛倒事故縛著迷惑終不覺知一切諸法本性空寂凡夫於中妄生我想以我想故彼因具足初顛倒法而復於是受想聚中不正觀察不善思惟不知是身無常臭穢更於其中生清淨想以是因緣彼復具足第二顛倒以先成就常我想故即生淨想起淨想已復於苦中而生樂想以是因緣復當具足第三顛倒以於諸苦根本之中生樂想故何謂苦本云何生樂摩那婆所謂名色初生是苦根本名色具故即為父母兄弟姊妹宗親眷屬之所圍遶復為妻妾男女恩愛之所纏縛復為朋友儕類諸知識等之所牽連復為良家大姓形容色貌等之所亂惑復為奴婢僕使供侍左右等之所煩擾復為象馬駝騾牛羊猪狗穀米倉庫生熟厨宰金銀摩尼種種財寶之所妨礙或復後時果報離散於如是等大苦聚中愛著我心而生樂想然彼終無暫時生念我今住是夫險難中我常為彼生老病死之所摧辱我今被壞被破被滅而我現前所有衆具競来圍遶盡是我賊能劫害我彼諸癡人應作是念此所圍遶甚於虎豹豺狼野干鴟鴞鷄梟鳥鵰異鳥及諸性類為我眷屬我今住此大恐怖處常溺如是衆苦輪中以我愚癡反生樂想摩那婆譬如世間蜜塗利釰愚人貪味舌受其殃如是摩那婆凡夫亦尒以愚癡故於彼大苦無常法中獲得是身生常樂想是故住彼四顛倒中住顛倒已於不實中生於實想而不能知昔施因緣今日得報為衆苦本摩那婆此是衆生世間住處彼諸衆生皆悉住著此破壞中滅九種分摩那婆一切凡夫皆悉共有如是住處然此住處非真住處是諸凡夫但以不正思惟邪想相續顛倒住此非真住處摩那婆汝若復問不住法者云何解釋摩那婆不住法者即一切法無住處故　復次摩那婆於意云何彼迦羅邏時所有諸大有住處耶不也彼成就業有住處耶不也彼名色時有住處耶不也初入胎時有從来處耶不也彼迦羅邏諸大所有肢節名色如是一切有從来處而受胎耶不也摩那婆世間所有一切四大有住處耶不也彼受五陰成就諸根有住處耶不也摩那婆如是乃至往昔所有一切布施因彼受此和合業果皆有住耶不也世尊佛言如是如是摩那婆彼一切住即是非住但是思想移来次第相續故有生耳若有人問當云何答此但名字成就集聚諸物不是造作於彼無常破壞事中不能觀察正思惟故何故不觀以依顛倒造諸業故云何不得正思惟者不說諸有皆因緣生不依住故若正思惟一切皆是無住住也如是觀者名為正觀若能如是順正見時於所生色身即自能知来處去處於所住二著法中得解脫時次第捨離而心不亂心不亂已更復得具大歡喜心得喜心已如前次第分別文字得文字智名入阿字宮殿法門如是次第當覺知摩那婆彼於入時無有煩惱能成就者觀本不生然後得入是宮殿處摩那婆以能如是正思惟故入彼宮殿尒時方得明了證知其心本来迷沒之處既得證知心亂處故尒時便得直見純直既得純直見心量故即得光明得光明故於諸因緣無有住想無住想故即得諸法無住真處　大法炬陀羅尼經說聽功德品第卌三　復次摩那婆是諸法師不應住彼一切法也應作不住一切法想應如是入如是入已則當覺知無量名字所說諸法彼名字當應自然而得增長如是法師住幾種法幾種名字當能觀察諸法次第乃至文句種種次第然後法師還應如是護持是法念常現前住是法中不失不忘句義次第以不亂心住句義中雖住其中住無住處摩那婆譬如妙巧織師善用絲縷於織作時或失其縷是人但以善巧方便次第尋求不用多功衆縷百頭一時俱得如是摩那婆若諸法師當說法時或失法門章句次第法師尒時應當念是入宮殿門何以故摩那婆若彼法師登即憶此宮殿法門所忘句義不明了者無有是處摩那婆又如善磨清淨明鏡隨所現像若一若二若五若十乃至衆多皆悉明了摩那婆此宮殿門亦復如是法門章句不可但以一相二相三五十相若百若千或復億數乃至無邊諸相名字而可得也何以故是中所可宣說但為凡夫分別諸法斯皆安住如實相中欲令知此諸法生處滅處既得觀知生滅處已尒乃得知虛空少分終無有人能遍知空而諸凡夫以我想故於法師所及法門中生少分想然而此想不知是義何以故是阿字門宮殿處所能有如是無量光明照曜開顯方便宣說法師既得如是無量光明法門其所說法或經一劫或減一劫乃至盡其壽命如是成就具足說是法門終不能盡復次摩那婆是中五字義次第說應當受持若於如是方便言說得證知者彼三言數次第得說摩那婆云何持此五字法門或說初一五字法門或時盡說阿難尒時彼諸菩薩復白放光如来應供正遍覺言世尊云何說一佛言摩那婆所言一者即是先說初五字法能令一一文句相續其阿字者初不亂心相續次第和合囉字法門相會其迦字門行行別觀相續不斷遮字法門種種行中應知摩那婆猶如四方各有一人是四種人欲觀須弥并觀四海及以四洲如是四洲遶須弥山自須弥外無第五洲應當知此邊際境界作如是想彼中多有衆生住處摩那婆當知是說通數須弥以為五洲其間所有皆是大海應如是觀何以故若攝住處彼之五洲如是次第當知如是五字法門其事亦尒月於其間增減往来當知此即五字門義其阿字者無所偏著猶如山王四面周帀有彼四洲四海圍遶其間所有日月光輪及諸星宿等一切皆是無所依著運遶須弥為衆生用以是因緣諸衆生等作如是想此晝此夜此是晝夜摩那婆今者世間有如是法日月星宿遶須弥山轉迴而行以日月故言是晝夜半月一月半年一年以有如是次第故作如是覺知覺已安置世間事相亦即叅會諸佛語言法行不合若不能知應請法師問其可不以不問故毀謗正法無有信根以不信故諸佛世尊徒出世耳摩那婆自從昔来無量百千諸衆生等在於衆中不能信受如是經法於是法中乃至不能請問一字一句一偈心不清淨唯有疑惑毀謗法師及如是法以是因緣墮於惡道我今為汝說彼癡人以毀謗故墮於地獄畜生餓鬼備受衆苦輪轉往来無有邊際摩那婆我今語汝此大衆中若



大法炬陁羅尼經卷第十七 靡 條第二十三 面 有如是不信心者速須放棄不得停留何以故摩那婆於佛法中無如是事諸如来法無量寬大不可思議摩那婆若如来住世經無量億那
由他劫者能為衆生說種種法義何以故摩那婆諸佛如来見有受持是正法者必欲令其不顛倒故復次摩那婆我今略說一切菩薩摩訶薩利益法者於此法中一切世間無有諍事何以
故摩那婆諸衆生等長夜憶念富伽羅想思惟分別漸當寬大而作常想常著有想於三界中心生顛倒住顛倒故不知觀此諸行無常是中我心顛倒迷惑不能如實觀於無常而作常想即
成常見住是見已熏修種種煩惱衆結增長嫉妬嫉妬盛時即生斷見住著如是常斷見故入諸見林熏習不已墮墜空曠大黑闇中惡見成故即此生中於諸如来應供正遍覺所無有信心
何由能有敬心聽法及知法師說法處所乃至聞說起隨喜心摩那婆汝應當知是中平等無有二也若諸法師講宣法時有人聽處如是法門彼說法師及聞受者二人獲福等無差異但當
教彼如法住也摩那婆如来說法有無量種而愚癡人等不知思惟如来所說法門句義隨諸衆生根宜而說如是法義隨聞信受長獲大利摩那婆如来於法終無秘藏如衆生界無有藏處
如来如是為諸衆生降澍法雨無有斷絕摩那婆如来若知唯說一句衆生則解終不重說摩那婆如来既知是諸衆生心無藏處是故如来常澍如是不藏法雨摩那婆如来若不為諸衆生
常澍法雨尒時世間應大憂怖何以故諸衆生等喪失法故摩那婆如来若知億百千數諸大衆中有一衆生於功德門一法句義以證知者如来為彼一衆生故住世宣說過恒沙劫何以故
摩那婆能受如是法器衆生世間難值故摩那婆汝今不應起驚怖心若諸如来說一法句而衆生等不能解者假使聞說諸餘法門亦不能解何以故摩那婆以其久於煩惱生死流轉之中
造作如是無量無邊諸不善行當知悉由放逸根故摩那婆汝於是中莫生變退若諸衆生聞說斯法能受行者當知是等久集信根及大智業力摩那婆是故汝今應當學彼過去丈夫名曰
善賢復次摩那婆汝等應觀阿迦那等三字法門云何觀此三字門也何因緣故彼阿字門為十四句中間分齊摩那婆是三言教方便盡處以阿字門方便入故何因緣故彼迦字門以二十
一字為境而得說三言教故乃至彼那字門於七句中而為境界通達業藏盡攝取故摩那婆彼章所有四十二字義句門者此即名為世間心中出入息事是中丈夫四十二息從十一息依
數取之習者應當分別解釋何故言阿云何名息摩那婆若諸衆生息往来時彼衆生等壽命得住往而不還是名息滅當知尒時則為命盡摩那婆彼既滅盡復何應觀以息滅故得知如書
諸衆生命摩那婆息若滅時云何應觀息若存時復何應觀摩那婆汝等當觀彼阿字句心為根本無有文字初方便故應如是觀汝應知彼心業和合及與氣息出入往来始從阿字乃至又
字摩那婆云何又字為盡句數此虛空數勝出入息若有觀者當應善觀不得增減於中若能知又字相不斷不亂至於第十出入息中亦當不斷若如是數至第十息相續不斷次第不亂當
知尒時則得住也既得住已即觀諸法生滅破壞尒時既滅出入息故即生安想得安想故復得無量身心歡喜既住歡喜復得樂想不離功能及以方便即得入彼阿字宮殿入宮殿已還得
如是隨順之法住心所行摩那婆於是法中既無思想云何名識復於何時心住一處即於尒時思惟彼心非滅非非滅何以故摩那婆彼人尒時心想若滅誰復能入彼虛空者但彼心想既
住一處所有法門自然現前一切文義無隱藏者意欲多說隨意則能摩那婆復於何時出入息住云何衆生作如是想此人存活此人退墮此人始生此人終死摩那婆出入息者即是風氣
於何時中知彼風住復於何時知彼風滅摩那婆所言風者即是攝在出入息中此但是我方便言說云何名為方便說也譬如一切出入息滅則名為死如是摩那婆說法息滅當知即是正
法滅也法不轉故說言法滅衆生唯見此諸法滅言正法滅然是正法實無滅也摩那婆汝等不應憶想分別謂正法滅汝等於此正法之中莫生疑惑當如是知復次摩那婆於意云何後身
菩薩坐於道場將成阿耨多羅三藐三菩提時如是菩薩假師教不不也世尊菩薩尒時無有人教自然得成阿耨多羅三藐三菩提摩那婆應如是知菩薩尒時無有師教自然證知何以故
尒時將為一切世間作自然師誰復當堪為彼師者是故汝等當如是知又復由證第三明已尒乃得名阿耨多羅三藐三佛陁於一切衆生大衆之中最勝最上於說法時若有沙門婆羅門
若人若天若魔若梵一切来問是般若波羅蜜無能勝者於諸法門無有障礙若說一句經恒沙劫終無窮盡以是義故稱言如来又復摩那婆無有等故名為如来一切世間難可得知云何
而言此是如来夫如来者既不可以眼相知故云何可見摩那婆當知此乃一切諸法虛空處也大法炬陁羅尼經諸菩薩證相品第四十四阿難尒時放光如来為諸菩薩摩訶薩衆說是虛
空宮殿門時有四那由他衆生於諸漏法中心得解脫時彼億數諸菩薩衆皆得入是大宮殿三昧阿難彼諸菩薩摩訶薩衆以皆入是三昧力故令彼佛土一切無有山陵堆阜石沙瓦礫荊
棘悪草及諸坑穽地平如掌阿難尒時放光如来應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦汝宜觀此億數菩薩摩訶薩衆皆得入是大宮殿三昧生歡喜心以是菩薩三昧力故令此佛剎一切成就
猶如三十三天宮殿阿難彼放光佛住世久近及佛剎莊嚴亦復如是阿難尒時天帝釋白放光如来應供正遍覺言希有世尊為獨由此諸菩薩摩訶薩等大精進力及其三昧威神力故今
此佛土一切成就如是莊嚴為由世尊道德威神加持力故致得如是阿難尒時放光如来告天帝釋言憍尸迦汝意云何此三十三天及其眷屬微妙莊嚴各處己宮自在受樂此時為但天
王威力能令若是為彼諸天往業因緣令受斯報阿難時天帝釋答彼佛言世尊我已知也我已知也阿難尒時放光如来欲具宣此諸菩薩等往昔因緣故復告天帝釋言憍尸迦我憶過去
無量世時有一大劫名善行路彼劫有佛号曰山上如来應供正遍覺出於世間其佛壽命於彼劫數四分之一過是已後入般涅槃佛滅度已有一菩薩出生其剎名曰明相成就諸根身漸
長大聞山上如来入涅槃後於此三千大千世界一切住處皆悉興起舍利寶塔為是事故躬自遍行閻浮提中盡於海際從閻浮提欲往詣第二洲處多諸海難無由得過即復停住如是〻
思惟我今發趣求大利益方將遍觀大千國土甫此洲間少許留難尚不能度況餘天下無量洲渚及大鐵圍所有巨難云何可過且亦無有世間衆生輕微身力率尒即能從此至彼亦無有。

塔下四七五四



大法炬陀羅尼經卷第十七 靡 條第二十三 背

能從彼来者今日如是自餘洲諸如来寶塔云何可得往彼供養復作是念而我今者唯以神通移此洲中隨衆生安置餘洲觀諸寶塔隨有何供所在遍奉無令有之又此三千大千世界所有如来舍利寶塔以我三昧神通力故皆成瑠璃衆寶莊嚴令此世界皆悉平正無諸瓦石荊棘毒刺乃至無有如芥子許泥礫瓦石亦無毛髮溝坎坑塹若諸衆生居此土者一切所有功德果報莊嚴樂事皆悉如彼忉利天宮又復願令諸寶塔中咸有五種天妙音聲娛樂供養無有斷絕如是乃至三千大千世界所有舍利寶塔彼諸供具亦令常有五種音樂無斷絕時又願此世界遍佛刹土衆寶所成亦常雨天曼陀羅花憍尸迦時彼菩薩如是念已於彼洲間即便入於火住三昧入三昧已彼界所有悉如心願一切成就憍尸迦彼佛刹中諸菩薩等咸覩如是不可思議世間希有殊特之事彼佛刹中乃至所有百億日月百億須弥山百億四大海百億四大洲彼諸洲渚晝夜常見佛刹土中是諸如来舍利寶塔亦皆得見彼諸塔中所有舍利殊妙莊嚴是諸衆生見此事已皆生歡喜踊躍無量各作是念今此境界誰所作也憍尸迦尒時閻浮提中有一比丘是阿羅漢具六神通諸漏已盡時諸衆生各作是念我等今應問此比丘如是境界誰之所作憍尸迦尒時閻浮提一切大衆皆共往詣彼比丘所到已白言尊者大德今何因緣忽見如是未曾有此閻浮提嚴淨若是唯願為我解釋斯事如此奇妙誰之所為憍尸迦時彼比丘告衆人言諸人當知此閻浮提有一菩薩名曰明相能發如是大精進力云何當令一切衆生得受安樂如是念已即於洲間入於三昧住大神通神通因緣現如是事憍尸迦時諸衆生於此比丘聞是言已皆即共詣彼菩薩所到已恭敬礼菩薩足右遶七帀生大尊重更復礼住菩薩前復次憍尸迦時彼菩薩摩訶薩端身正念從三昧起告大衆言諸仁者汝今可来與我遊歷行此三千三千世界遍觀如来舍利寶塔憍尸迦時彼菩薩摩訶薩將諸大衆從洲至洲觀如来塔礼敬供養時彼諸洲所有衆生以尊重心隨從菩薩而彼菩薩所將大衆隨諸所須皆令充足終無闕少憍尸迦如汝於三十三天中隨諸天衆所須之具皆令充足亦復如是彼諸衆生當尒之時一切無有耕墾田疇商賈求利行諸惡事不淨活者彼時衆生因菩薩故具足皆受如意快樂憍尸迦尒時明相菩薩摩訶薩周行遍歷三千世界觀如来塔令諸衆生咸起殷重尊敬之心供養寶塔自亦興造種種供養因即教彼三千世界所有衆生皆悉趣求無上菩提乃至盡壽修菩薩行憍尸迦彼菩薩摩訶薩有如是等大願威力憍尸迦明相菩薩摩訶薩去此佛土過千億世界有佛世尊号娑羅王處衆說法如是菩薩今現在彼然是菩薩亦於將来過四十阿僧祇劫得成正覺名無量壽如来應供正遍覺時彼菩薩得菩提已諸有衆生得聞名者皆悉隨意得般涅盤皆各於彼所住世界成就本願證阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦以是因緣汝當知此諸菩薩等自有三昧力無畏等非如来與威神德力憍尸迦若有菩薩欲學諸佛行欲入佛境界或時值遇如未現前時彼菩薩即應諸問彼佛如来而彼如来為彼菩薩為將為導如法而說教令修行憍尸迦諸菩薩等更作何事而於諸佛如来法中不欲學行憍尸迦諸菩薩等必當勤學若欲求學心自在者不於一切諸佛法中學幻化相云何當得為於世間是故應當善自學已然後為人憍尸迦一切世間外道神仙彼等但以少持戒行精苦攝心尚具五通隨所應作如意得成何況菩薩多劫具行六波羅蜜滿四神足而更不能作如是等少分變化憍尸迦汝於是中何所驚怪且即斯事無有神通所以者何一切諸法皆如幻化憍尸迦汝於是處勿復生疑何以故憍尸迦如来弟子見諸世間猶如幻化無有疑網所以者何彼信如来即自見法是故自信不唯信他何以故若世間人既自見已彼人終不更取他言憍尸迦如人裸露在道而行有一人語衆人言此人希有錦衣覆身憍尸迦於意云何彼雖有言自餘衆人信此言不不也世尊何以故眼親見故佛言如是如是憍尸迦諸佛如来諸有弟子自見法故不取他言其義亦尒

大法炬陀羅尼經卷第十七終 靡

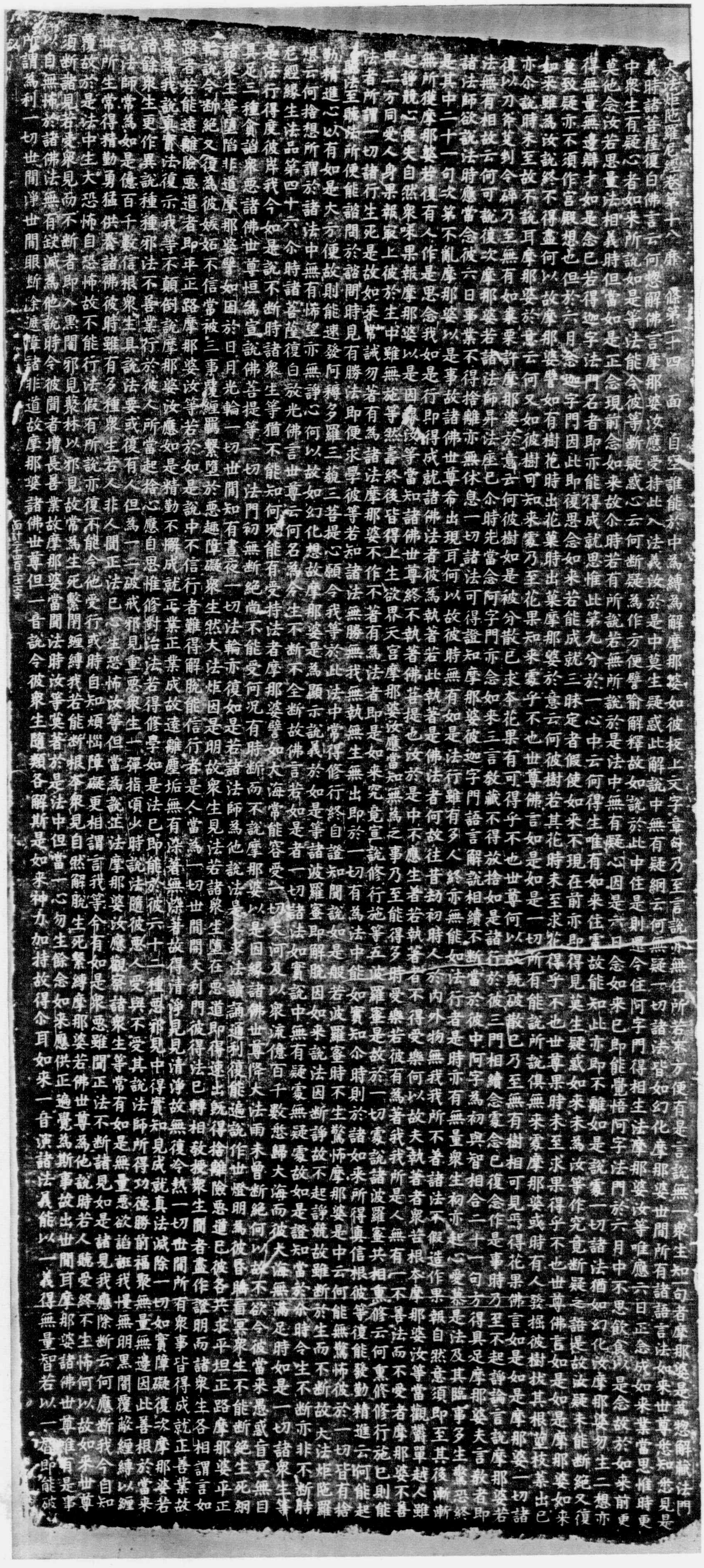
大法炬陀羅尼經卷第十八 靡

隋天竺三藏闍那崛多等譯

如化品第四十五

阿難尒時天帝釋復白放光如来言世尊我於是中都無疑惑世尊亦當先體我心然我今日異得如来又往於此忉利天宮哀受我等輕微供養以是義故我問如来世尊今者將諸大衆不見遺棄臨顧我宮我所欣踊不自勝任何以故我從生来初未見聞諸阿脩羅及諸天衆歡樂共住今蒙世尊加持威力令我諸天共阿脩羅歡娛受樂阿難尒時放光如来應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦汝豈不知我今為此十四菩薩摩訶薩等滿宿願故增長善根故成其慈悲故我今要欲攝此菩薩教示之故又為此等得坐道場薰修因故阿難尒時十四菩薩隨從其父善臂阿脩羅王在善法殿於放光如来前整理衣服偏袒右髀右膝着地合十指掌白言世尊我等今從有所聞說盡力尋思未能開解但於如来生敬重心故敢諮問如是義處世尊已發三種言教方便業藏我等今日全未受持是故我今欲知此義唯願演說三法藏門佛告諸菩薩言善哉善說摩那婆汝等欲聞如来法藏耶諸菩薩言唯然世尊願樂聽聞阿難尒時放光如来即自舒其金色右手置於空中告諸菩薩摩訶薩言摩那婆汝今當觀如来世尊手在何處諸菩薩言世尊我等唯見如来世尊手指虛空佛復告言摩那婆於意云何此虛空者可得作耶不也世尊可得聞耶不也世尊佛言如是如是摩那婆若是虛空可作可見可聞可觸者便可證知如来藏義亦復如是汝應善知摩那婆但是如来正遍覺證阿耨多羅三藐三菩提已見諸世間猶如幻化假說諸法方便示現引導衆生何以故是中衆生有著法想是故如来為其說法其實如来亦無所說摩那婆若必有此三教藏者彼不可動亦不可說證於無說不可成就摩那婆若是虛空有增減相無有是處唯如来有是境界所謂建立諸法是中如来見諸世間猶如幻化住大慈悲說如斯法令諸菩薩摩訶薩等得如斯法無有損減復次摩那婆一切衆生有四十二出入息等為四十二出入息句令彼等知說字根本是中若有菩薩摩訶薩具得如是四如意足而彼菩薩亦不能為諸衆生等說如是處所謂[illegible]字門四十二句如是次第數至八分於八分中所有分段即是為諸衆生說八思惟處於世間中說此八法不令斷絕畢為第二教藏法門汝應思惟修行此法摩那婆如何字門不縛不解當知一切諸法所有諸言可說可見彼等一切不縛不解云何名為不縛不解摩那婆不縛不解者謂一切法性本

塔下四七五四



大法炬陀羅尼經卷第十八　靡　條第二十四　面

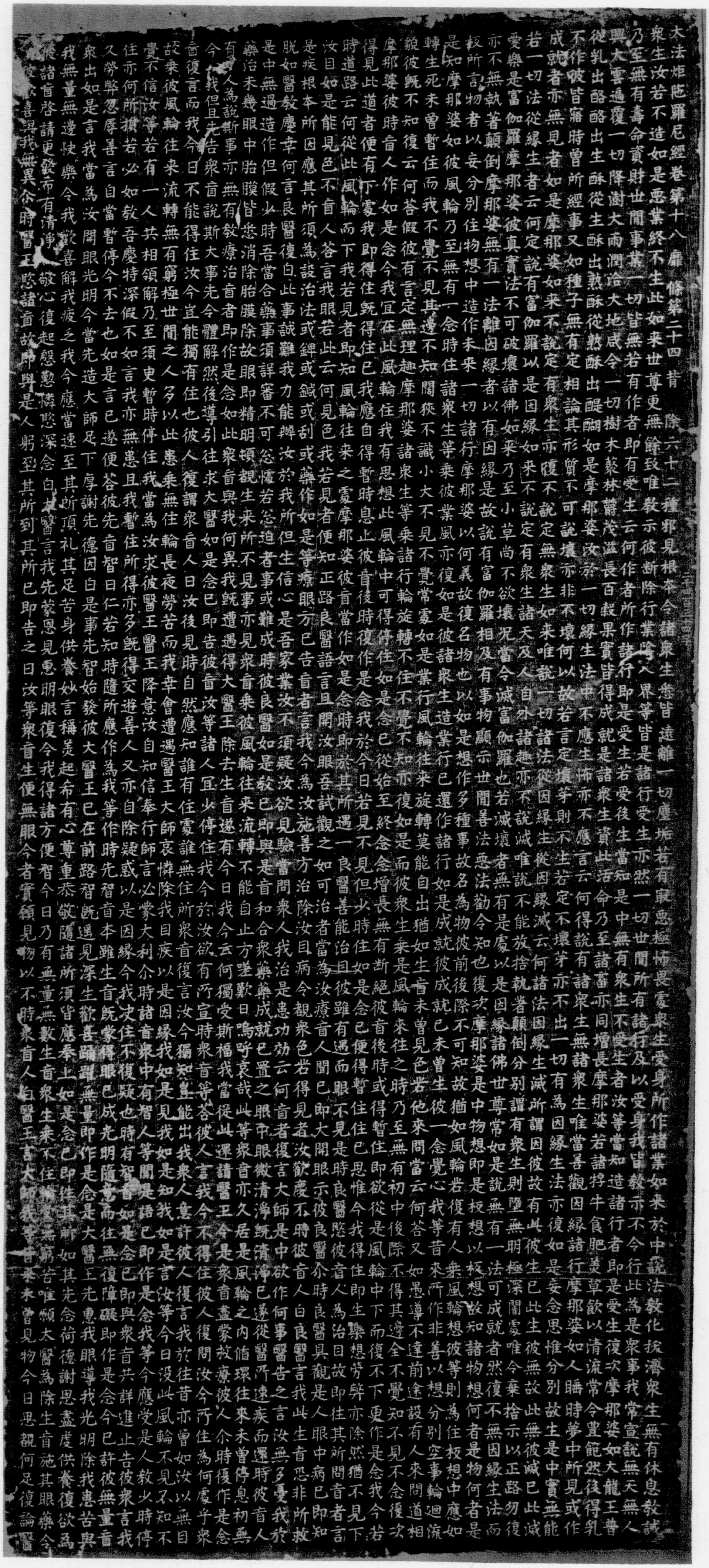
自空誰能於中為縛為解摩那婆如彼板上文字章句乃至言說無住所若来方便有是言說無一衆生知一句者摩那婆是為惣解藏法門義時諸菩薩復白佛言云何惣解佛言摩那婆汝應受持此入法義汝於是中莫生疑惑此解說中無有疑網云何無疑一切諸法皆如幻化摩那婆世間所有諸語言法如来世尊惣知惣見是中衆生有疑心者如来所說如是等法能令彼等斷疑惑心云何斷疑為作方便譬喻解釋故如說於此中住是則還令住阿字門得相生法摩那婆汝等唯應六日正念成如来業當思惟時更莫他念汝若思量法相義時但當如是正念現前念如来故尒時若有所說若無所說於是法中無有疑心因是六日念如来已即能覺悟阿字法門於六月中不思飲食以是念故於如来前更得無量無邊辯才如是念已若得迦字法門名者即亦能得成就思惟此第九分於一心中云何得生唯有如来住處故能知此亦即不離如是說處一切諸法猶如幻化汝摩那婆勿生二想亦莫致疑亦不須作宮殿想也但於六月念迦字門因此即復思念如来若能成就三昧定者假使如来不現在前亦即得見莫生疑惑如来未為汝等作究竟斷疑之語是故汝疑未能斷絕又復如来雖為汝說終不得盡何以故摩那婆譬如有樹花時出花菓時出菓摩那婆於意云何彼樹若其花時未至求花得乎不也世尊果時未至求果得乎不也世尊佛言如是如是摩那婆如来亦尒說時未至故不說耳摩那婆於意云何又如彼樹可知来處乃至花果知来處乎不也世尊佛言如是如是一切所有能說所說俱無来處摩那婆或時有人發掘彼樹拔其根莖枝葉出已復以刀斧芟剉令碎乃至無有如棗栗許摩那婆於意云何彼樹如是被分散已求本花果有可得乎不也世尊何以故既破散已乃至無有樹相可見焉得花果佛言如是如是摩那婆一切諸法無有相故云何可說復次摩那婆若諸法師昇法座已尒時先當念阿字門亦念如来三言教藏不得放捨如是諸行於彼三門相續念處已復念作是事時乃至不起諍論言說摩那婆若諸法師欲說法時應當念彼六日事業不得捨離亦無休息一切諸法可得證知摩那婆彼迦字門語言解說相續不斷當於彼中阿字為初與智相合二十一句方得具足摩那婆夫言教者即是其中二十一句次第不亂摩那婆以是事故諸佛世尊希出現耳何以故彼時無有如是法行雖有多人終亦無能如法行者是時亦有無量衆生初亦起心愛慕是法及其臨事多生驚恐終無所獲摩那婆若復有人作是思念我如是行即得成就諸佛法者彼為執著若此執著是佛法者何故往昔劫初時人於內外物無我我所不著諸法不假造作果報自然意須即至其後漸漸起諍競心便失自然衆味果報摩那婆以是因緣汝等當知諸佛世尊終不執著佛菩提也汝於是中不應生著若執著者不得受樂何以故夫執著者衆苦根本摩那婆汝等當觀鬱單越人雖與三方同受人身果報最上彼於生中雖無施等然壽終後皆得上生欲界天宮摩那婆汝應當知無為之事乃至能得多時受樂若彼有為著我我所是人無有一不善法而不受者摩那婆不善法者所謂一切諸行生死是故如来常誡勿著有為諸法摩那婆不作不著有為法者即是如来究竟宣說修行施等五波羅蜜是故於一切處說諸波羅蜜共相熏修云何熏修修行施已則能聽法至聽法所便能諮問於諮問時見有勝法即便求學彼等若知諸法無勝無我無執無生無出即於一切有為法中能如實知尒時則於諸如来所得真信根彼等復能發勤精進云何能起勤精進心以有如是大方便故則能速發阿耨多羅三藐三菩提心願令我等於此法中常得修行終自證知聞說如是般若波羅蜜時不生驚怖摩那婆是中云何能無驚怖彼於一切皆有捨想云何捨想所謂於諸法中無有悕望亦無諍心何以故如幻化想故摩那婆是為顯示說義於如是等諸波羅蜜即解脫因如来說法因斷諍故不起諍競故雖斷於生而不斷故

於大法炬陀羅尼經緣生法品第四十六

尒時諸菩薩復白放光佛言世尊云何名為令生不斷不全斷故佛言若如是者一切諸法如實說中無有疑處無疑處故如是證知當於尒時令生不斷亦非不斷時是法行得度彼岸我今如是說不斷時諸衆生等猶不能知何況能有受持法者摩那婆譬如大海常能容受一切大河及以衆流億百千數悉歸大海而彼大海無滿足時如是一切諸衆生等具足三種貪諂衆惡諸佛世尊恒為宣說佛菩提等一切法門初無斷絕尚不能受何況有時斷而不說摩那婆以是因緣諸佛世尊降大法雨未曾斷絕何以故不欲令彼當来愚惑盲冥無目諸衆生等墮陷非道摩那婆譬如因於日月光輪一切世間知有晝夜一切法輪亦復如是若諸法師為他說法是人求法讀誦通利復能遍說作世燈明為彼昏瞎盲冥衆生不能斷絕生死網輪說令斷絕又復為彼嫉妬不信常被三事纏縛羈繫墮於惡趣障礙衆生然大法炬因是明故衆生見法若諸衆生墮在惡道即得速出既得捨離險惡道已彼各共求平坦正路摩那婆平正路者若能遠離險惡道者即平正路摩那婆汝等若於如是說中不信行者難得解脫能信行者是人當為一切世間開大利門彼得法已轉相教授衆生聞者盡作證明而諸衆生各相謂言如来為我說真實法復示我等不顛倒說摩那婆汝應如是精勤不懈成就正業正業成故遠離塵垢無有染著無染著故得清淨見清淨故無復令熱一切世間所有衆事皆得成就正善業故諸餘衆生更作異說種種邪法不善業行於彼人所當起捨心應自思惟修對治法若得修學如是法已即能於彼六十二種惡邪見中得實知見成就真法滅除一切如實障礙復次摩那婆若說法師常為如是億百千數信根衆生具說法要或復有人但為一二破戒邪見重惡衆生一彈指頃少時說法隨彼惡人受與不受其說法師所得功德勝前福聚無量無邊因此善根於當来世所生常得精勤勇猛供養諸佛彼時雖有多種衆生若人非人聞正法已心生恐怖汝等但當為說正法摩那婆汝應觀察諸衆生等常有如是無量惡欲諂誑我慢無明黑闇覆蔽纏縛以纏覆故於是法中生大恐怖自恐怖故不能行法假有所說亦復不能令他受行或時自知煩惱障礙更相謂言我等今有如是衆惡雖聞正法不斷諸見如是諸見我應除斷云何應斷我今自知須斷諸見若受衆見而不斷者即入黑闇邪見叢林以邪見故常為生死繫閉纏縛我若能斷根本衆見自然解脫生死繫縛摩那婆若佛世尊為他說時若人聽受終不生怖何以故如来世尊以自無怖於諸佛法無有鈌減為他說時令彼聞者增長善業故摩那婆當聞法時汝等莫著於是法中但當一心勿生餘念如来應供正遍覺為斯事故出世間耳摩那婆諸佛世尊雖有是事所謂為利一切世間淨世間眼斷除遮障諸非道故摩那婆諸佛世尊但一音說令彼衆生隨類各解斯是如来神力加持故得尒耳如来一音演諸法義能以一義得無量智若以一名即能破

面計二千四百[illegible]字

塔下二九六二



大法炬陁羅尼經卷第十八　靡　條第二十四背　除六十二種邪見根本令諸衆生悉皆遠離一切塵垢若有最惡極怖畏處衆生受身所作諸業如來於中說法教化拯濟衆生無有休息教誡
衆生汝若不造如是惡業終不生此如來世尊更無餘致唯教示彼斷除行業墮八界等皆是諸行受生亦然一切世間所有諸行及以受身我皆教示不令行此為是衆事我常宣說無天無人
乃至無有壽命貲財世間事業一切皆無若有作者即有受生云何作者所作諸行即是受生若受後生當知是中無有衆生不受生者汝等當知造諸行者即是受生復次摩那婆如大龍王普
興大雲遍覆一切降澍大雨潤洽大地咸令一切樹木藂林藹茂滋長百穀果實皆得成就是諸衆生貲此活命乃至諸畜亦同增長摩那婆若諸猗牛食肥羡草飲以清流常令豈能然後得乳
從乳出酪酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐如是摩那婆汝於一切緣生法中不應生怖亦不應言云何得說有諸衆生無諸衆生唯當善觀因緣諸行摩那婆如人睡時夢中所見或作
不作破皆瘡時曾所經事又如種子無有定相論其形質不可說壞亦非不壞何以故若言定壞芽則不生若定不壞芽亦不出一切有為因緣生法亦復如是妄念思惟分別故生是中實無能
成就者亦無見者如是摩那婆如來不說定有衆生亦復不說定無衆生如來唯說一切諸法從因緣生從因緣滅云何諸法因緣生滅所謂因彼故有此彼生已此生彼無故此無彼滅已此滅
若一切法從緣生者云何定說有富伽羅以是因緣如來不說定有衆生諸天及人自外諸趣亦不說滅唯說不能放捨執著顛倒分別謂有衆生則墮無明極深闇處唯令棄捨示以正路勿復
愛樂是富伽羅摩那婆彼真實法不可破壞諸佛如來乃至小草尚不欲壞況當令滅富伽羅也若滅壞者無有是處以是因緣諸佛世尊常如是說無有一法可成就者然復不無因緣生法而
亦不無執著顛倒摩那婆無有一法離因緣者以有因緣是故說有富伽羅相及有事物顯示世間善法惡法勸令知也復次摩那婆是中物想即是杈想以杈想故知諸物想何者是物何者是
杈所言物者以妄分別住物想中造作未來一切諸行摩那婆以何義故復名物也以如是想作多種事故名為物彼前後際不可知故猶如風輪若復有人乘風輪想彼等則為住杈想中應如
是知摩那婆如彼風輪乃至無有一念時住諸衆生等乘彼業風亦復如是彼諸衆生造業行已還作諸行如是成就彼成就已未曾生彼一念覺心我等昔來所作非善以想分別空事輪迴流
轉生死未曾暫住而我不覺不見其邊不知闊狹不識小大不見不覺常處如是業行風輪往來旋轉莫能自出猶如生盲未曾見色若他來問當云何答又如愚導不達前途設有人來問道相
貌彼既不知復云何答假彼有言定無理趣摩那婆諸衆生等乘諸行輪旋轉不住不覺不知亦復如是而彼衆生乘是風輪來往之時乃至無有初中後際不得其邊全不覺知不見不念復次
摩那婆彼時盲人作如是念今我宜在此風輪住我有思想此風輪中可得停住如是念已從始至終念念增長無有斷絕彼盲後時或得暫住即欲從是風輪中下而復不下更作是念我今若
得見此道者便有下處我即得住既得住已我應自得暫時息止彼盲後時復作是念我於今日若見不見但少時住如是念已便得暫住住已思惟今我得住即生樂想勞弊亦除然猶不見下
時道路云何從此風輪而下我若見者即知風輪往來之處摩那婆彼盲當作如是念時即於其所遇一良醫善能治目彼雖有遇而眼不見是時良醫愍彼盲人為治目故即往其所問盲者言
汝目如是能見色不盲人答言我眼若此云何見色我若見者便知正路良醫語言且開汝眼吾試觀之如可治者當為汝療盲人聞已即大開眼示彼良醫尒時良醫具觀眼中病已即知
是疾根本所因應其所須為設治法或鉀或鉞或刮或藥作如是等療眼方已告盲者言我今為汝施善方治除汝目病令觀衆色若得見者汝歡慶不時彼盲人白良醫言我此生盲恐非所救
脫如醫教慶幸何言良醫復白此事誠難我力能辦汝於我所但生信心是吾家業汝不須疑汝欲見驗當問衆人我治是患功効云何盲者復言大師是中欲作何事醫告之言汝無多憂我於
是中無過造作但假少時吾當合藥事須詳審不可忿懷若忿迫者事或難成時彼良醫如是教已即與是盲和合衆藥藥成就已置之眼中眼微清淨既清淨已遂從醫所速疾而還時彼盲人
藥治未幾眼中胎膜皆悉消除胎膜除故眼即精明頓觀生來所不見事亦見衆盲乘彼風輪往來流轉不能自止方嗟歎曰嗚呼哀哉此等衆盲亦久居是風輪之內偱環往來未曾停息初無
有人為說斯事亦無有教療治盲者即作是念如此衆盲與我何異我既遭遇得大醫王除去生盲遂有今日我今云何獨受斯福我當從此還請醫王今是衆盲盡蒙救療彼人尒時復作是念
今我但且先告衆盲說斯大事先令體解然後導引往求大醫如是念已即告彼盲汝等諸人且少停住我今於汝欲有所宣時衆盲等答彼人言我今不得住彼人復問汝今所住為何處乎衆
盲復言而我今日不能得住汝今豈能獨有住也彼人復謂衆盲人曰汝後見時自然應知誰有住處誰無住所衆盲復言汝今獨知豈能出我衆人意許彼人復言我於往昔亦曾如汝以無目
故乘彼風輪往來流轉無有窮極世間之人多以此患乘無住輪長夜勞苦而我幸會遭遇醫王大師哀憐除我目疾以是因緣我如是見我如是知我如是言汝等今日沒此風輪不見不知不
覺不信汝等若有一人共相領解乃至須臾暫時停住我當為汝求彼醫王醫王降意汝自知信奉行師言必蒙大利尒時諸盲衆中有智人等聞是語已即作是念我等今應受是人教少時停
住亦何所損若必如教吾慶特深假不如言我亦無患且我暫住所得亦多既得交遊善人又亦自除疑惑以是因緣今我決住不復疑也時有智人如是念已即與衆盲共詳進止告彼衆言我
久勞弊忍辱善言自當暫停今不去也如是言已遂便答彼先盲智曰仁若知時隨所應作為我等作時先智盲本雖生盲既蒙得眼已成光明隨意而往無復障礙即作是念今已許彼無量盲
衆出如是言我當為汝開眼光明今當先造大師足下厚謝先德因白是事先智始發彼大醫王已在前路智既遇見深生歡喜踊躍無量即作是念是大醫王先惠我眼導我光明除我患苦與
我無量無邊快樂今我歡喜解我疲乏我今應當速至其所頂禮其足苦身供養妙言稱羨起希有心尊重恭敬隨諸所須皆應奉上如是念已即往其所如其先念荷德謝恩盡虔供養復欲為
彼諸盲啓請更發希有清淨敬心復起慇懃憐愍深念白大醫言我先蒙恩見惠明眼復令我得諸方便智今日乃有無量無數生盲衆生乘不住輪無窮苦唯願大醫為除生盲施其眼藥令
[illegible]歡喜與我無異尒時醫王愍諸盲故即與是人躬至其所到其所已即告之曰汝等衆盲生便無眼今者實願見物以不時衆盲人白醫王言大師我等昔來未曾見物今日思觀何足復論醫

塔下二九六二

大法炬陀羅尼經卷第十八 扉 條第二十五 面

王復問汝從昔來未見何事今欲見者復是何等彼復白言大師我從昔來於所行處唯謂是道然實不見此路短長及與近遠乃至不見初中復相醫王復語彼衆盲曰然此路也非是正路汝等昔來所行非道衆盲復言然我於中已生路想醫王復言汝等不應生是想也即便指彼盲智者曰汝知是人昔亦同汝後乃知非文已捨棄復告衆盲汝等今日若信此人昔似汝者我即治汝我便次第造作治事於是衆盲白醫王言唯然大師師自知時敢不從命時彼醫王還合如是先治眼藥療諸盲人咸皆同得如是淨眼彼眼開故皆大唱言嗚呼我等今得大樂而我昔來處大闇輪非路狂走摩那婆汝等當知是中治眼大醫王者即是如來應供正遍覺也如彼初盲醫先爲治即蒙淨眼者是彼諸善男子說法師也自餘衆盲得淨眼者即是受持此經法門諸衆生等摩那婆以是因緣如來應供正遍覺普爲汝等譬喻開示如是義處摩那婆汝於是中應學如來應供正遍覺若人欲學如來應供正遍覺者當如是學摩那婆以是因緣如來應供正遍覺具爲汝等引斯譬喻解釋義耳摩那婆汝等若學如來世尊應當學是諸法相門復應先作如是思惟我今云何作諸方便爲彼黑闇生盲衆生作大光明開其眼目摩那婆是爲解釋第一大慈大悲行事汝若見彼幽盲衆生復應須作若斯治法如是治已彼自見法不從他行不行何處謂風輪也摩那婆是爲凡夫諸衆生等未得正法無住處者

大法炬陀羅尼經卷第十八終 扉

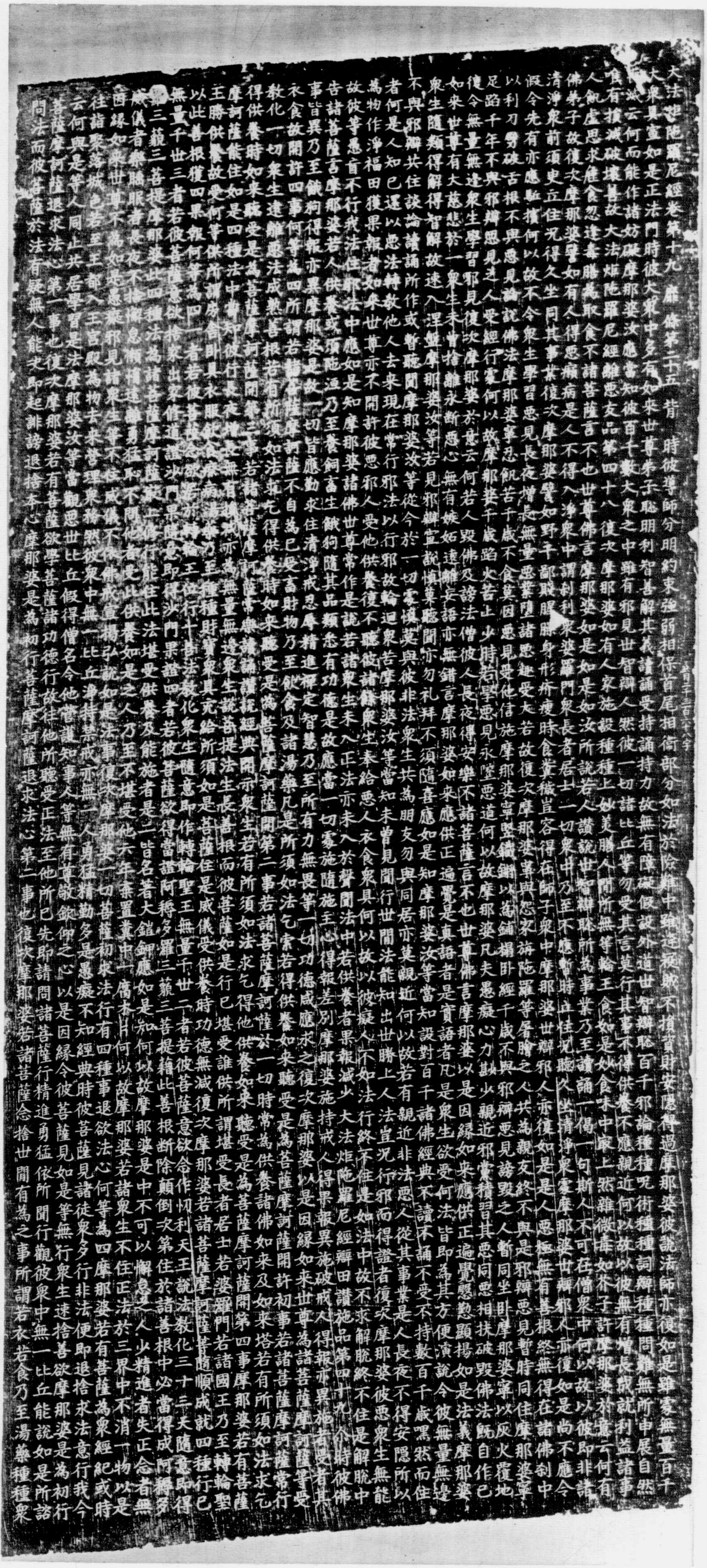
大法炬陀羅尼經卷第十九 扉

（隋天竺三藏闍那崛多等譯）

信解品第四十七

尒時彼諸菩薩白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩將欲爲他解說法時應先請佛若他來問無邊法門我當云何爲衆生說又衆生等若問不問復云何說復當爲他多少說也我今請問唯願如來爲我解釋世尊若復有人昇師子座欲說法時是中應當以何方便決定得是如來業藏無量辯才既未曾入此三言教亦無有人謂其解說亦不讀誦修習受持云何而得自然現前具足辯說尒時放光佛告諸菩薩言摩那婆世間無有如是方便唯還於此三教業藏陀羅尼門修多羅中讀誦受持乃可得耳或時有人爲佛世尊加其威力及法力得者摩那婆若有如是陀羅尼法門者還由說此修多羅故而得成就非遠離也若從他聞如聞速解而不忘失所有語言及有餘所說一經於耳乃至盡壽終不妄失若人由來未曾聞者彼初聞說亦不能知應爲具釋摩那婆若人不持此三言教如來業藏如說受持而能具足一切辯者無有是處摩那婆若諸衆生具足受持是法門者自然當得無量辯才汝今應當知是德藏摩那婆若復有人親聞佛說若加持力若彼自有信根慧力躬造法師求問法者摩那婆當知此等皆是厚集千乘善根若有隨取一千乘者彼時法師應爲是等施設佛法何況於彼具三乘者摩那婆或時復有百千万億異類衆生一時雲集是法師於彼彼各問種種法門種種義句種種文字法師尒時於彼無量異衆生所無疑惑心亦無怖畏以無礙辯隨問酬荅解釋法門無有障礙復次摩那婆譬如有人從生作賊有大膽勇及賊智方便雖復處在百千人中都無危懼何以故以久成就賊智慧故摩那婆彼說法師亦復如是當說法時雖復處於無量百千億那由他大衆之中解釋深義隨問能荅無有滯礙皆令歡喜乃至不起一念怖心何以故以先成就無礙辯故復次摩那婆譬如阿耨達多龍王能雨衆流滿四大海如是摩那婆彼說法師成就三藏充足一切亦復如是摩那婆又如阿耨達多龍王有大方便能出河水隨順一切衆生意願如是摩那婆彼說法師以先成就三言教藏能爲一切方便教示令諸衆生斷除疑心皆悉通達滿彼願海亦復如是尒時諸菩薩復白佛言世尊此三言教方便業藏爲當唯此陀羅尼門修多羅中具足有耶爲更於餘修多羅諸法門中亦得有乎我等今者諮請世尊爲欲了知此決定義世尊我等咸共作是思惟如來世尊有大方便今日將無更說他義而令我等疑惑不解何以故如來大智境界深遠是故我等預生驚怖世尊譬如有人欲以兩臂浮渡大海登於彼岸當知是人必喪軀命何以故世無有人但以手力能過大海故世尊我等亦尒如彼愚人不能隨順仰信如來欲以自心測量佛智尒時放光如來告諸菩薩言如是如是摩那婆但能勤求豈有不獲汝向所問誠合時宜汝於是中勿念疲怠莫生恐怖當以無礙智慧辯才分明義理辯正文字善修三業出離世間淨持禁戒一心思惟積集真智勇猛精進不捨重擔莫退本心求一切智於諸法門斷除疑網具足如是善巧方便數諮如來亦自觀察當以四種攝受正法於諸佛所聽受未聞若佛滅後護持正法於末世中多惡衆生誹謗毀辱是經典者汝等應當如法若治乃至命終常須求請不得放捨懈怠懶惰摩那婆汝等於中學是大事若如來所或弟子所常當諮請如是正法既自學已復成就他因是展轉教化無量無邊衆生入此法門復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩於求法時世間無有一衆生所而不至者何以故欲令法界一切衆生上一切皆入究竟涅槃是故菩薩於求法時常作是願我從今日凡所生處但令我得聞所未聞乃至一偈一句一言我於是中不惜身命頭目肢節一切身分皆用奉上何況身外所有財物輙欲寶愛而不捨者復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩爲求法故但有法處即皆造求或時往詣旃陀羅家或時至彼羅剎住處乃至鳥獸所居之處聞已皆往請問求法或時彼等要菩薩言能住我家滿足千歲然後我當爲汝說法菩薩聞已即住其所滿足千年隨彼所須供承給使要聞法已重報而還復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩爲求法故如是精進尚能奉給諸旃陀羅乃至羅剎惡鬼畜生滿足千歲而況不能於住正法善根衆生及以智慧大法師所聽聞正法斷惑決疑復次摩那婆如是菩薩摩訶薩既聞法已心大歡喜念欲往報說法者恩當知尒時非以貨財可用報荅說法者恩何以故摩那婆以恩重故設於諸佛如來正遍覺所亦無方便能報之者所以者何爲其重故云何爲重所謂法施夫法施者於諸施中最爲第一最勝最妙最爲無上爲無上上無數無量無有邊際不可以彼財施爲比何以故無取著故摩那婆夫財施者即是生死有漏有爲執著取相煩惱施也其法施者一向出離無漏無爲無礙無相智慧施也又法施者無人能毀亦無能讚若有訶毀此法施者當知是人即謗三寶摩那婆汝於是中應深思念慇懃諮請聞已修學既自學已爲人普說以具宣故法得久住亦令世間善法增長復次摩那婆譬如賈客以少貨財販賣求利是人資產歲月漸增庫藏充實拯濟多人若不賣販財則不增後值飢荒喪失家累摩那婆彼說法師亦復如是應常宣說不得休懈何以故若常宣說法住增長利益人天成熟善根滅除衆惡若不宣弘法則衰弥熾感惡道損減人天故復次摩那婆譬如賈導多將徒侶莊嚴器仗持諸貨財經陟險難適於中路更遇餘賈

西廿二年言二十



大法炬陀羅尼經卷第十九 雁條第二十五 背

時彼導師分明約束強弱相保首尾相衛部分如法於險難中驅逐援賊不損資財安隱得過摩那婆彼說法師亦復如是雖處無量百千

（背二千三百六十八字）

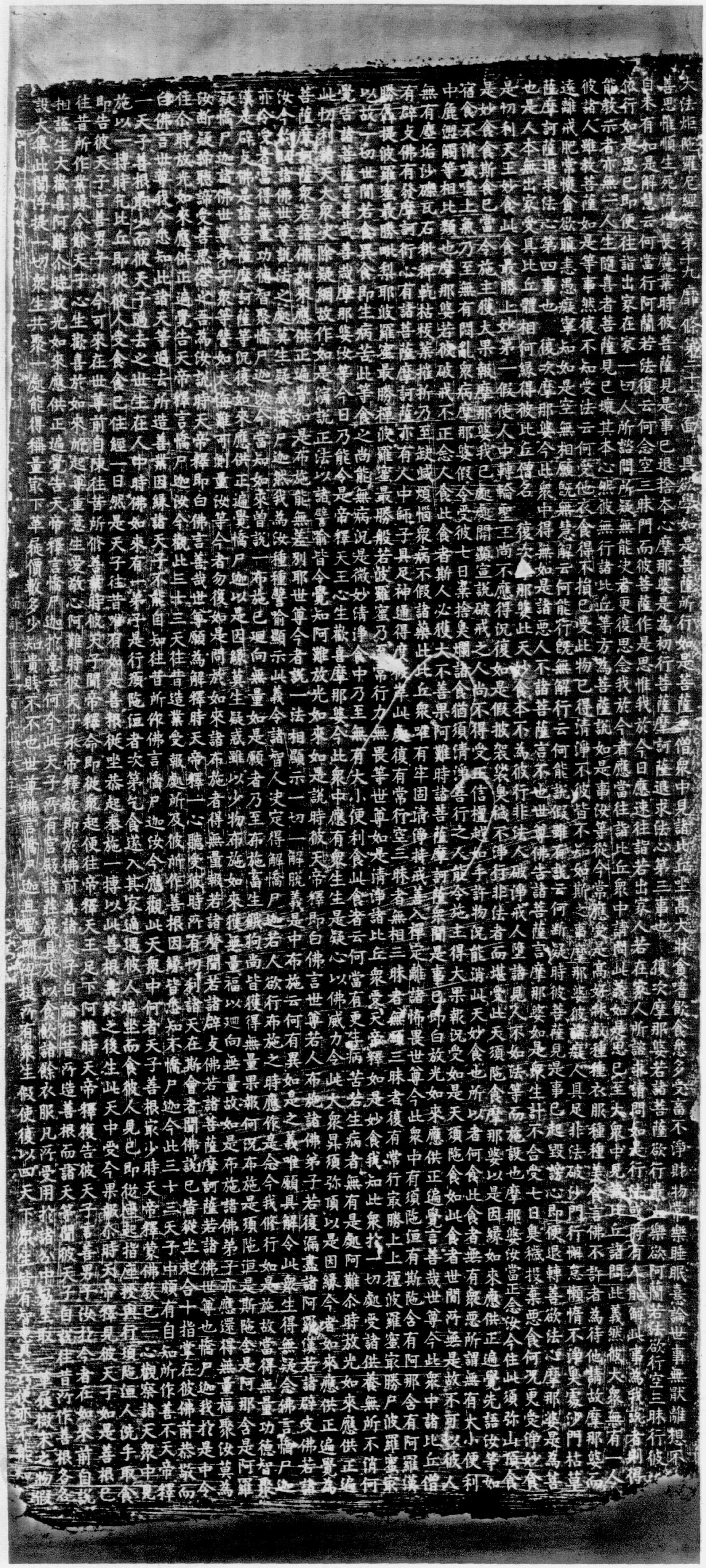
大衆具宣如是正法門時彼大衆中多有如來世尊弟子聰明利智善解其義讀誦受持誦持力故無有障礙假設外道世智辯聰百千邪論種種呪術種種詞辯種種問難無所申展自然[illegible]滅云何而能作諸妨礙摩那婆汝應當知彼百千數大衆之中雖有邪見世智辯人然彼一切諸比丘等勿受其言莫行其事不得供養不應親近何以故以彼無有增長成就利益諸事唯有損減破壞善故

大法炬陀羅尼經離惡友品第四十八

復次摩那婆如有人家施設種種上妙美膳人間所無等輪王食如是妙食味中最上然雜微毒如芥子許摩那婆於意云何有人飢虛思求飽食忽逢毒膳為取食不諸菩薩言不也世尊佛言摩那婆如是如是如汝所說若人讚說世智辯聰所為事業乃至讀誦一偈一句斯人不可在僧衆中何以故以彼即非諸佛弟子故復次摩那婆譬如有人得惡癩病是人不得入淨衆中謂剎利衆婆羅門衆長者居士一切衆中乃至不應暫時住見聽以坐清淨衆處摩那婆世辯邪人亦復如是尚不應令清淨衆前須臾立住況得久坐同其事業復次摩那婆譬如野干鄙陋腥臊身形疥瘦時食糞穢豈容得在師子衆中摩那婆世辯邪人亦復如是是人惡極無有善根終無得在諸佛剎中假令先有亦應驅擯何以故不令衆生學習惡見長夜增長無量惡業墮諸惡趣受大苦故復次摩那婆寧與怨家旃陀羅等屠膾之人共為親友終不與是邪辯惡見暫時同住摩那婆寧以利刀劈破舌根不與惡見論說佛法摩那婆寧忍飢苦千歲不食莫因惡見受他信施摩那婆寧竪鐵[illegible]以為鋪榻臥經千歲不與邪辯惡見謗毀之人暫同坐臥摩那婆寧以灰火覆地足蹈千年不與邪辯惡見之人受經行處何以故摩那婆千歲蹈火若止少時若學惡見永墮惡道何以故摩那婆凡夫愚癡心力尠少親近邪黨積習其惡同惡相扶破毀佛法既自作已復令無量無邊衆生學習邪見復次摩那婆於意云何若人毀佛及謗法僧彼人長夜得安樂不諸菩薩言不也世尊佛言摩那婆以是因緣如來應供正遍覺顯揚如是法義摩那婆如來世尊有大慈悲於一衆生未曾捨離永斷惡心無有嫉妬遠離妄語亦無錯言摩那婆如來應供正遍覺是真語者是實語者凡是衆生欲受何法皆即為其方便演說令彼無量無邊衆生隨類得解得智解故速入涅槃摩那婆汝等若見邪辯宣說慎莫聽聞亦勿禮拜不須隨喜應如是知摩那婆汝等當知設對百千諸佛經典不讀不誦不受不持數百千歲嘿然而住不與邪辯共住談論讀誦所作或暫聽聞摩那婆汝等從今於一切處慎莫與彼非法衆生共為朋友勿與同居亦莫親近何以故若有親近非法惡人從其事業是人長夜不得安隱所以者何是人知已還以惡法轉教他人去來現在常行邪法以行邪法故輪迴衆苦摩那婆汝等當知未曾見聞行世間法能知出世勝上人法豈況行邪而得證者復次摩那婆彼惡衆生無能為物作淨福田獲果報者如來世尊亦不開許彼惡邪人受他供養復不聽彼諸餘衆生奉給惡人衣食衆具何以故以彼癡人不如法行終不住是如法中故不求解脫終不住是解脫故彼等愚盲不行我法住邪法中應如是知摩那婆諸佛世尊常作是說若諸衆生未入正法亦未入於聲聞法中若供養者果報減少

大法炬陀羅尼經辯田讚施品第四十九

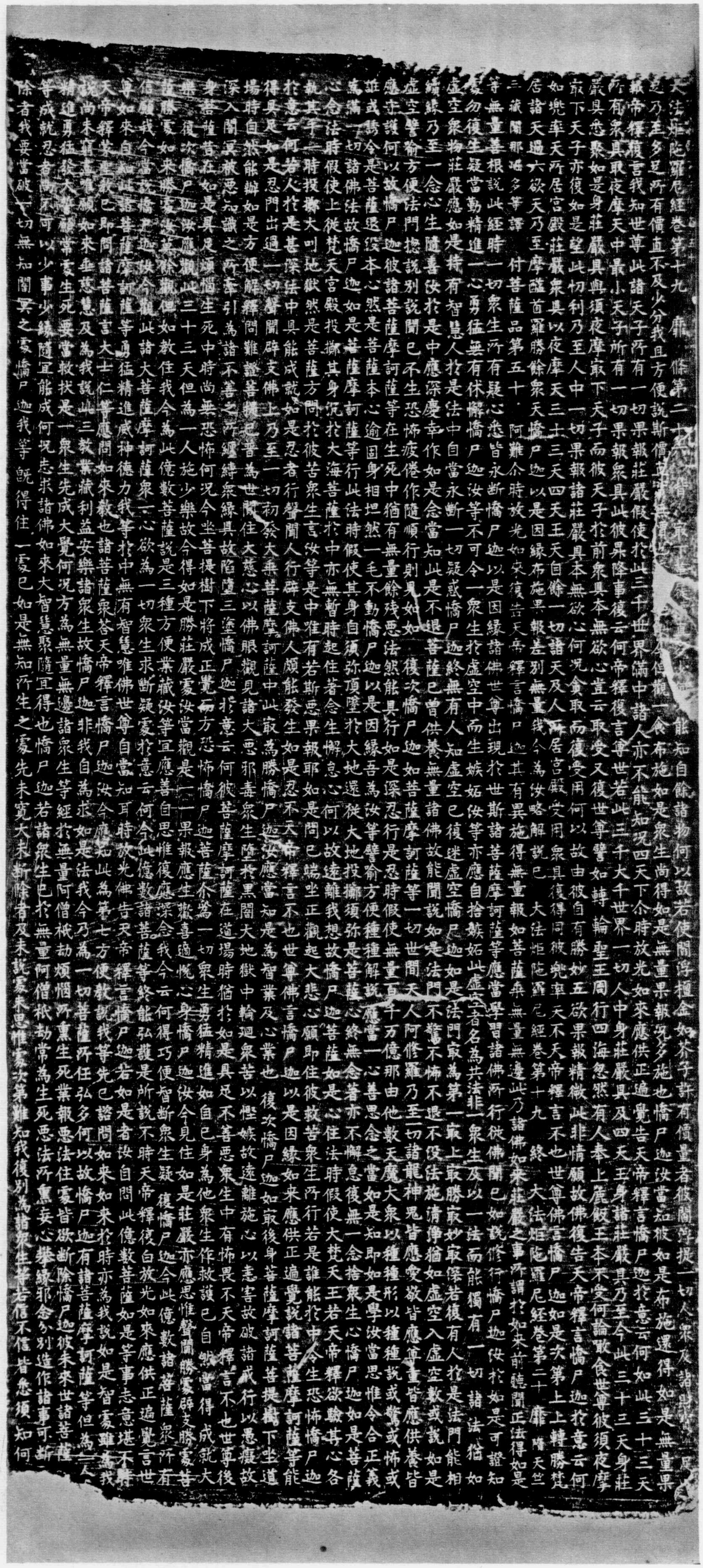
介時彼告諸菩薩言摩那婆若人供養或須陀洹乃至養飼畜生餓狗隨其品類悉有功德是故應當一切處施隨施主心得報差別摩那婆施持戒人得果報異施破戒人得報亦異施者事皆異乃至餓狗得報亦異摩那婆是故一切皆應勤求住清淨戒忍辱精進禪定智慧乃至所有力無畏等一切功德咸應求之復次摩那婆以是因緣如來世尊為諸菩薩摩訶薩衣食故開許四事何等為四所謂若諸菩薩摩訶薩不自為已受畜財物乃至飲食及諸湯藥凡是所須如法乞索若得供養如來聽受是為菩薩摩訶薩開許初事若諸菩薩摩訶薩常教化一切衆生遠離惡法成熟善根若有所須如法求乞得供養時如來聽受是為菩薩摩訶薩開第二事若諸菩薩摩訶薩於一切時常為供養諸佛如來及如來塔若有所須如法求乞得供養時如來聽受是為菩薩摩訶薩開第三事若諸菩薩摩訶薩常樂讀誦講說經典開示衆生若有所須如法求乞得他供養如來聽受是為菩薩摩訶薩開第四事摩那婆若有菩薩摩訶薩能住如是四種法中當知彼行長夜增長無有[illegible]亦為無量無邊衆生說菩提法生長善根而彼菩薩如是行已堪受誰供所謂長者居士若婆羅門若諸國王乃至轉輪王勝供養故受何等供所謂房舍臥具衣服飲食療病湯藥乃至種種財寶衆具充給所須如是菩薩住是威儀受供養時功德無減復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩隨順成就四種行以此善根獲四果報何等為四一者若彼菩薩意欲作轉輪王位行十善法教化衆生隨意即作轉輪聖王無量千世二者若彼菩薩意欲作忉利天王說法教化三十三天隨意無量千世三者若彼菩薩意欲捨家出家修道證沙門果隨意即得沙門果證四者若彼菩薩意欲得當證阿耨多羅三藐三菩提藉此善根斷除顛倒次第住於諸善根中必當得成阿羅三藐三菩提摩那婆此四種法為諸菩薩摩訶薩最上修行能住此法堪受供養及能施者是二皆名著大鎧鉀應如是知何以故摩那婆是中不可以懈怠之人少精進者失正念[illegible]威儀者樂睡眠者長夜不捨懈怠懶惰遠離勇猛恥不問他者受此供養如是之人乃至不堪受他六年棄置糞中一腐木片何以故摩那婆若諸衆生不住正法於三界中不消一物因緣如來世尊不為如是愚癡邪見諸衆生等不住威儀不依佛戒宣揚弘說如是法事復次摩那婆一切菩薩初求法行有四種事退欲法心何等為四摩那婆若有菩薩為衆經紀往詣聚落城邑若至王都入王宮殿為物去來營理衆務然彼衆中無一比丘淨持禁戒亦無一人勇猛精勤多是愚癡不知經典時彼菩薩見諸徒衆多行非法便即退捨求法意行云何與是等人同止共居學習是法摩那婆汝等當觀惡世比丘假得僧名令他營護知事人等無有尊敬欽仰之心以是因緣令彼菩薩見如是等無行衆生速捨善欲摩那婆是為菩薩摩訶薩退求法心第一事也復次摩那婆若有菩薩欲學菩薩諸功德行故往他所聽受正法至他所已先即請問諸菩薩行精進勇猛依所聞行觀彼衆中無一比丘能說如是問法而彼菩薩於法有疑無人能決即起誹謗退捨本心摩那婆是為初行菩薩摩訶薩退求法心第二事也復次摩那婆若諸菩薩念捨世間有為之事所謂若衣若食乃至湯藥種種衆



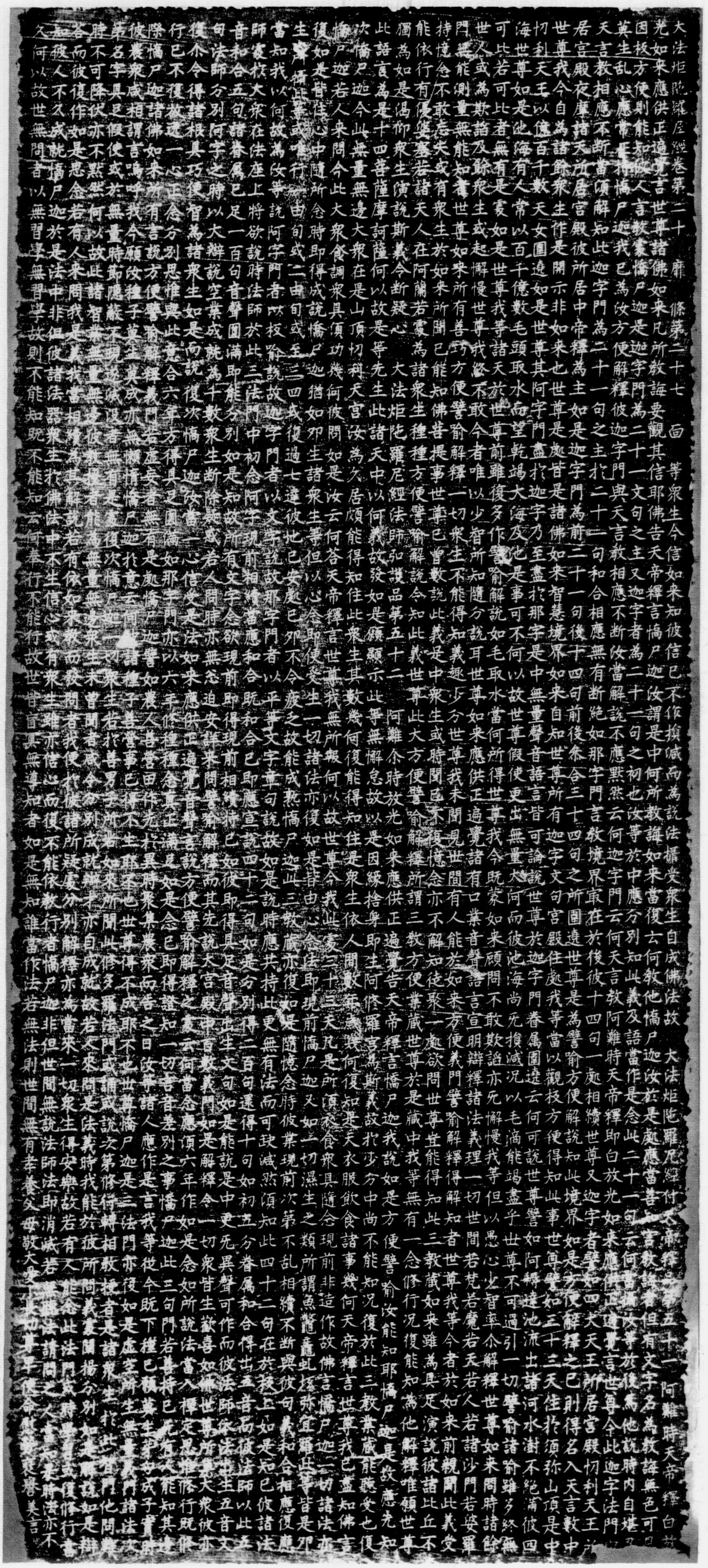
大法炬陀羅尼經卷第十九 扉條第二十六面

具欲學如是菩薩所行如是菩薩[illegible]僧衆中見諸比丘坐高大牀貪嗜飲食悉多受畜不淨財物常樂睡眠意論世事無猒離想[illegible]善思惟順生死流增長魔業時彼菩薩見是事已退捨本心摩那婆是為初行菩薩摩訶薩退求法心第三事也復次摩那婆若諸菩薩欲行最樂欲阿蘭若法欲行空三昧行[illegible]自未有如是解慧云何當行阿蘭若法復云何念空三昧門而彼菩薩作是思惟我於今日應速往詣若出家人若在家人所諮承請問如是行法或時有人能解此事為我說者[illegible]彼行如是思已即便往詣出家在家一切人所諮問所疑無能決者更復思念我於今者應當往詣比丘衆中請問此義如是思已至大衆中見諸比丘諸問此義然彼大衆無有[illegible]能教示者亦無一人生隨喜者菩薩見已壞其本心然彼無行諸比丘等方為菩薩說如是事汝等從今常應受是高好牀敷種種衣服種種美食言佛不許者為待他請故摩那[illegible]彼諸人雖教菩薩如是等事然復不知受法云何受他衣食得不損已受此物已得清淨不彼皆不知如斯之事摩那婆彼諸癡人具足非法破沙門行懈怠懶惰不淨臭處沙門[illegible]遠離戒肥常懷貪欲瞋恚愚癡寧知如是空無相願既無慧解云何能行既無解行云何能說假雖有說云何斷疑時彼菩薩見是事已起毀謗心即便退轉善欲法心摩那婆是[illegible]薩摩訶薩退求法心第四事也復次摩那婆今此衆中得無如是諸惡人不諸菩薩言不也世尊佛告諸菩薩言摩那婆如是衆生計不合受七日臭穢投棄惡食何況更受淨[illegible]也是人本無出家受具比丘體相何緣得彼比丘僧名復次摩那婆此天妙食本不為彼行非法人破淨戒人墮諸見人不如法等而施設也摩那婆汝當正念汝今住此須弥山[illegible]是忉利天王妙食此食最勝上妙第一假使人中轉輪聖王尚不應得況復如是假披袈裟臭穢不淨行非法者而堪受此天須陁食摩那婆以是因緣如來應供正遍覺先語汝[illegible]是妙食食斯食已當令施主獲大果報摩那婆我已處處開顯宣說破戒之人尚不得受正信檀越如手許物況能消此天妙食也所以者何食此食者無有衆惡所謂無有大小[illegible]宿食不消穢噎上氣乃至無有悶亂衆病摩那婆假令受彼七日棄捨臭爛諸食猶須清淨善行之人能令施主得大果報況受如是天須陁食如此食者世間所無是故不可以[illegible]中麁澀觸等相比類也摩那婆若彼破戒不正念人食此食者斯人必獲大不善果阿難時諸菩薩摩訶薩衆聞是事已即白放光如來應供正遍覺言善哉世尊今此衆中諸比[illegible]無有塵垢沙礫瓦石秕稗乾枯枝葉摧折乃至缺減煩惱衆病不假諸藥此比丘衆唯有牢固清淨持戒善入禪定離諸怖畏世尊今此衆中有須陁洹有斯陁含有阿那含有阿[illegible]有辟支佛有發摩訶衍心有諸菩薩摩訶薩亦有人中師子具足神通得度彼岸此處復有常行空三昧者無相三昧者無願三昧者復有常行最勝上上檀波羅蜜最勝尸波羅[illegible]勝羼提波羅蜜最勝毗梨耶波羅蜜最勝禪波羅蜜最勝般若波羅蜜乃至常行力無畏等世尊如是清淨諸比丘衆受天帝釋如是妙食我知此衆於一切處受諸供養無所不[illegible]以故一切世間若食異食即生病苦此等食之尚能無病況是微妙清淨食中乃至無有大小便利食此食者云何當有更生病苦若生病者無有是處阿難尒時放光如來應供[illegible]覺告諸菩薩言善哉善哉摩那婆汝等今日乃能令是帝釋天王心生歡喜摩那婆今此衆中應有衆生生是疑心以佛威力令此大衆昇須弥頂以是因緣今者如來應供正遍[illegible]此忉利諸天大衆決除疑網故作如是演說正法以諸譬喻皆令覺知阿難放光如來如是說時彼天帝釋即白佛言世尊若人布施諸佛弟子若復遍盡諸阿羅漢若諸辟支佛若[illegible]菩薩摩訶薩衆若諸佛如來應供正遍覺如是布施能無差別耶世尊今者說一法相顯示一切一解脫義是中布施云何有異如是之義唯願具解令此衆生得無疑念佛言憍[illegible]汝今欲疑諸佛世尊說法之處莫生疑惑憍尸迦然我為汝種種譬喻顯示此義令諸智人決定得解憍尸迦若人欲行布施之時應作是念今我脩行如是施故當得無量功德[illegible]亦令受者當得無量功德智聚憍尸迦汝今當知如來曾說一布施已迴向無量如是願者乃至布施畜生餓狗尚皆獲得無量果報何況布施是須陁洹是斯陁含是阿那含是[illegible]漢是辟支佛是諸菩薩摩訶薩等況復如來應供正遍覺憍尸迦以是因緣莫生疑惑難以少物布施如來獲無量福以迴向無量故如是布施諸佛弟子亦應還得無量福聚[illegible]疑憍尸迦諸佛世尊弟子衆等譬如大海難可測量汝等今者勿復如是問於如來諸布施者得無量報若諸聲聞若諸辟支佛若諸菩薩摩訶薩若諸佛世尊也憍尸迦我於[illegible]汝斷疑網諦聽諦受善思念之吾為汝說時天帝釋即白佛言善哉世尊願為解釋時天帝釋一心聽受彼時所有忉利諸天在斯會者聞佛說已皆從坐起合十指掌在彼佛前恭[illegible]住尒時放光如來應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦汝今觀此三十三天往昔造業受報處所及彼所作善根因緣皆悉知不憍尸迦今此三十三天子中頗有自知所作善不天[illegible]白佛言世尊我今悉知此諸天等過去所造善業因緣諸天子不能自知往昔所作佛言憍尸迦汝今應觀此天衆中何者天子善根最少時天帝釋蒙佛教已一心觀察諸天[illegible]一天子善根最少而彼天子過去之世生在人中時佛如來有一弟子是行須陁洹者次第乞食遂入其家適遇彼人端坐而食彼人見已即從座起指座授與行須陁洹人洗手[illegible]施以一摶時乞比丘即從彼人受食食已往經一日然是天子往昔唯有如是善根從坐恭起奉施一摶以此善根壽終之後生此天中受今果報尒時天帝釋見彼天子如是[illegible]即告彼天子言善男子汝今可來在世尊前自陳往昔所脩善業時彼天子聞帝釋命即從衆起便往帝釋天王足下阿難時天帝釋復告彼天子言善男子汝於今者在如來[illegible]往昔所作業緣令餘天子心生歡喜於如來所起尊重意生愛敬心阿難時彼天子承帝釋教即於佛前為諸天子自論往昔所造善根而諸天等聞彼天子自說往昔所作善[illegible]相語生大歡喜阿難尒時放光如來應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦於意云何今此天子所有宮殿諸莊嚴具及以食飲諸餘衣服凡所受用於諸天中[illegible]取一華髮微末[illegible]設大集此閻浮提一切衆生共聚一處能得稱量最下華髮價數多少知貴賤不不也世尊佛言憍尸迦且置閻浮提所有衆生假使復以四天下衆生皆有智[illegible]

塔下二九六八



大法炬陀羅尼經卷第十九　鼐　條第二十[illegible]能知自餘諸物何以故若使閻浮檀金如芥子許有價量者彼閻浮提一切人衆及諸財寶[illegible]
足乃至多足所有價直不及少分我且方便說斷價[illegible]無價也[illegible]今但觀一食布施如是衆生尚得如是無量果報况多施也憍尸迦汝當知彼如是布施還得如是無量果
報帝釋復言我知世尊此諸天子所有一切果報莊嚴假使於此三千世界滿中諸人亦不能知况四天下尒時放光如來應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦於意云何如此三十三天
所有衆具取夜摩天中最小天子所有一切果報衆具此彼昇降事復云何帝釋復言尊世若此三千大千世界一切人中身莊嚴具及四天王身諸莊嚴具乃至今此三十三天身莊
嚴具悉聚如是身莊嚴具與須夜摩㝡下天子而彼天子於前衆具本無欲心豈云取受又復世尊譬如轉輪聖王周行四海忽然有人奉上麁飯王本不受何論歠食世尊彼須夜摩
㝡下天子亦復如是望此切利乃至人中一切果報諸莊嚴具本無欲心何况貪取而復受用何以故由彼自有勝妙五欲果報精微此非情願故佛復告天帝釋言憍尸迦於意云何
如兜率天所居宮殿莊嚴衆具以夜摩天三十三天四天王天自餘一切諸天及人所居宮殿受用衆具復得同彼兜率天不天帝釋言不也世尊佛言憍尸迦如是次第上上轉勝梵
居諸天過六欲天乃至摩醯首羅勝餘衆天憍尸迦以是因緣布施果報差別無量我今為汝略解說已　大法炬陀羅尼經卷第十九　終　大法炬陀羅尼經卷第二十　鼐　隋天竺
三藏闍那崛多等譯　付菩薩品第五十・阿難尒時放光如來復告天帝釋言憍尸迦其有異施得無量報如菩薩乘無量無邊此乃諸佛如來莊嚴之事所謂於如來前聽聞正法得如是
等無量善根說此經時一切衆生所有疑心悉皆永斷憍尸迦以是因緣諸佛世尊出現於世斯諸菩薩摩訶薩等應當學習諸佛所行從佛聞已如說修行憍尸迦汝於如是可證知
憂勿復生疑當勤精進一心勇猛無有休懈憍尸迦汝等不可令一衆生於虛空中而生嫉妬汝等亦應自捨嫉妬此虛空者名為共法非一衆生及以一法而能獨有一切諸法猶如
虛空衆物莊嚴應如是持有智慧人於是法中自當永斷一切疑惑憍尸迦終無有人知虛空已復迷虛空憍尸迦如是法門㝡為第一㝡上㝡勝㝡妙㝡深若復有人於是法門能相
續緣乃至一念心生隨喜汝於是中應深慶幸作如是念當知此是不退菩薩已曾供養無量諸佛故能聞說如是法門不驚不怖不退不毀法施清淨猶如虛空入虛空數或說如是
虛空譬喻方便法門揔說別說聞已不生恐怖疲倦作隨順行則見如如復次憍尸迦如菩薩摩訶薩等一切世間天人阿修羅乃至一切諸龍神鬼皆應愛敬皆應尊重皆應供養皆
應宗護何以故憍尸迦彼諸菩薩摩訶薩等在生死中猶有無量餘殘惡法然能具行如是深忍行是忍時假使無量百千万億那由他數天魔大衆以種種形以種種說或驚或怖或
誰或誘令是菩薩退没本心然是菩薩本心逾固身相坦然一毛不動憍尸迦以是因緣吾為汝等譬喻方便種種解說應當一心善思念之當如是知即如是學汝當思惟令合正義
為滿一切諸佛法故憍尸迦如是菩薩摩訶薩等行此法時假使其身自須弥頂墜於大地還從大地投擲須弥是菩薩心終無念著亦不懈息復無一念捨衆生心憍尸迦如是菩薩
心念法時假使上從梵天宮殿投擲其身沉於大海菩薩於中亦無暫時起住著念生懈怠心何以故遠離我想故憍尸迦菩薩如是心住法時假使大梵天王若天帝釋欲驗其心各
執其手一時投擲大叫地獄然是菩薩方問於彼苦衆生言汝等是中誰有若斯惡果報耶如是問已端坐正觀起大悲心願即往彼救苦衆生所行若是誰能於中令生恐怖憍尸迦
於意云何若人於是甚深法中具能成就如是忍者行聲聞人行辟支佛人頗能發生如是忍不天帝釋言不也世尊佛言憍尸迦以是因緣如來應供正遍覺說諸菩薩摩訶薩等能
得具足如是忍門出過一切聲聞辟支佛上乃至一切初發大乘菩薩摩訶薩中此㝡為勝憍尸迦汝應當知是為智業及心業也　復次憍尸迦如㝡後身菩薩摩訶薩菩提樹下坐道
場時自然能辦如是方便解釋問難證菩提已普為世間住大慈心以佛眼觀見諸大惡邪毒衆生墜於黑闇大地獄中輪迴衆苦以慳嫉故遠離施心以恚害故破諸戒行以愚癡故
深入闇冥被惡知識之所牽引為諸不善之所纏縛衆緣具故陷墮三塗憍尸迦於意云何彼菩薩摩訶薩在道場時猶於如是具足不善惡衆生中有怖畏不天帝釋言不也世尊後
身菩薩昔在如是具足煩惱生死中時尚無恐怖何况今坐菩提樹下將成正覺而方恐怖憍尸迦菩薩尒為一切衆生勇猛精進如自己身為他衆生作救護已自然當得成就大
乘　復次憍尸迦汝應觀此三十三天但為一人施少樂故今得如是勝莊嚴處汝當觀是一一果報應生歡喜適悅心身憍尸迦汝今見住如是莊嚴亦應思惟聲聞勝處辟支勝處菩
薩勝處如來勝處汝莫餘觀但如教住我今為此億數菩薩說是三種方便業藏汝等宜應善自思惟復應深念我今云何得巧便智斷衆生疑　復憍尸迦今此億數諸菩薩衆所有
信願我今當說憍尸迦汝今觀此諸大菩薩摩訶薩衆一心欲為一切衆生求斷疑處於意云何今此億數諸菩薩等終能弘護是所說不時天帝釋復白放光如來應供正遍覺言世
尊如來自知此諸菩薩摩訶薩等勇猛精進威神德力我等於中無有智慧唯佛世尊自當知耳時放光佛告天帝釋言憍尸迦若如是者汝自問此億數菩薩如是等事志意堪不時
天帝釋承聖教已即問諸菩薩言大士仁等應問如來教也諸菩薩衆答天帝釋言憍尸迦汝今應知此為第七方便教說我等先已諮問如來如來於時亦為我說如是智處難為我
說尚未窮盡唯願如來垂慈慧及為我說此三教業藏利益安樂諸衆生故憍尸迦非我自為求如是法我今乃為一切菩薩所任弘多何以故憍尸迦有諸菩薩摩訶薩等但為一人
精進勇猛發大誓願常處生死要當救拔是一衆生先成大覺何况方為無量無邊諸衆生等經於無量阿僧祇劫煩惱所熏生死業報惡法住處皆欲斷除憍尸迦彼未來世諸菩薩
等成就忍者尚不可以少事少緣隨宜能成何况志求諸佛如來大智慧聚隨宜得也憍尸迦若諸衆生已於無量阿僧祇劫常為生死惡法所熏妄心攀緣邪念分別造作諸事可斷
除者我要當破一切無知闇冥之處憍尸迦我等既得住一處已如是無知所生之處先未寬大未斷除者及未說處未思惟處次第難知我復別為諸衆生等若信不信皆悉須知何



大法炬陀羅尼經卷第二十　靡　條第二十七　面

等眾生今信如來知彼信已不作損減而為說法攝受眾生自成佛法故

大法炬陀羅尼經付天帝釋[illegible][illegible]五十一

阿難　時天帝釋白放光如來應供正遍覺言世尊諸佛如來凡所教誨要觀其信耶佛告天帝釋言憍尸迦汝謂是中何所教誨如來當復云何教他憍尸迦汝於是處應當善[illegible]言教誨者但有文字名為教誨無色可見因挍方便則能知彼人言教義憍尸迦是迦字門為二十一文句之主又迦字者為二十一句之初也汝等於中應分別知此義及語當作是念此二十一句云何當[illegible]汝等於後為他說時內自堪[illegible]莫生乱心應常[illegible]持憍尸迦我已為汝方便解釋彼迦字門與天言教相應不斷汝當解說不應默然云何迦字門云何天言教阿難時天帝釋即白放光如來應供正遍覺言世尊今此迦字法門[illegible]天言教相應不斷當須解知此迦字門為二十一句之主於二十一句和合相應無有斷絕如那字門言教境界宣在於後彼十四句一處相續世尊又迦字者譬如四大天王所居宮殿忉利天王所居宮殿夜摩諸天所居宮殿彼所居中帝釋為主如是迦字門為前三十一句後十四句前後參合三十四句之所圍遶世尊是為譬喻方便解說知此境界如是方便解釋之已則得名入天言數中世尊我今自為諸餘眾生作是開示非如來也世尊是處皆是諸佛如來智慧境界如來自知世尊所有迦字文句宮殿住處我等當以觀挍方便得知此事世尊譬如三十三天住於須弥山頂是中忉利天王以億百千數天女圍遶如是世尊其阿字門盡於迦字乃至盡於那字是中無量聲音語言皆可論說世尊於迦字門眷屬圍遶云何可說世尊譬如阿耨達池流出諸河水澍不絕而彼四海世尊如是池海有人常以百千億數毛頭取水而望乾竭大海及池是事可不何以故世尊假使更出無量大河而彼池海尚无損減況以毛滴能竭盡乎世尊不可過引一切譬喻諸喻雖多終無可比若可比者無有是處如是世尊我等諸天於世尊前雖復多作譬喻解說如毛取水當何所得世尊我今既蒙如來顧問不敢欺諂亦无懈慢我等但以愚心少智率尒解釋世尊如來問時諸餘世人或為欺諂及餘眾生或起懈慢世尊我終不敢今者唯以少智所知隨分說耳世尊如來應供正遍覺諸有口業音聲語言宣明辯釋諸法義理一切世間若梵若魔若天若人若諸沙門若婆羅門無能測量無能知者世尊如來所有善巧方便譬喻解釋一切眾生不能得知義趣少分世尊我未聞見世間有人能於如來方便義門譬喻解釋得解知者世尊我等今者於如來前親聞此義受持憶念不敢忘失或有眾生於如來所聞已能知佛菩提事世尊已曾數說此義是中眾生或時聞已不復憶念亦不解知徒聚一處欲問世尊豈能得知此三教藏如來雖為具足演說彼諸比丘不能依行有優婆塞若諸天人在阿蘭若處為諸眾生種種方便譬喻解說令知此義世尊此大方便譬喻解釋所謂三教方便業藏世尊於是藏中我等無有一念修行況復能知為他解釋唯願世尊獨為如是渴仰眾生演說斯義令斷疑心

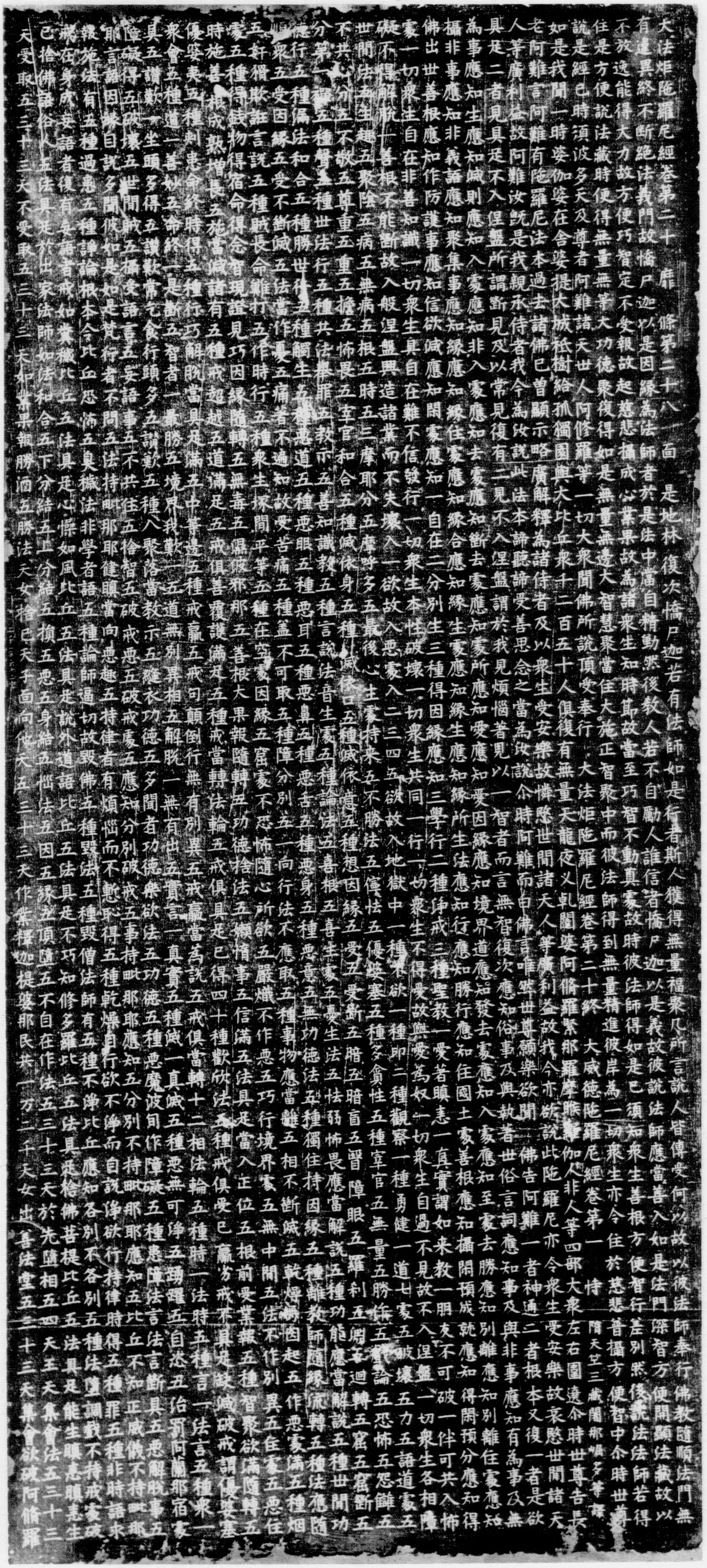
大法炬陀羅尼經法師弘護品第五十二

阿難　尒時放光如來應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦我說如是方便譬喻汝能知耶憍尸迦是故應先知此語言為是十四菩薩摩訶薩何以故是等先生此諸天中以何義故發如是願顯示此等無懈怠故以是因緣捨身即生阿脩羅宮為斯義故於少分中尚不能知況復於此三教業藏能聽受也復次憍尸迦今此無量無邊大眾在是山頂忉利天宮汝為久居頗能得知住此眾生其數幾何復能得知住是眾生依人間數年為幾何復知是天衣服飲食諸事幾何天帝釋言世尊我已盡知佛言憍尸迦若人來問今此大眾食調眾具須功幾何彼問如是汝云何答天帝釋言世尊我無所報何以故世尊今我此處三十三天凡是所須衣食眾具隨念現前非造作故佛言憍尸迦一切諸法亦復如是皆住心中隨所念時即得成說憍尸迦猶如卵生諸眾生等但以心念即使受生一切諸法亦復如是皆由心念法即現前憍尸迦又如一切濕生之類所謂魚鼈黿虬[illegible]弥宜羅此等皆是卵生[illegible][illegible]此等或唯行[illegible]由旬或二由旬或至三四或復過七違彼地已安處已卵不令疲乏故能成熟憍尸迦此三教藏亦復如是隨憶念時彼業現前次第不乱相續不斷與彼句義和合相應復應當知我以何故為汝等說阿字門者以挍喻說故迦字門者以文字說故那字門者以平等文字章句說故如是說時應共持此更無有法而可毀滅然須知此四十二句在於挍上如是知已彼諸法師處挍大眾在法座上將欲說時法師於此三法門中初念阿字現前相續當應和合既和合已即應宣說四十二句如是分別得二百句還得十句如初五分眷屬和合得出五音而彼法師以此五音和合五句諸眷屬已足一百句音聲圓滿即能分別如是知故所有文字念欲現前即得現前相續持已如彼即得具足音聲出生文句如是能說是中更无異聲可作而彼法師依[illegible][illegible]生五音文句法師分別阿字之時以大辯說空業成就為千數眾生斷除疑惑若人問時亦無念迫安詳來問譬喻解釋而其先說大宮殿中百數義門如是解釋令一切眾皆生歡喜如[illegible]世尊所[illegible]大眾彼亦復尒今得諸根具巧便智為諸眾生如是而說復次憍尸迦汝當一心信受是法如來應供正遍覺音聲言說方便譬喻解釋之處云何當念應須六年作如是念如所說法當入禪定[illegible][illegible]脩行既修行已不復挍遠一心正念分別思惟與此意合六年方得具足圓滿如那字門亦以六年修種種念具正滿是如是念已即得證知一切音音差別之事憍尸迦此三句門若善持已[illegible]有[illegible]能知其[illegible]除憍尸迦諸佛如來所有言說方便譬喻解釋義門若虛妄者無有是處憍尸迦譬如農人善嘗田作先於異時眾集農眾而告之曰汝等諸人應作是言我等從今既下種已[illegible]莫生[illegible][illegible]成子實[illegible]彼農眾咸相謂言嗚呼我今願汝種子莫生異成亦無願情憍尸迦於意云何[illegible]諸種子善嘗事已得不生耶未也世尊得不成耶不也世尊憍尸迦是三法門亦復如是虛空所生無[illegible][illegible][illegible]諸法[illegible]第名字具足假使或於無量時節隱蔽不現說滅設者無有是處復次憍尸迦一切眾生若於善男子所若如來所聞此修多羅法門或誦或說次第脩行轉相教挍者是諸眾生於此[illegible][illegible]門他問[illegible]時不可降伏亦不默然何以故此諸智業無量無邊彼教根者能為無量無邊眾生未曾聞者咸令分別成就辯才亦自成就故若久衆問是法義時我能於彼所問義處聞揚分別知[illegible][illegible][illegible]如是[illegible]各而彼復作如是思念若有人來問我是義我當相續為其解說若有依如來教而發問者我便於彼諸所疑處分別解釋亦為當來一切眾生得安樂故若有人能念此法門故時[illegible][illegible][illegible]或復修行書知彼人不久成就憍尸迦於是法中非但彼諸法器眾生於佛法中不生信心或有衆生雖亦信心而復不能依教行者憍尸迦非但世間無說法師法即消滅若無[illegible]法請問之人當[illegible]是時法亦不久何以故世無問者以無習學無習學故則不能知既不能知云何奉行不能行故世皆盲冥無導知者如是無知誰當作法若無法則世間無有孝養父母敬大[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]早[illegible]命[illegible][illegible][illegible]譽美言

塔下四七六二

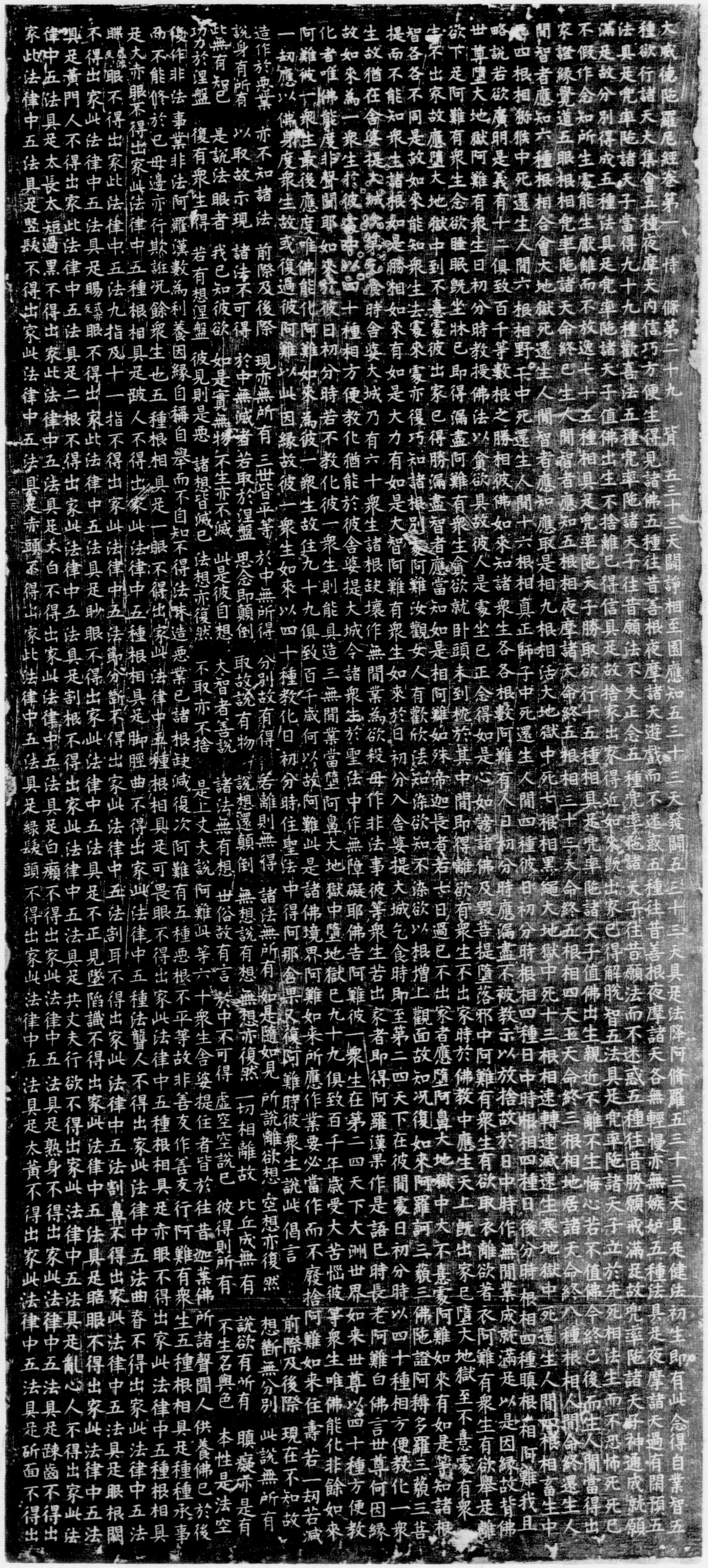
大法炬陀羅尼經卷第十九 廉 條第二十七 背 世事咸盡誰能作者憍尸迦若人不知世間之法云何當能分別論說世間事義既不信解亦不能行世善尚無云何能學諸佛智慧是故一
切世間之事不可休息 復次憍尸迦若諸法師欲講說時當須四種莊嚴說處何等為四憍尸迦時說法師當先選擇如是方所其處寬博地形平正无有高下瓦石沙礫荊棘惡刺亦无穢草蚊蝱
虵蝎諸惡毒蟲其地和美柔軟淨妙多有園池花菓樹林其處清淨遠離諠雜夏無盛暑冬不祁寒四衆雜居並皆安隱法師聽者咸受悅樂憍尸迦是為第一為彼法師莊嚴說處復次憍尸迦若諸
法師欲講說時其地方所有護法者若聽法人為重法故應為法師施設莊嚴高閣法座多取種種上妙褥座柔軟敷具講時所須皆置座上衆人觀覩增重法心法師處之安隱說法憍尸迦是為第
二為彼法師莊嚴說處 復次憍尸迦若諸法師將說法時彼護法人及聽法者為重法故應當至心精勤勇猛守護法師不得令彼諸惡衆生毀壞誹謗障礙正法乃至勿令男子婦人童男童女往
來諠雜妨亂法師憍尸迦是為第三為彼法師莊嚴說處 復次憍尸迦若諸法師正宣說時彼護法人及聽法衆為敬法故應選五人若十若多恭謹知法住法師後觀察大衆勿令妨亂一取法師意
旨教令如法施行匡正其衆或時有人語言亂衆即須問彼語言所因如法禁止若人戲笑動止乖違即應窮詰訶責令斷恒令大衆寂靜諸根清禁身口如教而住然彼諸人觀察衆時舉措審詳不
可急卒應行愛語勿出麤言凡所發言但令前人共相解領即須靜默不應大語高聲動衆使人覺知何以故不欲令人因緣他事與多衆生為法障故憍尸迦是為第四為彼法師莊嚴說處若能以
是四事莊嚴說法方所令彼法師所說經典无有衆難畢竟流行 復次憍尸迦若諸法師於欲說時先觀彼衆云何樂欲須何法義如彼衆欲隨時充滿令諸衆生成就善根亦令增長言辭才辯適一
切處无㝵清淨令諸智者易得解知可觀可證无有垢行遠離蓋纏身口諸根悉皆安靜三昧思惟相續不絕若人於法師所聽知法已長夜熏修未曾捨離三教業藏文字言說無不通達 復次憍尸
迦若諸法師於說法時應當擔顧成是義門為諸衆生而作依止法師既覺如是義已復應當作如是思惟令我既覺如是法門云何令我得好口業所出語言清辯無濁不破壞聲無哀哭響常得微
妙不斷辯才但為開發顯示此經法門義故若彼法師如是說時無不知者無不解者 復次憍尸迦若諸法師欲說法時衆既集已法師先當以三種心觀彼大衆无量諸相何等衆生聰明利智以如
是等三心觀故或以神通知彼衆中具如是相而彼法師應當先為彼諸大衆宣說布施功德等事如是說時多有衆生讀誦受持歡喜奉行而彼法師於此義門相續顯發空無相願不得斷絕如諸
如来應供正遍覺說如法時能於無量百千門中顯示如是清淨義相法師尒時還說此義終不得捨如来法藏憶念住持阿字法門最初言說相續不斷為他施設迦字法門次相續說那字法門最
後究竟如是念已如如来辯當自現前於此言說應更善巧方便牢固既牢固已自然成就如是智聚猶須弥山不可破壞諸外道衆不能動搖一切論師莫能傾拔 復次憍尸迦若諸法師於說法時
應當勇猛發大精進諸根明了衆事具足然後為彼世間四輩知宣如是諸陰等法善方便知彼根相故既覺知已常念現前先量輕重分別解釋五陰等聚云何得知彼諸陰聚以何義故名為陰也
復以何相善通陰聚巧說如是諸陰聚已即應次第宣說諸法无相義門入於真實憍尸迦我已曾說此四大相總攝義處復次憍尸迦彼時法師應如是說是中若有諸色聚者於彼復有何忍可住
而言彼有如是忍住先時已有如是經典當今現前亦復有人恒常相續為他解說如是義門云何相續說如斯法如彼衆生心生歡喜愛樂欲聞如彼衆生一心在法無復亂想如彼衆生有受
法器如彼衆生堪可成熟者如彼衆生得聞法已有慚愧處如彼衆生既能聽受如是經典如其次第如修多羅如其威力如想分別如是受持而彼衆中无有一人生退轉心不聽法者憍尸迦彼諸
法師當應如是成就法事諸佛如来咸如是說 復次憍尸迦彼諸法師於說法時當須顯發奇特之事假使有人從此聚落或復餘村或復城邑及他方至至已便問如是法義語法師言我今所問
云何能解然彼法師於是義中先當思惟須令純熟隨問悉能方便解釋既无恐怖亦勿留遲如彼所問皆令滿足如是法師說法之時莫為他說散亂之事以是因緣當得大利其有衆生於彼聽者
皆生歡喜常來聽法憍尸迦以是因緣時彼法師當應普說成就大利 復次憍尸迦諸法師等有能通達如是法者於說法時雖不能說諸佛菩提但能令此法義分明巧知方便通達寬大亦時為他
聽受者說如是法師善通達已若復有人非時來聽非言來問即應開示若比丘比丘尼優婆塞優婆夷四部衆等或餘衆生非時非言不即為說彼等於是更不來聽以不聽故不能為他弘宣法要
開示衆生憍尸迦以是因緣令是法門不得具顯 復次憍尸迦若諸法師於此法中心不正住妄起思惟妄思惟故遂成邪見如是法師邪分別故不能會彼修多羅義即住無知无明聚中而彼法
師住邪見故昔来所有諸天神等一時棄捨不復守護以諸天神不守護故無有威德勢力光明无威力故一切所行不依戒律諸餘善根悉皆減損如是法師先常為他解說法義修多羅等所有聽
衆尚皆誹謗棄而不受況於戒律不復依行而能更来聽其說者憍尸迦若世間人無信行者其家所有妻子眷屬尚皆不順況彼大衆復來聽也 復次憍尸迦如是法師無有信分所謂如来常說不
依戒律如教行者憍尸迦是諸法師無信分故彼非善根而可說者唯惡增長必受果報如是果報若諸如来如實說者彼人聞已便從口中多歐熱血因此患故即當命終 復次憍尸迦如来應供正
遍覺為欲令彼一切世間諸衆生等覺了諸法而彼癡人於是法中起嫉妬心然終不能如是思念我若慳法秘而不說以慳惜故法漸艱難或能隱沒我若不說聽法之人云何能得如說而聞如聞
而受既無聞受云何奉行若如是者既便令他無量衆生不知是法云何於法生希有心以是因緣我今不應於是法中與諸衆生作慳悋事憍尸迦如是之人於佛法中終必不可立為證人憍尸迦
汝應當觀如是癡人欲於無價真法寶中自作價量憍尸迦復應當知如是癡人欲於如来三種業藏无相法中建立諸相憍尸迦是亦法師无信分處如来如是方便解釋 復次憍尸迦若有法
師能於如是修多羅中善巧取義住於正念以諸方便開揚法門為諸世間興大利益汝於彼時應當觀察當於何處有好園林於彼林間多種樹木及諸華果相狀名字皆應令彼諸衆生等修治莊
嚴乃至以彼一特牛糞塗樹林地既莊嚴已然後應請法師演說而彼法師當說法時林間即有護林天神地神樹神及以上界所有諸天一切乾闥婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽諸龍夜叉如是衆類
遞相告知歡喜羨讚彼莊嚴人能以牛糞塗飾林下憶念守護未曾暫忘敬遠彼林如奉塔廟憍尸迦若彼法師普為世間不斷法故去離是處欲詣餘方尒時此地護林諸天及諸神等猶常供養如

塔下四七〇九



大法炬陀羅尼經卷第二十 扉 條第二十八 面 是地林復次憍尸迦若有法師如是行者斯人獲得無量福聚凡所言說人皆傳受何以故以彼法師奉行佛教隨順法門無
有違異終不斷絶法義門故憍尸迦以是因緣為法師者於是法中當自精勤然後教人若不自勵人誰信者憍尸迦以是義故彼說法師應當善入如是法門際智方便開顯法藏故以
不放逸能得大力故方便巧智定不受報故起慈悲攝成心業果故為諸衆生知時節故當至巧智不動真實故時彼法師得如是已須知衆生善根方便智行差別然後說法法師若得
住是方便說法藏時便得無量無等大功德聚復得如是無量無邊大智慧聚當住大施正智聚中而彼法師得到無量精進彼岸為一切衆生亦令住於慈悲普攝方便智中尒時世尊
說是經已時須波多天及尊者阿難諸天世人阿修羅等一切大衆聞佛所說頂受奉行 大法炬陀羅尼經卷第二十終 大威德陀羅尼經卷第一 侍 隋天竺三藏闍那崛多等譯
如是我聞一時婆伽婆在舍婆提大城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽人非人等四部大衆左右圍遶尒時世尊告長
老阿難言阿難有陀羅尼法本過去諸佛已曾顯示略廣解釋為諸侍者及以衆生受安樂故憐愍世間諸天人等廣利益故我今亦欲說此陀羅尼亦令衆生受安樂故哀愍世間諸天
人等廣利益故阿難汝既是我親承侍者我今為汝說此法本諦聽諦受善思念之當為汝說尒時阿難而白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告阿難一者神通二者根本又復一者是欲
具足二者見具足不入涅槃所謂斷見及以常見復有二見不入涅槃謂於我見煩惱著見以一智者而言無智復次應知俗事及與執著世俗言詞應知事及與非事應知有為事及無
為事應知生應知滅則應知入處應知非入處應知去處應知斷去處應知處所應知愛應知愛因緣應知境界道應知發去處應知入處應知至處去勝應知別離應知別離住處應知
攝非事應知非義語應知聚集事應知緣應知緣住處應知緣合應知緣生處應知緣生應知緣所生法應知行應知勝行應知住國土處善根應知攝開預成就應知得開預分應知得
佛出世善根應知作防護事應知信欲滅應知開處應知一自在二分別生三種得因緣應知三學行二種淨戒三種聖教一愛著瞋恚一真實謂如來教一朋友不可破一伴可共入怖
處一切衆生自在非善知識一切衆生具自在難不信發行一切衆生本性破壞一切衆生共同一行一切衆生不得愛故與愛為奴一切衆生自過不見故不入涅槃一切衆生各相障
礙不得解脫一善根不能斷故入般涅槃興造諸業而不失壞入一欲故入惡處入二三四五欲故入地獄中一種不欲一種即二種觀察一種勇健一道七處五破壞五力五語道處五
世間法五生趣五聚陰五病五無病五根五時五三摩耶分五摩呼多五最後心生處持來五不勝法五優怯五優婆塞五種多貪性五種宰官五無量五勝仗五[illegible]論五恐怖五怨讎五
不共心分五不敬五尊重五重五擔五怖畏五宰官和合五種滅依身五種滅依口五種滅依意五種想因緣五受五受斷五暗五暗盲五習障眼五羅剎五鬪五迴轉五窟五窟斷五
分第一禪五種醫五種世法行五種共法舉罪五教示五善知識教五種言說法音生處五種論法五喜根五喜生處五憂生法五怯弱怖畏應當解說五種功能應當解說五種世間功
德行五種偏法和合五種勝世行五種觸生五種惡道五種惡眼五種惡耳五種惡鼻五種惡舌五種惡身五種惡意五無功德法五種獨住持因緣五種離教師隨緣流轉五種法應隨
衆五受因緣五受不斷滅五法當作憂五痛者不遍知故受苦痛五種蓋不可取五種障分別五一向行法不應取五種事物應當離五相不斷滅五乾燥熾因起五作惡處滿五種烟
五奸猾欺誑言說五種賊長命難打五作時行五種衆生塚間平等五種在空處因緣五窟處不恐怖隨心所欲五嚴熾不作惡五巧行境界處五無中間五法不作別異五住處五惡住
處五種得錢物得宿命得念智現證見巧因緣隨轉五無毒五鳩般邪那五善根大果報隨轉五功德捨法五懶惰事五信滿五法具足當入正位五根前受業報五種智聚欲滿隨轉五
時施善根成熟增長五施當滅諸有五種戒超越五道滿足五戒俱善覆護滿足五種戒當轉法輪五戒俱具足已得四十種歡欣法五種戒俱受已羸劣戒不具足缺減破戒謂優婆塞
優婆夷五種判患命終時得五種行巧解脫當具足滿五中等邊五種戒羸五戒句顛倒行無有別異五戒羸當為說五戒俱當轉十二相法輪五種時一法時五種言一法言五種衆一
衆會五種道一善妙五命終一是斷五智者一最勝五境界我歎一五道無別異相五解脫一無有出五實言一真實五種滅一真滅五種惡無可淨五踊躍五自恣五治罰阿蘭那宿處
具五讚歎一坐頭多得五讚歎常乞食行頭多五讚歎五種入聚落當教示五縫衣功德五多聞者功德樂欲法五功德五種惡魔波旬作障礙五種患障法言法言斷具五惡解脫事五
障礙得五破壞五世間賊五憍受語言五妄語事五不共住五捨智五破戒惡五破戒處五應知分別破戒五事持毗那耶應知五分別不持毗那耶應知五比丘不知正威儀不持毗那
耶言語因緣自說多聞彼如是如是梵行者不問五法持毗那耶健瞋當向惡趣五持律者有煩惱而不慙恥得五種乾燥自行欲不淨而自說淨欲行持律時得五種罪五種非時語求
報施法有五種過患五種諍論根本令比丘恐怖五臭穢法非學者語五種論師遍切故毀佛五種毀法五種毀僧法師有五種不淨比丘應知各別不各別五種法隨調戲不持戒處破
戒在身戒妄語者復有妄語者戒如糞穢比丘五法具足心懆如風比丘五法具足說外道語比丘五法具足不巧知修多羅比丘五法具足捨佛菩提比丘五法具足能生瞋恚瞋恚生
已捨佛語俗人五法具足於出家法師如法和合五下分結五上分結五損五惡五身結五惱法五因五緣五頂墮五不自在作法五三十三天於先墮相五四天王天集會法五三十三
天受取五三十三天不受取五三十三天如業果報勝酒五勝法天女捨已天子面向他天五三十三天作業釋迦提婆那民共一万二千天女出善法堂五三十三天集會欲破阿脩羅

大威德陀罗尼经卷一



大威德陀羅尼經卷第一　持　條第二十九　背　五三十三天鬪諍相至園應知五三十三天發鬪五三十三天具足法降阿脩羅五三十三天具足健法初生即有此念得自業智五種欲行諸天大集會五種夜摩天內信巧方便生得見諸佛五種往昔善根夜摩諸天遊戲而不迷惑五種往昔善根夜摩諸天各無輕慢亦無嫉妒五種法具足夜摩諸天過有開預五法具足兜率陀諸天子當得九十九種歡喜法五種兜率陀諸天子往昔願法不失正念五種兜率陀諸天子往昔願法而不迷惑五種往昔勝願戒滿足故兜率陀諸天得神通成就願滿足故分別得成五種法具足兜率陀諸天子值佛出生不捨離已得信具足故捨家出家得近如來既出家已得解脫智五法具足兜率陀諸天子立於先死相法生而不恐怖死死已不假作念知所生處能生厭離而不放逸七十五種相具足兜率陀天子勝取欲行十五種相具足兜率陀諸天子值佛出生親近不離不生悔心若不值佛今終已後而生人間當得出家證緣覺道五眼根相兜率陀諸天命終已生人間智者應知五根相夜摩諸天命終五根相三十三天命終五根相四天王天命終三根相地居諸天命終八種根相人間命終還生人間智者應知六種根相合會大地獄死還生人間智者應知應取是相九根相活大地獄中死七根相黑繩大地獄中死十三根相速轉速滅速生寒地獄中死還生人間四根相畜生中[illegible]四根相獼猴中死還生人間六根相野干中死還生人間十六根相真正師子中死還生人間四種彼日初分時根相四種日中時根相四種日後分時根相四種瞋根相阿難我且略說若欲廣明是義有十二俱致百千等數根之勝相彼佛如來知諸眾生各各根數阿難有人日初分時應遍盡不被教示以放捨故於日中時作無間業成就滿足以是因緣故背佛世尊墮大地獄阿難有眾生日初分時教授佛法以貪欲具故彼人是處坐已正念得如是心如謗諸佛及毀菩提墮落邪中阿難有眾生有欲取衣離欲著衣阿難有眾生有欲舉足離欲下是阿難有眾生念欲睡眠既坐牀已即得遍盡阿難有眾生貪欲就臥頭未到枕於其中間即得離欲有眾生不出家時於佛教中應生天上既出家已墮大地獄至不憙處有眾生不出家故應墮大地獄中到不憙處彼出家已得勝遍盡智者應當知如是相阿難如殊帝迦長者若七日過已不出家者應墮阿鼻大地獄中大不憙處阿難如來有如是等知諸根智各各不同是故如來能知眾生去處來處亦復巧知諸根別處阿難汝觀女人有歡欣法知染欲知不染欲以根增上觀面故知況復如來阿羅訶三藐三佛陀證阿耨多羅三藐三菩提而不能知眾生諸根如是勝相如來有如是大力有如是大智阿難有眾生如來於日初分入舍婆提大城乞食時即至第二四天下在彼間處日初分時以四十種相方便教化一眾生故猶在舍婆提大城[illegible][illegible]乞食時舍婆大城乃有六十眾生諸根缺壞作無間業為欲殺母作非法事彼等眾生若出家者即得阿羅漢果作是語已時長老阿難白佛言世尊何因緣故如來為一眾生於彼處中以四十種相方便教化猶能於彼舍婆提大城令諸眾生於聖法中作無障礙耶佛告阿難彼一眾生在第二四天下大洲世界如來世尊以四十種方便教化者唯佛能度非聲聞耶如來於彼日初分時若不教化彼一眾生則能具造三無間業當墮阿鼻大地獄中墮地獄已九十九俱致百千年歲受大苦惱彼等眾生唯佛能化非餘如來阿難彼一眾生最後應度唯佛能化阿難如來為彼一眾生故往九十九俱致百千歲何以故阿難此是諸佛境界阿難如來所應作業要必當作而不廢捨阿難如來住壽若一劫若減一劫應以佛身度眾生故或復過彼阿難以此因緣故彼一眾生如來以四十種教化日初分時住聖法中得阿那含果又復阿難時彼眾生說此偈言

前際及後際　現在不知故

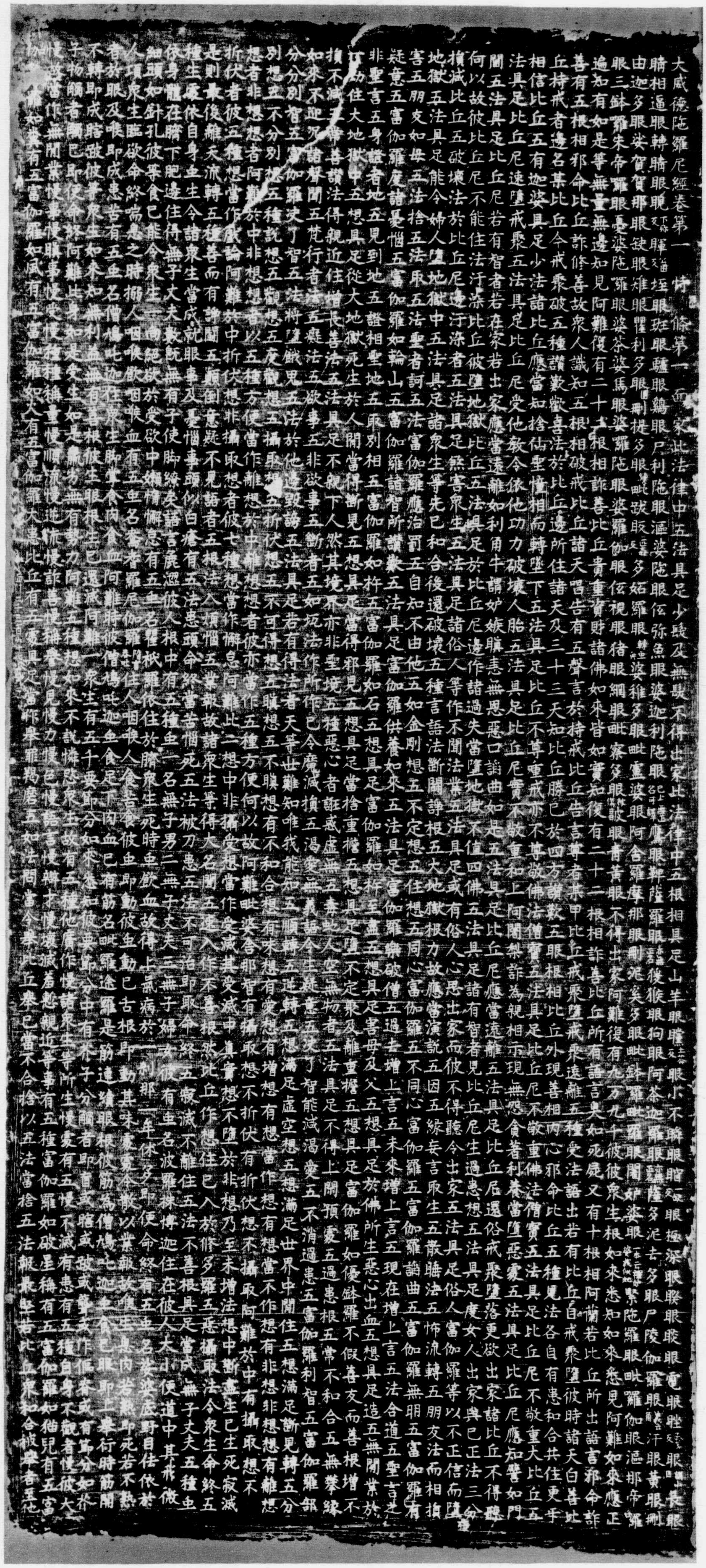
造作於惡業　亦不知諸法　前際及後際　現亦無所有　三世皆平等　於中無所得　分別故有得　若離則無得　諸法無所有　如是隨如見　所說離欲想　空想亦復然　想斷無分別　此說無所有

說身有所有　以取故示現　諸法不可得　於中無滅者　若取於涅盤　思念即顛倒　取故說有物　說想還顛倒　無想說有想　無想亦復然　一切相離故　比丘成無有　說欲有所有　瞋癡亦是有

此無有智已　是說法眼者　我已知彼欲　如是實無物　不生亦不滅　此是彼自想　大智者善說　諸法無有想　世俗故有言　於中不可得　虛空空說已　彼得則所有　不生名與色　本性是法空

功力於涅盤　復有眾生得　若有想涅盤　彼見則是惡　諸想皆滅已　法想亦復然　不取亦不捨　是上丈夫說

阿難此等六十眾生舍婆提住者皆於往昔迦葉佛所諸聲聞人供養佛已於後復作非法事業非法阿羅漢數為利養因緣自稱自舉而不自知不得法味造惡業已諸根缺減復次阿難有五種惡根不平等故非善友作善友行阿難有眾生五種根相具足種種承事而不能修於已母邊亦行欺誑況餘眾生也五種根相具足一眼不得出家此法律中五種根相具足可畏眼不得出家此法律中五種根相具足赤眼不得出家此法律中五種根相具足大赤眼不得出家此法律中五種根相具足跛人不得出家此法律中五種根相具足脚脛曲不得出家此法律中五種法聾人不得出家此法律中五法曲脊不得出家此法律中五法瞎（[illegible]反）眼不得出家此法律中五法九指及十一指不得出家此法律中五法節分斷不得出家此法律中五法割耳不得出家此法律中五法割鼻不得出家此法律中五法具足眼根闕不得出家此法律中五法具足睗（式赤反）眼不得出家此法律中五法具足耿眼不得出家此法律中五法具足不正見墜陷識不得出家此法律中五法具足暗眼不得出家此法律中五法具足黃門人不得出家此法律中五法具足二根不得出家此法律中五法具足割根不得出家此法律中五法具足共丈夫行欲不得出家此法律中五法具足亂心人不得出家此法律中五法具足太長太短過黑不得出家此法律中五法具足太白不得出家此法律中五法具足白癩不得出家此法律中五法具足熟身不得出家此法律中五法具足跣齒不得出家此法律中五法具足竪鬚不得出家此法律中五法具足赤頭不得出家此法律中五法具足綠鬚頭不得出家此法律中五法具足太黃不得出家此法律中五法具足斫面不得出

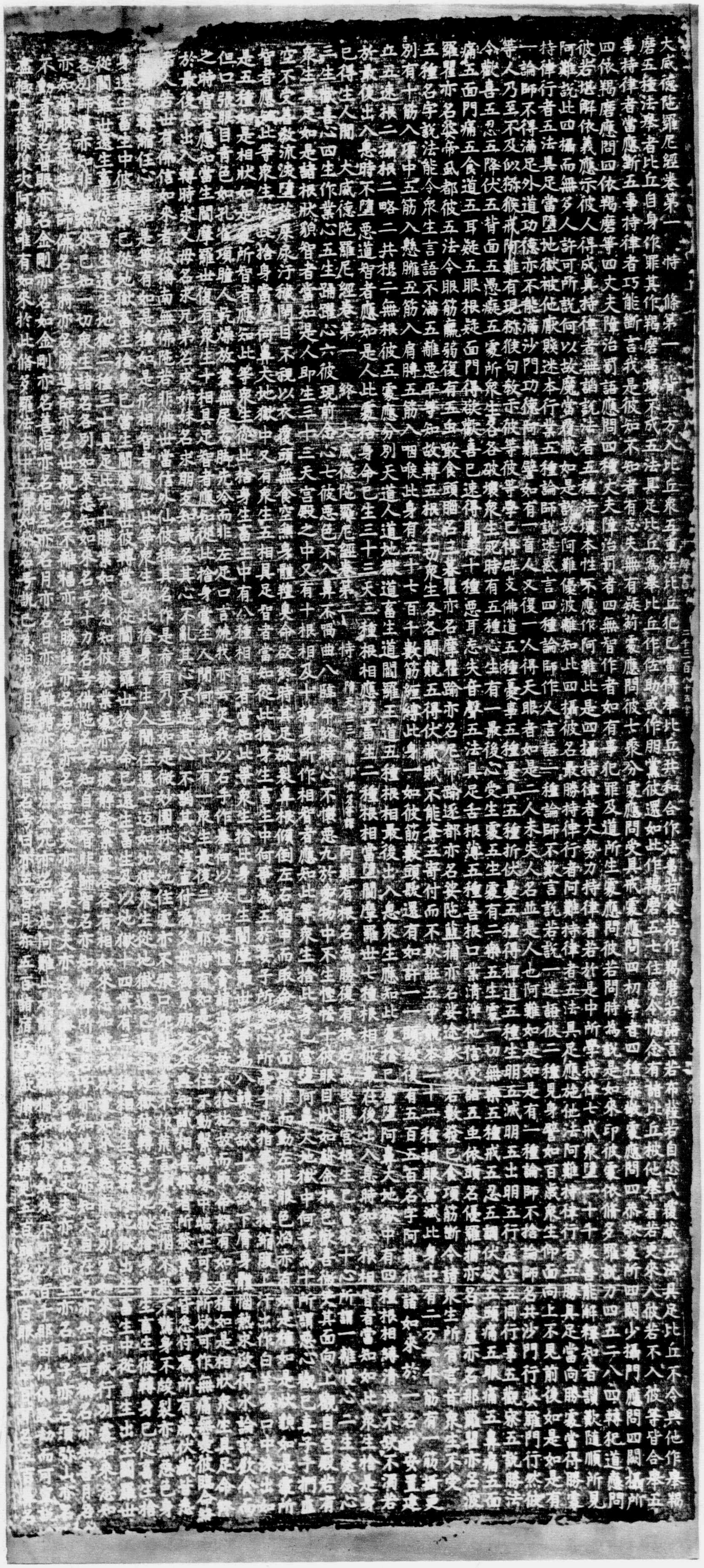


大威德陀羅尼經卷第一

忖　條第一　西　家

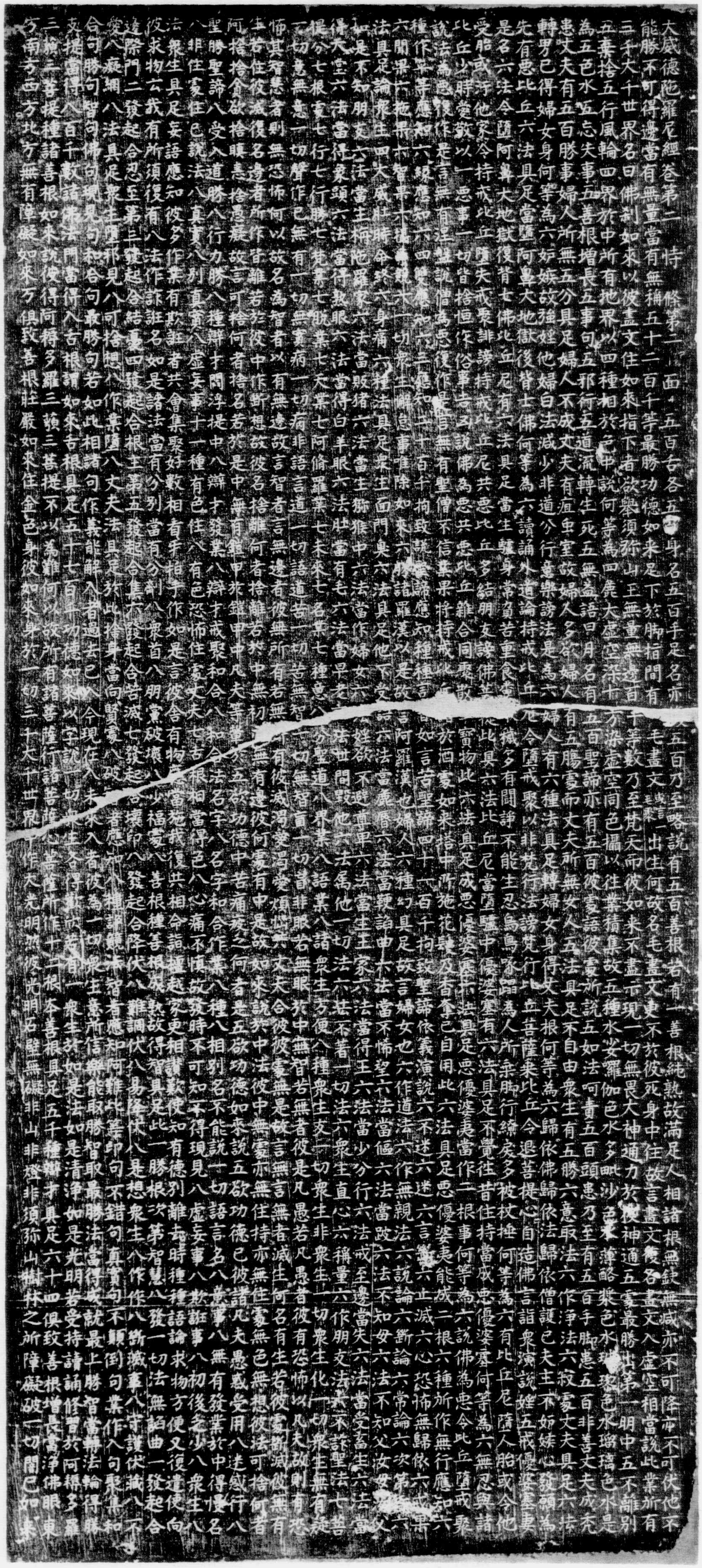
此法律中五法具足少歲及無歲不得出家此法律中五根相具足山羊眼矄（上公反）眼不瞬眼瞻（[illegible]）眼極深眼睽眼睒眼電眼睉（[illegible]）眼（[illegible]）長眼睛相遍眼轉睛眼睍（下奚反）睴（[illegible]）埵眼斑眼驢眼鷄眼尸利陀眼漚婆陀眼伭弥魚眼婆迦利陀眼（[illegible]）鷹眼鞞薩羅眼（[illegible]）獲猴眼狗眼阿荼迦羅眼（[illegible]）薩多泥去多眼尸陵伽羅眼（[illegible]）汗眼黃眼刪由迦多眼娑賀賀那眼鈸眼雉眼瞿利多眼（[illegible]）刪提多眼（[illegible]）毗跋販（[illegible]）多媎羅眼（[illegible]）婆稚多眼毗盧婆眼阿含羅摩那眼刪泥奚多眼毗鉢羅毗羅眼闍妒婆眼（[illegible]）緊陀羅眼毗羅伽眼漚那帝羅眼三鉢羅朱帝羅眼憂婆陀羅眼婆荼婆馬眼婆羅陀眼婆羅伽眼伭視眼猪眼網眼毗察多眼（[illegible]）皷眼青黃眼不得出家阿難復有九万九千彼彼衆生根如來悉知如來悉見阿難如來應正遍知有如是等無量無邊知見阿難復有二十六根相詐善比丘貴重資財諸佛如來皆如實知復有二十二根相詐善比丘所有語言臭如死屍又有十根相阿蘭若比丘所出語言邪命詐善有五根相邪命比丘詐修善故衆人識知五根相破戒比丘諸天唱告有五聲言於持戒比丘告言尊者某甲比丘戒衆墮戒衆遠離五種受法語出若有比丘自戒衆墮彼時諸天白善比丘持戒者邊名某比丘今戒衆破五種讚歎歡喜法於比丘邊所住諸天及三十三天知比丘勝已於四方讚歎五眼根相比丘外現善相內心邪命比丘五種見法各自有患和合共住更互相信比丘五有迦婆具足少法諸比丘應當知捨仙聖幢相而轉墮下五法具足比丘不尊重戒亦不尊敬佛法僧寶五法具足比丘尼不敬重佛法僧寶五法具足比丘尼不敬重大比丘五法具足比丘尼速墮戒衆五法具足比丘尼受他教令依他功力破壞人胎五法具足比丘尼實不敬重和上阿闍梨詐為親相示現無恐貪著利養當墮惡處五法具足比丘尼應知譬如門聞五法具足比丘尼若有智者若在家若出家應當遠離如利角牛謂妒嫉瞋恚無恩惡口諂曲如是五法具足比丘尼應當遠離五法具足比丘尼還俗戒衆墮落更欲出家諸比丘不得聽何以故彼比丘尼不能住法汙染比丘彼墮地獄比丘五法具足於比丘尼邊作諸過失當墮地獄不值四佛五法具足諸有智者見比丘尼生過患想五法具足度女人出家與已正法三分（[illegible]）損減比丘五破壞法於比丘尼邊汙染者五法具足無害衆生五法具足諸俗人等作不聞法業五法具足或有俗人心是出家而彼不得聽令出家五法具足俗人富伽羅等以不正信而墮地獄五法具足能令姊人墮地獄中五法具足諸衆生等先已和合後還破壞五種言語法斷鬪諍根五大地獄有根力故應當演說五因五緣妄言取生五散睡法五怖流轉五朋友法而相損害五朋友如母五法捨五法取五法聖者訶五法富伽羅應治罰五自知不由他五如金剛想五不定想五住想五同心富伽羅五不同心富伽羅五富伽羅諂曲五富伽羅無明五富伽羅有疑意五富伽羅處諸憂惱五富伽羅如輪山五富伽羅諸智所讚歎五法具足富伽羅供養如來五法具足富伽羅樂破僧五過去增上言五未來增上言五現在增上言五法合道五聖言之非聖言五身證者地五見到地五證相聖地五取別相五富伽羅如杵五富伽羅如石五想具足富伽羅如杵至盡五想具足害母及父五想具足於佛所生惡心出血五想具足造五無間業於行劫住大地獄中五想具足從大地獄死生於人間當得斷見五想具足當得邪見五想具足當捨重擔五想具足墮不定衆及離重擔五想具足富伽羅如優鉢羅不假善友而善根增不損不減五常善讚法得親近住增長善法五法具足不親下人然其境界亦非聖境五種惡心者誑惑虛無五毒蛇人空無物者。五法具足不得上關預處五過患根五常不和合五無攀緣如來不迎況諸聲聞五梵行者法五癡法五欲事五非欲事五斷者五如葹法作所作已令魔滅損五渴愛無義語五生疑意五決了智能減渴愛五不消過患五富伽羅利智五富伽羅部分分別智五富伽羅決了智五法將墮餓鬼見五法於他邊毀謗五法具足若有得法者天等世難知唯我能知五順轉五逆轉五想滿足虛空想五想滿足世界中間住五想滿足斷見轉五分別想五不分別想五種說想五觀想五處觀想五攝取想五折伏想五不可得想五瞋想五不瞋想有不和合想有味想有愛想有增想有想當作想有想當不作想有非想非想想有離想想者非想想者阿難於中非想想者以五種方便當作離想於中離想想者彼亦當作五種方便何以故阿難毗婆舍那智有攝取想不折伏有折伏想不攝取阿難於中有攝取想不折伏者彼五種想當作厭論阿難於中折伏想非攝取想者彼七種想當作懈息阿難此二想中非攝受想當作受滅其受滅中真實想不墮於非想乃至未增法想中斷盡生已生死寂滅是則最後離天流轉五種善而有諍鬪五顛倒意疑不見語者五根法入煩惱五業報故諸衆生等得大名聞五逆入作不善根然比丘作想住已入於修多羅五惡攝取法令衆生命終五種生處依自身虫生令諸衆生當成就眼事及憂惱事頭似白瘡有五法患頭命終當苦惱一死五法被刀患五法不可治即取命終五寂滅不離住五法不善根具足當成無子丈夫五種虫依身體在臍下肥邊住得無子丈夫數既無有子使脚繚戾語言麁澀彼人根中有五種虫一名無子男二無子丈夫三無子婦女彼有虫名波羅株博迦住在彼人大小便道中其飛微細頭如針孔彼等食已能令衆生一向絕欲於愛欲中懶惰懈怠有五虫名瞿柢羅依住於臍衆生死時虫飲血故得上氣病於一刹那一年休多即便命終有五虫名娑婆底野目佉依耆人項衆生臨欲命終喘息之時擯人咽喉飲咽喉血有五虫名耆者羅尼伽羅（[illegible]）住人咽喉於人食吉食彼虫即動彼虫動已舌根即動其味處處令散以業報故咽喉生患肉若熱即死若不熱者於眼及喉即成患苦有五虫名僧鳩吒迦住衆生脚掌食肉食血阿難時彼僧鳩吒迦虫食足下肉血已有筋名毗羅途羅是筋連續眼根彼筋為僧鳩吒迦虫食已眼即上舉行時筋閒不轉即成瞎跛彼等衆生如來知無利益無有善根彼生眼根生已還滅阿難一衆生有五千要節分如來悉知彼要節分中有芥子分觸者即盲或聾或跛或聾或作偏脊或有節分如芥子物觸者觸已即使命終阿難此身如是受生如是羸劣無有勢力阿難五種想如來不說憐愍衆生故有五種他廣作慢諸衆生等所生慢處有五慢不滅有患有五種自身不觀者慢彼大慢當作無間業慢事慢瞋事慢受慢種種稱重慢順流慢逆流慢詐善慢稱譽慢見慢力慢色慢語言慢辯才慢壞滅羞慙親近等事有五種富伽羅如破星稱有五富伽羅如猫兒有五富伽羅如糞有五富伽羅如風有五富伽羅如火有五富伽羅大患比丘有五處具足當作舉罪羯磨五如法問當令舉比丘舉已當不合捨以五法當捨五法報最堅若比丘衆和合被舉者至他

塔下二九二二



（附書）（二千三百八十五字）
大威德陀羅尼經卷第一 特 條第一指方入比丘衆五重法比丘犯已當待舉比丘共和合作法事若食若作羯磨若語言若布薩若自恣或覆藏五法具足比丘不令與他作舉羯
磨五種法舉者比丘自身作罪其作羯磨事壞不成五法具足比丘爲舉比丘作伍助或作朋黨彼還如此作羯磨五七住處令憶念有諸比丘被他舉者若更來入彼若不入彼等皆合舉五
事持律者當應斷五事持律者巧能斷言我是彼知不知者有忘失無有疑莉處應問彼七衆分處應問受具戒處應問四初學者四種恭敬處應問四恭敬處所四闕少攝門應問四闕攝所
四依羯磨應問四依羯磨等四丈夫障治罰語應問四種丈夫障治罰者四無智作者如有事犯罪及道所生處應問彼若問時爲說是如來印彼處依脩多羅說力四五二八四轉犯道應問
彼若堪解依義應示彼人得成真持律者無諂說法者五種法壞本性不應作阿難比是四攝持律者大勢力持律者若於是中所學持律七戒衆生二十千數善能解釋知者讚歎隨順所見
阿難說此四攝而無多人許可所說何以故魔當覆藏如是說故阿難優波離知此四攝彼名最勝持律行者阿難持律者五法具足應施他法阿難持律行者五勝具足當向勝處當得勝處
持律行者五法具足當墮地獄被他厭賤迷本行業五種論師說迷惑言四種論師作人言語一種論師不歎言說若說一迷語彼二種見身譬如百歲衆生仰面向上不見前後如是如是有
一論師不得滿足外道功德亦不能滿沙門功德阿難譬如有一盲人又復一人得天眼者如是二人未失人名並是人也阿難如是如是有一種論師不捨論師名共沙門行婆羅門行然彼
等人乃至不及似獼猴戒阿難有現獼猴句教示彼等彼等學已得辟支佛道五種憂事五種憂具五種折伏憂五種得禪道五種生明五滅明五出明五行虛空五同行事五觀察五說勝法
令歡喜五忍五降伏五背面五愚癡五處所衆生各各破壞衆生死時有五種心生有一最後心受生處五生處有二樂五生處一切無樂五種戒五忍五調伏欲五頭痛五眼痛五鼻痛五面
痛五面門痛五食道五耳疑五眼根疑面門得嶷歡喜已速得聽是十種惡耳忘失音聲五法具足舌根薄五種善根口業清淨他信受語五虫依頭名優羅摘亦名難盧亦名那羅瞿亦名波
羅瞿亦名娑帝風部彼五法令眼筋羸弱復有五虫敢食頭腦名三摩瞿亦名摩瞿喻亦名尼帝喻逐部亦名娑陀藍摘亦名娑塗狀奴若數發已食頂筋斷令諸衆生所有音聲衆生不受
五種名字說法能令衆生言語不滿五離惡平等知故轉五根本一切衆生各各鬪競五得伏藏賊不能奪五寄付而不歎誑五爭競本二十二種相眼當滅此身中有二万一千筋有一筋斷更
別有十筋入項中五筋入懸臃五筋入肩髆五筋入咽喉此身有五十七百千數筋經縛此身一如彼筋數頭髮還有如許一一頭髮復有五百五百名字阿難彼諸如來於一名安置建
立五速根二攝根二略二共根二無根彼五處應分別天道人道地獄道畜生道閻羅王道五種根相最後出入息衆生應知此處捨已當墮阿鼻大地獄中有四種根相轉清淨不欲不須若
於最後出入息時不墮惡道智者應知是人比處捨身命已生三十三天三種根相應墮畜生二種根相當墮閻摩羅世七種根相彼在後出入息時如是根相智者當知如此衆生捨是身
已得生人間 大威德陀羅尼經卷第一 終 大威德陀羅尼經卷第二 特 （隋天竺三藏闍那崛多等譯） 阿難有根名爲勝復有根名爲堅勝宮殿生已當發十心所謂一離慢心二生愛念心
三生歡喜心四生作業心五生踊躍心六彼現前念心七彼惡色不入鼻不喎曲八臨命終時心不懷惡九於愛物中不生慳惜十彼眼目狀如黃金根色歡喜復更其面向上觀自宮殿若有
衆生具足如是諸根狀貌智者當知是人即生三十三天宮殿之中又有十根相及十種身所作相智者應知此等衆生捨比身已當墮阿鼻大地獄中何等爲十所謂惡心觀已妻子手捫虛
空不定語放流淚墮落屎尿汙穢閉目不視以衣覆頭無食空噉身體臭爛命欲終時其足破裂鼻根傾倒左右縮中而取命終仰面惡舌而動左眼眼色焰赤有如是相如是狀貌知是處所
智者應知此等衆生從此捨身當墮阿鼻大地獄中又有衆生五相具足智者當知從比捨身生畜生中何等爲五於妻子所愛心所[illegible]手足指[illegible][illegible]縮腹上汗出作白沫口中涎出如
是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從比捨身生畜生中有八種相智者當知比等衆生捨比身已生閻摩羅世何等爲八謂舌欲上叉欲下脣身體惱熱求欲得水詒說飲食而
但口張眼目青色如孔雀項體乾燥放糞無尿右脚先冷而非左足口言燒我亦云炙我以右手作拳何以故如是憶念諸過悉放不捨故而取命終有如是種如是相狀衆生具足命終
之時智者應知當生閻摩羅世復有衆生十相具足智者應知從此捨身當生人間何等爲十有一衆生最後三摩耶時有如是心安住不動無諸緣中端正可意所欲可作無痛無憂彼臨命終
於最後息出入轉時求父母名求兄弟名求姊妹名求朋友知識名其心不亂其心不迷其心不謟其心淳直付爲父母爲眷朋友知識相告[illegible]所發業皆悉付爲所有藏伏財物悉已
若人若世有佛信如來者彼稱南無佛陀若非佛世當信外仙彼稱其名作是希有乃至如是微妙園林河池住處亦不發口作[illegible]不作[illegible][illegible]苦惱不驚身不破裂亦無惡色身
[illegible]轉縮任心知是等有如是種如是形相智者應知此等衆生從比捨身當生人間往還七返如地獄衆生從地獄還已[illegible]地獄彼轉業已地獄捨身當生畜生彼轉身已從畜生捨
身還生畜生中彼轉業已從地獄畜生捨身已當生閻摩羅世彼轉業已從閻摩羅世捨身命已還生畜生及以地獄十四業有二[illegible]種[illegible]生[illegible]地獄出生畜生中從畜生出生閻羅世
從閻羅世還生畜生從畜生還生地獄二種三十具足此六十勝業如來悉知彼發業處亦知處難發業處各各有相如來悉知[illegible]各別[illegible]如來悉知[illegible]行別[illegible]如來悉知
各別師業亦知非[illegible]知如來已知一切衆生諸名各別如來悉知如來名號十力名號佛陀名號知自生智非[illegible]智名亦知[illegible]名[illegible]亦知[illegible]名亦知大自在[illegible]亦知不可稱名亦知善月名
亦知[illegible]眼名[illegible]師佛名主將亦名勝導師亦名世親亦名不離輻亦名勝陸亦名勇健亦名善丈夫亦名丈夫亦名[illegible]名[illegible]丈夫亦名[illegible]王亦名師子亦名須彌山亦名
不動者亦名普眼亦名金剛亦名如金剛亦名善宿亦名宿王亦名月亦名日亦名離暗亦名闇滅金光亦名普光阿難上[illegible]名[illegible]如[illegible]來不可[illegible]百千那由他俱致劫而可宣說
盡極其邊際復次阿難唯有如來於比脩多羅法本中五百如來名號說已[illegible]名[illegible]五百名號日亦五百月亦五百晴宿[illegible]五百[illegible]王五百[illegible]五百[illegible]名五百

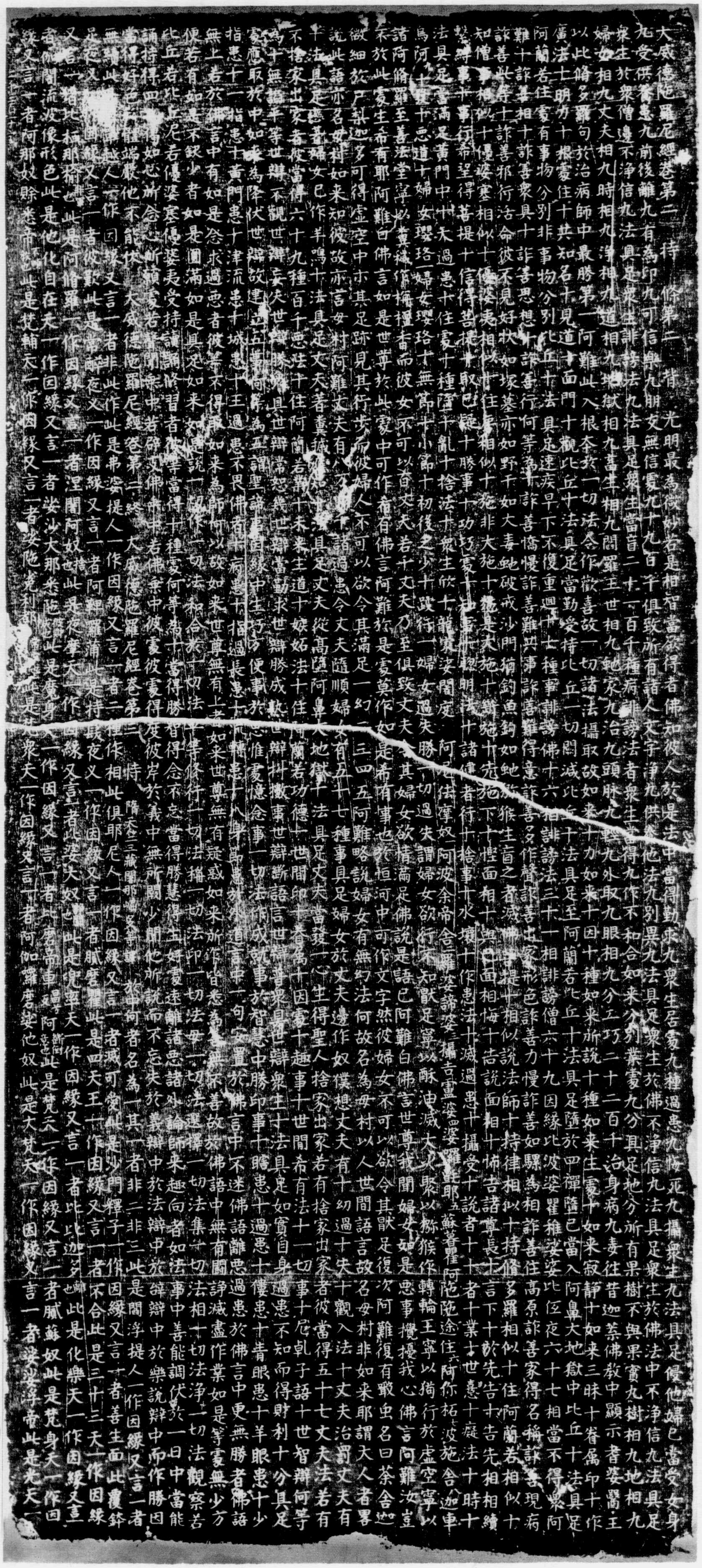
塔下二九二二



大威德陀羅尼經卷第二　特條第二

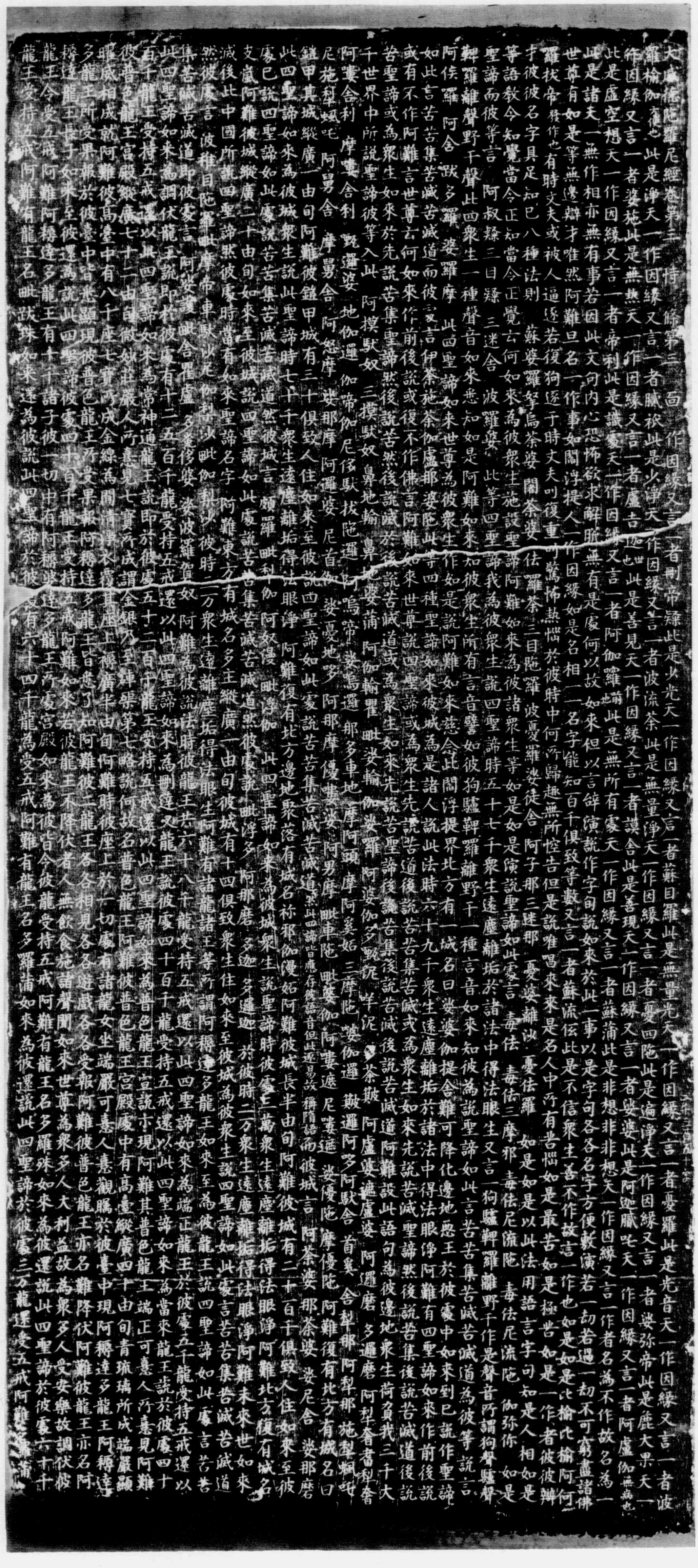
面五百舌各五[illegible]身名五百手足名亦五百乃至略說有五百善根若有一善根純熟故滿足人相諸根無缺無減亦不可降亦不可伏他不能勝不可得邊當有無量當有無稱五十二百千等最勝功德如來足下於腳指間有毛畫文（或言一毛聚）出生何故名毛畫文更不於彼死身中往故言畫文復名畫文入虛空相當說此業所有三千大千世界名曰佛剎如來以彼畫文住如來指下者欲舉須彌山王無量無邊百千等數乃至梵天而彼如來不盡示現一切無畏大神通力於彼神通五處最勝出第一明中五不離別五棄捨五行風輪四界於中所有地界以四種相於色中說何等為四麁大虛空深十方染虛空同色攝以往業積集故五種水娑羅伽色水多毗沙色水薄酪漿色水玻璃色水瑠璃色水是為五色水五忘失事五善根增長五事句五邪行五道流轉生死五無益語日月名有五百聖諦亦有五百彼處語彼處所說五如法呵責五百頭患乃至有五百手腳患五百非善丈夫成禿患丈夫有五百勝事婦人所無五分具足婦人不成丈夫有瘂虫室故婦人多欲婦人有五勝處而丈夫所無女人五法具足不自由眾生有五勝六意取法六作淨法六寂處丈夫具足六法轉男已得婦女身何等為六妒嫉故強婬他婦自法滅少非道分行意樂謗法是為六婦人有六種法具足轉婦女身得丈夫根何等為六歸依佛歸依法歸依僧護己夫主不妒嫉心發願為夫先有惡比丘六法具足當墮阿鼻大地獄後背士佛何等為六讀誦外道論持戒比丘尼令墮戒聚以非梵行法謗梵行比丘菩薩乘比丘令退菩提心自造佛言詣眾演說婬五戒優婆塞妻是名六法令墮阿鼻大地獄復背七佛比丘尼有六法具足當生驢身常負苦重食常[illegible]藏多有鬪諍不能生忍烏鳥啄踏為人所棄腳行纏戾多被杖捶何等為六有比丘尼墮人胎或令他受胎或浮他家令持戒比丘墮失戒聚誹謗持戒比丘尼共惡比丘多結朋友謗佛並從此具六法比丘尼當墮驢中優婆塞有六法具足不覺往昔住持當成惡優婆塞何等為六無忍與諸比丘以時覺教以一惡事一切皆捨恒作俗事言凶說佛為惡共惡比丘雜合同眾散寶物此六法具足成惡優婆塞六法具足惡優婆夷當作二根事何等為六說佛為惡令比丘墮戒聚說法為惡復作是言無有涅槃說僧為惡復作是言無有聖僧不信業果將持戒比丘於酒處如來塔中所施花鬘及香奪己自用此六法具足惡優婆夷能成二根六種所作無行應知六種作等等應知六緣應知六四雙應知六三應知二十百千拘致說諦應知種種言如言苦聖諦四十一百千拘致聖諦依義演說六不迷六迷六言[illegible]六止滅六心恐怖無歸依六戒果六聞果六施果六智果十二提[illegible]觀六一切眾生隨意事唯除如來六勝諸羅漢以是故言阿羅漢也婦人六種幻具足故言婦女也六作道法六作無親法六說論六斷論六常論六次第[illegible]六法具足論眾生四大威壯時命終六身痛六種法具足眾生面門臭六法具足他下受苦六法當鹿層六法當鞭諂曲六法當不怖望六法當傴六法當跛六法不知母六法不知父汝母[illegible]父如是不知朋友六法當生栴陀羅家六法當敗猪六法當生獼猴中六法當作婦女六婬欲不避尊卑六法當生王家六法當得王六法當少分行六法戒至邊當失六法當受畜生六法當得天堂六法當得象頭六法當得熟眼六法當得白羊眼六法壯當有毛六法當早老法世間毀他六法屬他一切法六法不著一切法六眾生直心六稱量六作朋友法共不許聖法七善提分七根處七行七行勝七梵業七脫業七天業七阿脩羅業七未來七名業七種意八分聖道八界業八語業八諸眾生方便八種眾生支一切眾生非眾生一切眾生化一切眾生無有疑一切意無意一切聲作已無有一切無實病一切病非語言道一切語道若一切若無智一切無智盲一切盲非眼若無眼於中無智若無者彼是凡愚若凡愚者彼有恐怖以凡夫故則有恐怖其智慧者則無恐怖何以故名為智者以有無邊故言智者言無邊者彼無所有若無無有彼滅渴愛渴愛煩惱共丈夫合彼彼處無是故言無言無者滅住何名有生若彼處斷滅彼無有生若住彼滅復名邊者所作皆離若於彼中作斷想故彼名捨離何者捨離若於中無初無有邊彼何處有中是故如來說於中法彼中無處亦無住持亦無住處無色無想彼法可捨何者阿捨捨貪欲捨瞋恚捨愚癡故言可捨何者捨名若於是中無有鎧甲於鎧甲中凡夫等輩於五欲功德中苦痛發之何者是五欲功德如來說五欲功德已彼諸凡夫愚惑受用八迷惑行八聖勝聖諦八受入道勝八行力勝八種辯才閻浮提中八辯才發業八辯才戒聚和合八和合法名字八名字和合作業八種八相別名不能說一切語言名八數事八無有發業於中得慢名八非住處住已說法八真實八別真實八虛妄事十一種有色住八有色恐怖住處丈夫七舌根相當得色八心痛不慎故發時不可知不得現見八虛妄事八欺誑事八初後乏少八眾生八法眾生具足妄語應知彼多作業有欺誑者共會集聚好數相看手拍手作如是言彼舍有物[illegible]當施我復共相命請種種越家更相讚歎使知有德別離去時種種語論求物方便又復遣使向八彼求物云我有所須復有八法作詐誑名如是諸法當有分別當有分剖八眾首八朋黨破壞八少福處八善根種善根成熟故得智具足此一勝根次第智慧八發一切法無諂曲一發起合邊際門二發起合忍至第三發起合結集四發起合根王第五發起合集六發起合若滅七發起合壞印八發起合降伏八難調伏八易降伏八是想眾生八作作八斷藏事八守護伏藏八不覺八癡網八法具足眾生墮邪見八可捨想八作業隨八丈夫法具足於此捨身當向賢處八破者應知八種諸覺[illegible]智者應知阿難此等印句不錯句真實句不顛倒句業作八句聚集和合句勝句智句佛句現見句和合句最勝句若如此相諸句作義能解入者過去已入今現在入未來入者彼為一切眾生意所信樂能取勝智取最勝法當得成就最上勝智當轉法輪得勝支提當得八百千數諸佛法門當得入舌根謂如來舌根具足五十七百千功德如來以字說一切眾生各得歡喜若有一眾生於如是法如是清淨如是光明若受持讀誦修習於阿耨多羅三藐三菩提八種諸善根如來說彼得阿耨多羅三藐三菩提不以為難何以故所有諸菩薩行諸菩薩心菩薩所作十二根本善根具足五千種辯才具足六十四俱致善根增長當淨佛眼東方南方西方北方無有障礙如來万俱致善根莊嚴如來住金色身彼如來身於一切三千大千世界[illegible]作天光明然彼光明石壁無礙非山非磴非須彌山樹林之所障礙破一切闇已如來

塔下二九二〇



大威德陀羅尼經卷第二　持　脩第二　背　光明最為微妙若是相智當欲得者佛知彼人故是法中當得勤求九衆生居處九種過患九悔死九攝衆生九法具足侵他婦已當
九受供養患九前後離九有為印九可信樂九朋友無信處九十九百千俱致所有諸人文字淨九供養他法九別異九法具足衆生於佛不淨信九法具足衆生於佛法中不淨信九
衆生於衆僧邊不淨信九法具足衆生誹謗法九法具足衆生當盲二十一百千種病誹謗法者衆生當得九作不和合如來分別業處九分具足地分所有果樹不與果實九樹相九
婦女相九丈夫相九時相九淨相九道相九地獄相九畜生相九閻羅王世相九鮑家九治九頭脉九輕九外取九眼相九分工巧二十二百千治身病九妻往昔迦葉佛教中顯示者
以此脩多羅句於治病師中最勝第一阿難此入根本於一切法令作歡喜故一切諸法攝取故如來十力如來十因十種如來所說十種如來生處十如來寂靜十如來三昧十眷屬
廣法七明力十根處住十共知名十見道十面門十觀比丘十法具足當勤受持比丘一切闘滅比丘千法具足至阿蘭若比丘十法具足隨於四禪隨已當入阿鼻大地獄中比丘十
阿蘭若住處有事物分別非事物分別比丘十法具足速疾早下不復重迴廿七種事誹謗佛十六相誹謗法三十一相誹謗僧六十九因緣比波婆瞿稚婆婆比丘夜六十七相當不
難十詐善相十詐善衆具十詐善思想十詐善行何等為十詐善憍慢詐善難共事詐善難得意詐善多作聲詐善出家形色詐善力慢詐善如驟為相詐善住高原詐善家得名稱詐
詐善此等十詐善邪行活命彼不見好狀如塚墓亦如野干如大毒蛇破戒沙門猶釣魚鉤如蛇獼猴生盲之者滅佛菩提十相似說法師十持律相似十持脩多羅相似十住阿蘭若
知僧事相似十優婆塞相似十優婆夷相似十住處相似十施非大施十施是大施十簡施十危施下十慳面相十與口面相悔十告說面相十怖吉諸尊長十言下十於先告十告先
繫縛事十事行希望得菩提十信得菩提十取已疑十勝事十功起處十[illegible]十聰明法十諸律者行十捨事十水壞十作患法十滅過患十攝受十說者十十者十業十世憙十凝法
法具足當滿足黃門中十天過患十住處十種墮十亂十捨法十衆生欣十龍婆闍庭阿[illegible]佉寧奴（一）阿波余帝舍（二）羅婆諦婆（三）攝吉盧婆（四）婆羅毘耶（五）蘇摩瞿阿陀陀途住（六）阿你柘（七）波施
烏阿十十惡道十婦女瓔珞一婦女瓔珞十無節十小節十初後之少十踐待一婦女過失勝一切過失謂婦女欲行不知猒足寧以酥油滅大火聚以獼猴作轉輪王寧以猶行於虛
諸阿脩羅至善法堂穿做糞穢作擣種香而彼女不可以著丈夫若千丈夫乃至俱致丈夫令其婦女欲情滿足佛說是語已阿難白佛言世尊我聞婦女如是惡事攪擾我心佛言阿
求於此處生希有耶阿難白佛言如是世尊於此處中可作希有佛言阿難於是處莫作如是希有事也於恒河中可作文字然彼婦女不可以欲令其猒足復次阿難復有戰虫名曰
微細於尸梨迦多可得虛空中亦其足跡見其行步而彼婦人不可以欲令其滿足一幻二三四五阿難略說婦女有無幻法何故名為母村以人世間語言故名母村非如來耶謂大
說此語亦名母村如來知彼故亦言母村阿難丈夫有人不[illegible]十諸過患令丈夫隨順婦女有五十七種事具足婦女於丈夫邊作奴僕想丈夫有十幻過十失十觀入法十丈夫治罰
十法具足德善婦女已作羊鳴十法具足丈夫著糞穢[illegible]知十法具足丈夫從高墮阿鼻大地獄十法具足丈夫當發一心生得聖人捨家出家若有捨家出家者彼當得五十七丈夫
不捨家出家者彼當得六十九種百千惡法十住阿蘭若戰十未來生道十嫉妬法十住阿蘭若功德十世間卯十眷屬十因處十趣事十世間希有法十一切事十尼乾子語十世智
為十無諂羊等世辯不觀世辯妄失世辯勝[illegible]具世辯常怨錢世辯當勤求世辯勝成熟世辯拼撒事世辯斷語言世辯普衆具世辯衆生十法具足如實自身過患不知而得財利十
處應取於中如來為降伏世辯故建立五事何等為五謂聖諦事因緣中生巧方便事於思惟處憶念事一切法作成就事於智慧中勝印事十瞻患十過患十傭患十青眼患十羊眼
指患十一指患十黃門患十津流患十城患十王過患不畏佛者有病患十搯過長患十[illegible]轉患十八身節患於外道言中一句安置於佛言中不迷佛語離惡過患於佛言中更無勝
無上若於佛言中有如是忿求過惡者彼等不得取如來為師何以故如來世尊無有上者如來世尊無有疑惑如來所作皆悉為[illegible]無[illegible]善故於佛語中無有闘諍滅盡作業如是等處
便若有如是不欽少者如是圓滿如是具足如來如是說一切作一切法和合於一切法平等脩行一切法攝一切法印一切法母一切法選擇一切法集一切法相一切法淨一切法
比丘若比丘尼若優婆塞優婆夷受持讀誦脩習者彼等當得十種處何等為十當得勝智得念不忘當得勝慧得生好處遠離諸惡諸外論師來趣向者如法事中善能調伏於一日
誦持得四偈如意所念所願處若聲聞衆中若辟支佛衆中若佛衆中彼處彼處得度彼岸於義中無所闘少聞他所說而不忘失於義辯中於法辯中於辭辯中於樂說辯中而
當得好色[illegible]體端嚴他不能伏　大威德陀羅尼經卷第二　終　大威德陀羅尼經卷第三　持　（隋天竺三藏闍那崛多等譯）於中何者名為一其一者非二非三此是閻浮提人一作因緣又
無[illegible]此[illegible]越人一作因緣又言一者非此作此是弗婆提人一作因緣又言一者二種作相此俱耶尼人一作因緣又言一者滅可愛此是沙門釋子一作因緣又言一者善生面
足夜叉[illegible]因緣又言一者彼歎此是常醉夜叉一作因緣又言一者阿鞞羅蒲此是持鬘夜叉一作因緣又言一者膩磨瞿此是四天王一作因緣又言一者不合此是三十三天一
又言一者比栭那椅也（[illegible]）此是阿脩羅一作因緣又言一者涅闍阿奴也（[illegible]）此是夜摩天一作因緣又言一者此婆大奴也（[illegible]）此是兜率天一作因緣又言一者此比迦多也（[illegible]）此是化樂天一作因
者[illegible]闍流波像形色此是他化自在天一作因緣又言一者娑沙大那毖陀（[illegible]）此是魔身天一作因緣又言一者此磨帝車（[illegible]）阿（[illegible]）此是梵[illegible]一作因緣又言一者膩蘇奴此是梵身天一作因
緣又言一者阿那奴賒迷帝（[illegible]）此是梵輔天一作因緣又言一者婆陀羌利都（[illegible]）此是梵衆天一作因緣又言一者阿伽羅磨婆他奴此是大梵天一作因緣又言一者婆娑浮帝此是

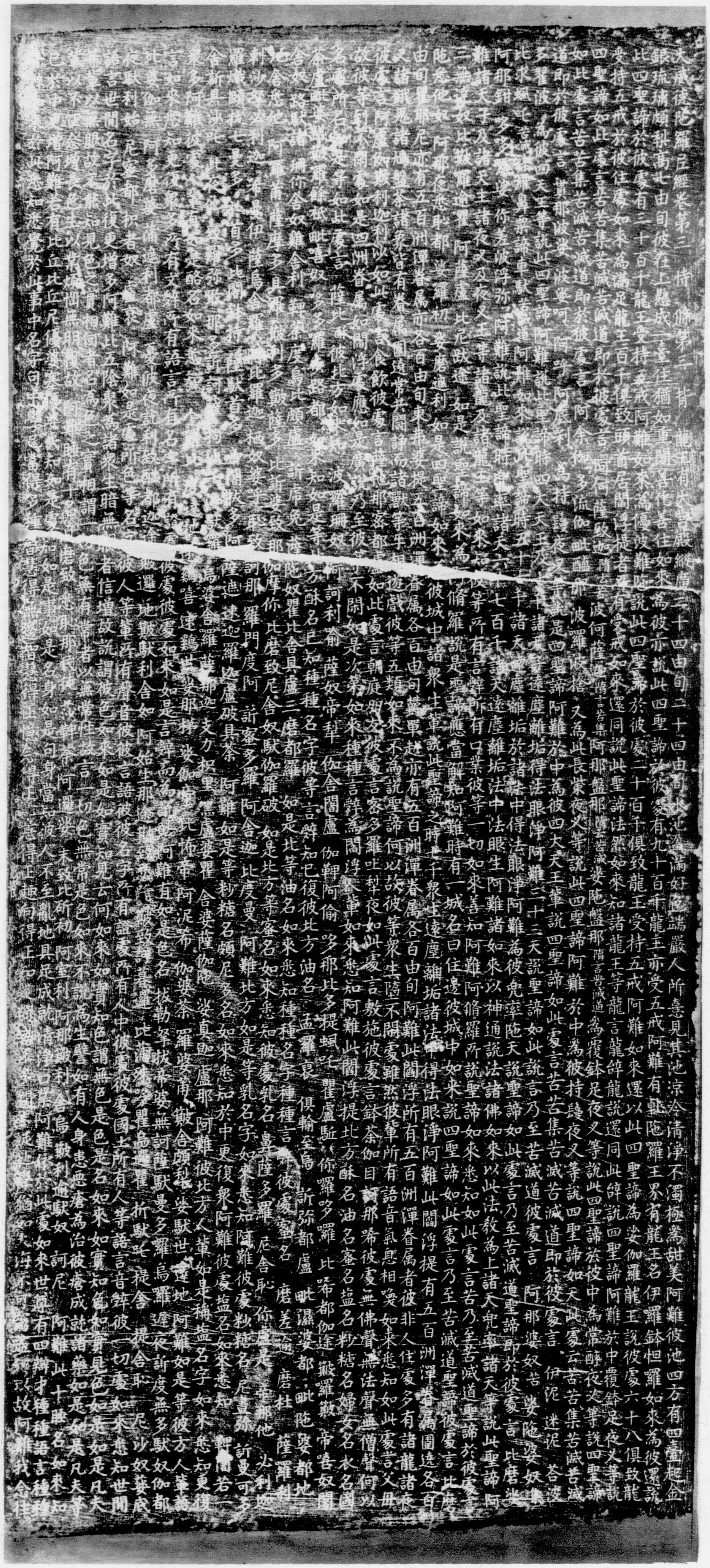
塔下二九三二



大威德陀羅尼經卷第三

持脩第三一作因緣又言一者刪帝隸此是少光天一作因緣又言一者蘇目羅此是無量光天一作因緣又言一者憂羅此是光音天一作因緣又言一者波羅檢伽（方便也）此是淨天一作因緣又言一者膩袛此是少淨天一作因緣又言一者波流荼此是無量淨天一作因緣又言一者憂四陁此是遍淨天一作因緣又言一者婆弥帝此是廣大果天一作因緣又言一者婆施此是無熱天一作因緣又言一者盧吉迦（世也）此是善見天一作因緣又言一者謨舍此是善現天一作因緣又言一者婆娑此是阿迦膩吒天一作因緣又言一者阿盧伽（無病也）此是虛空想天一作因緣又言一者帝利此是識處天一作因緣又言一者阿伽羅蒱此是無所有處天一作因緣又言一者蘇蒱此是非想非非想天一作因緣又言一作者名為不作故名為一此是諸天一無作相亦無有事若因此文句內心恐怖欲求解脫無有是處何以故如來但以言辭演說作字句說如來於此一事以是字句各各名字方便數演若一劫若過一劫不可窮盡諸佛世尊有如是等無邊辯才唯然阿難旦名一作事如閻浮提人一作因緣如是名相一一名字能知百千俱致等數又言一者蘇流伝此是不信衆生善不作故言一作也如是如是比揄比揄阿何羅枝帝（發作也）有時丈夫或被人逼逐若復狗逐于時丈夫叫復重呼驚怖熱惱於彼時中何所歸趣無所控告但是說唯唱來來是名人中所有苦惱如是最苦如是極苦如是一作者彼彼辯才彼彼名字具足知已八種法則蘇婆羅拏烏荼婆闍荼婆佉羅荼三目陁羅波憂羅婆徒舍阿子那三毘那憂婆離泌憂佉羅如是如是以此法用語言字句知是人相如如是等語教令知覺當令正知當令正覺云何如來為彼衆生施設聖諦阿難如來為彼諸衆生等如是如是演說聖諦如此處言毒佉毒佉三摩耶毒佉尼流陁毒佉尼流陁伽弥你如是聖諦而彼等言阿叔隸三目隸三迷舍波羅婆此等四聖諦我為彼衆生說四聖諦時五十七千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼生又言一狗驢鞞羅離野干作是聲音所謂狗聲驢聲鞞羅離聲野干聲此四衆生一種聲音如來悉知如是阿難如來知彼衆生所有言音譬如彼狗驢鞞羅離野干一種言音如來知彼為說聖諦如此言苦苦集苦滅苦滅道為彼等說言阿侯羅阿含跋多羅婆羅摩此四聖諦如來世尊為彼衆生作如是說阿難如來慈念此閻浮提界北方有一城名曰婆婆伽提舍難可降化邊地惡王於彼處中如來到已說作聖諦如此言苦苦集苦滅苦滅道而彼處言伊荼施荼伽盧那婆陁此等四種聖諦如來彼城為是諸人說此法時六十九千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨阿難有四聖諦如來作前後說或有不作阿難言世尊云何如來作前後說或復不作佛言阿難如來世尊說四聖諦或為衆生先說苦道後說苦苦集苦滅或為衆生如來先說苦滅聖諦然後說苦集後說苦滅道後說苦聖諦或為衆生如來於先說苦集聖諦然後說苦然後說滅於後說苦滅道或為衆生如來先說苦聖諦後說苦集後說苦滅後說苦滅道阿難設此語句為彼邊地衆生荷負我三千大千世界中所說聖諦彼等入此阿摸馱奴三摸馱奴鼻地輸鼻地婆蒱阿伽輸瞿毗婆輸伽婆羅阿婆伽多毱泥峰泥荼斅阿盧婆遮盧婆阿邏磨多邏磨阿梨奢書梨奢阿婁舍利摩婁舍利甄邏婆地伽邏伽帝伽尼侈馱拔陁邏阿鳴帝婆鳥邏那多車地摩阿頭摩阿奚始三摩陁嘍伽邏斅邏阿多阿馱舍首奚舍梨那阿梨那施梨颯毗尼施梨颯吒阿男舍摩男舍阿怒摩娑那摩阿邏婆尼首伽婆憂地哆阿那摩優婁婆阿男摩毗車陁毗婆伽阿嘍遮尼嘍遮婆優陁摩優陁阿難復有北方有城名曰鎧甲其城縱廣一由旬阿難彼鎧甲城有三十俱致人住如來至彼說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅道（然此四諦皆應存彼語音但此逕易故稱隋語）而彼城言阿荼婆那荼婆婆尼舍婆那磨此四聖諦如來為彼城衆生說此聖諦時七十千衆生遠塵離垢得法眼淨阿難復有北方邊地聚落有城名祢耶伽漫姤阿難彼城長半由旬阿難彼城有二十百千俱致人住如來至彼處已說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅道然彼城言頗羅毗毗梨伽阿奴漫毗淨伽此四聖諦如來為彼城衆生說聖諦時彼處三萬衆生遠塵離垢得法眼淨阿難北方復有城名支嵐阿難彼城縱廣二十由旬如來至彼城說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅道然彼處說毗淨多阿那磨多迦多邏迦於彼時二万衆生遠塵離垢得法眼淨阿難未來世如來滅後此中國所說四聖諦然彼處時當有如來聖諦名字阿難東方有城名多主縱廣一由旬彼城有十四俱致衆生住如來至彼城為彼衆生說四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道然彼處言波稚目陁羅毗摩帝東馱泌尼伽梨泌毗伽梨泌彼時二万衆生遠離塵垢得法眼生阿難有諸龍諸王等所謂阿稱達多龍王如來至為彼龍王說四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道即彼處言阿婆護毗舍瞿盧多迦修婆婆波羅賀奴阿難為彼說法時彼龍王共六十八千龍受持五戒還以此四聖諦如來為端正龍王於彼處五千龍受持五戒還以此四聖諦如來為調伏龍王說即於彼處有十二五百千龍受持五戒還以此四聖諦如來為刪達叉龍王說彼處四十百千龍受持五戒還以此四聖諦如來為當來龍王說於彼處四十百千龍王受持五戒還以此四聖諦如來為常神通龍王說即於彼處五十二百千龍王受持五戒還以此四聖諦如來為普色龍王宣說亦現阿難其普色龍王端正可喜人所喜見阿難彼普色龍王宮殿縱廣七十二由旬微妙莊嚴人所喜見七寶所成謂金銀乃至硨磲第七略說何故名普色龍王阿難彼普色龍王宮殿處中有高臺縱廣四十由旬青琉璃所成端嚴顯曜威相成就阿難彼高臺中有八千座七寶所成金線為間清淨衣覆其座上褥廣半由旬阿難時彼座上於一切處有諸龍女坐端嚴可喜人喜觀矚於彼臺中現阿稱達多龍王所受果報於彼臺中皆悉顯現彼普色龍王所受果報阿稱達多龍王皆悉了知阿難彼二龍王各各相見各各遊戲各各受報阿難彼普色龍王亦名難降伏阿難彼龍王亦名阿稱達龍王長子如來至彼還為說此四聖諦彼處四十百千龍王受持五戒阿難如來若彼龍王不降伏者人無飲食施諸聲聞如來世尊為衆多人大利益故為衆多人受安樂故調伏彼龍王令受五戒阿難阿稱達多龍王有十千諸子彼一切中有阿稱婆達多龍王所處宮殿如來為彼皆令彼龍受持五戒阿難有龍王名多羅殊如來為彼還說此四聖諦於彼處六十千龍王受持五戒阿難有龍王名毗跋珠如來還為彼說此四聖諦於彼處有六十四千龍為受五戒阿難有龍王名多羅蒲如來為彼還說此四聖諦於彼處三万龍還受五戒阿難[illegible]羅蒲

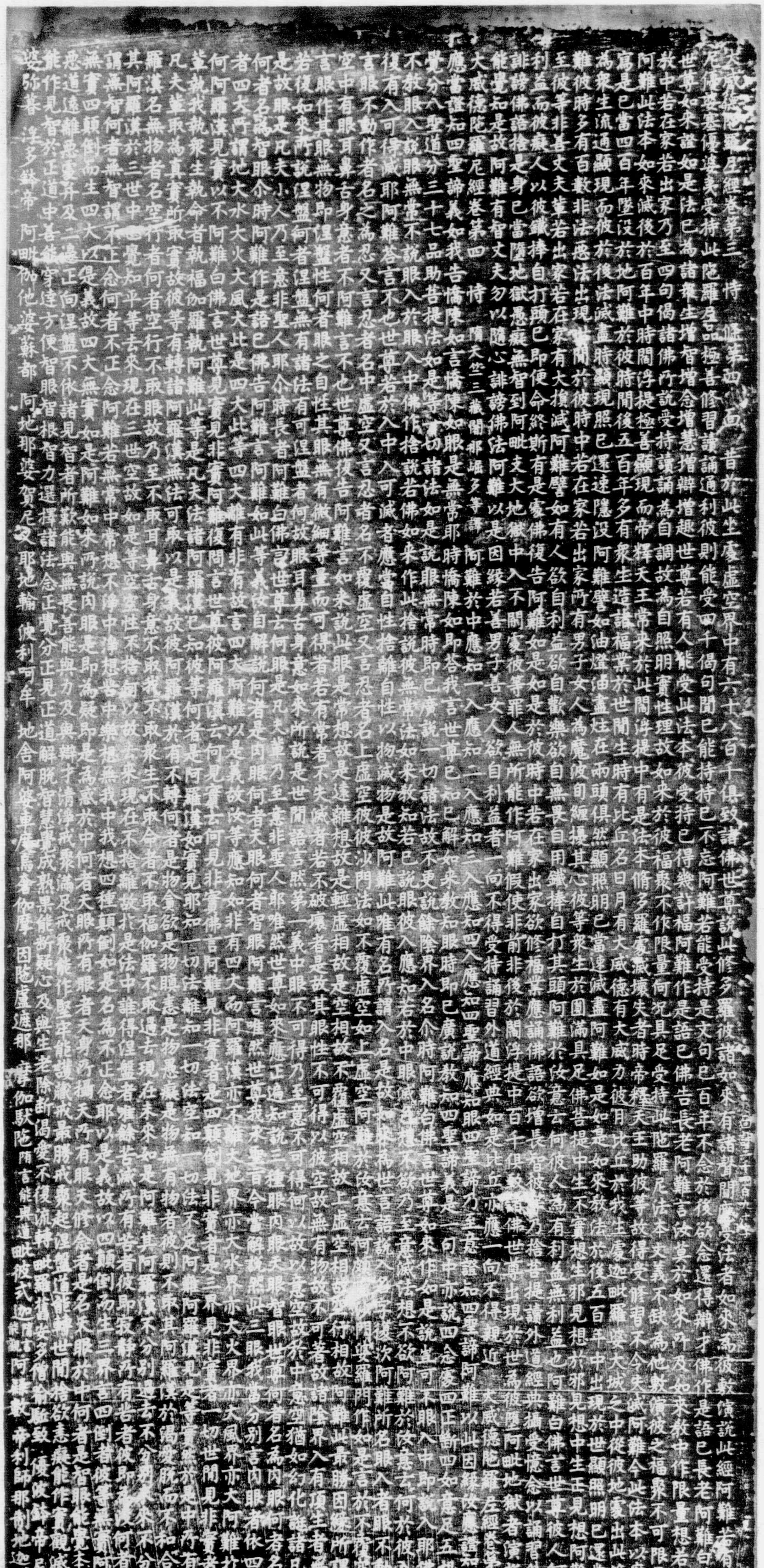
[illegible]千三百[illegible]十字



大威德陀羅尼經卷第三　情　節第三　背　龍王有大善殿縱廣三十四由旬二十四由旬水池滿好色端嚴人所憙見其池涼冷清淨不濁極為甜美阿難彼池四方有四臺起金
銀琉璃頗梨高七由旬彼在上懸成一臺住猶如車闊善住善住如來為彼亦說此四聖諦於彼處有九十百千龍王亦受五戒阿難有跋陀羅王界有龍王名伊羅鉢恒羅如來為彼還說
此四聖諦於彼處有三十百千龍王受持五戒阿難如來為優波難陀說此四聖諦於彼處二十百千俱致龍王受持五戒阿難如來還以此四聖諦為娑伽羅龍王說彼處六十八俱致龍
受持五戒於彼住處如來為滿足龍王百千俱致頭首居閻浮提者有受戒如來還同說此聖諦法然如來知諸龍王等龍言龍辞龍說還同此辞說四聖諦阿難於中覆鉢足夜叉等說
四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言阿何薩致迦（隋言苦）彼何薩陀（隋言苦集）阿那盤那（隋言苦滅）娑陀盤那（隋言苦滅道）為覆鉢足夜叉等說此四聖諦於彼中為常醉夜叉等說四聖諦
如此處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言阿余伽多流伽毗醯那波羅波捨又為此長業夜叉等說此四聖諦阿難於中為彼持鬘夜叉等說四聖諦如天此處云苦苦集苦滅苦滅
道即於彼處言貫那波婆波婆呵阿呼阿底剎為持鬘夜叉等說是四聖諦阿難於中為彼四大天王輩說四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言伊泥迷泥荅婆
多瞿波彼為彼四天王等說此四聖諦阿難說此聖諦時四大天王及十千諸天遠塵離垢得法眼淨阿難三十三天說聖諦如此說言乃至苦滅道彼處言阿那婆奴苦娑陀婆奴集
比求颯吒苦[illegible]羅羅鼻眾諦車馱苦滅道阿難如來說此聖諦時五十千諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨阿難為彼兜率陀天說聖諦如此處言乃至苦滅道聖諦即於彼處言比磨娑
阿那鉗多多羅娑你差波浮彌阿難說此聖諦時兜率諸天六十七百千諸天遠塵離垢法中法眼生阿難諸如來以神通說法諸佛如來以此法教為上諸天兜率諸天等說此聖諦阿
難諸天子及諸天王諸夜叉及夜叉王等諸龍及諸龍王等如來知彼等所有言辭所有口業彼等一切如來善知阿難阿脩羅所說聖諦如來悉知如此處言若乃至苦滅道聖諦於彼處言
三無天奴比數羅途瞿阿薩盧比尼跋途如是說聖諦如來為阿脩羅說是聖諦應當解知阿難時有一城名曰住邊彼城中如來說四聖諦如此處言乃至苦滅道聖諦彼處言比磨
陀毘他奴阿那夜悉耶都婆羅初婆磨遮利如是四聖諦如來彼城中諸眾生輩說此聖諦之時七千眾生遠塵離垢諸法中得法眼淨阿難此閻浮提有五百洲潬眷屬圍遶各百
由旬瞿耶尼亦有五百洲潬眷屬亦各百由旬東弗婆提五百洲潬眷屬各百由旬亦有五百洲潬眷屬各百由旬阿難此閻浮所有五百洲潬眷屬者彼非人住處多有諸龍諸夜
叉諸餓鬼諸鳩盤荼諸象皆有眷屬圍遶常共闘諍而諸獸等手相遊戲彼等五類如來不為說聖諦何以故彼等眾生墮不闊處雖然彼輩所有語音氣息相覺如來悉知如此處言父母
彼處言阿盧伽數利迦利沙如此處言食飲彼處言薩他那寄都如此處言朝庭朋友彼處言密多羅吐犁夜如此處言數施彼處言鉢荼伽目訶那希彼處無佛聲無法聲無僧聲何以
故彼等利不闊處如是四洲眷屬如閻浮處應如是廣說乃至彼等不闊如是次第如來種種言辭為閻浮各輩如來悉知阿難此閻浮提北方酥名油名蜜名鹽名粆糖名婦女名衣名國
名處所名[illegible]是等如此處言薩比酥彼北方如來知波羅珊奴阿詞利俞薩奴帝犁伽含闍盧伽鞞阿偷多耶比多提蝿吒瞿盧監你羅哆羅比希都伽途鞁羅敷帝嗜奴闇
荼盧毗[illegible]羅餘祇毗嗜奴薩比酥多羅[illegible]路都[illegible]方酥名已知種種名字彼等言辭知已復彼北方油名如來悉知種種[illegible]許彌都盧毗濕婆都毗陀婆都地
[illegible]陀奴瞿比舍具盧三磨都羅破如是北等油名如來悉知種種名字種種言彼處蜜名[illegible]磨杜薩羅利
[illegible]伽摩你比磨致尼舍奴馱伽羅破如是北方等蜜名如來悉知[illegible]利延
[illegible]訶那羅門度阿許蜜多羅阿舍迦比度曼阿難北方如[illegible]
[illegible]薩遮迦遮羅迦盧破具荼阿難如是等粆糖名頗尼多名如[illegible]
[illegible]烏婆舍羅[illegible]
[illegible]鶏嗜建鶏[illegible]
[illegible]阿難有如是色名拔勒[illegible]
[illegible]
[illegible]彼人等輩所有聲音彼彼言語彼名字所有諸處所有人中彼處國土所有人等語言音辭彼一切處如來悉知世間
[illegible]者信增故說謂彼色如來如實知見云何如來如實知色謂無色是色是名如來如實知色知實見色如是如是凡夫
[illegible]色無有常者以無常故言一切色無常是色如來不說為生譬如有人身患惡瘡為治彼瘡成就諸藥如是如是凡夫等
[illegible]阿室利阿那[illegible]訶尼阿難此十曲名如來知
[illegible]如是事如是名身如是句身當[illegible]彼人不至亂地具足成就[illegible]如來世尊有四辯才種種語言種種
[illegible]得正憶念得正趣向得正知[illegible]猶如大海不可[illegible]以故阿難我念往

塔下二九三一

塔下四七八一



大威德陀羅尼經卷第三　持經第四

昔於此生處虛空界中有六十八百千俱致諸佛世尊說此修多羅彼諸如來有諸聲聞[illegible]（[illegible]百九十字）受法者如來為彼敷演說此經阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此陀羅尼品極善修習讀誦通利彼則能受四千偈句聞已能持持已不忘阿難若能受持是文句已百年不念於後欲念還得辯才佛作是語已長老阿難白佛言希有世尊如來證如是法已為諸衆生增智增念增慧增辯增趣世尊若有人能受此法本彼受持已得幾許福阿難作是語已佛告長老阿難言汝莫於如來所及如來教中作限量想若於此如來教中若在家若出家乃至四句偈諸佛所說受持讀誦為自調故為自照明實性理故如來於彼福聚不作限量何況具足受持此陀羅尼法本文義不缺為他敷演彼之福聚不可限量何以故阿難此法本如來滅後於百年中時閻浮提極善顯現而帝釋天王常來於此閻浮提中有是法本脩多羅處滅壞失者時帝釋天王助彼等故得受脩習不令失滅阿難今此法本以魔事故書寫是已當四百年墜沒於地阿難於彼時間後五百年多有衆生造諸福業於世間生時有比丘名日月有大威德有大威力彼月比丘於我生處迦毗羅婆大城之中從彼地處出此脩多羅廣為衆生流通顯現而彼法滅盡時顯現照已還逮隱沒阿難譬如油燈油盡炷在兩頭俱然顯照明已當逮滅盡阿難如是如是如來教法於後五百年中出現於世顯照明已還當逮滅阿難彼時多有百數非法惡法出現[illegible]間於彼時中若在家若出家所有男子女人為魔波旬纏縛其心彼等衆生於圓滿具足佛菩提中生不實想生邪見想於邪見想中生正見想阿難汝觀乃至彼等非善丈夫輩若出家若在家有大擯滅阿難譬如有人欲自利益欲自歡樂欲自無畏自用鐵棒自打其頭阿難於汝意云何彼人為有利益無利益也阿難白佛言世尊彼人何處而有利益而彼癡人以彼鐵棒自打顛已即便命終斯有是處佛復告阿難如是如是於彼時中若在家出家欲修福業應誦佛語欲增長智彼等乃捨菩提讀外道經典攝受憶念以誦習外道經故誹謗佛語捨是身已當墮地獄愚癡無智到阿毗支大地獄中入不闇處彼等罪人無所能作阿難假使非前非後於閻浮提中百千俱致[illegible]佛世尊出現於世為彼墮阿毗地獄者演說佛法不能覺知是故阿難有智丈夫勿以隨心誹謗佛法阿難以是因緣若善男子善女人欲自利益者一向不得受持誦習外道經典如是比丘亦[illegible]應一向不得親近

大威德陀羅尼經卷第三

大威德陀羅尼經卷第四　持

隋天竺三藏闍那崛多等譯

阿難於中應知一入應知二入應知三入應知四入應知四聖諦應知眼四聖諦乃至意證知四聖諦阿難以此因緣汝應證知如知眼故應當證知四聖諦義如我告憍陳如言憍陳如是等一切眼是無常耶時憍陳如即答我言世尊已知已解如來教知眼時即已廣說教知四聖諦義是一句中亦說四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分三十七品助菩提法如是等一切諸法如是說眼無常時即已廣說一切諸法故不更說餘陰界入名介時阿難白佛言世尊如來作如是說豈可不眼入中即說入耶佛言如來不教眼入說眼無常不說眼入於眼入中佛作捨說若佛如來作此捨說彼無常法如來教知若已說眼彼入應知若於中眼滅色想不欲乃至意滅法想不欲阿難於汝意云何於彼入中[illegible]復有入可得滅耶阿難答言不也世尊若於入中入可滅者名不應當自性捨離自性以物滅物是故阿難此唯有名所謂入名是故眼[illegible]為世言語說入名[illegible]復次阿難所名眼入者眼不動作是故言眼不動作者名之為忍又言忍者名中虛空又言忍者名不覆虛空又言忍者名上虛空彼彼沙門法如不覆虛空如上虛空阿難於汝意云何[illegible]門婆羅門作如是言於不覆虛空中於上虛空中有眼耳鼻舌身意者不阿難言不也世尊佛復告阿難言[illegible]

言眼作其眼無物即涅盤性何者眼之自性其眼無有自性以其眼無常想故是[illegible]

若復如來所說涅盤何者涅盤無有諸法有可涅盤無有微細等量而可得者若[illegible]

是故眼是凡夫小人乃至意非聖人耶介時長老阿難白佛言世尊已說眼乃至[illegible]

何者名為智眼介時阿難作是語已佛告阿難言阿難如此等言阿難汝言肉眼[illegible]

者四大所謂地大水大火大風大此是四大此等四大有非有故四大無實以是四大[illegible]

何阿羅漢見實以不阿難白佛言世尊見實見非實阿難復問言世尊彼阿羅漢云何見[illegible]

輩執我執衆生執命者執福伽羅執阿難此等是凡夫法諸阿羅漢已知彼等何故是阿羅漢如實見耶知一切法離知一切法空知一切法不定阿難阿羅[illegible]

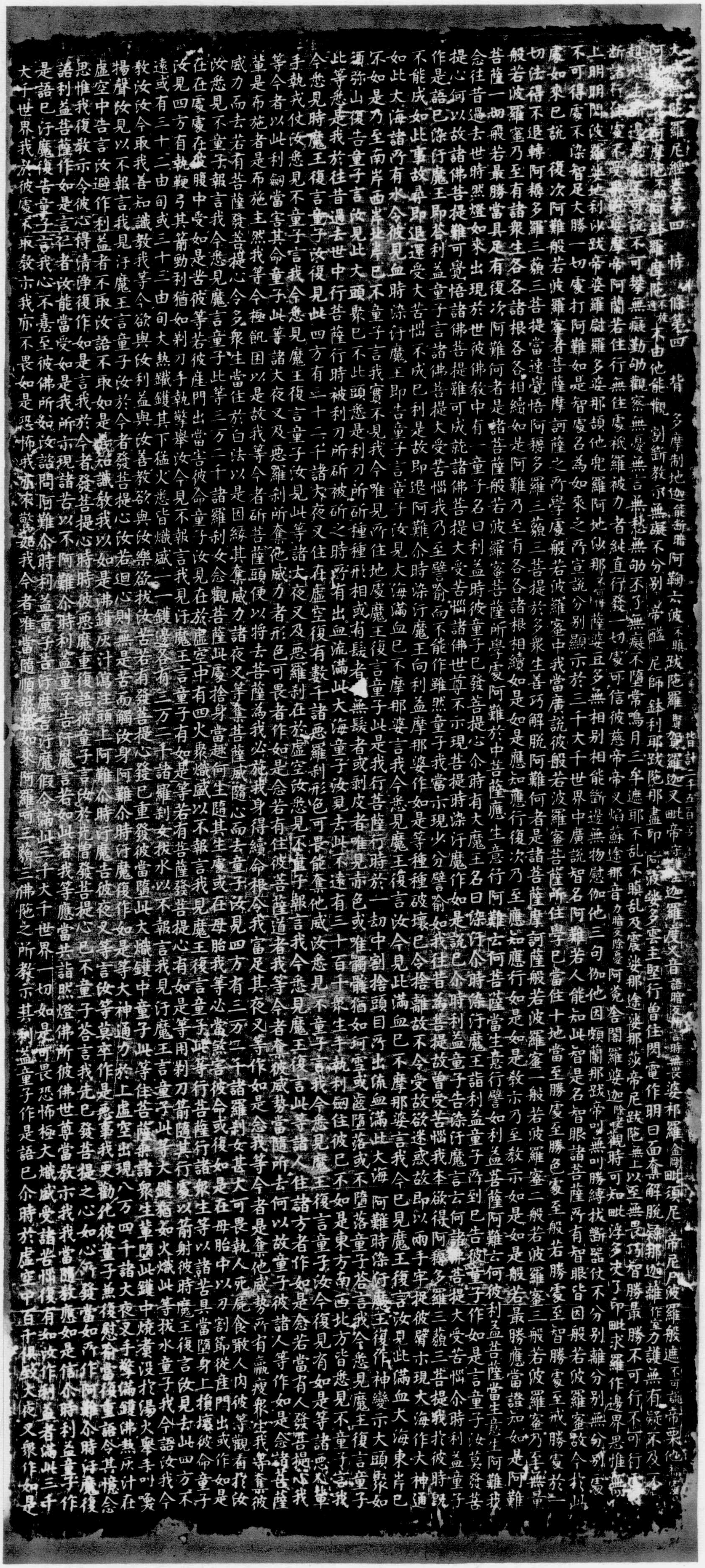
凡夫輩取為真實所取實故彼等有轉諸阿羅漢無法可取以是義故彼阿羅漢於有不轉何者是物貪欲是物瞋恚是物愚癡是物無有物者彼則不取[illegible]

羅漢名無物者名空行者何者空行不取眼故乃至不取耳鼻舌身意不取我不取衆生不取命者不取福伽羅不取過去現在未來如是阿難其彼苦[illegible]

其阿羅漢於三世中[illegible]覺知平等去來現在三世空故如是等空性不捨何以故去來現在不捨離故於法中誰得涅盤者雖餘若滅所有苦者彼[illegible]

謂無智何者無智謂不正念何者不正念阿難若無常中常想不淨中淨想苦中樂想無我中我想四種顛倒如是名為不正念耶以是義故以四顛倒而生三界[illegible]

無實四顛倒而生四大以是義故四大無實如是阿難如來所說肉眼是即為疑即是為惑於中何者天眼所有眼者天身所攝天所有眼天修念者是名天眼於中何者是智眼能覺本性除滅惡道遠離惡處弃及二邊正向涅盤不依諸見智者所歎能與無畏善能與力及與辯才清淨戒聚滿足戒聚能作堅牢能護戒聚最勝戒聚起涅盤道能轉世間捨欲恚癡能作實觀滅諸生趣能作見智於正道中善能穿達方便智眼智根智力選擇諸法念正覺分正見正道解脫智慧[illegible]成熟果能斷疑心及與生老除斷渴愛不復流轉毗羅[illegible]安多僧輸驗致優波鉢帝尼頻羅　婆弥善　淫多鉢帝阿毗伽他婆蘇都　阿地耶婆賀尼叉耶地輪　彼利呵年　地舍阿婆車屢爲奢伽摩　因陀盧遮耶[illegible]婆伽駄陀（隋言能異道）毗彼式迦（隋言[illegible]）阿[illegible]數帝剎師那制地迦（隋言能斷渴愛）



大威德陀羅尼經卷第四　持　條第四　背　多摩制地迦能斷暗阿鞠六波（不瞋）跋陀羅（貫）賀羅迦叉毗帝（究）[illegible]生迦羅度叉（音語暗叉語時）無畏婆祁羅（金剛）毗須尼　帝尼尸波羅般遮（不可說）帝栗他[illegible]（皆計二千五百字）

阿[illegible]阿摩陀（不明）阿鉢羅摩陀（不放逸）木由他能觀　剖斷教示無礙不分別帝醯　尼師鉢利耶跋陀那盡印　阿波婆多雲主堅行曾住閃電作明日面奪解脫[illegible]那迦離（作室）力護無有疑不及一[illegible]

超[illegible]生[illegible]邊慼[illegible]不可說不可攀無癡勤劬觀察無憂無言無愁無劬不了無癡不墮常鳴月三年遮耶（不乱）不瞋乱及震婆那途婆那莎帝尼跋陀（無上）以至無畏巧智勝最勝不可行不可行[illegible]

斷諸行[illegible]處不受[illegible]婆摩帝阿蘭若住行無住處祇羅被力者純直行發一切處可信彼慈帝帝叉焰蘇途那音（力暗叉除憂）阿瓷舍闍羅婆迦（除老）觀時可知毗浮多決了印毗求羅作邊界思惟無[illegible]

上朋朋閃彼羅無地刹以跋帝婆羅尉羅多婆那頡他兜羅阿地似那（不可惻）薩婆豆多無相別相能斷邊無物慰伽他三句伽他因頻蘭那跋帝叫無叫勝縛拔斷器仗不分別離分別無分別處

不可得處不染智足大勝一切處打阿難如是智處名為如來之所宣說分別顯示於三千大千世界中廣說智名阿難若人能知此智是名智眼諸菩薩所有智眼皆因般若波羅蜜故今於此

處如來已說　復次阿難般若波羅蜜者菩薩摩訶薩之所學處般若波羅蜜中我當廣說彼般若波羅蜜菩薩所住學已當住十地當至勝處至勝色處至般若勝處至智勝處至戒勝處於一

切法得不退轉阿耨多羅三藐三菩提當速覺悟阿耨多羅三藐三菩提於多衆生善巧解脫阿難何者是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜一般若波羅蜜二般若波羅蜜三般若波羅蜜乃至無量

般若波羅蜜乃至有諸衆生各各諸根各各相續如是阿難乃至有各各諸根相續如是如是應知應行復次乃至應知應行如是如是教示乃至教示如是如是般若最勝應當證知如是阿難

菩薩一切般若最勝當具足有復次阿難何者是諸菩薩般若波羅蜜菩薩所學處阿難於中菩薩應生意行阿難云何菩薩當生意行譬如利益菩薩阿難云何彼利益菩薩當生意生阿難我

念往昔過去世時然燈如來出現於世彼佛教中有一童子名曰利益時彼童子已發菩提心尒時有大魔王名曰染汙尒時染汙魔王詣利益童子所到已告彼童子作如是言童子汝莫發菩

提心何以故諸佛菩提難可覺悟諸佛菩提難可成就諸佛菩提大受苦惱諸佛世尊不示現菩提時染汙魔作如是說已尒時利益童子告染汙魔言云何諸佛菩提大受苦惱尒時利益童子

作是語已染汙魔王即答利益童子言諸佛菩提大受苦惱我乃至譬喻而不能作雖然童子我當示現少分譬喻如我往昔為菩提故曾受苦惱我本欲得阿耨多羅三藐三菩提我於彼時既

不能成如此事故尋即退還受大苦惱不成已利是故即退阿難尒時染汙魔王向利益摩那婆作如是等種種破壞已令捨離故不令受故欲迷惑故即以兩手牢捉彼臂示現大海作大神通

如此大海諸所有水令彼見血時染汙魔王即告童子言童子汝見大海滿血已不摩那婆言我今悉見魔王復言汝今見此滿血已不摩那婆言我今已見魔王復言汝見此滿血大海東岸已

不如是乃至南岸西岸北岸已不童子言我實不見我今唯見所住地處魔王復言童子此是我行菩薩行時於一劫中割捨頭目所出流血滿此大海阿難時染汙魔王復作神變示大頭聚如

須弥山復告童子言汝見此大頭聚已不此頭悉是利刀所斫種種形相或有鬚者無鬚者或剝皮者唯見赤色或唯髑髏猶如珂雪或齒墮落或不墮落童子答言我今悉見魔主復言童子

此等悉是我於往昔過去世中行菩薩行時被利刀所斫被斫之時所有出血流滿此大海童子汝見去此不遠有三十百千衆生手執利劒住彼已不如是東方南西北方皆悉見不童子言我

今悉見時魔王復言童子汝復見此四方有二十二千諸大夜叉住在虛空復有數千諸惡羅剎形色可畏能奪他威汝悉見不童子報言我今悉見魔王復言童子汝今復見有如是等諸惡[illegible]輩

手執戎仗汝悉見不童子言我今悉見魔王復言童子汝見此等諸大夜叉及惡羅剎在於虛空汝悉見不童子報言我今悉見魔王復言此等諸人往諸方者作如是念若當有人發菩提心我

等今者以此利劒當害其命童子此等諸大夜叉及惡羅剎所奪他威力者形色可畏者作如是念若有住彼菩薩道者我等今者奪彼威勢當隨所去何以故童子彼諸人等作如是念諸菩薩

輩是布施者是布施主然我等今極飢困以是故我等今者斫菩薩頭便以將去菩薩為我必施我身得續命根今我富足其夜叉等作如是念我等今者是奪他威勢所有羸瘦衆生我等奪彼

威力而去若有菩薩發菩提心令多衆生當住於白法以是因緣其奪威力諸夜叉等奪菩薩威隨心而去童子汝見四方有三万二千諸羅剎女甚大可畏執人死屍食噉人肉彼等觀看於汝

汝悉見不童子報言我今悉見魔言童子此等三万二千諸羅剎女念觀菩薩此處捨身當趣何生隨其生處或在母胎我等必當煞害彼命或復如是在母胎中以刀割節從産門出或作如是

在在處處在[illegible]腹中受如是苦彼等若彼産門出當害彼命童子汝見在於虛空中有四火聚熾盛以不報言我見魔王復言童子此等行菩薩行諸衆生等以諸苦具當墮身上損壞彼命童子

汝見四方有執鞭弓其箭勁利猶如剉刀手執擎舉汝今見不報言我見汙魔王言童子有如是等若有菩薩發菩提心有如是等用剉刀箭隨其行處以箭射彼時魔王復言汝見去此四方不

遠或有三十二由旬或三十三由旬大熱鐵鑊其下猛火悉皆熾盛一一鑊邊各有三万二千諸羅剎女拔水以不報言我見汙魔王言童子此等大鑊猶如火熾此等拔水童子我今語汝我今

教汝汝今取我善知識教我等今欲與汝利益與汝善教欲與汝樂欲拔汝苦若有發菩提心發已重發彼當墮此大熾鑊中童子此等住菩薩乘諸衆生輩墮此鑊中燒煮没於湯火舉手叫喚

揚聲汝見以不報言我見汙魔王言童子汝於今者發菩提心汝若迴心則無是苦而觸汝身阿難尒時汙魔復作如是等大神通力於上虛空出現八万四千諸大夜叉手擎滿鑊沸熱灰汁在

虛空中告言汝避作利益者不取汝語不取如是善知識教我以如是沸鑊灰汁寫注頭上阿難尒時汙魔告彼夜叉等言汝等莫卒作是惡事我更勸化彼童子無復慰喻當復重語令其憶念

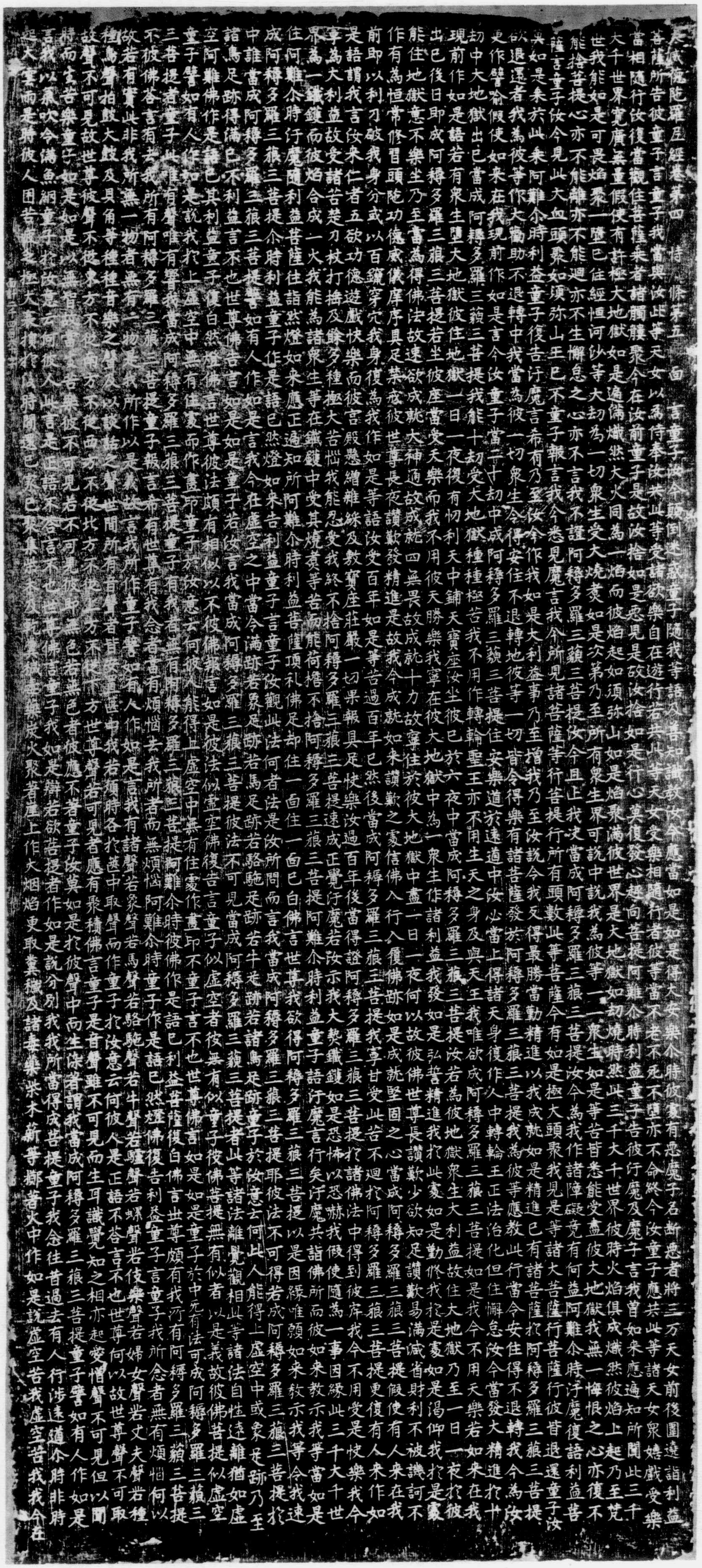
思惟我復教示令彼心得清淨復作如是言我於今者發菩提心時時彼惡魔重復語彼童子言汝於先曾發菩提心已不童子答言我先已發菩提之心如心所發當如所作阿難尒時汙魔復

語利益菩薩作如是言汝者汝能當受如是我所示現諸苦以不阿難尒時利益童子告汙魔言若如此者我等應當共詣然燈佛所彼佛世尊當教示我我當隨教應如是信尒時利益童子作

是語已汙魔復告童子言我心不憙至彼佛所如汝詣問阿難尒時利益童子告汙魔言汙魔假令滿此三千大千世界一切如是可畏恐怖極大熾盛受諸苦惱復有如汝作利益者滿此三千

大千世界我於彼處不取教示我亦不畏如是恐怖我亦不驚如我今者唯當隨順然燈如來阿羅呵三藐三佛陀之所教示其利益童子作是語已尒時於虛空中百千俱致大夜叉衆作如是

塔下四七八一

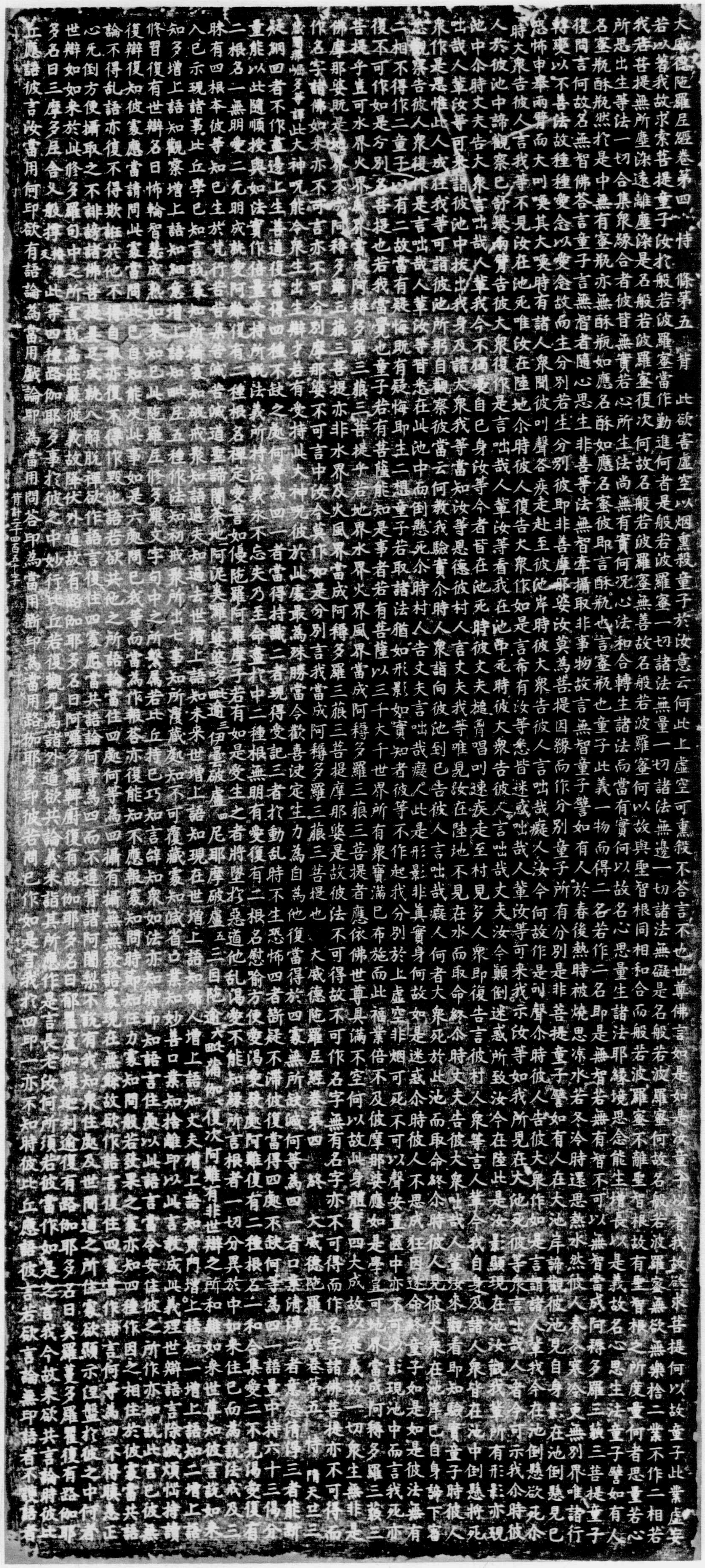


大威德陀羅尼經卷第四　侍　條第五

白言童子汝今顛倒迷惑童子隨我等語及善知識教汝今應當如是如是得大安樂尒時彼處有惡魔子名斷惡者將三万天女前後圍遶詣利益菩薩所告彼童子言童子我當與汝此等天女以為侍奉汝共此等受諸欲樂自在遊行若共此等天女受樂相隨行者彼等當不老不死不墮亦不命終今汝童子應共此等諸天女眾嬉戲受樂當相隨行汝復當觀住菩薩乘者諸髑髏聚今在汝前童子是故汝捨如是惡見是故汝捨如是行心莫復發心趣向菩提阿難尒時利益童子告彼行魔及魔子言我曾如來應遍知所聞此三千大千世界寬廣無量假使有許極大地獄如是遍備熾然大火同為一焰而彼焰起如須弥山如是焰聚滿彼世界是大地獄如劫燒時然此三千大千世界彼時火焰俱成熾然彼焰上起乃至梵世我能如是可畏焰聚一墮已住經恒河沙等大劫為一切眾生受大燒煮如是次第乃至所有眾生界可說中說我為彼等一一眾生如是等苦皆悉能受盡彼大地獄我無一悔恨之心亦復不能捨菩提心亦不能離亦不能迴亦不生懈息之心亦不言我不證阿耨多羅三藐三菩提汝今且止我決當成阿耨多羅三藐三菩提汝今為我作諸障礙竟有何益阿難尒時汙魔復語利益菩薩言童子汝今見此大血頭聚如須弥山王已不童子報言我今悉見魔言我今所見諸菩薩等行菩提行所有頭數此等菩薩今有如是極大頭聚我見是等諸大菩薩行菩薩行彼皆退還童子汝莫如是乘於此乘阿難尒時利益童子復告汙魔言希有乃至汝今作我如是大利益事乃至增我乃至汝說今我又得最勝當勤精進以我成就如是精進已有諸菩薩於阿耨多羅三藐三菩提欲退還者我為彼等作大勸助不退轉中我當為彼一切眾生令得安住不退轉地彼等一切皆令得樂有諸菩薩發於阿耨多羅三藐三菩提我為彼等應教此行當令安住得不退轉我今為汝更作譬喻假使如來在我現前作如是言今汝童子當二十劫中成阿耨多羅三藐三菩提住安樂道於遠道中汝必當上得諸天身復作人中轉輪王正法治化但住懈息汝今當發大精進於廿劫中大地獄出已當成阿耨多羅三藐三菩提我能十劫受大地獄種種極苦我不用作轉輪聖王亦不用生天之身及與天王我唯欲成阿耨多羅三藐三菩提如是我今不用天樂若如來在我現前作如是語若有眾生墮大地獄彼住地獄一日一夜復有忉利天中鋪天寶座汝坐彼已於六夜中當成阿耨多羅三藐三菩提汝若為彼地獄眾生大利益故住大地獄乃至一日一夜於彼出已後日即成阿耨多羅三藐三菩提若坐彼座當受天樂而我不用彼天勝樂我寧在彼大地獄中為一眾生作諸利益我發如是弘誓精進我於此處如是勤修我於是處如是渴仰我於是處能住地獄意不樂生乃至當為得佛法故速欲成就大神通故成就四無畏故成就十力故寧住於彼大地獄中盡一日一夜何以故彼佛世尊長讚歎少欲知足讚歎易滿減省財利不被譏訶不作有為恒常修習頭陀功德威儀庠序具足禁戒彼世尊長夜讚歎發精進是故我今成就如來讚歎之處信佛入行入履佛跡如是成就堅固之心當成阿耨多羅三藐三菩提假使有人來在我前即以利刀破我身分或以百鑽穿穴我身復為我作如是等語汝受百年如是等苦過百年已然後當成阿耨多羅三藐三菩提我寧甘受此苦不迴於阿耨多羅三藐三菩提更復有人來作如是語謂我言汝來仁者五欲功德遊戲快樂而彼宮殿懸繒雜綵及敷寶座莊嚴一切果報具足快樂汝過百年後當得證阿耨多羅三藐三菩提於諸佛法中得到彼岸我今不用受是快樂我今尊為大利益故受諸苦楚刀杖打撾及餘多種極大苦惱我能忍受我終不捨阿耨多羅三藐三菩提速成正覺汙魔若汝示我大熱鐵鑊如是恐怖以恐嚇我假使隨為一事因緣此三千大千世界為一鐵鑊而彼焰合成一火我能為諸眾生等在鐵鑊中受其燒煮等苦而能荷擔不捨阿耨多羅三藐三菩提阿難尒時利益童子語汙魔言行矣汙魔共詣佛所而彼如來教示我等當如是住阿難尒時汙魔隨利益菩薩住詣然燈如來應正遍知所阿難尒時利益菩薩頂禮佛足却住一面住一面已白佛言世尊我欲得阿耨多羅三藐三菩提以是因緣唯願如來教示我等今我速成阿耨多羅三藐三菩提尒時利益童子作是語已然燈如來告利益童子言童子汝觀此法何者法是汝所問而言我當成阿耨多羅三藐三菩提耶彼法不可得若成阿耨多羅三藐三菩提於中誰當成阿耨多羅三藐三菩提譬如有人作如是言我今在虛空之中當令滿跡若象足跡若馬足跡若駱駞足跡若牛足跡若諸鳥足跡童子於汝意云何此人能得上虛空中或象足跡乃至諸鳥足跡得滿已不利益言不也世尊佛告言如是如是童子若汝言我當成阿耨多羅三藐三菩提彼法不可見當成阿耨多羅三藐三菩提者此等諸法離覺觀相此等諸法自性遠離猶如虛空阿難佛作是語已其利益童子復白然燈佛言世尊彼法頗有相似以不彼佛報言如是彼法似虛空佛復告言童子似虛空者彼無有似童子彼佛菩提無有似者以是義故彼佛菩提似虛空童子譬如有人作如是說我於上虛空中無有住處而作畫印童子於汝意云何彼人能得上虛空中無有住處作畫印不童子言不也世尊佛言如是如是童子於中无有法可成阿耨多羅三藐三三菩提者童子此唯有聲唯有響我當成阿耨多羅三藐三菩提童子有我者無有阿耨多羅三藐三菩提阿難尒時彼佛作是語已利益菩薩復白佛言世尊頗有我所有阿耨多羅三藐三菩提不彼佛荅言有若我所有阿耨多羅三藐三菩提童子報言希有世尊有我念者當有煩惱若我所者而無煩惱阿難尒時童子作是語已然燈佛復告利益童子言童子我所念者無有煩惱何以故若有實此非我所無一物者無有一物是我所作以是義故言我所作童子譬如有人作如是言我有諸聲若象聲若馬聲若駱駞聲若牛聲若驢聲若螺聲若伎樂聲若婦女聲若丈夫聲若種種鳥聲拍鼓大鼓及貝角等種種音樂之聲及以談語之聲世間所有音聲者皆安置篋中我若須時各於篋中取聲而作童子於汝意云何彼人是正語不荅言不也世尊何以故世尊聲不可取故聲不可見故世尊彼聲不從東方不從南方不從西方不從北方不從上方不從下方世尊聲若可見者應有聚積佛言童子是音聲雖不可見而生耳識覺知之相亦起愛憎聲不可見但以聞時而生苦樂童子如是如是以無智故當生苦樂彼不可見若不可見彼即無色若無色者彼應不著童子汝莫如是於彼聲中而生染著謂我當成阿耨多羅三藐三菩提童子譬如有人作如是言我以氣吹令滿魚網童子於汝意云何彼人此言是正語不荅言不也世尊佛言童子我如是辯若欲菩提者作如是說分別我我所當得成菩提童子我念往昔過去有人行涉遠道尒時非時起大寒而是時彼人困苦疲乏極大衰損於此時間還已來已聚集柴木及乾糞穢無藥炭火聚著崖上作大烟焰更取糞穢及諸毒藥柴木薪等擲著火中作如是說虛空苦我虛空苦我我今在

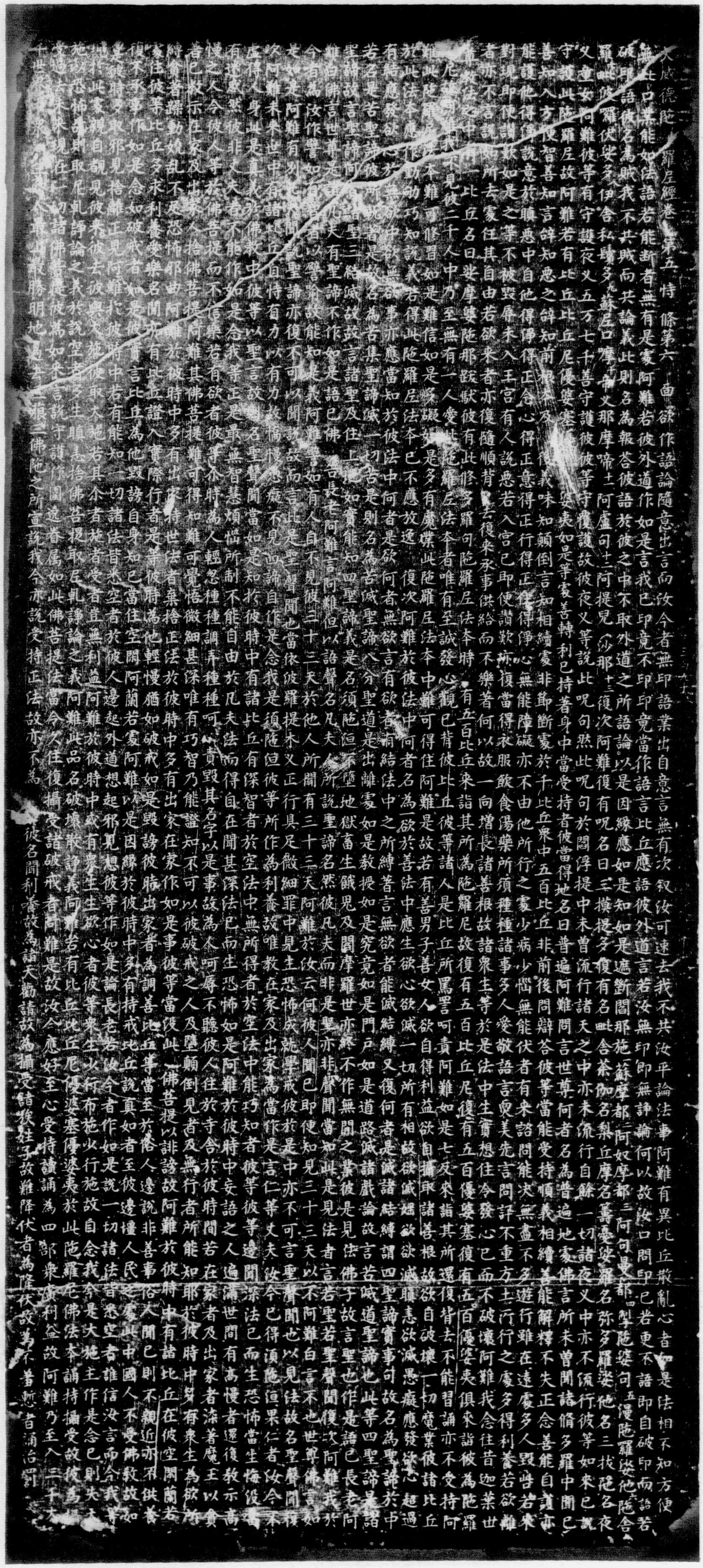
[illegible]

塔下四七二六



大威德陀羅尼經卷第四 侍 條第五 背 此欲害虛空以烟熏殺童子於汝意云何此上虛空可熏殺不荅言不也世尊佛言如是如是汝童子以著我故欲求菩提何以故童子此業虛妄
若以著我故求索菩提童子汝於般若波羅蜜當作勤進何者是般若波羅蜜一切諸法無量一切諸法無邊一切諸法無礙是名般若波羅蜜何故名般若波羅蜜無欲無樂捨二業不作二相若
我若菩提無所塵染遠離塵染是名般若波羅蜜復次何故名般若波羅蜜無善故名般若波羅蜜何以故與聖智根同相和合而般若波羅蜜不離聖智根故有聖智根之所度量何者思量若心
所思出生等法一切合集衆緣合者彼皆無實若心所生法尚無有實何況心法和合轉生諸法而當有實何以故名心思量生諸法耶緣境思念能生增長以是義故名心思生法童子譬如有人
名蜜瓶酥瓶然於是中無有蜜瓶亦無酥瓶如應名酥如應名蜜彼即言酥瓶也言蜜瓶也童子此義一物而得二名若作二名即是無智若無有智不可以無智當成阿耨多羅三藐三菩提童子
復問言何故名無智佛荅言童子言無智者隨心思生非善等法無智牽攝取非事物故言無智童子譬如有人於春後熱時被燒思凉水若冬冷時還思熱水然彼人春冬寒冷更無別界唯諸行
轉變以不善法故種種愛念以愛念故而生分別若生分別彼即非善摩耶婆汝莫爲菩提因緣而作分別童子所有分別是非菩提童子譬如有人在大池岸諦觀彼池見自身影在池倒懸見已
恐怖申舉兩臂而大叫喚其大喚時有諸人衆聞彼叫聲各疾走赴至彼池岸時彼大衆告彼人言咄哉癡人汝今何故作是叫聲尒時彼人告彼大衆作如是言諸人輩我今在池倒懸欲死尒
時大衆告彼人言我等不見汝在池死唯汝在陸地尒時彼人復告大衆作如是言希有汝等悉皆迷惑咄哉人輩汝等可來我示汝等如我所見在大池死彼等衆言咄哉人者今可示我尒時彼
人於彼池中諦觀察已舒舉兩臂告彼大衆復作是言咄哉人輩汝等看我在池中死時彼大衆告彼人言咄哉丈夫汝今顛倒迷惑所致汝今在陸此是汝影顯現在池汝觀我輩所有形影亦現
池中尒時丈夫告大衆言咄哉人輩我今不獨憂自己身汝等今者皆在池死時彼丈夫擔臂唱叫速疾走至村見多人衆即復告言彼村人衆等言人輩今我自身及諸人衆皆在池中倒懸將死
咄哉人輩汝等可來詣彼池中拔出我身及諸大衆我等當知汝等愚癡彼村人言丈夫我等唯見汝在陸地不見在水而取命終尒時丈夫告彼大衆咄哉人輩汝來觀看即知驗實童子時彼人
衆作是思惟此人成狂我等可詣彼池所躬自觀察彼當云何教我驗實尒時人衆詣向彼池到已告彼人言咄哉癡人何者大衆死於此池而取命終尒時彼人見彼大衆在池岸已自身踰下審
悉觀察告彼人衆復作是言咄哉人輩汝等皆悉在此池中而倒懸死尒時村人告丈夫言咄哉癡人此是形影非眞實身何故如是迷惑尒時彼人不思成狂因迷命終童子如是如是彼法無有
二相不得作二童子以有二故當有疑悔既有疑悔即生二想童子若取諸法猶如形影如實知者彼等不作起我分別於上虛空非烟可死不可以聲安置盛中亦不可以影現池中而言我死亦
復不可作如是分別名菩提也若我當覺也童子若有菩薩能知是事者若有菩薩以三千大千世界所有衆寶滿已布施而此福業倍不及彼摩那婆應如是學豈可地界當成阿耨多羅三藐三
菩提乎豈可水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩提乎若地界水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩提者應依佛世尊具滿不空何以故此身體實四大成故以是義故一切衆生無非是
佛摩那婆既是地界不成阿耨多羅三藐三菩提亦非水界及火風界當成阿耨多羅三藐三菩提摩那婆是故彼法不可得故不可作名字無有名字亦不可得而作名字諸佛菩提亦不可得而
作名字諸佛如來亦不可言亦不可分別摩那婆不可言中汝今莫作如是分別言我當成阿耨多羅三藐三菩提也 大威德陀羅尼經卷第四 終 大威德陀羅尼經卷第五 侍 隋天竺三
藏闍那崛多等譯 此大神呪能令衆生出生辯才若有受持此大神呪彼於此處最爲殊勝當令歡喜決定生力爲自爲他復當得於四處無所缺減何等爲四一者口業清淨二者意念清淨三者能斷
疑網四者不作盡邊上生善道復當得四種不缺之處何等爲四一者當得持識二者現得受記三者於動乱時不生恐怖四者斷疑不滯彼復當得四處不缺何等爲四一語量中持六十三偈分
量能以此隨順授與如法實作語量受持所說法義所持法義永不忘失乃至命盡於中二種根無明有愛復有二根名慰諭方便渴愛發處阿難復有二種根名二和合集愛二不見渴愛復有
二根名一無明愛二无明成就愛阿難復有二種根名禪定愛譬如優陀羅阿羅摩子若有如是受生之者將墜於惡道他乱渴愛不能知緣所言根者一切分異於中如來住已而爲說法戒及三
昧有四根本彼等知已生於梵行苦苦集苦滅苦滅道聖諦闍荼地一阿泥奚羅二婆娑吒毗逾三伊曇破盧四尼耶摩破盧五三目陀逾六毗蒲伽七復次阿難有非世辯之所和雜如來世尊知彼言說如來
入已示現諸事比丘學已知言說處知所攝處知破戒衆知語過失知過去世增上語知未來世增上語知現在世增上語知婦人增上語知丈夫增上語知黃門增上語知一增上語知二增上語
知多增上語知觀察增上語知細意增上語知比丘五種作法知初戒衆所出七事知所覆藏處知不可覆藏處知減省口業知妙善口業知捨離印以此言教成此義理世辯語言除滅煩惱持讀
修習復有世辯名曰怖輪智慧成熟如來知已此陀羅尼修多羅文字句中之所繫屬若比丘持已巧知言辭知衆知法亦知時節知語言住處以此語言當令安住彼之所作亦知說此言已彼無
復辯復知彼處應當請問此處當問此已自知能決此事如是六處問已我等而當爲作報荅亦復能知不應報處知問時節知住力處知問般若發果之處亦知四種作因之相住於彼處當共語
論不得乱語亦復不得欺誑於他不得自取亦復不得作毀他語若欲共他之所語論當住四處何等爲四攝有攝無無發語處現在無餘故欲作語言復住四處當作語言何等爲四不得瞋恚正
心无倒方便攝取之不誹謗諸佛菩提是足成就八解脫禪欲作語言復住四處應當共語論何等爲四而不違背諸阿闍梨不說有我知衆住處及世間道之所住處欲顯示涅盤於彼之中何者
世辯如如來於此修多羅句中之所宣說爲莊嚴彼教故降伏外道故有路伽耶多名曰阿囉多羅彈廚復有路伽耶多名曰郁瞿盧伽羅迦利逾復有路伽耶多名曰奚羅蔓多羅瞿復有路伽耶
多名曰三摩多尼含乂般擇迦稚此等四種路伽耶多事於彼之中妙行比丘若復觀見爲諸外道欲共論義來詣其所應作是言長老汝何所須若彼當作如是之言我今故來欲共言論時彼比
丘應語彼言汝當用何印欲有語論爲當用戲論印爲當用問荅印爲當用斷印爲當用路伽耶多印彼若問已作如是言我於四印一亦不知時彼比丘應語彼言若欲言論無印語者不護語者
背計二千四百五十字

塔下四七二六

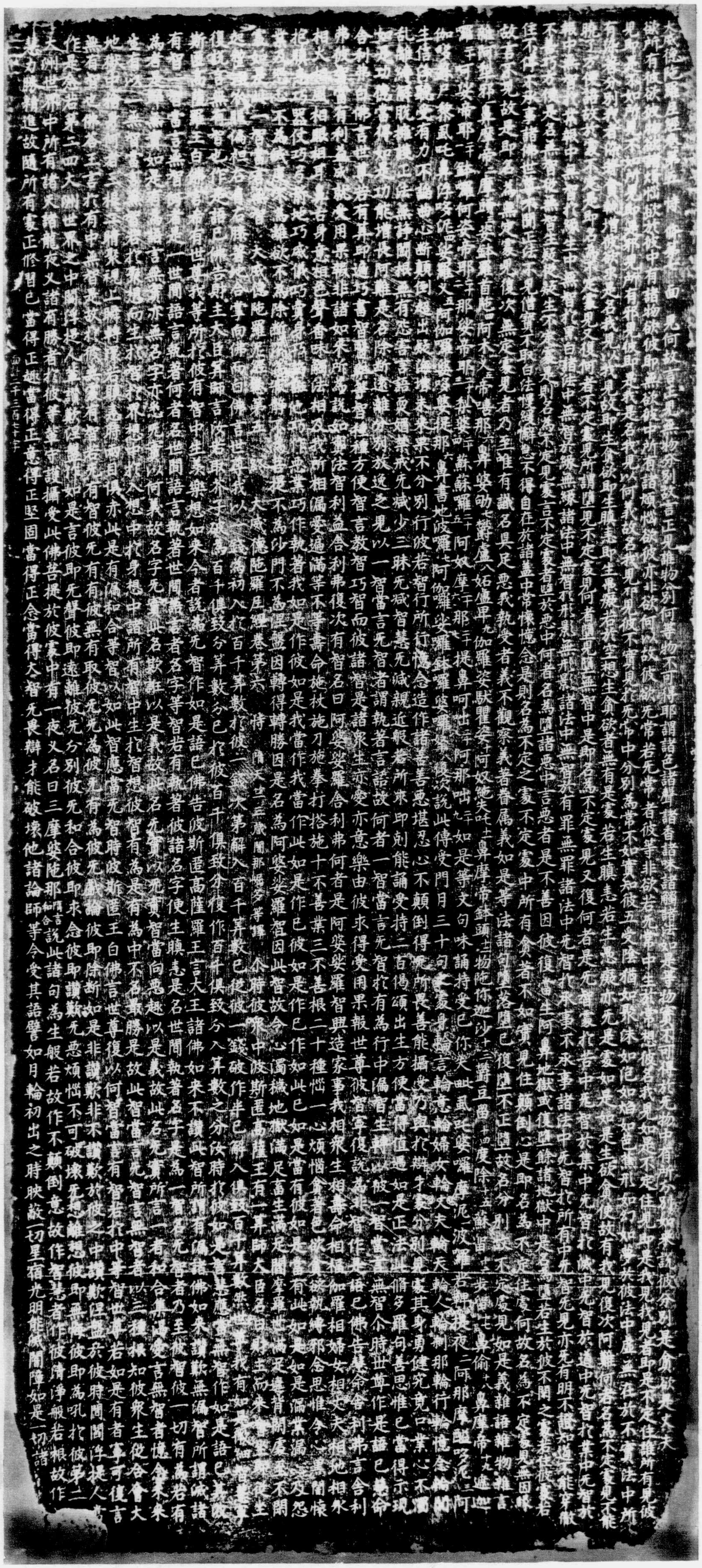


大威德陀羅尼經卷第五　特條第六

由欲作語論隨意出言而汝今者無印語業出自意言無有次敘汝可速去我不共汝平論法事阿難有異比丘散亂心者如是法相不知方便無此口業能如法語若能斷者無有是處阿難若彼外道作如是言我已印竟不印印竟當作語言比丘應語彼外道言若汝無印即無諍論何以故汝口問印已若更不語即自破印而語若破現語彼名為賊我不共賊而共論義此則名為報答彼語於彼之中不取外道之所語論以是因緣應如是知如是遮斷闍那施蘇摩都二阿奴摩都三阿句曇叉都四掣陀婆句五漫陀羅娑他六陀含羅毗波羅伏娑多八伊舍私贖多九蘇尼口摩十帝叉那摩啼十一阿盧句十二阿提兒沙那十三復次阿難復有呪名曰三摸提多復有名毗舍荼伽名梨丘摩名籌憂婆羅名弥多羅娑他名三拔陀名夜叉童女阿難彼等有守護夜叉五万七千善守護彼彼等守護故彼夜叉等說此呪句然此呪句於閻浮提中未曾流行諸天之中亦未流行自餘一切諸夜叉中亦不流行彼等如來已說守護此陀羅尼故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷如是等處善轉利已持著身中當受持者彼當得地名曰普遍阿難問言世尊何者名為普遍地處佛言所未曾聞諸脩多羅中聞已善知入方便智善知言辭知惡之辭知前根本及後義味知顛倒言知相續處非節斷處於千比丘衆中五百比丘非前後問辯答彼等當能受持順義相續善能解釋不失正念善能自護亦能護他得淨說意於瞋惡中自他得淨得正念心得正意得正行得正[illegible]得淨心無能障礙亦不由他所行之處少病少惱無能伏者有來諮問能決無盡不多遊行難在遠處多人毀呰若來對現即便讚歎如是之等不被毀辱未入王宮有人說惡若入宮已即便讚歎亦復當得衣服一飲食湯藥所須種種諸事多人愛敬語言免美先言問訊不重方土行之處多得利養若欲離者亦不言說如所去處任其自由若欲來者亦復隨順背去復來承事供給而不樂著何以故一向增長諸善根故諸衆生等於是法中生實想住今發心已而不破壞阿難我念往昔迦葉世尊教法之中[illegible]一比丘名曰娑摩婆陀那跋馱彼有此修多羅句陀羅尼法本時有五百比丘來詣其所為陀羅尼故復有五百比丘尼復有五百優婆塞復有五百優婆夷俱來詣彼為陀羅尼[illegible][illegible]難我不見彼二千人中乃至無有一人愛此陀羅尼法本者唯有至誠發心觀已背彼比丘彼等諸人是比丘所罵詈呵責阿難如是七反來詣其所還復背去不能習誦亦不受持阿難此陀羅尼法本難可修習如是難信如是疑礙如是多有魔業此陀羅尼法本中難可得住阿難是故若有善男子善女人欲自得利益欲自攝取諸善根故欲自破壞一切魔業彼諸比丘於此法本應作勤動巧知說義若得此陀羅尼法本已不應放逸復次阿難於彼法中何者名為一欲於善法中應生欲心欲滅一切所有相故欲滅嬈欲滅瞋恚欲滅愚癡應發欲心超過有結應發欲心於所無欲中欲[illegible]欲事亦應當知於彼法中何者是欲何者無欲言有欲者有結法中之所縛著言無欲者能滅結縛又復何者是滅諸結縛謂四聖諦實事句故名為聖諦於中苦名是苦聖諦彼所[illegible]者是故名為苦集聖諦滅一切苦是則名為苦滅聖諦八分聖道是出離處如是究竟如是門戶如是道路滅諸戲論故言苦滅道聖諦也此等四聖諦是諸聖諦故言聖諦何[illegible][illegible]凡[illegible]聖三結滅故故言諸聖諦及住上如實能知四聖諦義是名須陀洹不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世亦終不作無間之業彼是見法佛子故言聖聖也作是語已長老阿難白佛言世尊是[illegible][illegible]凡夫有聖諦不作如是語已佛告長老阿難言阿難但以語聲名凡夫人所說聖諦名然彼凡夫而非是聖亦非聲聞當知此是見法者言若聖若聖聲聞復次阿難我於今有為汝作譬如[illegible][illegible]者以譬喻故能知是義阿難譬如有人自不見彼三十三天於他人所聞有三十三天阿難於汝云何彼人聞已即便知見三十三天以不阿難白言不也世尊佛言如是如是阿難有別[illegible][illegible]間說聖諦亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也當依波羅提木叉正行具足微細罪中見生恐怖成就學戒彼於是中亦不可言聖聲聞也以見法故名聖聲聞復次阿難未來世中有諸比丘自持有力以有力故憍慢愚癡不見四諦自作是念我是須陀洹彼等所作為利養故唯教在家及出家為當作是言仁等丈夫汝今已得須陀洹果仁者汝今不虛得人身此是真義於佛教中彼等以聖言故[illegible]名聖聲聞當如是知於彼時中有諸比丘有深智者於空法中無所得者於空法中能巧知者彼等彼等邊聞深法已而生恐怖當生悔沒當有迷惑然彼非丈夫者不能作如是念我等正是最無智慧煩惱所制不能自由於凡夫法而得自在聞甚深法已而生恐怖如是阿難於彼時中妄語之人遍滿世間有高慢者還復教示高慢之人今彼人等於佛菩提而不信樂若有欲者彼等尒時為人輕忽種種調弄種種呵責毀其名字以是事故為人呵辱不聽彼人住於寺舍於彼時間若在家者及出家者染著魔王以貪著已教示在家及出家人捨佛菩提阿難其佛菩提難可得知難可覺悟微細甚深唯有巧智乃能證知不可以彼破戒之人及墮顛倒見者及無行者所能知耶於彼時中多有衆生為欲所縛實著躁動嬈亂不足恐怖邪曲阿難於彼時中多有出家持世法者棄捨正法於彼時中多有出家在家作如是事彼等當沒此一佛菩提以誹謗故阿難於彼時中有諸比丘在彼空閑蘭若處住彼等比丘多求利養愛樂名聞亦有比丘證入實際行者是等彼時為他輕慢猶如破戒如是毀謗彼聽出家者為調善比丘等當至於俗人邊說非善事俗人聞已則不親近亦不供養復不承事作如是念如破戒者如是彼實言比丘為他毀謗自身知已當住空閑阿蘭若處阿難以是因緣於彼時中多有持戒比丘說真如者至彼邊說一邊壇人民之處此中國人不受佛教故如是彼時多取邪見捨離正見阿難於彼時中若有能知一切諸法皆悉空者於彼人邊起外道想起邪見想彼等作如是論長老若汝今者作如是說一切諸法皆悉空者誰信汝言而今我等現於此處親自觀見彼來彼去彼與大施彼取大施若其尒者施者受者豈無利益阿難於彼時中或有衆生生欲心者彼等衆生以行布施以行施故自念我今是大施主作是念已則失大施故恐怖則取尼乾諍論之義於說空者多生瞋恚捨佛菩提取尼乾諍論之義阿難此品名破壞散諍義阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於此陀羅尼佛法本誦持攝受故彼為常過去未來現在一切諸佛菩提彼為如來言說守護作圍遶眷屬如此佛菩提法當今久住復攝受諸破戒者阿難是故汝今應好至心受持讀誦為四部衆利益故阿難乃至入三千大千世界[illegible]人取最勝明地過去三藐三佛陀之所宣說我今亦說受持正法故亦不為彼名聞利養故為諸天勸請故為攝受諸族姓子故難降伏者為降伏故為不善慚者治罰

塔下二九六九

大威德陀羅尼經卷第五　持　條第六　有　故而說呪曰　寫地夜撣雲（一）冊地末帝（二）比盧迦婆帝（三）彼羅呵哆（四）迦吒奈哆（五）奈哆末帝（六）比蒲哆婆帝（八）野荼（九）計邏帝（十）比利呬提（十一）訢具
（十二）佛提（十三）佛陀末帝（十四）壹都弥（十五）晡利婆數曜呵梨（十六）阿知多佛陀（十七）阿那伽哆佛陀（十八）邏帝蔚般那佛陀（十九）伍山柘頗含羅婆迦（二十）逾柘帝汝那伽僧（二十一）夜室遮帝沙提婆僧伽（二十二）逾
畢壹呵那伽僧伽（二十三）逾畢壹呵提婆僧伽（二十四）逾壹弥慧鉢提慧（二十五）珠地多（二十六）菩地多（二十七）三魔利多（二十八）提婆阿提鉢多夜（二十九）那伽阿地鉢多夜（三十）夜叉阿地鉢多夜（三十一）羅刹娑阿地鉢多夜（三十二）
荼阿地鉢多夜（三十三）畢梨多晡多那阿地鉢多夜（三十四）佛陀馱利賒比那（三十五）阿難我不見若天若龍若夜叉於此佛功德變化所說實化說已具足語言若有比丘能受持此陀羅尼若阿蘭若
處若露處欲作惡者彼時當有帝釋天王梵天王娑婆世界主及四大天王當作護助受持此佛菩提故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此陀羅尼法本彼人即當攝受過去
現在諸佛世尊正法教已如是等脩多羅面門所說當善受持為自護故為護他故當自具足復能具足守護他人所有善根當得具足牢固之身能復具足牢固威力當得具足普適
得具足普至口業當得三種清淨口業當得巧便知見之行當得如意當得具足如意攝受當得生行當得正意當得正住當得正念當得柔爽善持禁戒當得同行堅固善友當得善巧於法
不疑當得決定滿足語言當得具足能破疑意當得具足普利益智當得具足清淨廣智當得具足普遍際辯有四辯才彼於此處少用功力而得滿足彼所生處當得清淨不墮惡處供養諸
佛世尊不多用功而得淨信以自辯才住如來前讚歎如來早得出家雖在學處而無毒箭受他供養當於半月證四辯才譬如上座舍利弗如來所說一切智慧最為第一般若波羅蜜故能
為衆生作大福田譬如未來世上座末田底諸天人等皆來迎接以具足福德彼羅蜜深佛菩提方便度已令多人住譬如未來有上坐名阿偈婆趣數多為最勝功德之所圍遶識知如來所
有教法以無餘涅槃而般涅槃作如是語已時長老阿難白佛言世尊我不知此如來教法有如是等大威神力諸比丘衆惟我為佛世尊侍者我於彼時自言不堪作是語已佛告長老阿難
言阿難若善男子善女人求利益者假令兩火滿閻浮提要當於中行過為聞如是大利益故拔除生死及煩惱故阿難汝觀若有比丘有為與法實生義樂者彼於未來世當捨彼衆生等知見
示現福伽羅等能示現知見不空法於彼時中若有比丘勤修行者遠離如是所聞空法彼受具足二十夏已以凡夫故而取命終阿難問佛言世尊彼等比丘有何具足佛言阿難彼等唯有受
具足之名具足名已唯備貪欲瞋恚愚癡有沙門印於當來世不得作佛阿難汝等應當勤捨我執及與疑悔應生歡喜踊躍之心此是清淨離欲盡際阿難如來說此出離之地汝等應當受
持讀誦佛告阿難二見具足不入涅槃何等為二謂斷見常見何者是斷見此最後有從此後有當更無有有是名斷見所有斷見即是邪見以何義故名為斷見彼如是見無有施報無道會
無有祠祀無有善惡及業果報無父無母無有此世及與他世無有衆生及化生者無有沙門婆羅門信正住者復作是見若此世他世自證神通自證知已向他廣說此閻浮提所有衆生彼
等一切以大利刀斷其壽命於彼因緣無有罪業無有來處作如是已不名作罪此閻浮提所有衆生彼等一切善事尊重皆令歡喜若以供養若復奉獻若加愛敬雖作如是無有福
來處雖為如是不作福業不作罪業是名斷見何者常見此身常恒此身常住此身日日常有是身此身唯一無迴轉法此身不動此身住持是故此身無有中間斷絕之處無有損減
相無有別相無有衰老無有流轉無別歡喜無有墮法無有破壞無別處生無有他有無有老處無有聚破如是唯常唯住唯樂唯日日有唯不屬他是名常見如是所有斷見所有常見彼等
一切皆名為見以得見故所謂邪見如是如來不說可得以不取故不生憶念不憶念故自入涅槃窮盡生際以何義故名為盡生不過去生盡不未來生盡不現在生盡故名盡生如是如來
不得滅故說法不念故說法不念已故說法離欲故滅故寂故說法佛所說法彼非天非龍非夜叉非乾闥婆無有名字不可攝持不可得作語言名字為賊繫縛滅貪欲故滅瞋恚故離愚癡
故無有陰聚若於此法如是實入越度行信不役不疲不住不悔彼是如來不轉還說離渴愛說離煩惱說若於是法身觸行已得名為忍得鎧甲地得發業事當得遠離貪欲瞋恚癡中彼知
作業差別無雜彼知種種語言名字度鉢闍那帝（一）候帝闍那帝（二）鼻邏婆帝闍那帝（三）座那闍那帝（四）味那闍那帝（五）吒數闍那帝（六）哆荼數闍那帝（七）所有此四聖諦如來知苦苦集苦滅苦滅道聖諦彼
等名奧翅虱吒名鼻翅瑟吒名三菩多名為鼻浮多如是辯知種種言音知身遍切知顛倒意道知生疑惑處知渴愛名鼻鉢羅婆寫（一）鼻婆婆（二）鼻薩利鬚迦（三）陀捨（四）訢訢摩（五）當知如此所說
智辯奧迦（一）世羅（二）义魔（三）跌利瑟吒（四）鉢邏爵邏（五）那婆（六）鼻地喻（七）帝嘻那（八）盧夜（九）羅哆邏（十）魔豆曼（十一）婆那陀（十二）當知如此智辯名字阿難若有比丘能知如是處彼第一四天下大洲世界中能知智辯善
知書印巧知行行如是名字滿足法式滿足受記滿足憶念智慧法手具足凡所有物一切常滿如是二世界中善知言辯巧知名字勝智成就無能敵者能說正義所未滿者能令滿足受取
方便滿足百偈善能成熟能為一切敷演解說如是正趣如是正住皆悉攝受而無有悔佛告阿難別有二種二見具足不入涅槃何等為二一謂我見不定住見何者是我見言我見者若離諸
陰而證知我復次言我見者若見諸陰淨見樂見常若復見住見日日在復次言我見者取於我所當有我見尒時尊者舍利弗白佛言世尊若取他想故有我見世尊若復然者應隨彼數所
有他想還應復有余所我想作是語已佛告長老舍利弗言舍利弗汝為何事作如是語然此等法諸阿羅漢無如是義所謂我想他想舍利弗若彼他想即是我想舍利弗若是我想
想舍利弗若婦女想即丈夫想如是眼耳鼻舌身意舍利弗若有色想即有我想舍利弗若有聲香味觸法想彼即我想舍利弗若有道想實想佛想法想僧想涅槃想彼即我想舍
種想如是種行阿羅漢無是故諸阿羅漢除於地想水想火想風想解脫想觀察想舍利弗於汝意云何頗有阿羅漢若來若去若住若坐若復經行語言想不舍利弗白佛言不也
告舍利弗以是故汝應當知譬如世間有二依處有中無中如是如是世間有無世間不離有無如是欲是世間不離欲是世間如是念是世間不離念是世間如是語言是世間不離
間如是思覺是世間不離思覺是世間如是分別種種分別分別是世間不離分別種種分別是世間是故我見有彼分別由彼不實以是故言一切見不實舍利弗是故佛說正見非



大威德陀羅尼經[illegible]時[illegible]面見何故言王見無物分別故言王見雜物分別何等物不可得耶謂諸色諸聲諸香諸味諸觸諸法如是等物實不可得於无物中有所分別始如來說彼分別是貪欲是丈夫欲所有彼欲[illegible]惱欲於彼中有諸物欲彼即無欲彼中所有諸煩惱欲彼亦非欲何以故彼欲无常若无常者彼等非欲若无常中生於常想彼名我見如是不定住見即是我見我見者即是不定住雜所有見彼見[illegible]知[illegible]邪見彼即是我是名我見以何義故名我見於无常中分別為常不如實知彼五受陰猶如聚沫如泡如焰如芭蕉形如幻如夢於彼法中虛無在於不實法中所有[illegible]分別我有所[illegible]是名我見以我見故即生貪欲即生瞋恚即生愚癡若於空想生貪欲者無有是處若生瞋恚若生愚癡亦无是處如是如是生欲貪使故有我見復次阿難何者名為不定處見不能曉了若復諸法[illegible]不定[illegible]是即名為不定處見又復何者不定處見所謂墮見不定處見何者墮見墮無智中是即名為不定處見又復何者是无智處於苦中无智於集中无智於滅中无智於道中无智於業中无智於[illegible]中無智於[illegible]緣生中無智於黑白諸法中無智於緣無緣諸法中無智於形影無形影諸法中無智於有罪無罪諸法中无智於承事不承事諸法中无智於所有中无智[illegible]无見亦无有明不證知道不能穿徹不[illegible]若[illegible]是名無智從無智生疑[illegible]疑生不定處見是則名為不定見處言不定處者墮於惡中何者名為墮諸惡中言惡者是不善因彼復當生阿鼻地獄或復墮餘諸地獄中是名為墮若生於彼不閑之處若住彼處若住不得不承事諸佛世尊不聞正法不見僧寶不取白法慣[illegible]懈怠不得自在於諸蓋中常懷憶念是則名為不定之處不定處中所有貪者不如實見住顛倒心是即名為不定住處何故名為不定處見無因緣故言不見故是即名為無定處見復次無定處見者乃至唯有識名具足惡義執受者義不觀察義著眷屬義如是等法諸句墮落墮已復墮不正墮故名分別故不定處見如是義雜語雜物雜言鞞阿埵耶（一）鼻摩帝（二）摩[illegible]（三）婆鉢羅首陀（四）阿木叉（五）帝嚕那（六）鼻弃婆吻（七）瓢盧（八）姤盧畀（九）伽羅姿馱瞿姿（十）阿奴絁失吒（十一）鼻摩帝鉢頭（十二）物陀你迦沙（十三）鬪豆留（十四）度除（十五）蘇留（十六）步[illegible]（十七）鼻偷（十八）鼻摩帝（十九）遮迦羅（二十）阿娑帝耶（二十一）鉢羅何娑帝耶（二十二）那娑帝耶（二十三）[illegible]婆婆（二十四）蘇蘇羅（二十五）阿奴摩（二十六）那（二十七）提鼻呵咄（二十八）阿那咄（二十九）如是等文句味誦持受已你笑毗嵐吒婆囉摩泥（一）波羅若鞞提夜（二）阿那摩醯吒泥（三）阿伽[illegible]尸黎嵐吒[illegible]叉（五）阿伽羅[illegible]提那（六）鼻弃書地波囉（七）阿伽囉婆囉鉢囉婆囉[illegible]說此傳受門月三十句[illegible]身輪言輪意輪婦女輪丈夫輪天輪人輪刹那輪行輪憶念輪[illegible]生信[illegible]受有力不[illegible]心斷顛倒超出[illegible]未來果不分別行彼若智行所行憶念造作諸善惡堪忍心不顛倒得[illegible]所長善能攝受乃與於辯才處分別見處其身勇健究竟口業心不[illegible]乱離[illegible]脫[illegible]正法無[illegible]根無有惡善語及媚業戒无藏少三昧无藏智慧无藏親近般若所求即剋能誦受持二百偈頌出生方便當得值遇如是正法[illegible]脩多羅句善思惟已當得示現如[illegible]功[illegible]是功能增長阿難是名除斷遠離分別放逸之見以一智當言无智者謂執著言語故何者一智當言无智於有為行中偏智生[illegible]彼一智當言無智尒時世尊作是語已慧命舍利弗白佛言世尊若有算[illegible]通巧書智[illegible]等智[illegible]種方便智言教智巧智而彼諸智是諸衆生亦愛亦意樂由彼求得受用果報世尊彼智寧復說為非智作是語已佛告慧命舍利弗言舍利弗彼[illegible]當有利益故說受用果報非諸如來所為說如實法智利益舍利弗復次有智名曰阿婆娑羅舍利弗何者是阿婆娑羅智興造家事我相衆生相壽命相[illegible]伽羅相婦女相丈夫相地相水相火[illegible]相眼相耳[illegible]舌身意相色聲香味觸法相及我所相偏愛遍滿等不等壽命施杖施刀施拳打搭施十不善業三不善根二十種惱一心煩惱貪著已欲貪欲執縛邪念思惟令心黑闇懷[illegible]巧[illegible]使巧[illegible]地巧[illegible]巧[illegible]身[illegible]惡業巧作執著我如是作彼如是我當作我當作此如是作已彼如是作已作如此已如是當有彼如是當有此如是如是漏業漏[illegible]及怨業[illegible]不為[illegible]欲不為除斷[illegible]菩提不為沙門不為涅槃因轉得轉勝因是名為阿婆娑羅智因此智故令心濁穢地獄備足畜生滿足閻摩羅世滿足邊背閑處[illegible]不閑[illegible]如是[illegible]一智當[illegible]智

大威德陀羅尼經卷第五

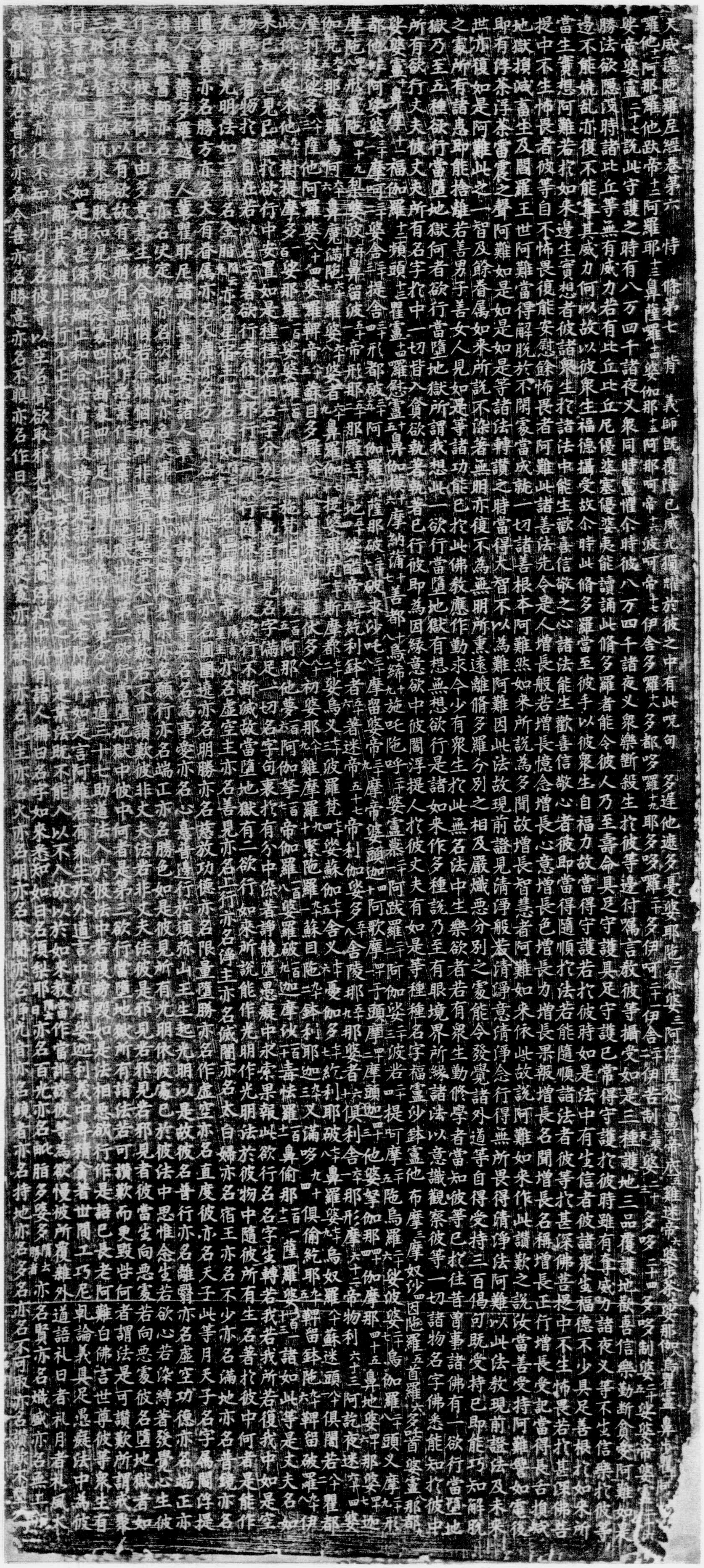
大威德陀羅尼經卷第六　特

隋天竺三藏闍那崛多等譯

尒時彼衆中波斯匿高薩羅王有一算師大臣名曰財主而來[illegible]從坐起整[illegible]偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我以一錢為初入於百千算數於彼一錢次第解入百千俱致百千算數已從彼一錢破作半已解入俱致百千算數[illegible]我有如是[illegible]細[illegible]復[illegible]說[illegible]無有智也作[illegible]語已佛[illegible]財主大臣算師言汝若取芥子破為百千俱致分算數分已於彼百千俱致作百千俱致分入算數之分彼時於彼如是智[illegible]無智作如是語已波斯匿[illegible]羅王白[illegible]世尊我等所於彼有智中生安樂想如來今者說為无智作如是語已佛告波斯匿高薩羅王言大王諸佛如來不讚此智所謂有偏智所謂滅諸有智[illegible]言無智[illegible]者[illegible]是一世間語言執著何者名世間語言執著世間語言者名字等智若有執著彼諸名字使生瞋恚是名世間執著名字是為一智名无智者乃至彼智彼一切有為若有為者[illegible]如是[illegible]言無[illegible]亦無名字亦無實以何義故名字无實此名數[illegible]以是義故此名无實以无實智當向惡趣以是義故此名无實所言一者和合集[illegible]言無智者[illegible]來[illegible]一[illegible]無[illegible]若[illegible]向生於智於界想中於入想中於身想中諸所有智中生於智想彼智有為是有為中不名最勝是故此智當言无智者以三種根知彼衆生從合會大地[illegible]四自俱亦此是有偏和合等智以如此智應當无智時波斯匿王白佛言世尊復以何智當言有智若於中等智世尊若如是有者事可復言無有[illegible]佛[illegible]王言於有中無著是故於彼[illegible]有智有无有有彼无有取彼无无為彼无有為彼无戲論彼即除斷如是非讚歎非不讚歎於彼之中讚歎涅槃於彼時閻浮提人作是[illegible]二四大洲世界之中[illegible]浮提人[illegible]讚歎[illegible]如是言彼即无智彼即遠離彼无分別彼无和合彼即求念彼即讚歎无惡煩惱不可破壞无想離想彼即無悔彼即為吼於彼第二[illegible]大洲世界中所有諸天諸龍夜叉諸有勝者於彼等輩守護攝受此佛菩提於彼處中有一夜叉名曰三摩婆陀那（隋言和合）說此諸句為生般若故作不顛倒意故作智慧者作彼清淨般若根故作[illegible]力勝精進故隨所有處正修習已當得正趣當得正意得正堅固當得正念當得大智无畏辯才能破壞他諸論師等令受其語譬如月輪初出之時映蔽一切星宿光明能滅闇障如是一切諸

四[illegible]二千三百七十字

塔下二九四三



大威德陀羅尼經卷第六 特 脩第七 背 義師 既覆障已威光獨耀於彼之中有此呪句 多遲他遮多憂婆耶陀（二）黍婆（三）阿㝵薩黎（四）鼻帝底（五）雞迷帝（六）婆步黍婆那伽烏瞿伽[illegible]
羅他（十一）阿那羅他跋帝（十二）阿羅耶（十三）鼻薩囉（十四）婆伽那（十五）阿那呵帝（十六）彼呵帝（十七）伊舍多囉（十八）多都哆囉（十九）耶多哆囉（二十）多伊呵（二十一）伊舍（二十二）伊若制𡗝婆（二十三）多哆（二十四）多哆制婆（二十五）[illegible]
婆奮婆盧（二十七）說此守護之時有八万四千諸夜叉衆同時驚懼尒時彼八万四千諸夜叉衆樂斷殺生於彼等邊付囑言教彼等攝受如是三種護地三品覆護地歡喜信樂勤斷[illegible]
勝法欲隱沒時諸比丘等無有威力若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能讀誦此脩多羅者能令彼人乃至壽命具足守護具足守護已常得守護於彼時雖有奪威力諸夜叉等不[illegible]
邊不能燒亂亦復不能奪其威力何以故以彼衆生福德攝受故尒時此脩多羅當至彼手以彼衆生自福力故當得守護若於彼時如是法中有生信者彼諸衆生福德不少具足[illegible]
當生實想阿難若於如來邊生實想者彼諸衆生於諸法中能生歡喜信敬之心諸法能生歡喜信敬心者彼即當得隨順於法若能隨順諸法者彼等於甚深佛菩提中不生怖畏[illegible]
提中不生怖畏者彼等自不怖畏復能安慰餘怖畏者阿難此諸善法先令是人增長般若增長憶念增長心意增長色增長力增長果報增長名聞增長名稱增長正行增長受記[illegible]
地獄損減畜生及閻羅王世阿難當得解脫於不閑處當成就一切諸善根本阿難然如來所說為多聞故增長智慧者阿難如來依此故說阿難如來作此讚歎之說汝當善受持[illegible]
即有浮荼浮荼雷震之聲阿難如是如是如是等諸法轉讀之時當得大智不以為難阿難因此法故現前證見清淨般若清淨意清淨念行得無所畏得清淨法阿難以此法故現[illegible]
世亦復如是阿難此之一智及餘眷屬如來所說不染著無明亦復不為無明所熏遠離脩多羅分別之相及嚴熾惡分別之處能令發覺諸外道等自得受持三百偈句既受持已即能巧知解脫[illegible]
之處所有諸患即能捨離若善男子善女人見如是等諸功能已於此佛教應作勤求今少有衆生於此無名法中生樂欲者若有衆生勤修學者當知彼等已於往昔曾事諸佛[illegible]
獄乃至五種欲行當墮地獄何者欲行當墮地獄所謂我想此一欲行當墮地獄有想無想欲行是諸如來作多種說乃至有眼境界所緣諸法以意識觀察彼等一切諸物名字佛[illegible]
所有欲行丈夫彼丈夫所有名字於中一切皆入貪欲執著執著已行彼即為因緣意欲中彼閻浮提人於彼丈夫有如是等種種名字福盧沙鉢盧他布摩（三）摩奴沙（四）因陀羅（五）首羅[illegible]
婆婆盧（十）鼻摩（十一）福伽羅（十二）頻頭（十三）瞿盧（十四）羅慰盧（十五）鼻伽模（十六）摩納蒲（十七）善都（十八）烏締（十九）施吒陀呼（二十）婆盧禦（二十一）阿跋羅（二十二）阿伽婆（二十三）彼若（二十四）提呵摩（二十五）陀烏羅（二十六）婆彼婆（二十七）烏伽羅[illegible]
都他（二十九）阿婆婆（三十）摩呵（三十一）婆舍（三十二）提舍（三十四）形都破（三十五）阿伽羅（三十六）薩那破（三十七）破求沙吒（三十八）摩留婆帝（三十九）摩帝婆頭迦（四十）阿歌摩（四十一）于頭摩（四十二）摩頭迦（四十三）他婆拏伽那（四十四）伽摩那（四十五）鼻[illegible]
摩陀（四十八）形盧陀（四十九）梨婆波（五十）鼻留彼（五十一）帝形那（五十二）那羅（五十三）摩地（五十四）婆臨帝（五十五）統利鉢者（五十六）著迷帝（五十七）帝利伽婆多（五十八）舍陵那（五十九）那婆者（六十）俱利舍（六十一）那形摩（六十二）帝物利（六十三）阿[illegible]
伽梵（六十五）那婆羅烏阿（六十六）鼻魔滿陀（六十七）羅婆（六十八）婆者（六十九）鼻羅伽（七十）提婆羅梵（七十一）斯摩都（七十二）婆烏叉（七十三）彼羅梵（七十四）婆蘇伽（七十五）舍叉（七十六）憂伽多（七十七）紇利耶破（七十八）鼻羅婆（七十九）烏奴羅（八十）蘇迷頭（八十一）[illegible]
摩利婆婆多（八十三）薩他阿羅婆（八十四）婆羅鞞帝（八十五）蘇目多羅（八十六）[illegible]（八十七）鞞羅伏多（八十八）初婆那（八十九）雞摩羅（九十）緊陀羅（九十一）蘇目陀（九十二）鉢利耶迦（九十三）叉蒲哆（九十四）俱偷紇耶（九十五）鞞留鉢陀（九十六）[illegible]
歧伱（九十八）婆木他（九十九）樹提摩多（一百）婆那羅（一百一）婆婆羅（一百二）尸婆他（一百三）施梵相[illegible]伽梵（一百五）阿那他夢（一百六）阿伽拏（一百七）帝伽羅（一百八）婆羅破（一百九）迦摩伙（一百十）毒怯羅（一百十一）鼻偷那（一百十二）薩羅婆（一百十三）諸如此[illegible]
來已知已見已證於欲行中安置如是種種名相名字分別名字執著得見名字滿足一切名字句裹於有分中除著諍競墮愚癡中求索果報此欲行名名字生轉若我若我所若[illegible]
物輕無有物於空自在若以名字著欲行者彼是邪行隨所欲行隨彼邪行彼欲行不斷滅故當墮地獄有二欲行如來所說能作光明作光明法於彼物中隨彼所有生名著於彼[illegible]
光明作光明法如言月名金脂（隋言[illegible]）亦名星宿主亦名婆奴（隋言[illegible]）亦名日[illegible]彼帝（隋言星主）亦名虛空主亦名善見亦名上行亦名淨主亦名滅闇亦名太白婦亦名宿王亦名不少亦名滿地[illegible]
圓合喜亦名勝方亦名大有眷屬亦名大廣亦名方面亦名寺觀亦名百門亦名圓圓遶亦名明勝亦名慈放功德亦名限量墮勝亦名作虛空亦名直度彼亦名天子此等月天子[illegible]
諸人輩讚多羅越諸人輩瞿耶尼諸人輩弗婆提諸人輩一切四洲諸人輩千善星名名為事愛亦名心喜普遍行於須弥山王生起光明以是故彼名普行亦名離翳亦名虛空功[illegible]
名最極醫師亦名求縛亦名決定物亦名次第流亦名次第增長亦名滿足身果亦名顯行亦名端正亦名勝色如是彼見所有光明依彼處已於彼法中思惟念生若欲心若染縛[illegible]
作念已彼依倚已由多意喜生彼合煩惱若合煩惱彼即非聖若非聖者不可讚歎若不可讚歎彼非丈夫法若非丈夫法彼是邪見若邪見若邪見者彼當生向惡處若向惡處彼[illegible]
是得故生欲以有欲故有無明有無明故作惡業作惡業已墮地獄中此第一欲行當墮地獄中彼中何者是第二欲行當墮地獄所有諸法若可讚歎而更毀呰何者謂法是可[illegible]
三昧聚智聚解脫聚解脫知見聚四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺分八正道三十七助道法入於彼法中若復謗毀如是法相惡欲行作是語已長老阿難白佛言世[illegible]
何等相忍何境界若如是相甚深微細正和合法當作毀謗作是語已佛告長老阿難作如是言阿難若有衆生亦外道言中於摩婆迦利義中尋精食者世間工巧尼乾論義具足[illegible]
義衆名字所著身心不解其義雖非法行不正丈夫不能入此甚深微細教之中如是業法既不能入以不入故以於如來教當作誹謗彼等為欲慢彼所覆雜外道語礼日者[illegible]
有當墮地獄亦復不知一切日名彼等以空名聲欲取邪見之食於彼閻浮提中所有諸人稱日名字如來悉知如日名須梨耶（隋言日）亦名百光亦名毗脂多婆多（隋言勝者）亦名賢亦名識[illegible]
名圓形亦名普化亦名令喜亦名勝意亦名不瞋亦名作日分亦名無畏處亦名破闇亦名色主亦名火亦名明亦名除闇亦名淨光音亦名鏡者亦名持地亦名多名亦名不可取亦[illegible]

塔下二九四三

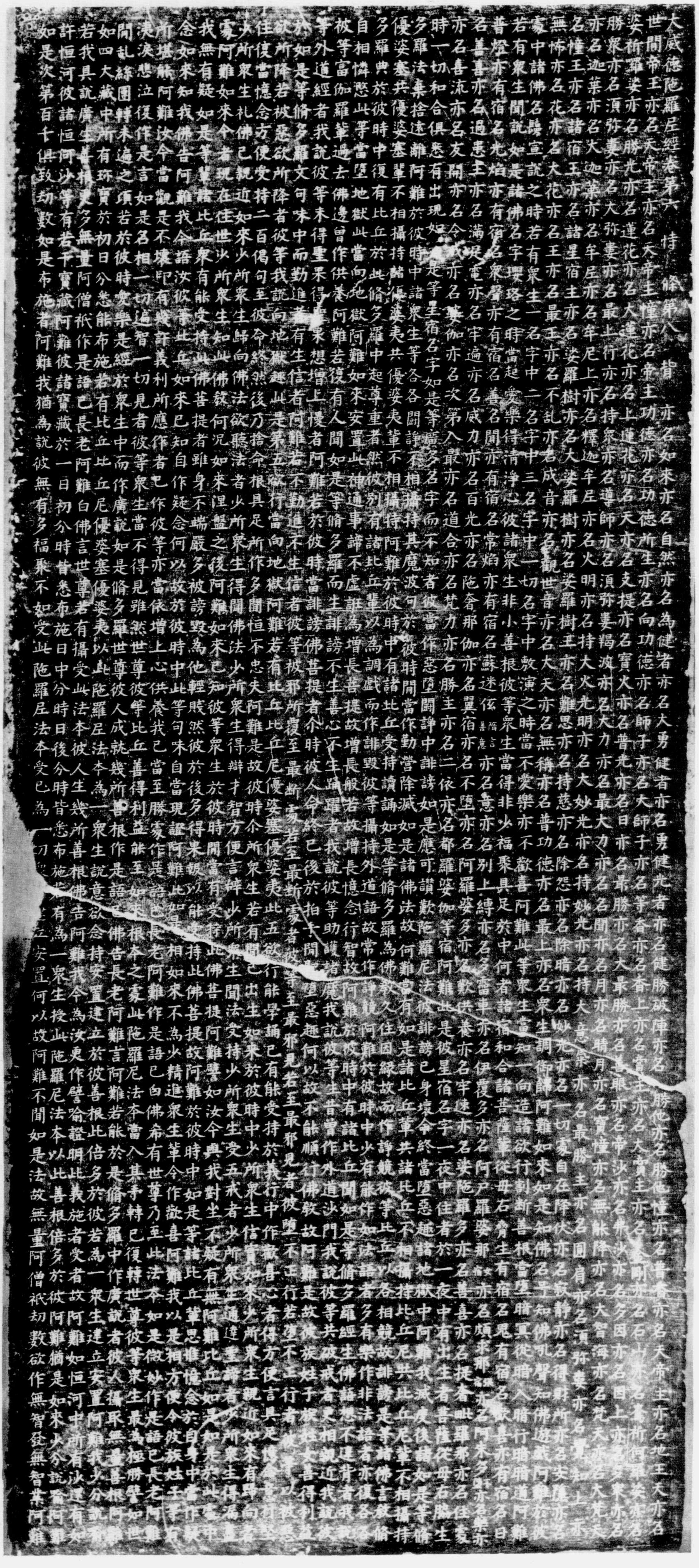
塔下二九六四

大威德陀羅尼經卷第六　持條第八

面亦名呪力亦名朋友亦名鏡焰亦名滅翳亦名普燈亦名圓意亦[illegible]成熟亦名諸方鏡亦名威主亦名滅塵亦名興熱亦名眞成亦名衆生成熟業亦

面計二千四百六十三字

名上力亦名光發亦名常境界亦名諸方面亦名迴向亦名初出亦名斷顛倒意亦名清淨力亦名陀那娑主[illegible]亦名毗輸遮羅那（[illegible]）亦名不定住亦名虎精進亦名普受報亦名精進何亦名不可降亦名圓增長亦名仙人放逸亦名無病亦名不缺最勝意亦名多幢亦名光攝亦名作熱惱亦名諸方現亦名嚴熾意亦名脫怨讎亦名往劫迴向亦名興眼亦名不失利亦名滿一切苦亦名一切堅牢莊嚴主阿難此等日名字國土分中一切諸方所說若有衆生如是名字所演說中若有聞此日名若一切持解知義業不生諍競觀察思惟阿難彼等衆生難得難有何以故彼等名乘難可覺悟彼等句行不可教知如來爲彼諸衆生等起憐愍故斷疑網故增長智故思惟音行持智慧行辯才根諸力覺分智慧增長故不隨他行增長智故宣說如是諸法相等憐愍心攝受心利益心清淨心故阿難是故此等月日名字不缺不減若千邊際更相繫屬從安慰出生勝印句生阿難如是處如是清淨若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能受如是相者彼即當知日之名字無有邊際及月名字亦無邊際丈夫名字婦女名字彼人當知最勝之處於語業中而得成就於語業中得成就當至成就勝授記業成就勝授記業已當至成就勝言辭業至言辭業成就已復當得至最勝相續非相續處至勝相續非相續處已當至最勝斷絕語言既至最勝斷絕語言已當至勝善言辭既至勝善言辭辯才處已當至最勝最大之行彼所有行速向涅盤向涅盤道得涅盤岸彼行如來說爲最勝說最妙說最極說最精若此行不得者當得無智當得不正念得不正行不得無不成故謂戲增長疑惑懈怠於佛教中佛法中佛覺道中佛力無畏中智中大悲中着遠遠離彼等衆生失於往昔所作善根於現在中速疾增長彼未來世地獄陰聚阿難如是一切行業所作皆由無智故得得無智已得不善根得不善已貴重利養爲麁澀言攝取諸物貪愛執着以取諸物愛執著故當有守護因守護故當有多欲以多欲故成就邪見如是隨順邪見故當入迷黎此第三業當向地獄何者是第四欲行當墮地獄謂無有善根何者是無有善根衆生樂行欲種種欲事爲欲之所覆蓋欲是稠林處是河池處酒店處惡莊嚴處殺事處屠兒殺牛處飲酒處婬女處嫉妬他家嫉妬他色嫉妬房舍嫉妬衣服嫉妬他法誹謗他法不敬重佛不敬重法不敬重僧不信業報親近破戒之人讀誦外道言教憎嫉持戒之人持戒比丘令從戒聚破壞墮溺泥中深獄若比丘比丘尼優婆塞優婆夷取我爲教師者知佛菩提棄捨遠離及如是等甚深諸脩多羅當欲讀誦外道婆羅門所有經典因彼外道婆羅門諸經典故及欲誹謗此佛菩提彼人不得說我爲師亦不得受他信心檀越惠施何以故彼等衆生如來說是地獄之人如來所說非我聲聞不歸佛者當墮地獄或向畜生或向閻羅世譬如有人有兩童子一子從彼旃陀羅家捨是身已來生於此第子者從梵天宮彼墮落已來生於此若是旃陀羅家中捨彼身已來生此者彼不似母亦不似父亦不持戒亦不忍辱亦不精進從梵天宮來生此者彼人諸根皆悉羸弱孝敬隨順似母似父如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者猶如旃陀羅不似父母如是如是若有比丘破戒行諸外道論義境界彼不似如來亦不似如來聲聞弟子亦不似在家出家者譬如彼旃陀羅童子不能具足父母功德亦不具足人中語言如是如是破戒比丘無所能成如彼善人從梵天宮墮已來生於此者似母似父隨順語言隨順承事如是如是若有比丘具足不破戒聚具足最勝戒行如彼佛教如是住如是持彼人攝取諸佛菩提能於善根行中能作自利阿難彼人不著種種欲行故如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者勤作不善當知彼人受種種欲行以受種種欲行已當受種種婦女家名字於彼彼中有如是等婦女名字故亦名婦女亦名波迦婆帝亦名尼耆遲亦名毗盧迦帝亦名尸嗤盧耆帝亦名優多羅亦名多優阿波亦名毗摩帝亦名尼浮多亦名他婆摩亦名婆修陀亦名摩妝茶亦名摩耶摩亦名摩耶遲亦名伊羅摩亦名毗摩佉帝亦名阿初尼尼帝亦名烏婆駃帝亦名毗多羅優帝亦名婆祇摩帝亦名三蔓多末帝亦名婆蘇達帝亦名優鞞佉帝亦名婆闍羅帝亦名侈梨婆多帝亦名婆菩婆帝亦名阿帝蘇奴帝亦名三男多羅帝亦名阿羅多帝亦名三曼帝亦名多男帝亦名迦摩頭亦名阿帝尼羅跋帝亦名迦摩歎帝亦名毗羅娑達帝亦名三慕波帝亦名尼丘摩帝亦名鳩摩帝亦名毗優荼帝亦名憂伽曼帝亦名求摩都男帝亦名婆娑羅帝亦名他祢多羅帝亦名摩蘇都婁帝亦名破羅帝亦名奚婁遮曼帝亦名三年達帝亦名伽耆駃帝亦名阿羅娑那帝亦名烏蘭那帝亦名删那達帝亦名阿羅跋帝亦名斯婆尼帝亦名婆波羅論帝亦名阿奴婆他那帝亦名帝晒曼帝亦名婆伽陀伽男帝亦名避妻優駃帝亦名婆尼晒駃帝亦名婆羅摩駃帝亦名多羅伊摩帝亦名阿厨多摩帝亦名阿瞿摩帝亦名摩帝亦名波羅末多羅帝亦名婆耶那帝亦名破羅婆帝亦名西那佉帝亦名阿晒他帝亦名阿駃摩帝亦名寐迦婆帝亦名祇年帝亦名迦年他帝亦名羅細帝亦名迦摩羅帝亦名蘇都那帝亦名娑伽那帝亦名毗舍佉帝亦名跋陀羅帝亦名尸利帝亦名畢離駃帝亦名婆奢嗏帝亦名迦地夜帝亦名那伽鉢帝亦名多陀莬後婁叉帝亦名阿西波羅邪婆帝亦名倫婆羅也如是等彼婦女名字分別故生欲印繫縛心歡喜處若有如是行業之中所繫縛者彼等我說如旃陀羅彼等我說猶如糞除彼等我說至於塚墓何故我說至於塚墓者阿難我念往昔過去無量時於此舍婆提有一婦女名曰賢意向他丈夫心生愛着時彼丈夫有緣事故從城向外聚落之所經十五日辦彼事已還來入城於本處住彼婦女因患下分因苦著牀時彼丈夫喚別女人告言汝來汝可爲我語彼婦女時彼女人即向賢意婦女之家到已告言某甲丈夫向汝有語時彼婦女即便報言我今病患身體痛苦我不能去作是語已時彼女人從彼家出欲報使人于時賢意尋即命終安置牀輿多諸眷屬左右憂惱啼泣將向屍處所置彼處地而不燒埋擲棄而還時彼丈夫聞彼婦女尋已命終安置屍處時彼丈夫詣彼所哭泣憂惱以其右手按婦女肚按彼肚已時彼婦女即從産門出于肉斤爛臭可惡介時彼人觀屍處已以愛欲渴逼手取肉斤安置面門以是因故得散愛欲阿難汝觀彼人幾許無智戲詳凝迷乃於可惡棄捨屍處身所出肉以欲事故意中欲食阿難若有如是富伽羅等可棄捨者彼人可言與死人身住處無異阿難爲惡不善種種諸法以欲因緣作不善業增長成就心求彼等諸惡欲行以具足故當入迷黎阿難此第四欲行能令衆生向於地獄阿難何者是第五欲行當向地獄拔除善巧有無智慧不見不覺不能穿徹不善巧便生長無明於中損減在於無明黑暗之中不能了知諸名字法所謂佛名何等是佛諸名字法名佛者

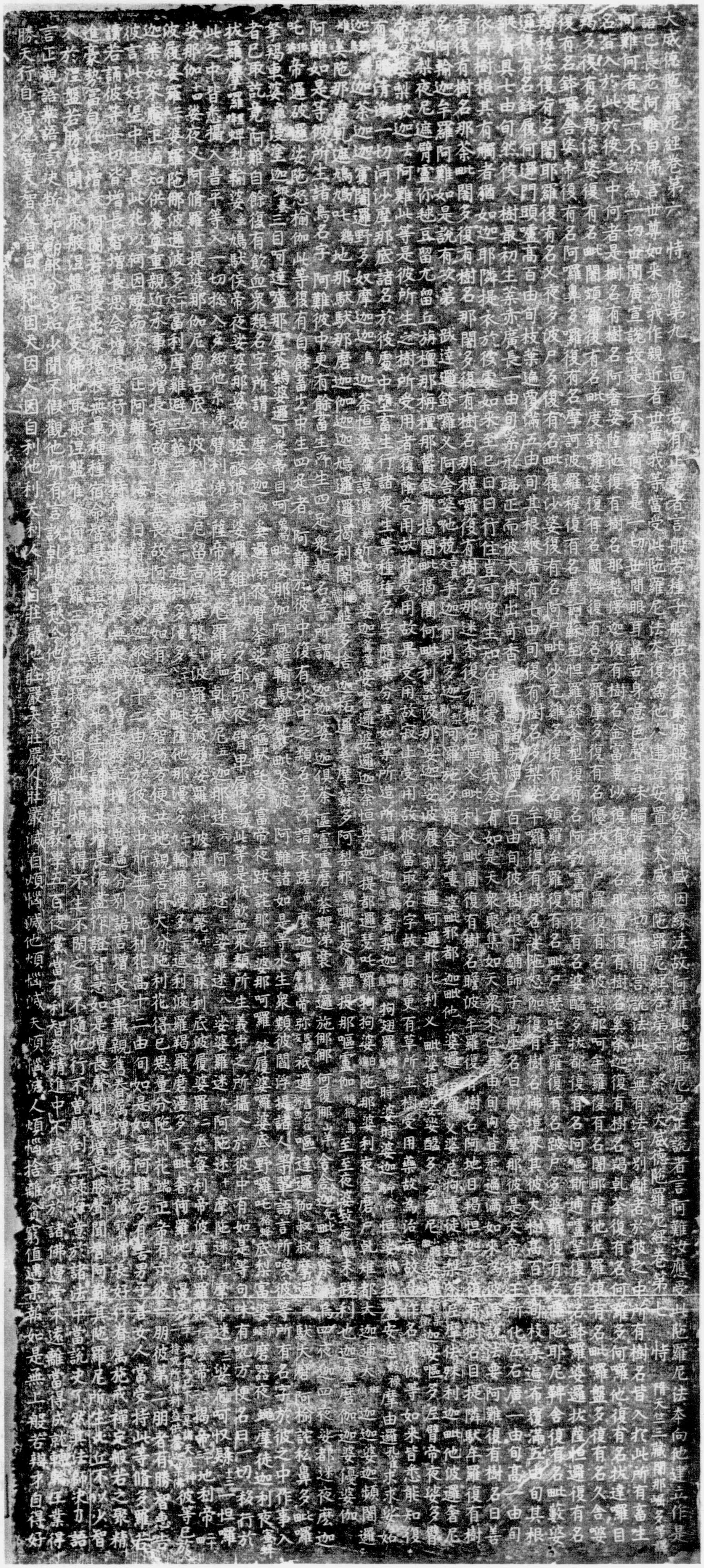


大威德陀羅尼經卷第六

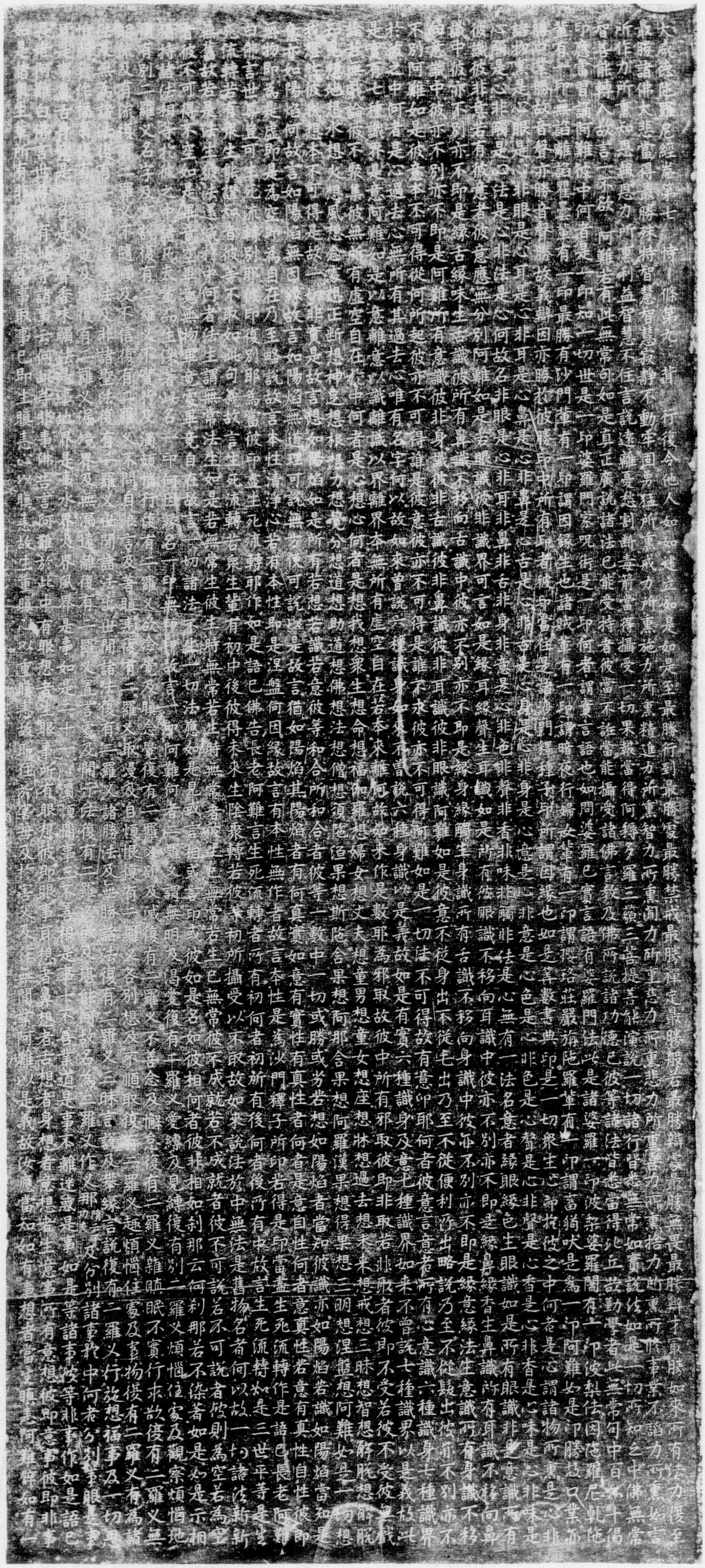
持　餘第八　背

亦名如來亦名自然亦名為健者亦名大勇健者亦名勇健光者亦名健勝破陣亦名勝他亦名勝他憧亦名普香亦名天帝主亦名地王天亦名世間帝王亦名天帝王亦名天帝主憧亦名帝主功德亦名功德所生亦名向功德亦名師子亦名大師子亦名等香亦名香上亦名賞主亦名大寶主亦名金斷亦名石出亦名耆祈何羅娑亦名娑祈羅婆亦名勝光亦名蓮花亦名大蓮花亦名上蓮花亦名天亦名支提亦名寶火亦名普光亦名日亦名最勝亦名大最勝亦名善眼亦名帝沙亦名弗沙亦名多因亦名因上亦名多果亦名勝眾亦名須弥婁亦名大弥婁亦名最上行亦名持眾亦名導師亦名須弥婁羯波亦名大力亦名最大力亦名名聞亦名月亦名睛月亦名寶憧亦名無能降亦名大智海亦名梵天亦名大梵天亦名迦葉亦名大迦葉亦名牟尼亦名牟尼上亦名釋迦牟尼亦名火明亦名持大火光明亦名大妙光亦名持妙光亦名持大意衆亦名最勝主亦名圓肩亦名須弥婁亦名覺知上亦名憧王亦名諸宿王亦名諸星宿主亦名婆羅樹亦名大婆羅樹亦名婆羅樹王亦名難思亦名持慈亦名除怨亦名除暗亦名妙光亦名一切處自在降伏亦名寂靜亦名得財所亦名安薩亦名無怖亦名花亦名大花亦名王亦名最王亦名不乱亦名成音亦名觀世音亦名大天亦名無稱亦名普功德亦名最上亦名眾生調御師阿難如來如是知佛名是知佛乳聲知佛遊戲阿難於彼處中諸佛名號宣說之時若有眾生一名字中二名字中三名字中一切名字中敷演之時當不愛樂亦不歡喜阿難此等眾生當知一向造諸欲行割斷善根當墮暗冥從暗入暗行暗暗道阿難若有眾生聞說如是諸佛名字瓔路之時當起愛樂得清淨心彼諸眾生非小善根彼等眾生當得非少福眾具足於中何者諸宿和合諸菩薩輩從母右脅生有宿名鬼有宿名欲善亦有宿名日普燈亦有宿名光焰亦有宿名眾聲亦有宿名善樂聞亦有宿名常焰亦有宿名蘇迷依（隋言善意）亦名意亦名別上縛亦名多雷車亦名伊覆多亦名阿尸羅婆那（女宿）亦名頗求那（名衆）亦名阿木多（[illegible]）亦名樂亦名善喜亦名過患王亦名滿是電亦名牢遍亦名威力亦名百光亦名陀奢那伽亦名翼宿亦名不墮亦名阿羅婆多亦名歎供養亦名牢速亦名婆陀羅多亦名善喜亦名提奢毗羅耶亦名住處亦名喜流亦名友開亦名令威亦名婆伽亦名次第入最亦名道合亦名梵力亦名勝主亦名二依亦名都羅婆伽等宿阿難此是彼星宿名字一夜中住者於一夜中有出生者菩薩從母右脇生時一切和合俱悉有出現如[illegible]是等星宿名字如是等廣多名字而不知者彼當作惡墮鬪諍中誹謗如是應可讚歎陀羅尼法彼誹謗已身壞命終當墮惡趣諸地獄中阿難我滅度後諸如是等脩多羅法棄捨遠離阿難於彼時中諸眾生等各各鬪諍不相攝持其魔波旬於彼時間當作勤嘗除滅如是諸佛法故阿難當有如是諸比丘輩共諸比丘不相攝持比丘尼共比丘尼輩不相攝持優婆塞共優婆塞輩不相攝持諸優婆夷共優婆夷輩不相攝持阿難於彼時中有諸比丘受持讀誦如是等脩多羅為佛教久住因緣故而作諍競彼等比丘以各相競故誹謗是等諸佛言教脩多羅典於彼時中復有比丘於此脩多羅中起尊重者然彼別有諸比丘輩以為調戲而作誹毀彼等攝持外道語故常作諍競阿難於彼時中少有能作如法語者多有樂作非法語者亦復各各自相憐愍此等當墮地獄此當向地獄阿難如來安置此神通事諦不虛誑為增長菩提故增長般若故增長憶念行智故阿難於彼時中有諸比丘聞如是等脩多羅經生佛語想不近背者我說彼等富伽羅輩過去佛邊曾作供養阿難若復有人聞如是等脩多羅而生誹謗不生善心不生踊躍者我說彼等助護諸魔我說彼等生昔曾作外道沙門我說彼等共破戒者互相親近我說彼等外道經者我說彼等未得量果得[illegible]果想增上慢者阿難若於彼時當誹謗佛菩提者尒時彼人命終已後於拍者閒[illegible]墮惡趣何以故不能順行佛教故阿難是故彼族姓子族姓丈夫得利益於如是等脩多羅文句味中而勤進著有生信者阿難若不勤進不生信者彼等被邪所覆至最斷處若至最斷蒙[illegible]至最邪若至最邪見者者彼墮不正行若墮不正行者[illegible]以彼[illegible]欲所降若被惡欲所降者彼等我說向地獄趣此是眾五欲行當向地獄阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷此五彼行能學誦已有能受持於義行中作歡喜心者得方便言具是[illegible]言有[illegible]住復當憶念方便受持二百偈句至彼命終然後乃捨命根具足所作多聞恒不忘失阿難是故彼時尒所眾生若有[illegible]已出生如來於彼時中少所眾生信實如來少所眾生親近如來有身白者少所眾生礼佛已親近如來少所眾生歸向佛法欲聽法者少所眾生得聞佛法少所眾生得辯才智方便言辯少所眾生聞法受持少所眾生受五戒者少所眾生通達聖諦者[illegible]所眾生得為上處阿難如來今者現在住世汝所眾生知此佛教何況如來涅盤之後阿難如來已知彼等眾生於彼時聞當有受持此佛菩提阿難譬如汝今與我對坐不疑有無阿難比丘如是如是於此[illegible]中我無有疑如是等輩諸比丘眾有能受持此佛菩提者雖身不端嚴多被謗毀為他輕賤然彼於後多得果報以能[illegible]持此佛菩提故阿難於彼時中如是等諸比丘輩思推憶念於自身中當作懸念如來知我佛告阿難我今語汝彼等比丘如來已知自作疑念何以故於彼時中此等句味自當現證阿難此如[illegible]相如來不為少精進眾生華令作歡喜阿難我以是相方便今彼族姓子手有所堪能阿難汝今當觀是不壞呾有幾許義利所應作者已作彼等亦當依增上心供養我已當至勝處作是語已長老阿難作是語已白佛希有世尊乃至此法本如是微妙作是語已長老阿難涕淚悲泣復作是言如是名相一切遍智一切見者彼等眾生當不得見雖然世尊彼等比丘善得利益能至如來根本之處此陀羅尼法本當入其手轉已復轉世尊彼等眾生最為極勝譬如世間乱綵圍轉未遍之須若於彼時受樂是經於眾生中而作廣說如是脩多羅世尊彼人成就幾所善根作是語已佛告長老阿難言阿難若能於是脩多羅中作廣說者彼人攝取無量善根阿[illegible]如四大藏中所有珍寶於初日分悉能布施若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷以此陀羅尼法本為一眾生說竟欲念持安置建立於彼善根此倍多於彼若為一眾生建立安置阿難我少分說[illegible]若我具說廣生善根更多無量阿僧祇作是語已長老阿難白佛言世尊若有攝受此法本彼人生幾所善根佛告阿難我今為汝更作譬喻證明此義施者受者故阿難如恒河中所有沙達有如許恒河彼諸恒河沙等有若干寶藏阿難彼諸寶藏於一日初分時皆悉布施日中分時日後分時皆悉布施若有為一眾生授此陀羅尼法本以此善根倍多於彼阿難猶是如來少分說喻阿難如是次第百千俱致劫數如是布施者阿難我猶為說彼無有多福聚不如受此陀羅尼法本受已為一切[illegible]立安置何以故阿難不聞如是法故無量阿僧祇劫數欲作無智發無智業阿難

塔下二九六四



塔下二九四九



大威德陀羅尼經卷第七 持 條第九 背 行復令他人如如建立如是如是至最勝行到最勝處最勝禁戒最勝禪定最勝般若最勝辯處最勝無畏最勝辯才最勝如來所有法力復至
最勝諸佛大悲當得最勝孫持智慧智慧寂靜不動牢固勇猛所熏戒力所熏施力所熏精進力所熏智力所熏聞力所熏意力所熏悲力所熏善力所熏捨力所熏所於事業不謟力所熏如言
所作力所熏知恩報恩力所熏利益智慧不任言說遠離憂愁割斷毒箭當得攝受一切果報當得阿耨多羅三藐三菩提善能演說一切諸行皆悉無常如實說法如是一切所知之中佛無常
智者能轉入故言一不欲何難若有此無常句如是真正廣說諸法已能受持者彼當不誑當能攝受諸佛言教及佛所說諸功德已彼等諸法皆悉當得比丘勤學者此無常句中百千偈

塔下二九四九

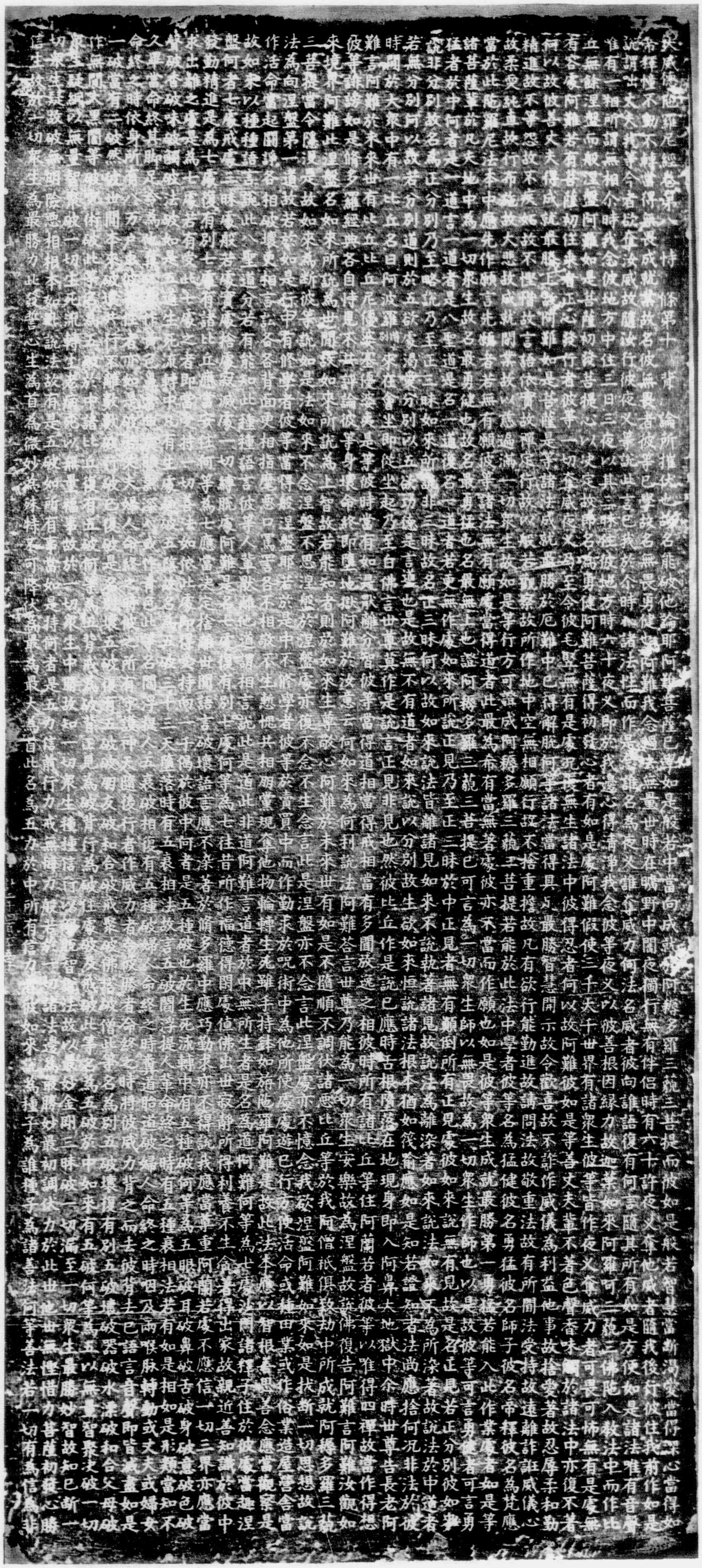
大威德陀羅尼經卷第七　情　條第十　面

丈夫幼稚之年母所生育長養乳哺增長諸根諸根增長故諸根成熟故得熟煩惱然彼從他家婦女身中生於無明然入無明已父母為娶納以為婦納已歡喜依時非時欲染所牽於彼婦邊有愛縛心於父母邊不生敬重以不敬故而罵父母及[illegible][illegible]辱彼於彼婦女不生厭惡而反繫縛於父母邊應生敬重應作報恩而反毀辱遂遣令出此由欲染煩惱令當來世趣脩羅身若有想者應須厭惡此等諸欲如是以眼事是欲者耳鼻舌身意事是欲者非是眼諸欲亦非眼亦非耳亦非鼻非舌非身非意諸欲亦非意事亦非色諸欲非色事非聲非香非味非觸非法諸欲非法事亦非色欲諸欲非受非想非行非識所有諸欲然諸衆生作諸欲想彼是婦女非眼是婦女非諸欲是婦女亦非婦女是諸欲彼所有諸欲以分別生若分別生彼等諸欲於中迷惑愛染執著愚分別所起彼等向造地獄之業彼等向造畜生之業彼等向造閻羅世業如是為地獄諸欲所牽向地獄中為畜生諸欲為閻羅世諸欲所牽向畜生中向閻摩羅世如是諸欲獨將向惡趣於中若有大愚不證知者彼為無智以無智因緣生諸煩惱及以分別是故名為分別諸欲丈夫所有貪愛染欲作分別已於已親邊而行欲事於中何者是丈夫非眼是丈夫乃至非意是丈夫非色是丈夫非聲非香非味非觸非法是丈夫如是眼非婦女亦非丈夫耳鼻舌身意非婦女亦非丈夫聲香味觸法非婦女亦非丈夫色非婦女亦非丈夫乃至法非婦女亦非丈夫如是若婦女若丈夫皆不可得唯有分別所有分別者彼不從東方來不從南方不從西方不從北方來不從上方不從下方來亦不從方不從非方如是如是若不來者彼當何處去如是既不來者彼非來相若無所去彼來亦不可有分別所有分別者彼即無相是故言一切諸法無有相耶復有二羅叉何等為二證事想羅叉思惟已增長諸行羅叉於中何者實捨增長若有衆生作實想已如來於中[illegible]不實想然復如來無有一法而可得者所有衆生作實想已於彼之中如來非有衆生想況復諸衆生輩作是想如是如來一相具足所謂無想智為衆生還說此業說何等業若彼業行行涅盤業誰作涅盤業若業若煩惱誰作業誰作煩惱謂無明及不正思惟如是所有無明及不善思惟彼即是苦彼若有苦彼一切世間心不喜樂以心不樂故有生轉雖有生轉亦非意是所謂地獄畜生閻羅世中譬如糞除上有糞汁如是所有糞除上所有糞汁彼等一切皆悉臭穢如是如是若以苦緣所生者彼等一切亦皆是苦譬如毒樹彼之所有若根若莖若葉若花若果彼等一切皆是毒如是如是若有苦所生者彼等一切皆悉是苦阿難譬如有人為大利鈦之所所害復有一人被他鈍鈦之所所害如是阿難若為利鈦所害所受苦惱若被鈍鈦所害彼亦受苦惱彼一切皆亦悉是苦如是如是若有苦受之所生者彼等一切皆悉是苦若於彼之中八聖道分名字言語於此閻浮提中以名字言如此處言正見正思惟正語正業正命正勤正念正定然此北方邊地之處有行人城彼城實大縱廣二由旬如此處言正見乃至正定即彼處言彌多羅拔題一偷羅奴佛提二婆羅拔都三那那頗四斯那陀五美羅奴鳴六毗伽羅呵波題七三摩多關奴八是名八聖道以此名字語復次阿難八聖道言語名字阿難於此南方有城名曰斷途婆題盧阿難彼城實大若彼處八聖道名字所說如此處言正見乃至正定於彼處言阿荼布一多荼布二尼勅利三毗伍低四阿毳流他五波羅婆地六婆摩波題七婆地尼差八如是等八聖道彼處名字語言阿難於此東方有城名曰阿那婆[illegible][illegible]城實大彼處八聖道名字言說如此處言正見乃至正定即彼處言毗摸可一三摸其又摩題二毗地拔提三多弥耶四尼可摸五優求多六伍可陀七薩婆僧其又夜八彼處八聖道如此名字言說阿難此等所作名字於諸法中名字知難阿難於四大天王處八聖道分所有名字如來實說如此處言正見乃至正定即彼等言毗荼瞋一波奢斯多羅母盧二婆陀那三三摩伍舍四優頭符五毗沙安摩尼舍六尼尸梨沙扠七（遇反）槽尼沙波利耶耶八阿難此等彼處所有名字如來所知餘名字中所有語言義勅此等衆生令住而如來知彼等衆生諸根各別已還當如是而為說法阿難如來為孫陀羅龍王及為阿那婆達多龍已說此八聖道分如此處言正見乃至正定即彼等言羅伍一羅咤婆伍二婆婁求三曼羅求四迦曼伍五曼伍舍六婆俞殺咤七波奢多扠尼八阿難此等八聖道分名字為諸龍廣說以此言說降諸龍王及摩伽陀處所有衆生令得解脫阿難復有一城名曰普數彼城廣大彼處如來說八聖道分如此處言正見乃至正定彼等處言阿羅符一匕斷使二毗曼都三三曼都四尼蘆度五阿蠍者六[illegible]寐鉢色七尼波輸扠奴八阿難此等彼處名字言說所有如來悉知演說八聖道分阿難如是善行事言觀察事斷事毗尼印事名行轉智知彼名字如世間處所有語音所有言語各各言說語業授記音聲此名字言說如國土方俗名字應當證知名字語言於彼處中諸事句持印我今欲說如彼所有名字語言印應當知當令得彼不住之眼所有疑行當令除斷所說聖喻應當證知當善受持一

大威德陀羅尼經卷第七　持

大威德陀羅尼經卷第八　持　隋天竺三藏闍那崛多等譯

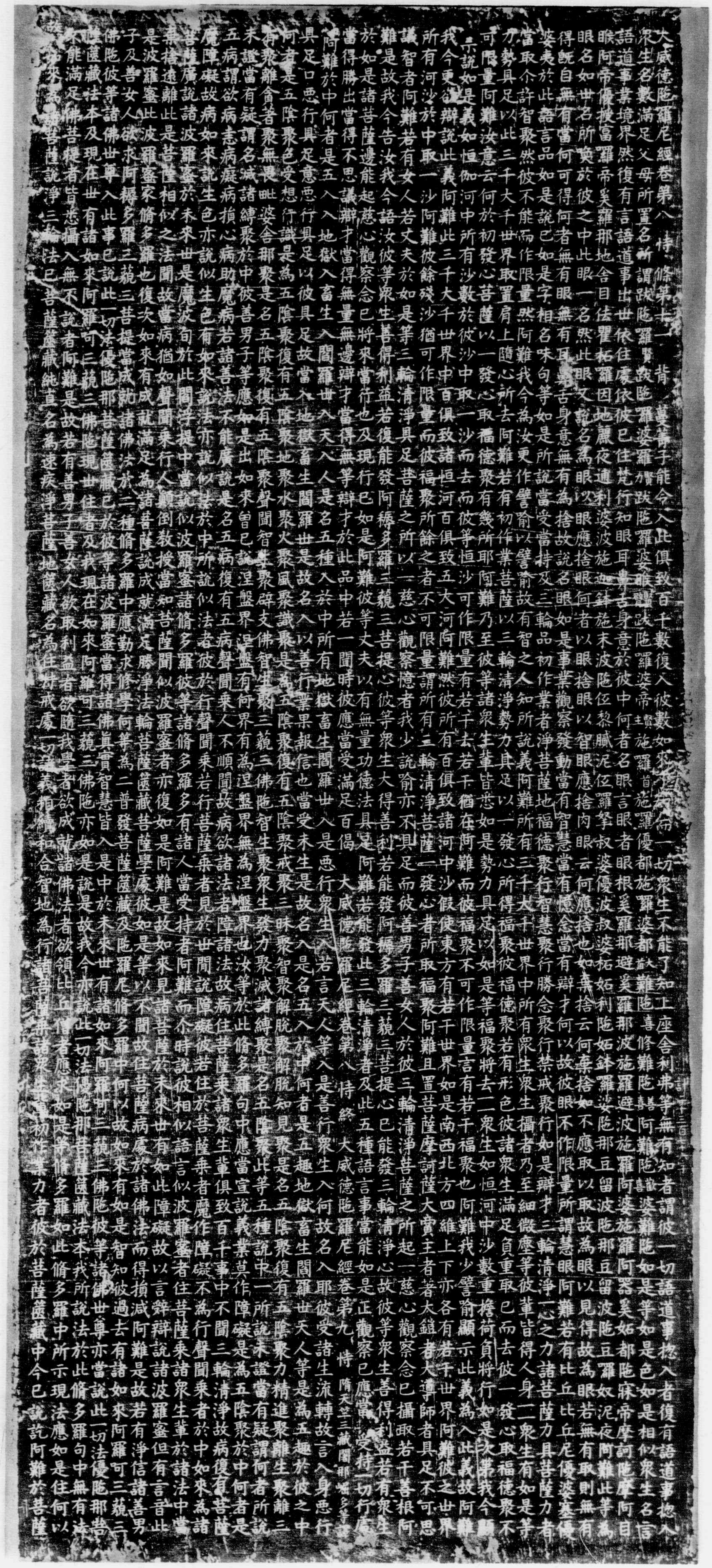
阿難何者一猛健從凡夫地來一切衆生中若能迴向發菩提心彼名為猛健為一切衆生所歸依[illegible]為一切衆生於中當觀菩薩之行於中應觀菩薩之智於中應觀以何事故言菩薩行云何名菩薩行若有菩薩作菩薩行相彼人家不得名為菩薩是亦不發彼如是持凡所有行一切世間不可信[illegible]當不生貪想何以故如來曾說以菩提故名為菩薩言菩提者非婦女非丈夫非衆生非養育非命非福伽羅阿難如是若非婦女非丈夫非衆[illegible]生不名菩薩也彼等所行不可得說何以故然彼等善丈夫於施戒中於調伏中禪定中行彼等衆生住於彼中若有施因若有調伏因有持戒因[illegible]因者彼不從東方來亦不從南方來亦不從西方來亦不從北方來如是菩薩行不可思議以何等法名不可思議所謂以布施不可思議以調伏不可思議以[illegible]故名戒衆生也以何事故名不可思議以調伏故彼於長從行調伏故是故彼言調伏衆生不可思議彼何故名不可思議彼人長[illegible]以何事名不可思議以智是故名不可思議何以故彼人是第[illegible]行般若從第學般若彼何者次第學般若名比鉢舍那般若中彼人次第曾學於名[illegible]已學復名成就即業今學般若是故彼名成就業也已學普明所作智中故彼名彼世間光明也彼人已學不共他智故名不共智法也彼人已學不破戒智故名不[illegible]彼人已[illegible]智是故彼名能斷一切疑也彼人已學海等業智[illegible]名彼等為多聞海彼人已學一切成就作業[illegible]是故[illegible]名大有者[illegible]彼人已學無畏之句不破壞智是故彼名[illegible]不為他



塔下二九五一

大威德陀羅尼經卷第八　持　條第十一面

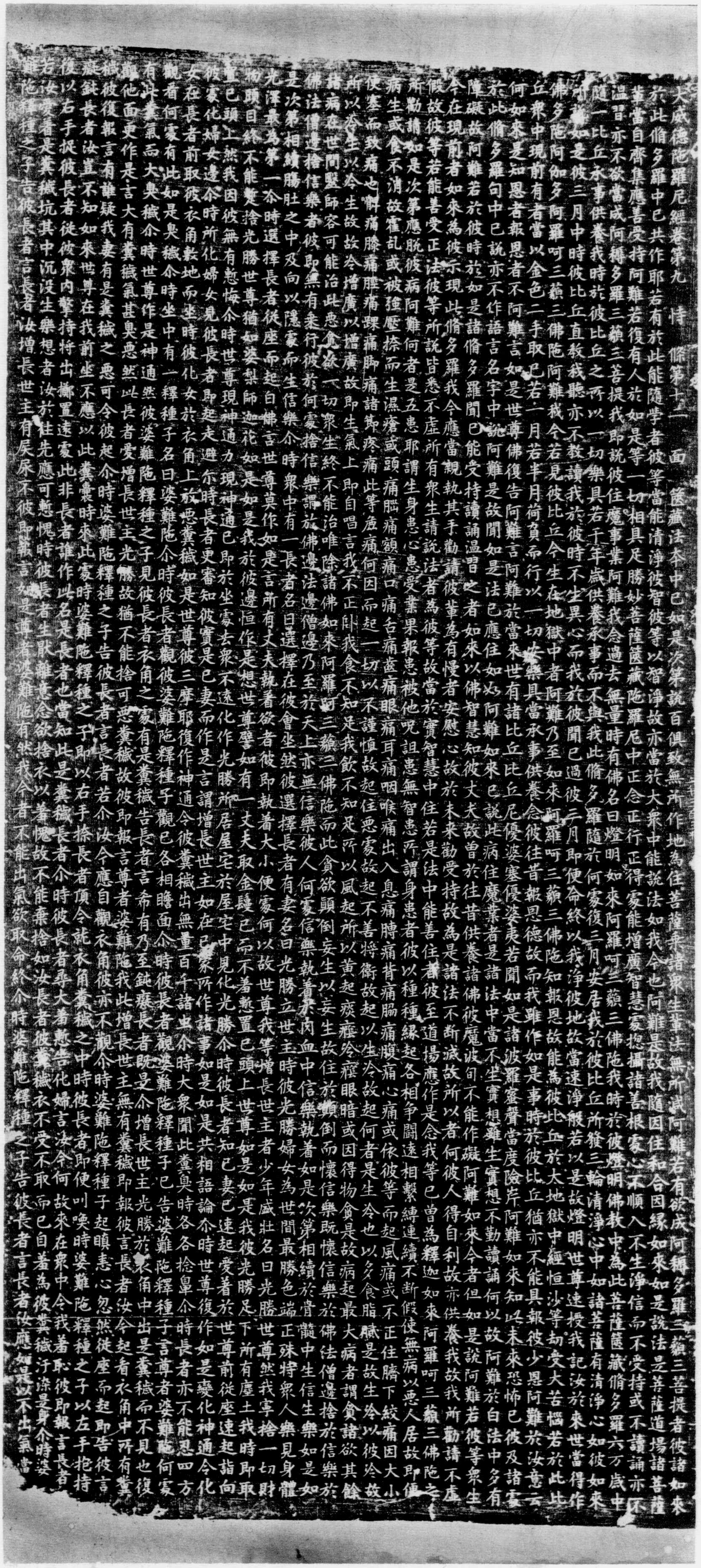
善不染著故於中何者是世間戒力若知凡夫家戒不正邪見何以故如來不說一切凡夫有戒具足於中有別戒者唯除垂發阿耨多羅三藐菩提心者以此因緣如來不讚歎生雖復凡夫戒具足故彼以善行則生天中以彼生故雖得善身後退下生譬如墮阿鼻地獄中眾生受苦時一向苦惱彼等肉血散已還生生已還有樂想如是如來不說以為勝生如是此戒聚應欲清淨何者戒聚當欲清淨若不取戒而生想心此是如來說戒清淨何者是彼多聞力也聞人聲聞非人聲聞婦人聲聞丈夫聲聞童子聲聞童女聲鷹聲鵲聲鳥聲舞弄聲歌聲法聲非法聲福德聲非福德聲聞是聲已如所聞義觀察了知何者為聞無有聞者是故名聞及彼說者亦不可得是故言聞復次何者是彼實聞若無有實是故言實何以故此見梵言故名為實若釋種子等言實者名色名字彼不可得而不執著如是名字法於中何者是名字作者名名字又復何者是名字作者作者不可得若所作者不可得故於彼亦不可得若有名字無有是處尒時長老阿難白佛言世尊若復有人作如是言若一切諸法不得名字語言亦不可得於中不可名及與語言此豈非名字語言耶謂一切諸法不可得名者作是語已佛告長老阿難言善哉善哉阿難若有智慧比丘彼比丘當作是言汝若難我名義汝當自說何以故我作是說言一切法不可得也我還問汝隨汝所解為我解說頗有一微細法若色耶受耶想耶行耶識耶所有常耶不動耶自在耶不變易法耶當和合不破壞及有命者其沙門釋子得是難已有自體性應作是答無有是色若色常者不動者不自在者不變易法者亦無彼受想行識若常者不動者自在者無變易法者復問言頗有是色若色聲得名者彼答言無如彼色若色聲可得名者無彼受想行識如彼識若識聲可得名者應語彼言如是汝長老無彼色可得者若常若不動若自在若不變易法彼亦無耶誰是彼色若受想行識乃至略說以是義故色空誰有是色色者亦空色之音聲名字亦空受想行識亦空誰有彼識彼識亦空隨彼所有受之名字亦復空耶如是義故諸法畢竟空汝應為我當如是解一切諸法不可得耶更於諸見中無有諍論長老汝取得邊際所謂無也何以故如來已說有無見處長老我意欲令一切諸法無成就者一切諸法既不成就於彼之中無有有無是故我等當有正見汝是邪見阿難於彼說中若更起諍無有是處唯除瞋恚故當誹謗如是等脩多羅經典譬如現在外道論師不解如來所問答事而作瞋心從坐起去阿難如是如是不受我法起瞋恚故從坐而起當背面去以是義故若有多聞眷屬有決了眷屬以多聞故則有智慧是故於此閻浮提人輩言般若者復次阿難復此閻浮提東方邊際有一城名天生彼處般若名曰薩婆多羅婆帝（隋云至一切主）阿難復此北方有一城名曰不慢彼處般若名曰比羅婆檀底於彼北方復有一城名曰比羅魔彼中般若名曰比利年迦利阿難於此南方復有一城名曰伏怨彼中般若名曰比伽多磨帝霞鉢足夜义般若名曰怖邏掣駛持驕夜义般若名曰薩駛邏多那常醉夜义般若名曰波邏舍婆多拔帝西大天王所生諸天般若名曰波利都瑟吒夜三十三天般若名曰蘇遮利多阿難如是等諸法如來已證種種言辭種種名字種種音聲種種語言名字閻浮提人輩所有語言喚呼名字如來於此中悉已說說於彼之中何者捨耶若有捨施言捨者天所乏少復言捨者所謂共知難捨能捨復言捨者捨陰聚捨煩惱捨生復言捨者一切捨中最為勝上所謂捨法此最為勝具一切捨若能發阿耨多羅三藐三菩提心何以故阿難住菩薩乘者彼處諸生死中已捨妻子及以男女金銀珎寶國土王位城邑聚落頭目眼耳乃至捨自身命世間所有衣服飲食種種戲具皆悉已捨世間所有一切樂具亦悉捨已此最為勝請一切聲所謂若菩薩發菩提心於三千大千世界中請諸眾生欲施法故若有於此世間利養行布施者是有限分此中菩薩不作第一義想所謂世間利養也何以故是菩薩了知於自身中無所利益乃至不能證得阿耨多羅三藐三菩提此是菩薩諸愚癡中盡邊際也乃至未來轉無上法輪彼當滿足一切力也乃至當來轉無上法輪如是住於如來十力為一切眾生滅貪欲故當為說法滅瞋恚故當為說法滅愚癡故當為說法如是如來所說之力當知聲聞無有是力所有東南西北方恒河沙等世界中所有眾生彼等一切眾生所有善根隨彼善根有諸聲聞辟支佛善根具足勝出於彼若復彼一切眾生所有善根及辟支佛所有善根其初發菩提心菩薩所有善根於前百分不及一分千分若百千分不及一迦羅分伽拏那分譬喻分憂波尼沙陀分不及一如是大勇健力勤大精進得度彼岸菩薩阿難於彼之中何者是五種語言事過去語言事未來語言事現在語言音聲事證知語言事一切眾生與無畏語言事是為五種語言事阿難所有過去語言事者彼於二處隨眠何者為二有見處隨眠未來隨眠於中有未來語言事者彼二處不可作名說不在現前故亦不得物故於彼處中有現在語言事於一切語言事中當作第一於中此等摠結已和合已作已觀見知已眞觀見已迴觀見已筭數印已於筭印中眞實印中入筭數中作已言一耶言二耶言三耶言四耶言五耶此是閻浮洲人一二三四五數業事見十數事及非事因緣次第中至百數至二百數乃至千數此等一切處[illegible]語言事中入已而說如是百乃至百千當知此等一切處語言事說已如是入矜迦羅數中從矜迦羅數至頻婆羅從頻婆羅數至阿逾多從阿逾多數至那由多於彼中復有一數名曰烏壇梁多北步迷此是欝單越人輩數名若有閻浮提人輩從一起數乃至千數百千數從百千數至俱致數從俱致數至阿由多數從阿由多數至那由多數從那由他數至壇迦邏數從壇迦邏數至頻婆羅數從頻婆羅數至黙羅破數唯上座舍利弗能知此數閻浮提中無有一眾生知此數者從黙羅破數至帝持婆藍婆數如是唯上座舍利弗能知於帝持婆藍婆住處名字至醯都醯羅從醯都醯羅至迦羅波從迦羅波至醯都因陁羅從醯都因陁羅至娑磨多羅婆此娑磨多羅婆數行至尼羅婆遮從尼羅婆遮至年陁羅波羅從年陁羅波羅至阿伽羅年陁羅從阿伽羅年陁羅至薩婆婆羅從薩婆婆羅至比薩闍婆帝從比薩闍婆帝至薩婆僧若從薩婆僧若至比步登伽磨從比步登伽磨至婆羅义如是以此婆羅义數中須弥山王可得入數然上座舍利弗以一雄迦時皆能悉知如是於此之上復有數名幢頭安置從幢頭安置復至數名滅從滅復至數名伊吒從伊吒復至數名迦留拏吒畢多從迦留拏吒畢多復至數名一切摠入彼數中摠入恒伽河沙數而上座舍利弗還知此數及上壘目乹連亦知此數於彼數上復有數名最堅實於彼數中作百俱致羅义恒伽河沙皆摠入彼數中於彼已上上座舍利弗不知如是上坐舍利弗希有大智若如是最[illegible]



大威德陀羅尼經卷第八　侍　條第十一　背　蔓菁子能令入此俱致百千數復入彼數如來[illegible]命一切衆生不能了知上座舍利弗等無有知者謂彼一切語道事總入者復有語道事總入（計千三百三十字）
衆生名數滿足父母所置名所謂跋陀羅（賢）跋陀羅婆羅（賢）跋陀羅婆睺（賢）跋陀羅婆帝（主賢）施羅（首）施羅（賢）優都施羅婆都（歡）難陀（喜）修難陀（善）阿難陀（歡）婆難陀如是等如是色如是相似衆生名字
語道事業境界然復有言語道事出世依住處依彼已住梵行知眼耳鼻舌身意於彼中何者名眼言眼者眼根奚羅耶避奚羅耶波施羅避波施羅阿婆施羅阿器奚姤都陀寐帝摩訶陀摩阿目
睺阿帝優授富羅帝奚羅耶地含目佉瞿柘羅因地嚴夜遍利婆波施迦鉢施末波陀伍黎膩泥伍羅拏叔婆優波叔婆柘姤利陀姤鉢羅婆陀耶豆留波陀耶豆留波陀豆羅奴泥夜阿難此等為
眼名如世名所覽於彼之中此眼一名然此眼又說名為眼以眼應捨眼何者以眼捨眼以智眼應捨肉眼云何應捨也如棄捨云何棄捨如不應取以取故為眼以見得故為眼若無有取則無有
得既自無有當何可得何者無有眼無有耳鼻舌身意無有為捨故說名眼如是事業觀察發動當有智慧當有憶念當有辯才何以故彼眼不作限量所謂慧眼阿難若有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷於此語言品如是說已如是字相名味句等如是所說當受當持及三輪品初作業者淨菩薩地福德聚行智慧聚行勝念聚行禁戒聚行如是辯才三輪清淨一心之力諸菩薩力具菩薩力者
當取介許智聚然彼不能而作限量然阿難我今為汝更作譬喻以譬喻故有智之人知所說義阿難所有三千大千世界中所有衆生衆生攝者乃至細微塵等彼輩皆得人身二衆生有如是等
力勢具足以此三千大千世界取置肩上隨心所去阿難若有初作業菩薩以三輪清淨勢力具足以一發心所得福聚彼福德聚若有形色彼諸衆生滿足負重取已而去彼一發心取福德聚不
可限量阿難汝意云何於初發心菩薩以一發心取福德聚有幾所耶阿難乃至彼等諸衆生輩皆悉如是勢力具足以如是等福聚將去二衆生如恒河中沙數重擔荷負將行如是次第我今顯
示說如是義如恒伽河中所有沙數於彼沙中取一沙而去而彼等恒沙可作限量有若干去若干猶在阿難而彼福聚不可作限量言有若干福聚也阿難我少譬喻顯示此義為入此義故阿難
我今更欲辯說此義阿難此三千大千世界中百俱致諸恒河百俱致五大河阿難然彼所有百俱致諸河中沙假使東方有若干世界如是南西北方四維上下亦各有若干世界阿難彼之世界
所有河沙於中取一沙阿難彼餘殘沙猶可作限量而彼福聚所餘之者不可限量謂所有三輪清淨菩薩一發心者所取福聚阿難且置菩薩摩訶薩大賞主者著大鎧者大導師者具足不可思
議智者阿難若有女人若丈夫於如是等三輪清淨具足菩薩之所以一慈心觀察憶者我少說喻亦不具足而彼善男子善女人於彼三輪清淨菩薩之所起一慈心觀察念已攝取若干善根阿
難是故我今告汝我今語汝彼等衆生善得利益若復能發阿耨多羅三藐三菩提心彼等衆生大得善利若能發阿耨多羅三藐三菩提心已能發三輪清淨心故彼等衆生善得利益若有衆生
於如是諸菩薩邊能起慈心觀察念已將來當作也及現行已如是阿難彼等丈夫以有無量功德法具足阿難若能發此三輪清淨者及此五種語言事當能如是正觀察已應當受持一切行處
當得勝出當得不思議辯才當得無量無邊辯才當得無等辯才於此品中若一聞時彼應當受滿足百偈　大威德陀羅尼經卷第八　侍　終　大威德陀羅尼經卷第九　侍　隋天竺三藏闍那崛多等譯
阿難於中何者是五入入地獄入畜生入閻羅世入天入人是名五種入於中所有地獄畜生閻羅世入是惡行衆生入若言天人等入是善行衆生入何故名入耶彼受諸生流轉故言入身惡行
具足口惡行具足意惡行具足以彼具足故當入地獄畜生閻羅世是故名入以善行業果報信也當受未生是故名入是名五入於中何者是五趣地獄畜生閻羅世天人等是為五趣於彼之中
何者是五陰聚色受想行識是為五陰聚復有五陰聚地聚水聚火聚風聚識聚是為五陰聚復有五陰聚戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫知見聚是名五陰聚復有五陰聚力精進聚離生聚離三
有聚離貪著聚無畏毗婆舍那聚是名五陰聚復有五陰聚聲聞智生聚辟支佛智生聚三藐三佛陀智生聚衆生發力聚滅諸縛聚是名五陰聚此等五種說中一所說未證當有疑謂何者所說
未證當有疑謂名滅諸縛聚於中彼善男子等應如是出如來曾已說涅槃界涅槃有何界有為涅槃界無為涅槃界也汝等於此脩多羅句中應當宣說義業莫作障礙是為五陰聚於中何者是
五病謂欲病恚病癡病損心病助魔病若諸善法不能廣說是名五病復有五病聲聞乘人不順聞故病欲諸法者障諸法故病住菩薩乘諸衆生輩俱致百千事中不聞三輪清淨故病復有菩薩
魔障礙故病如來說生色亦說似生色有如來說法亦說似法於中所說似法者彼於行聲聞乘若行菩薩乘者見於世間說障礙彼若住於菩薩乘者魔作障礙不為行聲聞乘者於中如來為諸
菩薩廣說諸波羅蜜於未來世是魔波旬於此閻浮提中當說似波羅蜜諸脩多羅彼等諸脩多羅多有諸人當受持者阿難而介時說彼相似語言似波羅蜜者住菩薩乘諸衆生輩於諸法中當
棄捨遠離此是菩薩相似之法聞故當病猶如聲聞乘行人顛倒教授當知菩薩聞似波羅蜜者亦復如是阿難是故如來見諸菩薩於未來世有如此障礙故以言辯辯說諸波羅蜜但有言音此
是波羅蜜此波羅蜜家脩多羅也復次如來有成就滿足為諸菩薩說成就滿足勝淨法輪菩薩藏菩薩學處彼如是等以不聞故住菩薩病處於諸佛法而得損減阿難是故若有淨信諸善男
子及善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提當成就諸佛法於二種脩多羅中應勤求修學何等為二普發菩薩藏及陀羅尼脩多羅中何以故如來有如是智知彼過去有諸如來阿羅訶三藐三
佛陀彼等諸佛世尊入此事已說此一切法優陀那菩薩藏已於彼等諸波羅蜜當得諸佛真實智慧皆入是中於未來世有諸如來阿羅訶三藐三佛陀彼等諸佛世尊亦當說此一切法優陀那菩
薩藏法本及現在世有諸如來阿羅訶三藐三佛陀現世住者及我現在如來阿羅訶三藐三佛陀亦如是說是故我今亦說此一切法優陀那菩薩藏法本我所說法於此脩多羅句中無有法
不能滿足佛菩提者皆悉攝入無不說者阿難是故若有善男子善女人欲取利益者欲隨我學者欲成就諸佛法者欲領比丘信者應求如是等脩多羅如此脩多羅中所示現法應如是住何以
故如來為諸菩薩說淨三輪法已菩薩藏純直名為速疾淨菩薩地藏名為住持戒處一切諸義相續和合智地為行諸菩薩乘諸衆生輩初作業力者彼於菩薩藏中今已說訖阿難於菩薩

塔下四七六五

塔下四七一六



大威德陀羅尼經卷第九

持　條第十二　面

篋藏法本中已如是次第說百俱致無所作地為住菩薩乘諸眾生輩法無所識阿難若有欲成阿耨多羅三藐三菩提者彼諸如來於此脩多羅中已共作耶若有於此能隨學者彼等當能清淨彼智彼等以智淨故亦當於大眾中能說法如我今也阿難是故我隨因住和合因緣如來如是說法是菩薩道場諸菩薩輩當自齊集應善受持阿難若復有人於如是等一切相具足勝妙菩薩篋藏陀羅尼中正念正行正得處能增廣智慧處總攝諸善根處心不順入不生淨信而不受持或不讀誦亦不溫習亦不欲當成阿耨多羅三藐三菩提我即說彼住魔事業阿難我念過去無量時有佛名曰燈明如來阿羅呵三藐三佛陀我時於彼燈明佛教中為此菩薩篋藏脩多羅六万歲中隨一比丘承事供養我時於彼比丘之所以一切樂具若千年歲供養承事而不與我此脩多羅隨於何處復三月安居我於彼比丘所發三輪清淨心中如諸菩薩有清淨心如彼如來所[illegible]如是彼三月中時彼比丘直教我聽亦不教讀我於彼時不生異心而我於彼聞已過彼三月即便命終以我淨彼地故當速淨般若以是故燈明世尊速授我記汝於來世當得作佛多陀阿伽多阿羅呵三藐三佛陀阿難我今若見彼比丘今生在地獄中者阿難乃至如來阿羅呵三藐三佛陀知報恩故能為彼比丘於大地獄中經恒沙等劫受大苦惱若於此比丘眾中現前有者當以金色二手取已若二月若半月荷負而行以一切安樂具當承事供養念彼往昔報恩德故而我雖作如是事時於彼比丘猶亦不能具報彼少恩阿難於汝意云何如來是知恩者報恩者不阿難言如是世尊佛復告阿難言阿難於當來世有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷若聞如是諸波羅蜜聲當度險岸阿難如來知此未來恐怖已彼及諸憂於此脩多羅句中已說亦不作語言名字中說阿難是故聞如是法已應住如么阿難如來已說此病住魔業者是諸法中當不生實想雖生實想不勤讀誦何以故阿難於白法中多有障礙故阿難若於彼時於如是諸脩多羅聞已能受持讀誦溫習之者如來以佛智慧知彼丈夫故曾於往昔供養諸佛彼魔波旬不能作礙阿難如來今者但如是說阿難若彼等眾生今在現前者如來為彼示現此脩多羅我今應當親執其手勸請彼輩為有慢者安慰心故於未來勸受持故為是諸法不斷滅故所以者何彼人得自利故亦供養我故我所勸請不虛假故彼等若能善受正法彼等所說皆悉不虛所有眾生請說法者為彼等故當於實智慧中住若是法中能善住者彼至道揚應作是念我等已曾為釋迦如來阿羅呵三藐三佛陀之所勸請如是次第應脫彼病阿難何者是五患耶謂生身患心患受業果報患被他呪詛患無智患所謂身患者彼以種種緣起各相爭鬪遠相繫縛連續不斷假使無病以惡人居故即便病生或食不消故霍乱或被強壓捺而生濕瘡或頭痛腦痛額痛口痛舌痛齒痛眼痛耳痛咽喉痛出入息痛髆痛背痛脇痛腹痛心痛或依彼等而起風痛或不正住膞下絞痛因大小便塞而致痛也髀痛膝痛脛痛踝痛脚痛諸節疼痛此等麁痛何因而起一切以不謹慎故起住惡處故起不善將衛故起以生冷故起何者是生冷也以多食脂膩是故生冷以彼冷故所以冷生以冷生故故冷增廣以增廣故即生氣上即自唱言我不正卧我食不知足我飲不知足所以風起所以黃起痰癃冷癃眼暗或因得物貪是故病起最大病者謂貪諸欲其餘諸病在世間醫師容可能治此惡貪欲一切眾生終不能治唯除諸佛如來阿羅呵三藐三佛陀而此貪欲顛倒妄生以妄生故住於顛倒而懷信樂既懷信樂於佛法僧邊捨於信樂於佛法僧邊捨信樂者彼即無有來行彼於何處捨信樂謂於佛邊法邊僧邊乃至於天上亦無信樂彼人何處信樂執著肉血中信樂執著如是次第相續於骨髓中生信生樂如是如是次第相續腸肚之中及向以隱處而生信樂尒時眾中有一長者名曰選擇在彼會坐然彼選擇長者有妻名曰光勝立世主時彼光勝婦女為世間最勝色端正殊特眾人樂見身體光澤最為第一尒時選擇長者從座而起白佛言世尊莫作如是言所有丈夫執著欲者彼即執著大小便處何以故世尊我等增長世主者少年盛壯名曰光勝世尊然我寧捨一切財物頭目終不能捨光勝世尊猶如婆梨師迦花如是如是我於彼邊恒作是想世尊譬如有一丈夫取金鬘已而不著懃置己頭上世尊如是我彼光勝足下所有塵土我時即取置己頭上然我因彼無有懃悔尒時世尊現神通力現神通已即於坐處去眾不遠化作光勝所居屋宅於屋宅中見化光勝尒時彼長者知己妻已速起愛著於世尊前從座速起詣向彼處化婦女邊尒時所化婦女見彼長者即起走避尒時長者更審知彼實是己妻而作是言謂增長世主如在己家所作諸事如是如是共相語論尒時世尊復作如是變化神通令化女在長者前取彼衣角歛地而坐時彼化女於衣角上放惡糞穢如是世尊彼三摩耶復作神通令彼糞穢出無量百千諸蟲尒時大眾聞此糞臭時各各捻鼻尒時長者亦不能忍四方觀看何處有此如是臭穢尒時坐中有一釋種子名曰婆難陀尒時彼長者觀彼婆難陀釋種子觀已各相瞻面尒時彼長者觀婆難陀釋種子已告婆難陀釋種子言尊者婆難陀何處有此糞氣而大臭穢尒時世尊作是神通然彼婆難陀釋種之子見彼長者衣角之處有是糞穢告長者言希有乃至鈍癡長者既是尒增長世主光勝於衣角中出是糞穢而不見也復顧他面更作是言大有糞穢氣甚臭惡然此長者愛增長世主光勝故猶不能捨可惡糞穢故彼即報言尊者婆難陀我此增長世主無有糞穢即報彼言長者汝今起看衣角中所有糞穢彼復報言有誰疑我妻有是糞穢之惡可令彼起尒時婆難陀釋種之子告彼長者言長者若尒汝今應自觀衣角彼亦不觀尒時婆難陀釋種子起瞋恚心忽然從座而起即告彼言癡鈍長者汝豈不知如來世尊在我前坐不應以此糞囊時來此處時婆難陀釋種之子即以右手捺長者頂令就衣角糞穢之中時彼長者即便叫喚時婆難陀釋種之子以左手抱持復以右手捉彼長者從彼眾內擎持將出擲置遠處此非長者誰作此名是長者也當知此是糞穢長者尒時彼長者尋大羞慚告化婦言汝今何故來在眾中令我羞恥彼即報言長者若汝愛者是糞穢坑其中沉沒生樂想者汝於往先應可慚愧時彼長者生猒離意念欲捨衣以羞愧故不能棄捨如汝長者彼糞穢衣不受不取而已自羞為彼糞穢汙涂是身尒時婆難陀釋種之子告彼長者言長者汝增長世主有屎尿不彼即報言如是尊者婆難陀有然我今者不能出氣欲取命終尒時婆難陀釋種之子告彼長者言長者汝應如是以不出氣當

大威德陀羅尼經卷第九　恃　背　條第十二

取命終是則順理若我等以他糞故不能出氣而取命終是則不順今汝長者此地方中宜可速去我等亦以汝增長世主臭穢惡氣作是苦惱長者言尊者婆難陀頗有方便令使我等於無智中當得解脫彼即報言有是方便若我等眼前不見汝者可得解脫尒時彼長者語婆難陀釋種子言希婆難陀釋種之子乃能出是麁澀語言尒時婆難陀釋種之子告彼長者言希有此長者乃至有如是癡鈍尒時彼長者復言尊者婆難陀汝莫於此大會衆現前罵辱於我時彼化女如服轉藥在彼地方尒時長者告彼增長世主言汝於今者有是事耶令我於大衆前受大著恥即報彼言汝應當著汝愛著糞屎囊故尒時四大天王在上空中住已告彼長者言希有乃至有是癡鈍長者乃能如是諸天衆前見自己婦沒糞聚中尒時彼長者告婆難陀釋種之子言尊者婆難陀我今已知自婦諸過患尊者婆難陀顧我於如來所離家出家彼即報言若汝俱致百千歲以一切香塗薰已身滅糞氣故若如是者汝方當得於如來邊離家出家彼復報言尊者我出家已當住空閑阿蘭若處不在於此比丘衆中尊者誰能知命或死或生尒時世尊展金色臂告彼長者言汝長者能盡命清淨行梵行不彼即荅言我為一切衆生而行梵行我尚能行況復自利而不能行以是因緣世尊以柔軟語告彼長者善來比丘行於梵行作是語已時彼長者即成剃髮身著袈裟即持應鉢彼即應時成就出家得具足戒尒時婆難陀釋種之子告彼長者言來汝長者今何取衣彼即報言尊者婆難陀我非長者我是比丘彼復告言不但剃髮名為比丘彼即問言云何名為比丘也尊者婆難陀即以偈告言

若斷欲希望　復斷諸漏已
諸法無希望　不可說有法
隨順向涅盤　隨順趣猒離
入信到彼岸　彼成為比丘
若順於毗尼　入於境界處
能住戒聚中　當得脫諸縛

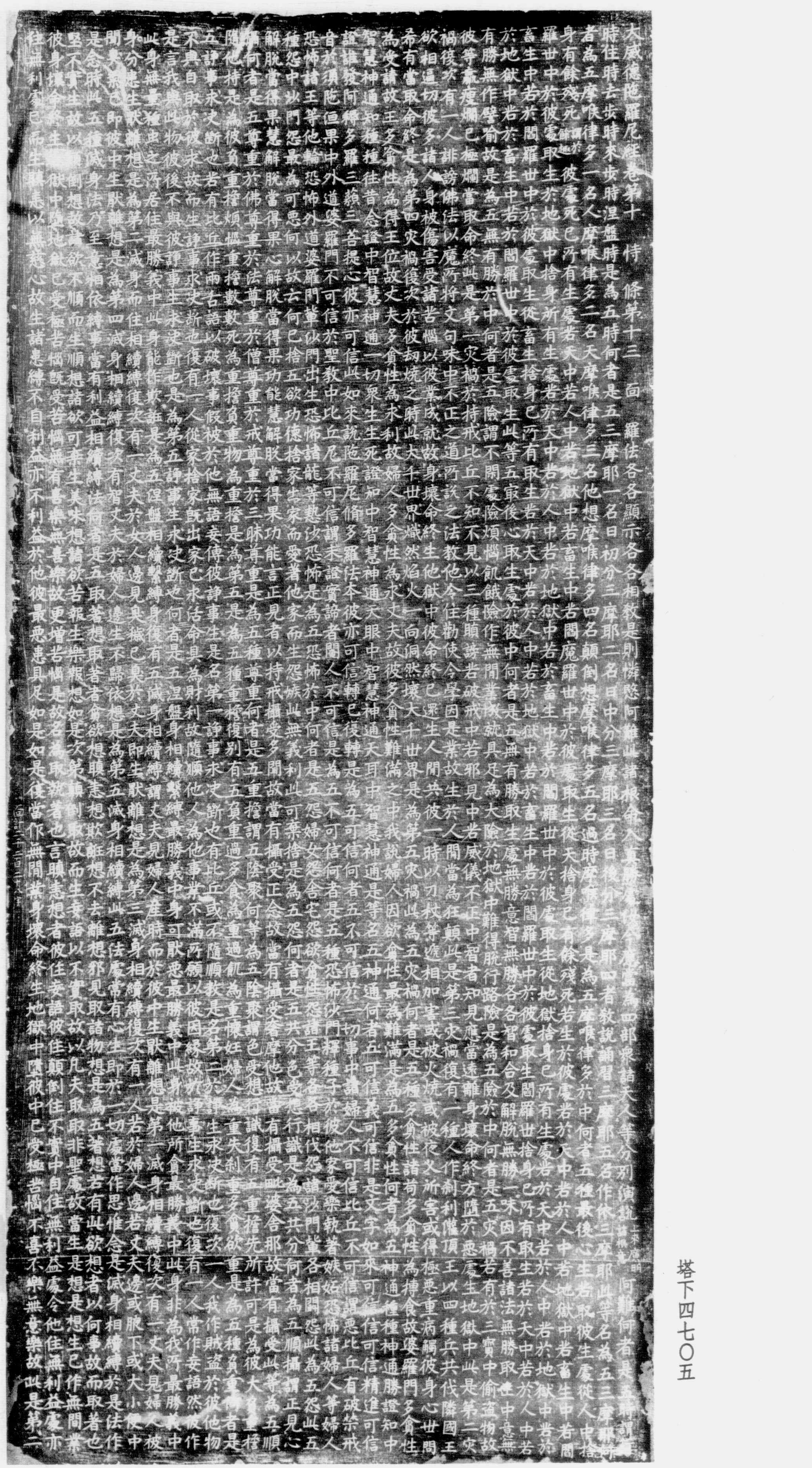
尒時世尊為彼長者比丘廣說苦聖諦令得安住開示分別廣演言教正說苦諦苦集苦滅苦滅道聖諦向說名字令得安住開示分別宣揚顯說尒時彼比丘聞說勝法已即於彼地方生無漏法心得解脫尒時彼比丘從坐而起作如是言我於今者於欲糞穢而得解脫世尊是諸毛道（梵音婆羅隋去毛道）凡夫輩當何所作以惡信故尒時彼比丘過彼夜已日在東方彼三摩耶身著衣服入舍婆提城巡行乞食時增長世主於路遇見告言長者汝出家也此處捨我棄我離我猒我別我及捨家已彼時荅言我已出家最為第一聖中出家汝於我所已作利益然汝於我大衆之前用彼糞穢汙染衣角女告彼言長者汝謗我也彼告女言我不謗汝如來世尊是我證明及婆難陀釋種之子於大衆中提我及汝擒捉抱持擲著遠處尒時惡魔波旬在上虛空作如是言此非是彼彼是所化如來如是多種化已而令衆生得出家耶尒時彼比丘告彼魔波旬言波旬如是如是汝及婦女及彼所化一切如化一切諸法猶如陽焰一切諸法猶如幻也尒時彼女聞空法已如實於彼地方之處思惟此義彼思惟時遠塵離垢於諸法中生法眼淨尒時彼女已見諸法得入諸法證入諸法無復有疑知教師法尒時彼女告彼比丘言汝已作善最有所作比丘若汝離家不用家法而出家者而我今者亦隨出家尒時婦女捨家離家出家學道復作是念彼諸空法思惟是已即得作證阿羅漢道最勝上果世尊相續隨時說法知法相續故其脩多羅文句不斷壞故即告長老阿難言阿難如來所說法為滅順眠煩惱故是最病者所謂於欲順眠此中執着廣起諸苦所言苦者是五道流轉生死所起受者彼名為苦何者是受所言受者謂墮落何者色墮落謂染著以誰為染著謂有顛倒誰謂顛倒謂妄語何者妄語謂無實何者無實謂無事分別何者無事分別所謂諸空法而作我想彼名無實如是次第於不實中而生起色各順眠處是名病患希望處耶所言苦者所謂五聚陰若有染著五聚陰中受諸聚陰是為無智如是次第苦及五聚若於五聚中無智彼為大患何故言患順向地獄畜生閻摩羅世於地獄中於畜生中於閻摩羅世中一切三界中住不能分別身惡行口惡行意惡行故名為患此為五患於中何者是五根謂信根精進根念根三昧根般若根是為五根復有五根何者五根謂眼根耳根鼻根舌根身根於中意根者彼是內根彼二處和合而行於法入中說名為入是為五根復有五根何者為五根謂婦女根丈夫根順忍根心轉根有心滅已故即生女根又有一根須臾時即生女根於須臾時生丈夫根此等為五根復有五根何等為五根謂地獄根畜生根閻摩羅世中根人中根天中根是為五根於中應知根之勝處若從阿毗脂大地獄中滅已出生者有二種根一名普熱惱根二名撲得根如是色如是形相譬如殊提花於合會大地獄中滅已出生者有二根相一名左行根二名轉果根如是色如是形相譬如甄首迦花從叫喚大地獄中滅已出生者有二根相一名多五根二名常超越根有如是色如是形相譬如毗離那迦花活大地獄中滅已出生者有二種根相一名墮落眼根二名事境界根如是色如是形相譬如目真陵陀花孔雀花或如孔雀色從黑繩大地獄中滅已出生者有二種根相一名有憂愁根二名尼耘多波帝陁焰（隋云蟲生）如是色如是形相譬如膽波迦花此為五根相大地獄中滅已出生者又何故言根以境界故諸根生故若於此處言根者彼處依國或名伊梨耶提亦名胡求摩帝亦名多羅帝也亦名尼西毗多也亦名作處也亦名作相也亦名般若林也亦名想林也亦名生也亦名勝也亦名稠[illegible]勝也亦名盧脂耶亦名阿彼茶婆娑那阿難是等諸根名者如來所知種種言辭應分別演說

大威德陀羅尼經卷第九　終

大威德陀羅尼經卷第十　恃

隋天竺三藏闍那崛多等譯

阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷知此言辭者彼則名曰不隨他智以何義故名不隨他智如是諸法聞已誦習如是受持現在諸法當得諸天龍神夜叉毘梨多及富單那鳩槃茶等常隨守護如是見法當得一切功德諸法於未來世因彼不向地獄畜生閻摩羅世亦復不墮不閑之處何以故阿難無有是處如是文句諸莊嚴法若無福德諸衆生輩至彼手中無有是處若往昔曾供養諸佛諸衆生等如是諸脩多羅方至彼手當得正信解脫之處證真實義現在法中及未來世尚得證清淨阿難世間無有如是彼諸如來出現於世彼如是等諸善丈夫有違背者何以故此當與智手值遇闇處能與果報實手自在及諸財利由彼信行善根廣大此悉熾盛清淨作業如是如是善受持故當得捨離一切不閑之處所發事業當得究竟阿難彼等衆生行此行者善得利益若有受持讀誦修習之者斷滅一切不善之即當持一切諸善成就阿難汝今應當憐愍於我及諸衆生何以故言憐愍我及諸衆生者若汝等於如是等諸脩多

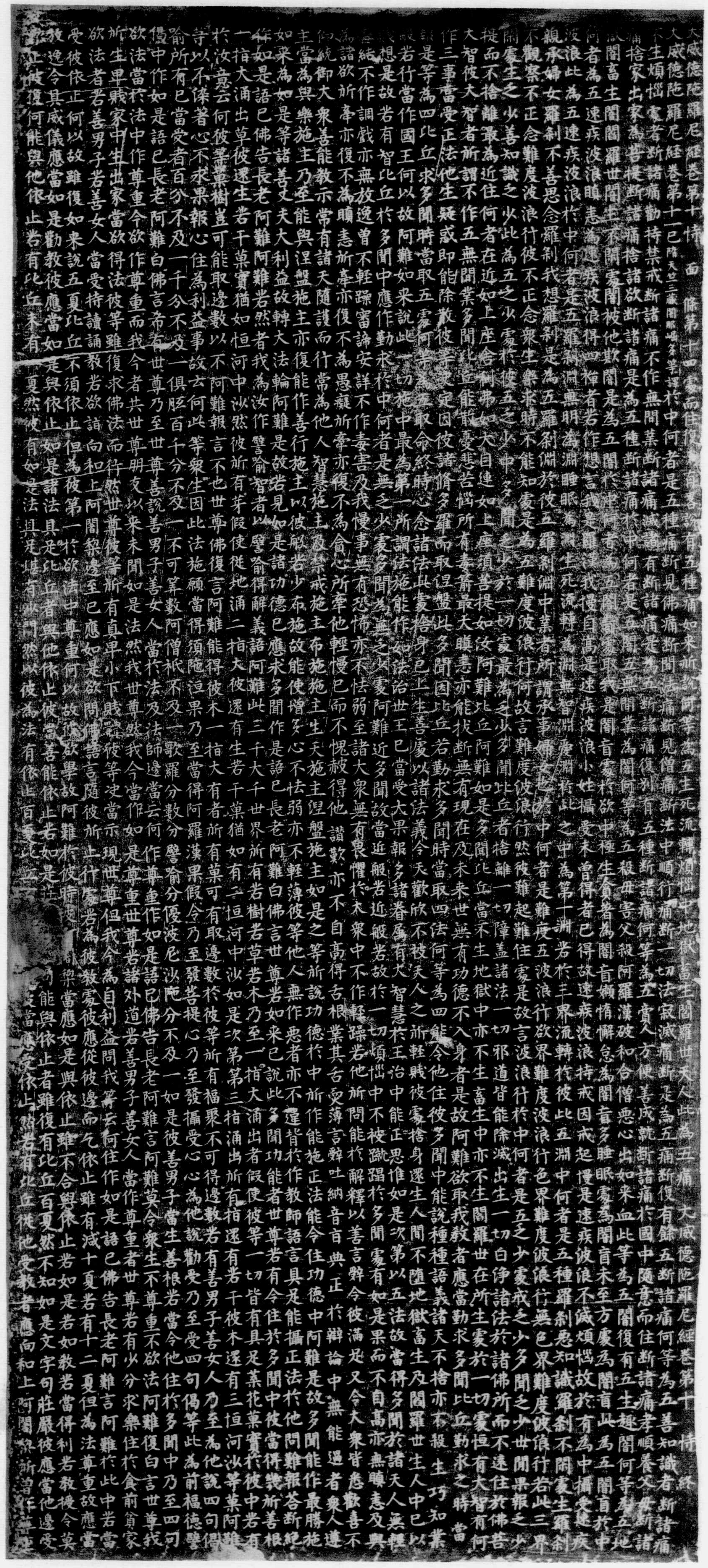


大威德陀羅尼經卷第十　侍　條第十三　面　羅法各各顯示各各相教是則憐愍阿難此諸根命入真勝處今當為四部衆諸天人等分別演說（上來廣明諸根竟）[illegible]
時往時去步時來步時涅盤時是為五時何者是五三摩耶一名日初分三摩耶二名日中分三摩耶三名日後分三摩耶四者教說誦習三摩耶五名作依三摩耶[illegible]
者為五摩喉律多一名人摩喉律多二名天摩喉律多三名他想摩喉律多四名顛倒想摩喉律多五名過時摩喉律多是為五摩喉律多於中何者五種最後心生[illegible]
身有餘殘死（謂於餘趣）彼處死已所有生處若天中若人中若地獄中若畜生中若閻魔羅世中於彼處取生從天捨身已有餘殘死若生於彼處若於天中若於人中若[illegible]
羅世中於彼處取生於地獄中捨身所有生處若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生從地獄捨身已所有生處若於天中若於人[illegible]
畜生中若於閻羅世中於彼處取生從畜生捨身已所有取生若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生閻羅世捨身已所有取生若[illegible]
於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生此等五冣後心取生處於彼中何者是五無有勝取生處無勝意智無勝各各智和合及解脫無勝一味因不善諸[illegible]
有勝無作譬喻故是為五無有勝於中何者是五險謂不閑處險煩惱飢餓險作無間業險就具足為大險於地獄中難得脫行路險是為五險於中何者是五災禍若有[illegible]
彼等羸瘦爛已極爛當取命終此是第一災禍於持戒比丘不知不見以三種瞋謗若破戒中若邪見中若威儀不正中智者知見應當遠離身壞命終方隨於惡處生[illegible]
禍復次有一人誹謗佛法以魔所將文句味中不正之道所說之法教他令住勸使令學因是業故生於人間當為狂顛此是第三災禍復有一種人作剎利灌頂王以[illegible]
欲相逼切彼多諸人身被傷害受諸苦惱以彼業成就故身壞命終生他獄中彼命終已還生人間共彼一時以刀杖等遮相加害或被火燒或被夜叉所害或得極惡[illegible]
希有當取命終是為第四災禍復次於彼劫燒之時此大千世界熾然焰火一向洞然壞大千世界是為第五災禍此為五災禍何者是五種多貪性諸苟多貪性為捶[illegible]
為受請故王多貪性為得王位故丈夫多貪性為求利故婦人多貪性為求丈夫故彼多貪性難備之中我說婦人因欲貪性最為難滿是為五多貪性何者為五神通[illegible]
智慧神通知種種往昔念證中智慧神通一切衆生生死證知中智慧神通天眼中智慧神通天耳中智慧神通是等名五神通何者五可信義可信非是文字如來可[illegible]
證誰發阿耨多羅三藐三菩提心彼亦可信此如來說陀羅尼脩多羅法本彼亦可信轉已復轉是為五可信何者是五不可信於一切事中諸婦人不可信比丘不可信[illegible]
音於須陀洹果中外道婆羅門不可信於聖教中比丘尼不可信謂未證實諦者闇人不可信是為五不可信何者是五種恐怖沙門釋種子於彼他家愛樂執著嫉妬[illegible]
恐怖諸王等他輪恐怖外道婆羅門華從門出生恐怖諸龍等熱沙恐怖是為五恐怖於中何者是五怨婦女怨舍宅怨欲貪性怨諸王等各各相伐怨諸沙門輩各相[illegible]
種怨中沙門怨最為可畏何以故云何已捨五欲功德捨家出家而愛著他家而生怨嫉此無義利此可棄捨是為五怨何者是五共分色受想行識是為五共分何者[illegible]
解脫當得果慧解脫當得果心解脫當得果功能慧解脫當得果功能言正見者以持戒攝受多聞故當有攝受正念故當有攝受奢摩他故當有攝受毗婆舍那故當[illegible]
彌何者是五尊重於佛尊重於法尊重於僧尊重於戒尊重於三昧尊重是為五種尊重何者是五重擔謂五陰聚何等為五陰聚謂色受想行識復有五重擔先所許[illegible]
隨他持是為彼負重擔煩惱重擔數數死為重擔負重物為重擔是為第五是為五種重擔復別有五負重過多食為重過飢為重懷妊婦人為重失剎重多貪欲重是[illegible]
五諍事求決斷也若有比丘作兩舌語以破壞事假被於他無語妄傳彼諍事生是名第一諍事求決斷也有比丘不隨順教是名第二於諍生求決斷也復次一人[illegible]
不興自取於彼求故而生諍事求決斷也復有一人從家捨家既出家已求活命具為財利故隨順他人為他事業不滿所願以彼因緣故於諍事生求決斷也復有一[illegible]
是言我與此物彼後不興彼諍事生求決斷也是為第五諍事生求決斷也何者是五涅盤身相續繫縛最勝義中身可厭惡最勝義中此身被他所貪最勝義中此身[illegible]
此身無量種蟲之所居住最勝義中此身能作數誑是為五涅盤相續繫縛身復有五滅身相續縛謂丈夫見婦人產時而於彼中生厭離想是第一滅身相續縛復次[illegible]
身分穢生厭離想是為第二滅身而住相續縛復次有一丈夫於女人邊見臭穢已臭於丈夫即生厭離想是為第三滅身相續縛復次有一人若於婦人邊若丈夫邊[illegible]
聞身穢即彼中生厭離想是為第四滅身相續縛復次有智丈夫於婦人邊生不歸依想是為第五滅身相續縛此五法處當有心生即於一切處當作思惟念是滅[illegible]
是念時此五種滅身法乃至意相依縛事當有利益相續縛法何者是五取著想取著者貪欲想瞋恚想欺誑想不去離想邪見取諸物想是為五著想若有此欲想者[illegible]
堅不實生故以[illegible]倒想故諸欲不順而生順想諸欲可棄生美味想諸欲若報生樂報想如是次第顛倒取故而生妄語以不實取故以凡夫取取非聖處故當生是想[illegible]
彼身壞命終生[illegible]獄中墮地獄已受極苦惱既受苦惱無有善樂無善樂故更增苦惱是故名為取著者也言瞋恚想者彼住妄語彼住顛倒住不實中自住無利益處令他住無利益處亦
往無利處已而生瞋恚以無慈心故生諸患縛不自利益亦不利益於他彼最惡患具足如是如是復當作無間業身壞命終生地獄中墮彼中已受極苦惱不喜不樂無意樂故此是第二

塔下四七〇五

大威德陀羅尼經卷第十　特　條第十三　背

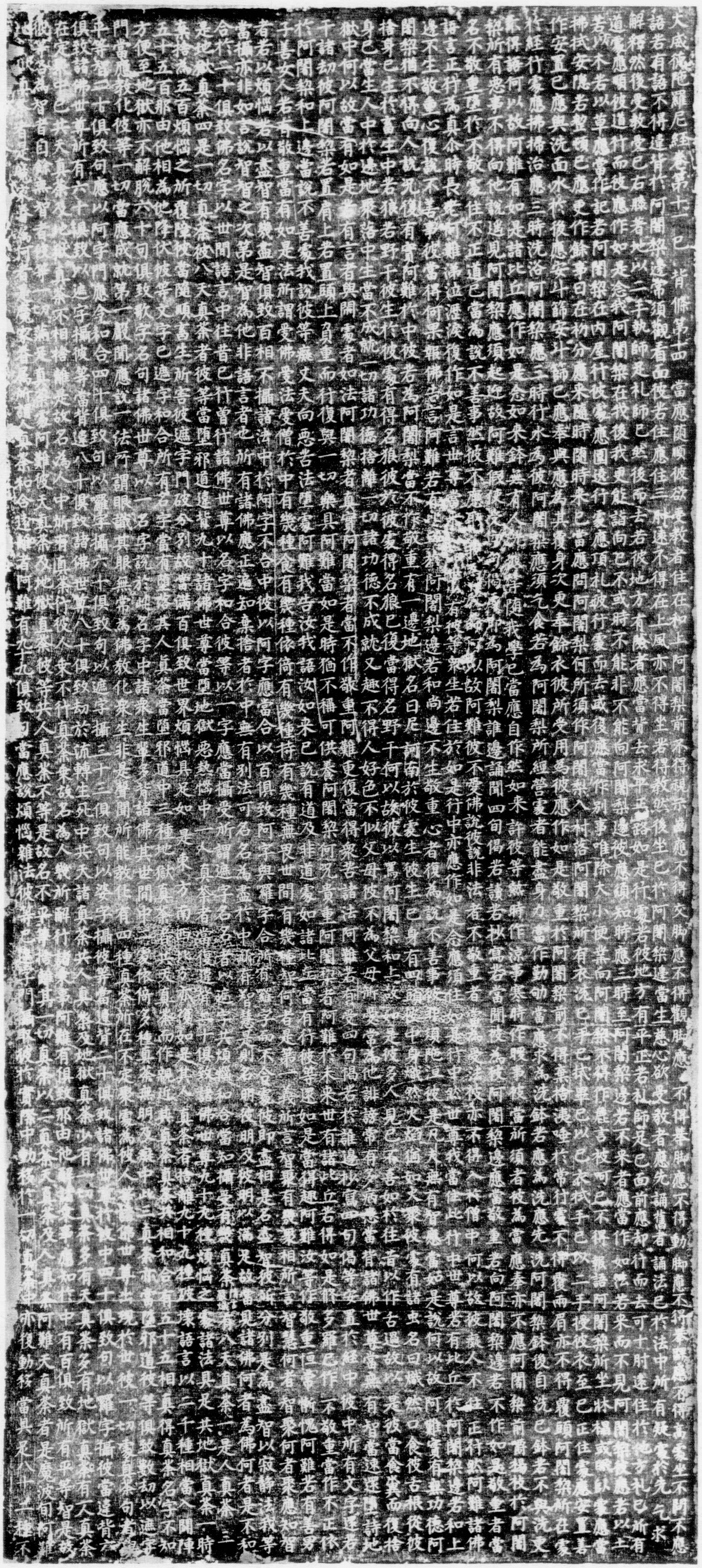
瞋恚之想不喜樂有欺誑想者彼因貪欲想故生貪而生無明為首年在盛壯而生歡樂生樂想而恣情欲盜取他物取他物已為他所執當斷其命以瞋恚故如是於最後心而取命終當墮地獄墮地獄已受極苦惱不喜不樂不喜樂故一向無喜是第三欺誑他想無喜樂處於中所有不出家想者彼因欲生彼因欲出因多欲想多欲想故為欲所縛為欲所覆親近不淨信樂不淨喜樂妄語如狗齩枯骨卧不淨處常住欲中是名不出家想彼在家已受諸欲時以欲因緣多貪欲故為諸欲故當作如是種種惡業身壞命終生惡趣中或地獄中是於彼中受極苦惱受苦惱故不喜不樂無喜樂故一向不樂不喜是為第四不出家想不喜樂處於中所有從分別起邪見想者此想大惡非為不惡若非不惡是最極惡若極惡者彼取邊見若取邊見彼即邊見若有邊見彼即破戒若破戒者彼壞善根於不善根而順眠也若順眠者彼即為取若為取者彼即造取若造取者彼即恐怖若恐怖者墮地獄中墮地獄已受極苦惱既受極苦不喜不樂無喜樂故則著邪見是則為分別起也邪見想是為五不喜想於中此等諸想中能生不喜樂者唯有一想何者一想能生所謂於諸法中不生敬重以不敬重故當不修學以不學故於般若中而不增長彼無智已當成愚癡凡夫此是凡夫所謂五種不喜想此五想行名為不喜阿難當有彼時於五百年中正法滅時有諸比丘於正法中無有恭敬彼於法處無有心想當非沙門非沙門已為摶食故自言如是我有信也我有信也彼等如是佛正法中說生樂心時魔波旬為滅其善心故當作勤劬彼等於般若中當不增長以般若中不增長故彼即當得如是之法謂無有智無智故如是法中而不知因亦復不知功德之處既不知已當成無智如是於諸勝法中當得遠離當得疑惑而不誦習若於如是諸正法中有遠離者彼不受持諸佛正法彼不受持諸佛正法彼等不名受佛法者若當不受諸佛正法彼等於佛教中當得墮落若於佛教當墮落者彼等當沒於三惡道阿難是故我告汝我語汝若有衆生於如是等諸法之中但生信心而彼如是佛菩提中若不修習彼諸衆生應當盡心作是思惟我於往昔八千佛所曾已毀損諸佛菩提而作誹謗正法之業是故我今於無上佛智之中還復墮落及違背也阿難非不作福諸衆生輩如是諸法次第等行當至彼手或至於身彼等於如來教中當顛倒墮落於如來教中而得違背阿難譬如此三千大千世界劫波樹上有種種衣皆悉具足時有一人身著毛毯為取衣故詣劫初衣所彼人是時見劫初衣便以手觸觸已驚怖即時悔沒彼驚怖已虛言妄說此是何也如是微細如是柔耎而彼恐怖速疾馳走復有一人見彼馳走而語之言謂汝丈夫何故如是驚怖馳走彼即答言丈夫汝若欲知我為何事故如是馳走報汝此事汝不能辯亦不能見彼人復告之言善哉丈夫如是之處但為我說汝為何事如是馳走時彼答言我不能住為汝解說我為何事而馳走也然汝今者我馳走時汝隨我後隨從我行然我於後能為汝說時彼丈夫為巧方便順其馳走隨逐而行時彼丈夫如是走時不休不息而作是言謂善丈夫在彼樹上如是種種色懸住彼樹我手摩觸欲取彼衣而我尒時即生恐怖若不馳走即於彼方當取命終時彼丈夫而語之言丈夫汝大愚癡汝不知是劫初衣也謂言丈夫汝應可來今共汝去與汝是衣時彼丈夫作如是念我先以手所摩觸者應當是彼劫初衣也還復如是心生恐怖不肯隨從莫令我等在於彼處當擘裂我心而取命終阿難如是如是於未來世有諸比丘等聞如是脩多羅名有如是脩多羅名陀羅尼如來所說彼等當復作如是念我等今者求此脩多羅故發勤堅固彼勤求時便當求初生得瞋恚以瞋恚故心不憙見阿難如彼丈夫欲求衣者瞋恚惡心觸劫初衣已即生疑惑之想起大恐怖捨已背走如是如是阿難彼等如是脩多羅初發欲心讀誦修習當作疑惑而有恐怖生恐怖已當背馳走於是法中而作忘語於中所有諸餘比丘生陀羅尼者彼等當作如是語汝長老等何故如是等脩多羅而不讀誦攝取受持而背馳走彼報之言汝等長老若欲知者汝等無有如此能辯如彼丈夫被彼第二丈夫所問謂言丈夫汝以何故如是馳走如是語已彼報之言謂言丈夫若汝丈夫若欲知者如是汝今亦不能辯彼等作如是言我等當欲求彼善根長老輩汝等應向我說彼等復言此非佛說時諸比丘復告是言汝長老輩莫作是語我等於此諸佛法中先已修學汝長老輩但修學如是如是諸佛法中尒時彼等諸比丘輩復作是念此等亦復如是邪見若如是脩多羅受持因此次第當作誹謗正法復當訶責持戒諸比丘輩何以故如是等癡丈夫輩著於世間麁弊利養當作信心而作勤求彼等於是甚深諸佛聖教中而作恐怖如彼丈夫於黑褐衣中當作信著而彼微細劫初衣中反生恐怖如是如是阿難彼等癡丈夫輩於世間利養中反生信著而作勤求已彼等於諸佛語中諸佛教中當作恐怖阿難若有來世曾種善根諸衆生輩彼等於是甚深佛菩提中不作恐怖彼等能生實想於是法中當度彼岸彼等於是作中當度彼岸於一切中當度彼岸阿難如是諸法如來已如是知汝等應當如是生信如劫初衣莫復當作唯有黑毛毯衣也於中何者是五痛謂身痛心痛業痛熟果痛世間思痛是為五痛於中身痛者若作身想若有此身彼即愚癡無所識別亦無所知於身本性若有身痛不實取者此為最痛於中何者是心痛意為首行故心痛復有心痛若以心思於諸法中聞他所說住處憶念思惟譬如根本廣大鎮石何者是根本廣大鎮石言根本廣大鎮石者是即愛也阿難愛所有名字如諸國衆落中言愛者彼有如是名字言怛巷耶斯婆耶婆那娜帝栗瑟耶闍梨尼阿羅夜尼歧蹬阿地耶婆婆喃阿羅伽尼槃陀蜱梨譽彼伽磨譽羅跋帝婆羅帝婆羅跌帝優鉢剃（他地反）迦羅四尼鷄多跋帝婆陀目大邏波耶跋悉顛比年達邏陀伽拏鞞大鞞大跋帝婆迷帝比譽可那闍陀三譽伽阿難此等為愛名字以此等故當有心痛愛別離時取事不實故思惟分別故於中所有業痛者此漏業於中何者是漏謂身業口業意業何以故以意多故意為首故次有語言名字於彼中所有善身業口業意業然彼意業如來猶尚說為有偏何以故彼即是業若有彼業不受果報盡煩惱者如來說業盡煩惱盡於中所有熟果畢應當受若黑若白者若有所受彼即是苦苦即是苦彼即是痛以因痛故即有痛處依



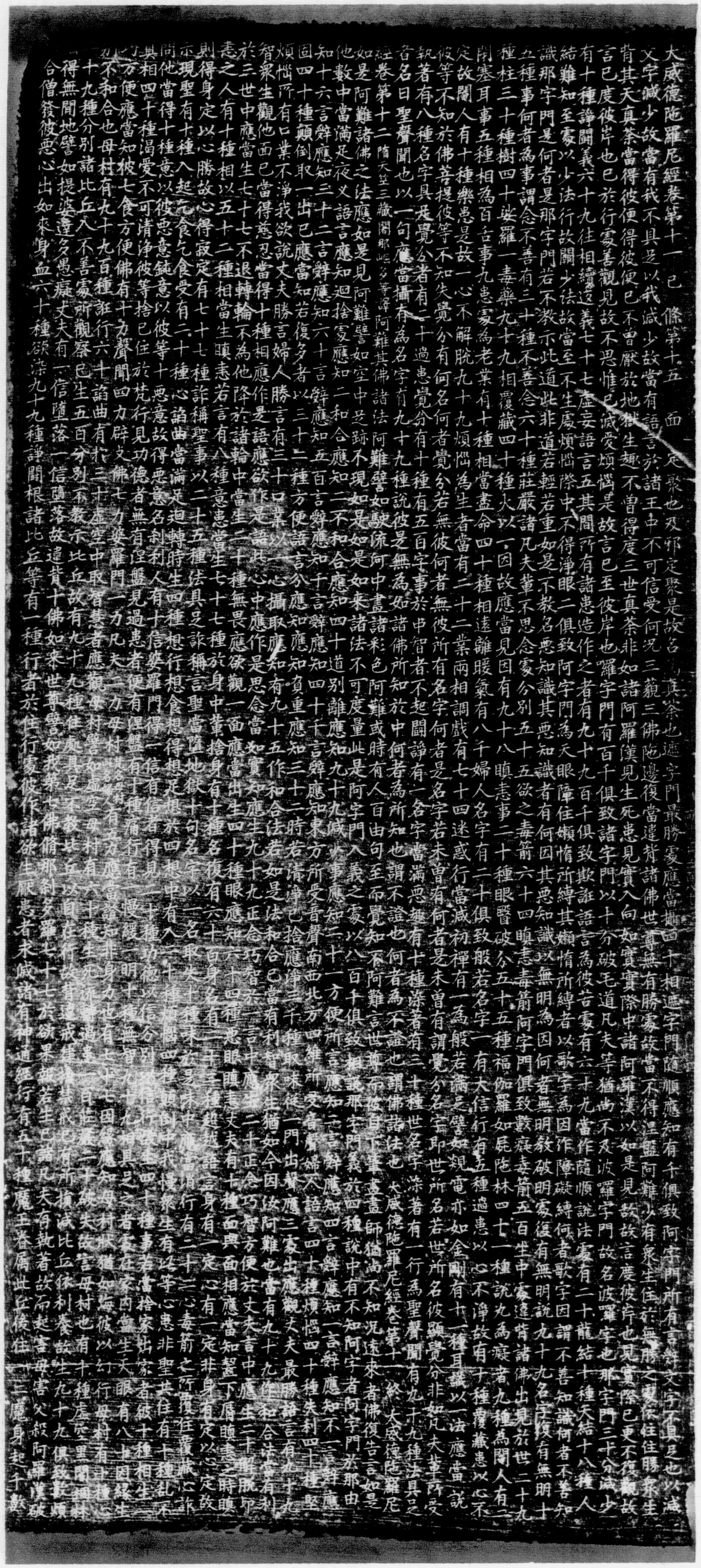
大威德陀羅尼經卷第十悕面[illegible]條第十四處而住復[illegible]有[illegible]說有五種痛如來所說何等為五生死流轉煩惱中地獄畜生閻羅世天人此為五痛大威德陀羅尼經卷第十悕經

大威德陀羅尼經卷第十一已（隋天竺三藏闍那崛多等譯）於中何者是五種痛斷見佛痛斷聞法痛斷見僧痛斷法中順行痛斷一切法寂滅痛斷是為五痛斷復有餘五斷諸痛何等為五善知識者斷諸痛不生煩惱處者斷諸痛勤持禁戒斷諸痛不作無間業斷諸痛滅諸有斷諸痛是為五斷諸痛復別有五種斷諸痛何等為五賞人方便善成就斷諸痛於國中隨意而住斷諸痛孝順養父母斷諸痛捨家出家為菩提斷諸痛捨諸欲斷諸痛是為五種斷諸痛於中何者是五闇五無間業為闇何等為五殺母害父殺阿羅漢破和合僧惡心出如來血此等為五闇復有五生趣闇何等為五地獄闇畜生闇閻羅世闇生不聞處闇被他欺闇是為五闇於中何者為五闇盲[illegible]處取我是闇盲處於欲中極生貪著為闇盲懶惰懈怠為闇盲多睡眠處為闇盲未至方處為闇盲此為五闇盲於中何者為五速疾波浪瞋恚為速疾波浪得四禪者若作想言我是羅漢我慢自高是速疾波浪小姓攝受未曾得者已得故速疾波浪持戒因戒起慢是速疾波浪不滅煩惱故於有為中攝受速疾波浪此為五速疾波浪於中何者是五羅剎淵無明為淵睡眠為淵生死流轉為淵無智淵愛淵於此之中為第一淵若於三界流轉於彼此五淵中何者是五種羅剎惡知識羅剎不聞處生羅剎親承婦女羅剎不善思念羅剎我想羅剎是為五羅剎淵於彼五羅剎淵中業者所謂承事婦女也於中何者是難度五波浪行欲界難度波浪行色界難度波浪行無色界難度波浪行若此三界不觀察不正念難度波浪行彼不正念眾生樂求時不能知處是為五難度彼浪行何故言難度彼浪行然彼難起難住處是故言波浪行於中何者是五乏少處戒乏少多聞乏少世間果報乏少聞處生乏少善知識乏少此為五乏少處於彼五乏少中多聞乏少於一切處最為乏少多聞比丘者捨離一切障蓋諸法一切邪道皆能除滅出生一切白淨諸法於諸佛所而不遠住於佛菩提而不捨離最為近住何者在近如上座舍利弗如大目連如上座須菩提如汝阿難比丘阿難如是多聞比丘當不生地獄中亦不生畜生中亦不生閻羅世在所生處於一切處恒有大智有何大智彼大智者所謂不作五無間業多聞比丘能散憂悲苦惱所有毒箭最大瞋恚亦能拔斷無有現在及未來世無有功德不入身者是故阿難欲取我教者應當勤求多聞比丘勤求之時當作三事當受正法他生疑惑即能除散彼等決定因彼諸脩多羅而取涅槃此多聞因比丘若勤求多聞時當取四法何等為四能令他住彼多聞中能說種種語義諸天不捨亦不殺生巧知業報是等為四比丘求多聞時當取五處何等為五取命終時心念諸法與處捨身已上生善處以諸法義令天歡欣不被天人之所輕賤彼處捨身還生人間不隨地獄畜生及閻羅世生人中已以故若行當作國王何以故阿難如來說此一切施中最為第一所謂法施能作如法治世王已當受大果報多諸眷屬有大智慧於王治中能正思惟如是次第以五法故當得多聞於諸天人無輕我想是故若有智比丘於多聞中應作勤求於中何者是無乏少處多聞為無乏之處阿難近多聞故當近般若近般若故於一切煩惱中不被蹴蹋於多聞處有如是果而不自高亦無瞋恚及與毒結不作調戲亦無放逸曾不輕躁審諦安詳不作毒害及我慢事無有恐怖亦不怯弱至諸大眾無有畏懼於大眾中不作輕躁若他所問能於解釋以善言辭令彼滿足又令大眾皆悉歡喜不為諸欲所牽亦復不為瞋恚所牽亦復不為愚癡所牽亦復不為貪心所牽他輕慢已而不愧赧得他讚歎亦不自高得舌根業其舌受薄言辭吐納音句典正於辯論中無能過者眾人遵御統御大眾善能教示常有諸天隨護而行常為他人智慧施主及禁戒施主布施施主生天施主涅槃施主如是之等所說功德於中所作能施正法能令住功德中阿難是故多聞能作最勝施主當為與樂施主乃至能與涅槃施主亦復能作善行施主以彼般若少布施故能使增多心不怯弱亦不輕薄彼等他人無作惡者亦不違背於作教師語言具是能攝正法於他問難報答斷絕如來為如是等諸善丈夫大利益故轉大法輪阿難是故若見如是諸功德已應求多聞作是語已長老阿難白佛言世尊若有令住於多聞中彼當得幾所善根作如是語已佛告長老阿難若然者我為汝作譬喻智者以譬喻得解義語阿難此三千大千世界所有若樹若草若木乃至一指大涌出者假使彼等一切皆有具足葉花菓實於彼中若有一指大涌出草彼還生若干菓實猶如恒河中沙然彼所有芽假使從地涌二指大彼還有生若干菓猶如有二恒河中沙如是次第第三指涌出所有指還有若干彼木還有三恒河沙等菓阿難於汝意云何彼等菓樹豈可能取邊數以不阿難報言不也世尊佛復言阿難能得彼木一指大有者所有菓可有取邊數於彼等所有福聚不可得邊數若有善男子善女人乃至為他說四句偈等以不傑著心不求果報心住為利益事故云何此等眾生因此法施願當得須陀洹果乃至當得阿羅漢果假令乃至發菩提心乃至發攝受心心為他說勸受乃至受四句偈等此為前福德譬喻所有已當受者百分不及一千分不及一俱胝百千分不及一不可筭數阿僧祇不及一歌羅分數分譬喻分優波尼沙陀分不及一如是彼善男子當生善根若當令他住於多聞中乃至四句偈中作如是語已長老阿難白佛言希有世尊乃至世尊善說善男子善女人當於法及法師邊當云何作尊重作如是語已佛告長老阿難言阿難莫令眾生不尊重不欲法阿難復白言世尊我欲法當於法中作尊重今欲作尊重而我今者共世尊朋友以來未聞如是法然我世尊然我今當作如是尊重世尊若諸外道若善男子善女人當作尊重者世尊若有少分求樂住於食前貧家所生卑賤家中生出家當欲得法彼等雖復求佛法而行然世尊彼等所有真卑小下賤[illegible]彼等決當示現世尊但我今為自利益問我等云何住作如是語已佛告長老阿難言阿難於此中若當欲法者若善男子若善女人當受持讀誦教若欲詣向和上阿闍梨邊至已應如是欲問佛語言隨彼所止行處若為彼教處彼應從彼邊而乞依止雖有滅十夏若有十二夏但為法尊重故應當受彼依止何以故雖復如來說五夏比丘不須依止但為彼第一於欲法中尊重何以故彼欲學故阿難於彼時是[illegible]闍梨當應如是與依止雖不合與依止若如是若如教若當得利若教授令莫放逸令具威儀應當如是勸教彼應當如是與依止如是諸法具足比丘者與他依止彼當善能依止若如是莊[illegible]可能與依止者雖復有比丘百夏然不知如是文字句莊嚴彼應當他邊受[illegible]止彼復何能與他依止若有比丘未有夏然彼有如是法具足堪有沙門然以彼為法有依止百夏比丘[illegible]是當應受依止若有比丘從他受教者應向和上阿闍梨所曾作善[illegible]

塔下二九六六



塔下二九六六



塔下二九四五

大威德陀羅尼經卷第十一　已　條第十五　面

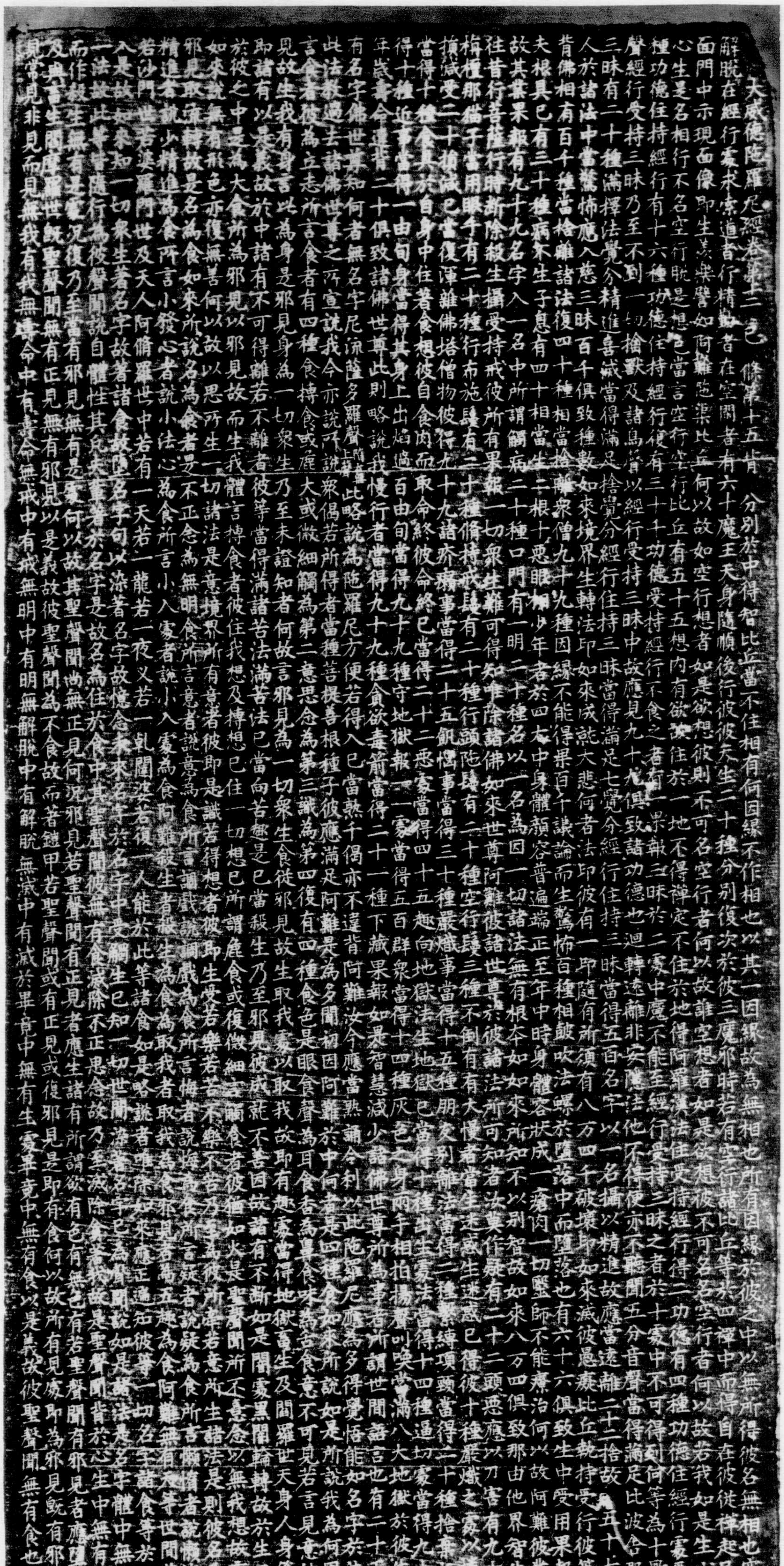
定聚也及邪定聚是故名真茶也遮字門最勝處應當攝四十相遮字門隨順應知有千俱致阿字門所有言辭文字不具足也以滅文字減少故當有我不具足以我減少故當有語言於諸王中不可信受何況三藐三佛陀邊復當違背諸佛世尊無有勝處故當不得涅槃阿難少有衆生住於無勝之處依住住勝衆生背其天真茶當得彼便得彼便已不曾厭於地獄生趣不曾得度三世真茶非如諸阿羅漢見生死患見實入向如實實際中諸阿羅漢以如是見故故言度彼岸也見實際已更不復觀故言已度彼岸也已於行處善觀見故不思惟已滅愛煩惱是故言已至彼岸也囉字門有百千俱致諸字門以十分破毛道凡夫等猶尚不及波囉字門故名波囉字也那字門三十分減少有十種諍鬪義六十九往相續返義七十七虛妄語言五其間所有諸患造作之者有九十九百千俱致欺誑語言為彼苦處有六十九當作隨順說法處有二十龍結十種天結十八種人結難知至處以少法行故闕少法故當至不生處煩惱際中不得淨眼二俱致阿字門為天眼障住嬾惰所縛其嬾惰所縛者以歌字為因作障礙縛何者歌字因謂不善知識何者不善知識那字門是何者是那字門若不教示此道此非道若輕若重如是不教名惡知識其惡知識者有何因其惡知識以無明為因何者無明敎破明處復有無明說九十九名字復有無明十五種事何者為事謂念不善有三十種不善念六十種莊嚴諸凡夫輩不思念處分別五十五欲之毒箭六十四瞋恚毒箭阿字門俱致數癡毒箭五百生中處違背諸佛出見於世二十九種柱三十種樹四十娑羅一毒藥九十九相覆藏四十種火以一因故應當見因有九十八瞋恚事二十種眼瞖破分五十五種福伽羅如屍陀林四十一種說丸為癡者九種為闇人有二閉塞耳事五種相為百舌事九患處為老業有十種相當盡命四十種相遠離暖氣有八千婦人名字有二十俱致般若名字一有大信行有五種過患以心不淨故有十種覆藏患以心不定故闇人有十種樂患是故一心不解脫九十九煩惱為生者當有二十二業兩相調戲有七十四迷惑行當滅初禪有一為般若論是譬如觀電亦如金剛有十一種耳識以一法應當說彼等不知於佛菩提彼等不知失覺分有何名何者覺分若無彼何者無彼所有名字何者是名字若未曾有何者是未曾有謂覺分名字即世所名若世所名彼顯覺分非如凡夫輩所受執著有八種名字具足覺分者有二十過患覺分有十種有五百字事於中智者不起鬪諍有一名字當滿惡趣有十種染著有三十種世名字染著有一行為聖聲聞有九十九種法具足之音名曰聖聲聞也以一句應當攝有為名字有九十九種說彼是無為如諸佛所知於中何者為所知也謂不證也何者為不證也謂佛諸法也

大威德陀羅尼經卷第十一終

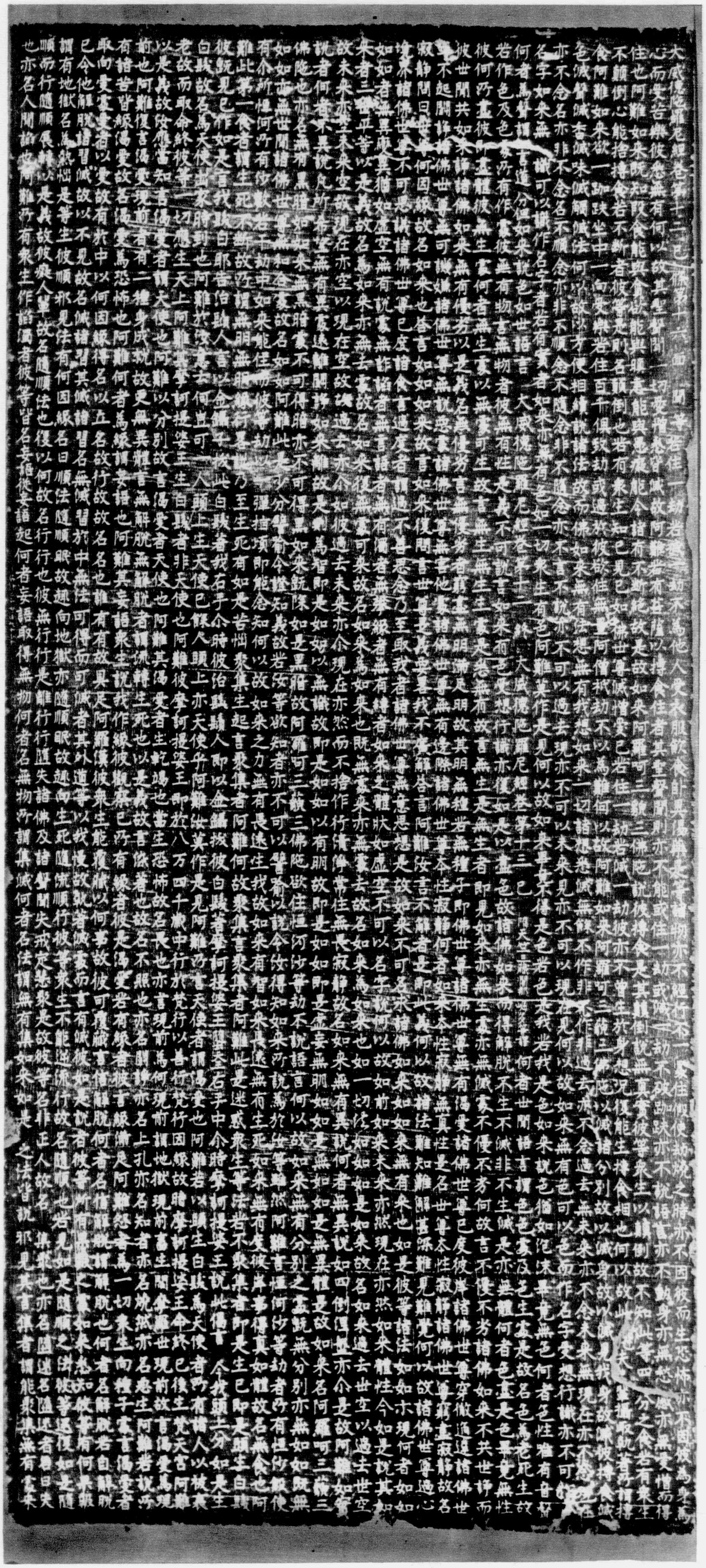
大威德陀羅尼經卷第十二

（隋天竺三藏闍那崛多等譯）

阿難其佛諸法阿難譬如駛流阿中畫諸彩色阿難或時有人百由句至而覺知不阿難言世尊不從自下筆畫畫師猶尚不知況遠求者佛復告言如是如是阿難諸佛之法應如是見阿難譬如空中足跡不現如是如是如來諸法不可度量此是阿字門入義之處以八百千俱致相說那字門義於四種說中有不知阿字者阿字門於那由他數中當滿足夜叉語言應知迴捨處應知二和合應知一不和合應知四十道別離應知九十九滅火事應知二十一方便所言應知二言辭應知四言辭應知一言辭應知不一言辭應知十六言辭應知三十二言辭應知六十言辭應知五百言辭應知千言辭應知四十千言辭應知東方所受音聲南西北方四維所受音聲婦人語言四十種煩惱四十種失利四十種堅固四十種顛倒取一出已應當知若復多者以三十二種方便語言分應知應知嘖重應知三十二時若清淨已捨應淨三千種取味從一門出聲應三處出應觀丈夫最勝語言有九十九煩惱所有口業不淨我欲說丈夫勝言婦人勝言有三十口業以一心攝取應知有九十五作和合法若如是法和合已當有利智衆生猶如今因汝阿難也當有九十九往和合法當有利丸智衆生觀他面已當得慈忍當得十種相應作是語應欲作是語此心中應作是思念當如實知應生九十九正念巧智於一言中應生二十正念巧智方便於丈夫言中應生二十解脫於三世中應當生七十七不退轉輪不為他降於諸輪中當生二十種無畏應欲觀一面應當出生四十九種眼應知六十四種一思眼瞋恚丈夫有十種面與面相應當知蠲下脣瞋恚之時瞋恚之人有十種相以五十二種相當生瞋恚若言有八種意患當生七十七種於身中輩捨身有十種名復有六十百身有[illegible]名有一千三種超越語言身有一定心有一定非身有定以心定故則得身定以心勝故心得寂定有七十七種詐稱聖事以二十五種法具足詐稱言聖當墮地獄十句名字以一名取丈夫十種味一若易味中應當行有二十二心毒箭之所覆住覆藏心詐示現聖有十種入起乞食乞食受有二十種心諂曲當滿足迴轉時生四種想行想食想得想足想於四想中有入一十種煩惱四種顛倒中我慢衆生有此等心患非聖共住有十種亂不問他當得十種意以彼惡意鈍意以彼等十惡意故得惡意名剎利人有十信婆羅門得一信有信者得見一二十種功德十以種信分別[illegible]四十種事若當捨家出家者彼十種相生一具相四十種渴愛不可請淨彼等捨已住於梵行見功德者無有涅槃見過患者便有涅槃有十種痛行有一慢經一明十以種無智九十九[illegible]具足之者處在家內當生天眼有八十因緣生[illegible]方便應當知彼七食方便佛有十力聲聞四力辟支佛七力婆羅門一力凡夫二力母村（此名母村）人有五力應當發知非身力也有七十七因緣應知母村狀猶如海彼以幻行母村有十種心[illegible]不和合也母村有九十九百種誑行六十諂曲有於三十虛空中取智慧者應觀母村譬如虛空母村有六十種生死流轉也過有[illegible]自莊嚴二十破失故言母村也有十種虛空里閑林十九種分別諸比丘入不善處所觀察已生五百分別不教示比丘故有九十九種住處具足不教比丘以自在行故背違戒律[illegible]其戒已有所損減比丘依利養故生九十九俱致數煩得無間地譬如提婆達多愚癡丈夫有一信墮落一信墮落故違背十佛如來世尊譬如我第七佛脩那剎多羅七十七於欲果報若生已諸凡夫有執著故而起害母害父殺阿羅漢破合僧發彼惡心出如來身血六十種欲染九十九種諍鬪根諸比丘等有一種行者於住行處彼作諸欲生厭患者未滅諸有神通經行有五十種魔王眷屬比丘後住一十三魔身起千數



大威德陀羅尼經卷第十二　已　條第十五背　分別於中得智比丘當不住相有何因緣不作相也以其一因緣故為無相也所有因緣於彼之中以無所得彼名無相也空行比丘思
解脫在經行處求索道者行精勤者在空閑者有六十魔王天身隨順後行彼彼天生二十種分別復次於彼三魔邪時若有空行諸比丘等於四禪中而得自在彼從禪起已是諸天等
面門中示現面像即生羨樂譬如阿難陀渠比丘何以故如空行想者如是欲想彼則不可名空行者何以故誰空想者如是欲想彼不可名名空行者何以故若我如是生心彼亦如是
心生是名相行不名空行眺是想色當言空行空行比丘有五十五想內有欲欲住於一地不得禪定不住於地得阿羅漢法住受持經行得二功德有四種功德住經行處受持經行有
種功德住持經行有十六種功德住持經行復有三十功德受持經行不食之者有一果報三昧於二處中魔不能至經行受持三昧之者於十處中不可得到何等為十歌聲諸天讚
聲經行受持三昧乃至不到一切擒獸及諸鳥聲以經行受持三昧中故應見九十九俱致諸功德也迴轉遠離非安隱法他不得便亦不聽聞五分音聲當得滿足比波舍那地經行住
三昧有二十種滿擇法覺分精進喜猗當得滿足捨覺分經行住持三昧當得滿足七覺分經行住持三昧當得五百名字以一名攝以精進故應當遠離二十二捨故　五十七因緣諸聲
人於諸法中當驚怖應入慈三昧百千俱致種數如來境界生轉法印如來成就大悲何者法印彼有一即隨有所須有八万四千破壞即如來滅彼愚癡比丘執持受行彼等七十七種
背佛相有百千種當捨離諸法復四十種相當捨離眾僧九十九種因緣不能得果百千議論而生驚怖百種相皷吹法螺於墮落中而墮落也有六十六俱致生中受用果報於人身中
夫根具已有三十種病不生子息有四十相當生二根十惡眼相少年者於四大中身體顏容普遍端正至年中時身體容狀成一瘡肉一切醫師不能療治何以故阿難彼業果報不可
故其業果報有九十九名字入一名中所謂鋼病二十種口門有一明二十種名以一名為因一切諸法無有根本如如來所知不以別智故如來八万四千俱致那由他界智生轉因緣如
往昔行菩薩行時斷除殺生攝受持戒彼所有果報一切眾生難可得知唯除諸佛如來世尊阿難彼諸世尊於彼諸法所可知者汝莫作疑有二十二頭惡瘡以刀害有九十九眼病一
栴檀那貓子當用眼千有二十種行布施驗有二十種脩持戒驗有二十種行頭陀驗有二十種空行驗三種不倒有有大慢者當生迷惑生迷惑已得彼十種嚴熾之處以迷惑故得二
損減受二十損減已當復渾雜佛塔僧物彼得九十九諸疥瘡事當得三十種嚴熾事當得十五種朋友別離法當得二種繫縛項頸當得二十種捨棄語言既棄捨
當得十種食其於自身中住著食想彼自食肉而取命終彼命終已當得二十二惡處當得四十五趣向地獄法生地獄已當得十種出生處法當得十四種逼切處當得九十種煩惱門
得十種近事當得一由旬身當得其身上出焰過百由旬當得九十九種守地獄報一一處當得五百群眾當得十四種灰色之身兩手相拍揚聲叫喚當滿八大地獄於彼生處百千俱
年歲壽命違背二十俱致諸佛世尊此則略說我慢行者當得九十九種貪欲毒箭當得二十一種下藏果報如是智慧減少諸佛世尊所為事者所謂世間語言也有二十五俱致名字
有名字佛世尊知何者無名字尼流薩多羅聲（上聲）此略說為陀羅尼方便若得入已當熟千偈亦不違背阿難汝今應當熟誦令利以此陀羅尼應為多得覺悟能如名字於法業中阿
此法教過去諸佛世尊之所宣說我今亦說所說眾偈若所得者當種菩提善根種子彼應滿足阿難是為多聞初因阿難於中何者是四種食如來所說如是所說我為何因故如是
言食者彼為立志所言食者有四種食摶食或麁大或微細觸為第二意思念為第三識為第四復有四種食色是眼食聲為耳食香為鼻食味為舌食意不可見若言見意彼即邪見
見故生我有身言此為身是邪見身為一切眾生乃至未證知者何故言邪見為一切眾生食從邪見故生取我處以取我故即有趣處當得地獄畜生及閻羅世天身人身等所當得
即諸有以是義故於中諸有不可得離若不離者彼等當得滿諸苦法滿苦法已當向苦趣是已當殺生乃至邪見彼成就不善因故諸有不斷如是闇處黑闇輪轉故於生死中而流
於彼之中是為大食所為邪見以邪見故而生我體言摶食者彼住我想及摶想已住一切想已所謂麁食或復微細言觸食者彼猶如火是聖聲聞所不意念以無我想故言意思食
如來說無有形色亦復無善何以故以思所生一切諸法是意境界所有意者彼即是識若得想者彼即生受若樂若苦不樂不苦乃至為彼所牽若意所生諸法是則彼名為諸有食
邪見取流轉故是名為食如來所說名為食者是不正念為無明食所言意者說意為食所言調戲說調戲為食所言悔者說悔為食所言疑者說疑為食所言憒閙者說憒閙為食所
精進者說少精進為食所言小發心者說小法心為食所言小入處者說小入處為食阿難殺生者殺生為食為取我者取我為食邪見者為五趣為食阿難無有天等世間若魔世若梵世若
若沙門世若婆羅門世及天人阿脩羅世中若有一天若一龍若一夜叉若一乾闥婆若復一人能於此等諸食如是略說者唯除如來應正遍知彼等一切名字諸食等於此之中自
入是故如來知一切眾生著名字故著諸食故隨名字句以染著名字故憶念未來名字於名字中受觸生已知一切世間染著名字已為聲聞說如是諸法是名字體中無復有名字
一法故此等皆隨行為彼聲聞說自體性其見大實著於名字是故名為住於食中其聖聲聞彼無有食滅除不正思念故乃至滅除食著我故是聖聲聞皆於心生中無有我取況復
而作殺生無有是處況復乃至當有邪見無有是處何以故其聖聲聞尚無正見何況邪見若聖聲聞有正見者應生諸有所謂欲有色有無色有若聖聲聞有邪見者應墮邪中或墮
及與畜生閻摩羅世既聖聲聞無有正見無有邪見以是義故彼聖聲聞為不食故而著鎧甲若聖聲聞或有正見或復邪見是即有食何以故所有見處即為邪見既有邪見即取邊
見常見非見而見無我有我無壽命中有壽命無戒中有戒無明中有明無解脫中有解脫無滅中有滅於畢竟中無有生處畢竟中無有食以是義故彼聖聲聞無有食也其彼無食



大威德陀羅尼經卷第十二巳一　第十六面

闕等若住一劫若減一劫不為他人受衣服飲食臥具湯藥等諸物亦不經行不一處住假使劫燒之時亦不因彼而生恐怖亦不因彼為身故心而受苦樂彼悉無有何以故其聖聲聞一切愛憎悉皆滅故阿難若有菩薩以持食住者其聖聲聞則亦不能或住一劫或減一劫不破跏趺亦不說語言亦不動身亦無愁惱亦無愛憎而得住也阿難如來既知段食能與貪欲能與瞋恚能與愚癡能令諸有不斷絕故是故如來阿羅呵三藐三佛陀說彼持食是其顛倒說無真實彼等眾生以顛倒故不知此等四分之食若有眾生不顛倒心能捨持食若不斷者彼等是則名顛倒也若有眾生知已見已如佛世尊滅憎愛已若住一劫若減一劫彼亦不曾生於身想況復能生持食相也何以故此[illegible]夫[illegible]猶取執著者所攝持食阿難如來欲一跏趺坐中一向受樂若住百千俱致劫或過於彼劫住無量阿僧祇劫不以為難何以故若阿僧祇劫彼阿羅呵三藐三佛陀以滅諸分別故以滅身故以滅見我身故滅彼持食滅色滅聲滅香滅味滅觸滅法何以故以方便相續說諸法故而佛如來無有法想無有我想如來一切諸想悉滅無餘不可作非不作非過去亦不念過去無未來亦不念未來無現在亦不念在亦不念名亦非不念名不順念亦非不順念不隨念非不隨念亦不言不說亦不可以過去現亦不可以未來見亦不可以現在見何以故如來無有色可以色而作名字受想行識亦不可說名字如來無識可以識作名字者若有實者如來亦無有色如一切眾生有色阿難莫作是見何以故如來畢竟不得是色若色是我若我是色如來說色猶如泡沫畢竟無色何者色性猶有音聲何者為聲謂言道分但如來說色如世語言

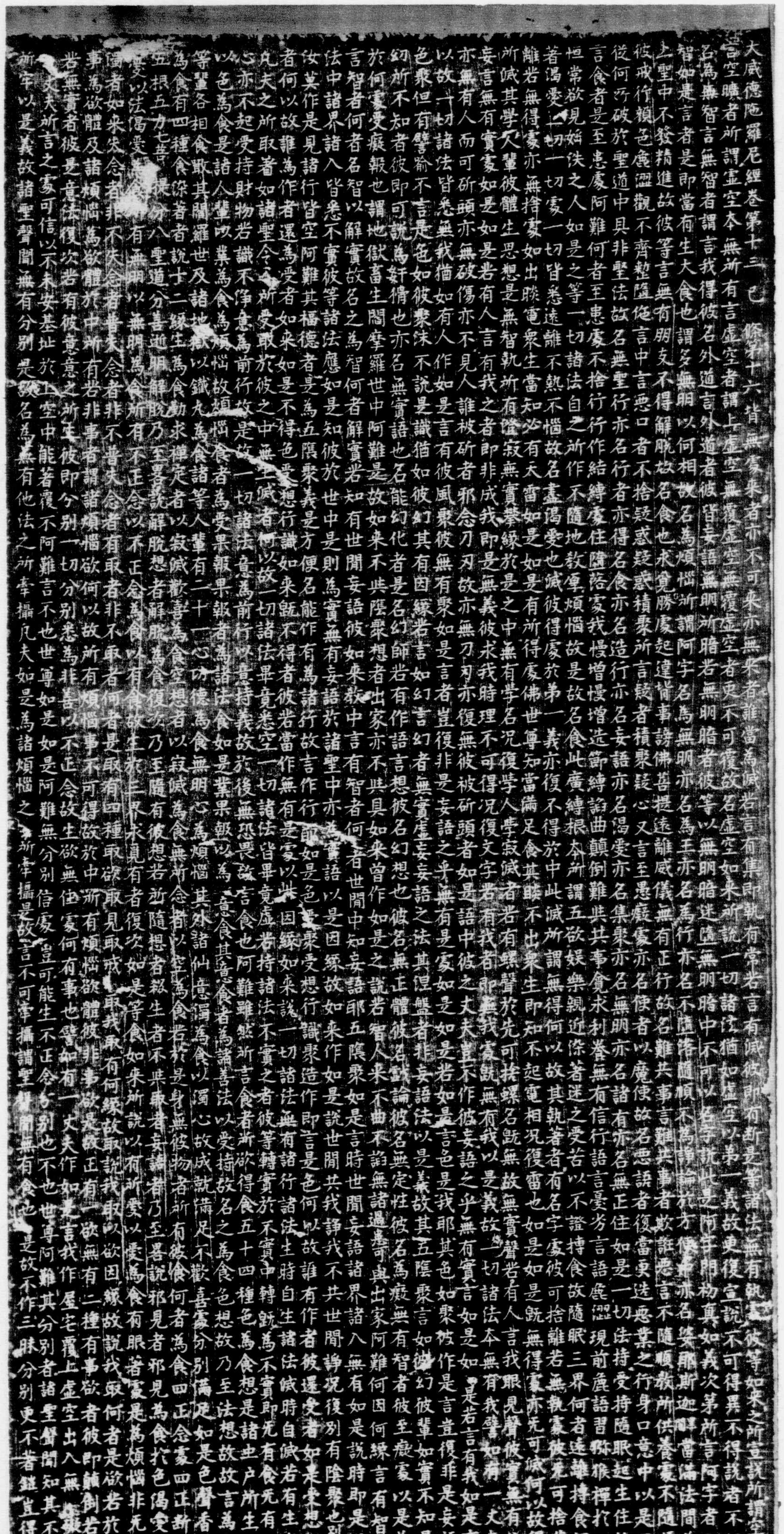
大威德陀羅尼經卷第十二終

大威德陀羅尼經卷第十三巳

（隋天竺三藏闍那崛多譯）

何者世間語言謂色色處及色生處是故名色為老死生故若作色及色處所有作處彼無有物言無物者彼無有性是義不可說言如來有色受想行識亦復如是以盡色故諸佛如來而得解脫不生不滅非不生滅是亦無體何者色盡是色畢竟無性彼何所盡彼所盡體彼無生處何者無生處以無處可生故言無生無生處是無有故言無生是無生者即見如來亦無生處亦無滅處不優不劣何故言不優不劣諸佛如來不共世諍而彼世間共如來諸佛如來無有優劣以是義名無優劣言無優劣者窮盡無明滿足明故其明無種若無種子即佛世尊諸佛世尊無有偏愛諸佛世尊已度彼岸諸佛世尊窮徹過諸佛世尊不起鬪諍諸佛世尊無可譏嫌諸佛世尊無說惡處諸佛世尊無害他處諸佛世尊無有邊際諸佛世尊本性寂靜何者如來本性寂靜無真性是名世尊本性寂靜諸佛世尊窮盡寂靜故名寂靜問曰世尊何因緣故名如來也答言如如如來故言如來復問言世尊是義要略我不能解答言阿難汝言不解者是即此義何以故諸法難知難解甚深難見難覺何以故諸佛世尊過心境界諸佛世尊不可思議諸佛世尊已度諸食言過度者謂過不善思念乃至取我者諸佛世尊無意思想是故如來不可名求諸佛如來無有來也如是彼等諸法如如亦現何者如如如如者無異處異猶如虛空無有說處無諍諸者無言語者無有偏者無攀緣者無有縛者如來之體狀如虛空不可以名字說何以故一如前如來未來亦然現在亦然如來體性今如是說其如來者三世平等以是義故名為如來亦無去處故名如來復無處可來故名如來為如來也既無處來亦無處去故名如來為如來也如一切法如如如是如來故名如來過去世空以過去世空故未來來亦空未來空故現在亦空以現在空故過去亦尒如彼過去未來亦尒現在亦然而不捨作行清淨常住無長寂靜故名如來無有異說何者無異說如四倒但亦尒是故阿難如實說者何者不異說凡所希望無有異處遠離鬪諍如來離故是則為智即是如如以無識故即是如如以有明故即是如如即是虛妄無明如如是無如如是無異體是故如來名阿羅呵三藐三佛陀也亦名無有黑暗如如來無黑暗處不可得暗亦不可得黑如來既除如是黑暗故阿羅呵三藐三佛陀欲住恒河沙等劫不說語言何以故如來無有分別之盡既無分別亦無如如既無如如亦無世間諸佛世尊[illegible]故名如如阿難此以是少分譬喻令汝知義故若汝等欲知者亦不可以譬喻以說令汝得知如來所說為於汝等雖然阿難言恒河沙等劫者所有[illegible]假使有尒所恒河所有彼數若干劫中如來能住而彼等劫以此彈指頃即能念知何以故如來之力無有長遠生我故如來有智如來長遠無有生死如來無有度彼岸事得真如體故名無食也阿難此第一食者謂生死不斷故所謂無明無明緣行若以乃至生死有如是苦惱眾集生起言眾集者阿難何故眾集言眾集者阿難此是迷惑眾生等法若不眾集者即是生已即是頭生白彼既見已作如是言我白髮白耶告治髮人言以金鑷子拔此白髮著我右手尒時彼治髮人即以金鑷拔彼白髮著摩訶提婆王掌右手中尒時摩訶提婆王說此偈言今我頭上分如是生白髮故名為天使一家時到也阿難於汝意云何豈可一人頭上生天使已餘人頭上亦天使乎阿難汝莫作是見阿難所言天使者謂偈愛也阿難若以頭生白髮為天使者所有諸人以被衰老故而取命終彼等一切應生天上阿難莫摩訶提婆王生白髮者非天使也阿難彼摩訶提婆王即於八万四千歲中行於梵行以善行梵行因緣故瞻摩訶提婆王命終已後生梵天宮阿難現以是義故汝應當知言偈愛者謂天使也阿難以分別故言偈愛者天使也阿難其偈愛者生乾竭也當生恐怖故名長也亦言現前為何現前謂地獄現前言生閻摩羅世現前故言偈愛為現前也阿難復言偈愛現前者有二種身成就故更無異體言無解脫無解脫者謂流轉生死也以是義故言緣著也故名不照也亦名闇靜亦名上孔亦名知者亦名燒然亦名惡生阿難若說所有諸苦皆緣偈愛故名偈愛為恐怖也阿難何者為緣謂妄語也阿難其妄語眾生說我作緣彼觀察已所有緣者彼是偈愛若有緣者彼言緣備是阿難怨者為一切眾生向種子處言偈愛者取向愛盡愛者以愛故有於中以何因緣得名以五名故行故故名名也雖有有故具足阿羅漢彼眾生能覆藏以何事故彼可覆藏言信解脫何者名信解脫謂解脫也何者名解脫若自解脫已令他解脫諸習滅故以不見故名滅諸習其滅諸習名無滅習於中無法可得而可滅者其外道等以我慢故執著滅處而言有滅彼如是說者彼等所有滅之處如來悉知彼等有何自果報謂有地獄名為熱惱是等生彼順邪見法有何因緣名曰順法隨順眠故趣向地獄亦隨順眠故趣向生死隨流順行彼等眾生不能逆流行故名隨順也若見如是隨順之法彼等遂復如之隨順而行隨順展轉以是義故彼癡人輩故名隨順法也復以何故名行行也彼無行行是離行行隨失諸佛及諸聲聞失戒定慧聚是故彼等名非正人故名集聚也亦名隨逆名隨逆者名曰失也亦名人間諂也阿難所有眾生作諂偽者彼等皆名妄語從妄語起何者妄語取得無物何者名無物所謂集滅何者名法謂無有集如來如是之法皆說邪見其言集者謂能眾集無有處來

塔下四六九六



大威德陁羅尼經卷第十三　巳　條第十六背　無處来者亦不可来亦無来者誰當為滅若言有集即執有常若言有滅彼即有斷是等諸法無有執著彼等如来之所宣説所謂空曠空曠是何
言空曠者所謂虛空本無所有言虛空者謂上虛空無覆虛空無覆虛空者更不可覆故名虛空如来所説一切諸法猶如虛空以第一義故更復宣説不可得異不得説者不得智者若異知者
名為無智言無智者謂言我得彼名外道言外道者彼皆妄語無明所暗若無明暗者彼等以無明暗迷墮無明暗中不可以名字説此是阿字門物真如義次第所言阿字者即言莊處亦言无
智如是言者是即當有生大食也謂多無明以何相故名為煩惱所謂阿字名為無明亦名為王亦名為行亦名不隨落隨順不為諍論於方便者亦名婆耶斯迦解當論法問為无餘著法故无
上聖中不發精進故彼等言無有朋友不得解脱故名食也求覺勝處起違背事謗佛菩提遠離威儀無有正行故名難共事言難共事者欺誑惡言不隨順故所供養處不隨順取行行雜織火
彼戒行穎色麁澀觀不齊整隨從言中言惡口者不捨疑惑疑惑積聚所言疑者積聚疑心又言至愚癡處亦名使者以魔使故名惡語者復當更造惡業之行身口意中以是因緣名為破者
從何所破於聖道中具非聖法故名無聖行亦名行者亦得名食亦名造行亦名妄語亦名渴愛亦名集聚亦名無明亦名諸有亦名無正住如是一切法持受持隨眠起生住故名食也阿難又行
言食者是至患處阿難何者至患處不捨行行作結縛處住隨落處我慢增慢增造節縛諂曲顛倒難共共事貪求利養無有信行語言憂劣言語麁澀現前麁語習獼猴禪於四方中無有事所行
恒常欲見婬佚之人如是之等一切諸法自之所作不隨地教摩煩惱故是故名食此廣縛根本所謂五欲娯樂親近除著迷之受若以不證摶食故隨眠三界何者遠離持食謂知五欲之事所
著渴愛一切一切處一切皆悉遠離不熱不惱故名盡渴愛也滅彼得處於第一義亦復不得於中此滅所謂無得何以故其執著者有名字處彼可捨離若無執處彼无可捨若可得處[illegible]當捨
離若無得處亦無捨處如出睒電衆生當知必有天雷如是如是有所得處佛世尊知當備足食其睒不出衆生即知不起雹相況復雷也如是如是既無得處亦无可彼何以故得處既无[illegible]
所滅其學人輩彼體生思想是無智執所有陰寂無實攀緣於是之中無有學名況復學人學寂滅者若有螺聲於先可捲螺名既無故無實聲若有人言我眼見聲彼實無有彼非善丈夫即有
妄言無有實處如是如是若有人言有我之者即非成我即是無義彼求我時理不可得況復文字若有我者即無我處既無有我以是義故一切諸法本無有我譬如有一丈夫作如是[illegible]
亦無有人而可斫頭亦無破傷亦不見人誰被斫者邪念刀刃故亦無刀刃亦復無彼被斫頭者如是語中彼之丈夫豈不作彼妄語之乎無有實言如是如是若言有我如是言時豈不[illegible]
以故一切諸法皆悉無我猶如有人作如是言有彼風聚彼無有聚如是言者豈復非是妄語之乎無有是處如是如是若如是言色是我耶其色如聚彼作是言豈復非是妄語之耶若言有彼
色聚但有譬喻不言是色如彼聚沫不説是識猶如彼幻其有因緣若言如幻言幻者無實虛妄妄語之法其涅槃者非妄語法以是義故其五陰聚言如彼幻彼輩如實不知是五陰聚猶如彼
幻所不知者彼即可説為奸猾也亦名無實語也名能幻化者是名幻師若有作語言想彼名幻想也彼名無正體彼名戲論彼名無定性彼名為癡無有智者彼至癡處以是義故名為癡也彼
於何處受癡報也謂地獄畜生閻摩羅世中阿難是故如来不共陰聚想者出家亦不共具如来曾作如是之説若智人来不曲不諂無諸過患可與出家阿難何因何緣言有智者有智有慧故
言智者何者名智以解實故名之為智何者解實若知有世間妄語彼如来教中言有智者何者世間中知妄語耶五陰聚如是言時世間妄語諸界諸入無有如是説時即是世間妄語於聖教
法中諸界諸入皆悉不實彼等諸法應如是知彼於世中是則為實無有妄語於諸聖中亦為實語以是因緣故如来作如是説世間共我諍我不共世間諍況復別有陰聚也別有世間也阿難
汝莫作是見諸行皆空阿難其福德者是為五陰聚義是方便名能作有為諸行故言作行即如是色聚受想行識聚造作即言是色何以故誰有作者彼還受者如是受想行識作者彼取受
者何以故誰為作者還為受者如来如是不得色受想行識如来既不得者彼若當作無有是處以此因緣如来説一切諸法無有諸行諸法生時自生諸法滅時自滅若有生者若有滅者此是
凡夫之所取著如諸聖令所愛取於彼之中無主滅者何以故一切諸法畢竟悉空一切諸法皆畢竟虛若持諸法不實之者彼等轉實於不實中轉既為不實即无有食无有倚處不依十大故
心亦不起受持財物若識不淨意為前行故是故一切諸法意為前行以意持義故於後無恐畏故言食也阿難雖然所言食者所欲得食五十四種色為食想是諸虫户所生之食八十種户還
以色為食是諸人輩以業為食為煩惱故煩惱食者為受果報果報者為諸法食如是業果報以為意食其意食者為諸善法以受持故名之為食色想故乃至法想故故言為食有為之中當生
等輩各相食戰其闍羅世及諸地獄以鐵丸為食諸等人輩有二十一心功德為食無明心為煩惱其外諸仙意獨為食以獨心故成就備足不歡喜處分別備足如是色聲香味觸乃至意以法
為食有四種食除著者説十二緣生為食勤求禪定者以寂滅歡喜為食空想者以寂滅為食無所念者以空為食若於是身無彼物者所有彼食何者為食四正念處四正斷四如意足[illegible]
五根五力七菩提分八聖道分善道明解脱乃至畧説解脱想者解脱為食復次乃至隨有彼想若所隨想者殺生者不共取者妄語者乃至畧説邪見者邪見為食於色偈受於聲香[illegible]
愛以法渴愛為食所有無明以無明為食所有不正念以不正念為食以有食故生於三界求見有者復次如是等食如来所説以何所愛以愛為食有眼著處是為煩惱非无煩惱[illegible]
隨者如来失念者非不失念者普失念者非不普失念者有取者非不取者何者是取有四種取欲取見取戒取我取有何緣故取説我取以欲因緣故説我取何者是欲若於欲縛著何[illegible]
事為欲體及諸煩惱為欲體於中所有若非事者謂諸煩惱欲何以故所有煩惱事不可得故於中所有煩惱欲體彼非事欲是故正有一欲無有二種有事欲者彼即顛倒若有顛倒彼[illegible]
若無實者彼是意法復次若有彼意意之所生彼即分別一切分別悉為非善以不正念故生欲無住處何有事也譬如有一丈夫作如是言我作屋宅覆上虛空出入無礙阿難於汝[illegible]
[illegible]丈夫所言之處可信以不未安基址於上空中能著覆不阿難言不也世尊如是如是阿難無分別信處豈可能生不正念分別也不也世尊阿難其分別者諸聖聲聞知其不實彼則[illegible]
所牢以是義故諸聖聲聞無有分別是故名為無有他法之所牽攝凡夫如是為諸煩惱之所牽攝是故言不可牽攝謂聖聲聞無有食也是故不作三昧分別更不著鎧豈得復名須陁[illegible]

塔下四六九六

大威德陀羅尼經卷第十三　巳　條第十七

面得復在須陀洹位今已斷滅須陀洹道於上不復更有脩作此等諸食為凡夫輩以於生死迷惑流轉不住正道故名凡夫具足凡法常有所作妄失正念業言諸法執持刀鉏詐為聖相具煩惱濁隨順煩惱名諸瞋恚心無定性隨順憍慢為魔所使住無定處面向將墜地獄畜生及閻羅世空重未来所見之法雖有皮覆無利壽命譬如駛風吹兜羅毦凡所得處即於中住於彼生愛於彼生縛未得解脫五種無閒所有作處常說有我說有衆生說有壽命說富伽羅彼等獸背不樂聖人大乘梵行凡所作處多意鬪諍惡口罵詈猶如怨家可猒可離如是凡夫煩惱之法成就具足復此已上更有煩惱故名凡夫為凡夫也若中有何義說言凡夫也各別有體若駝面若牛面若驢面世間種種因緣故故言凡夫也無四種食身體各捨身故故名凡夫也無四種食非不離欲者何以故誰盡離欲彼亦欲盡彼三界中是欲亦盡何者三界欲界色界無色界食者於三界中滅阿羅漢滅五種縛故不樂食故不為諸食之所[illegible]齒如是以食故當有諸食如是等食可歡地中別名種種食也何者可歡地謂無相想何者為相相有五種何者為五阿那般那念薰出息入息因緣念我遊行我因緣我行若干出入息數息門緣身不濁垢是身因緣我應當得涅盤涅盤因緣此等五相以滿足故當生邪見

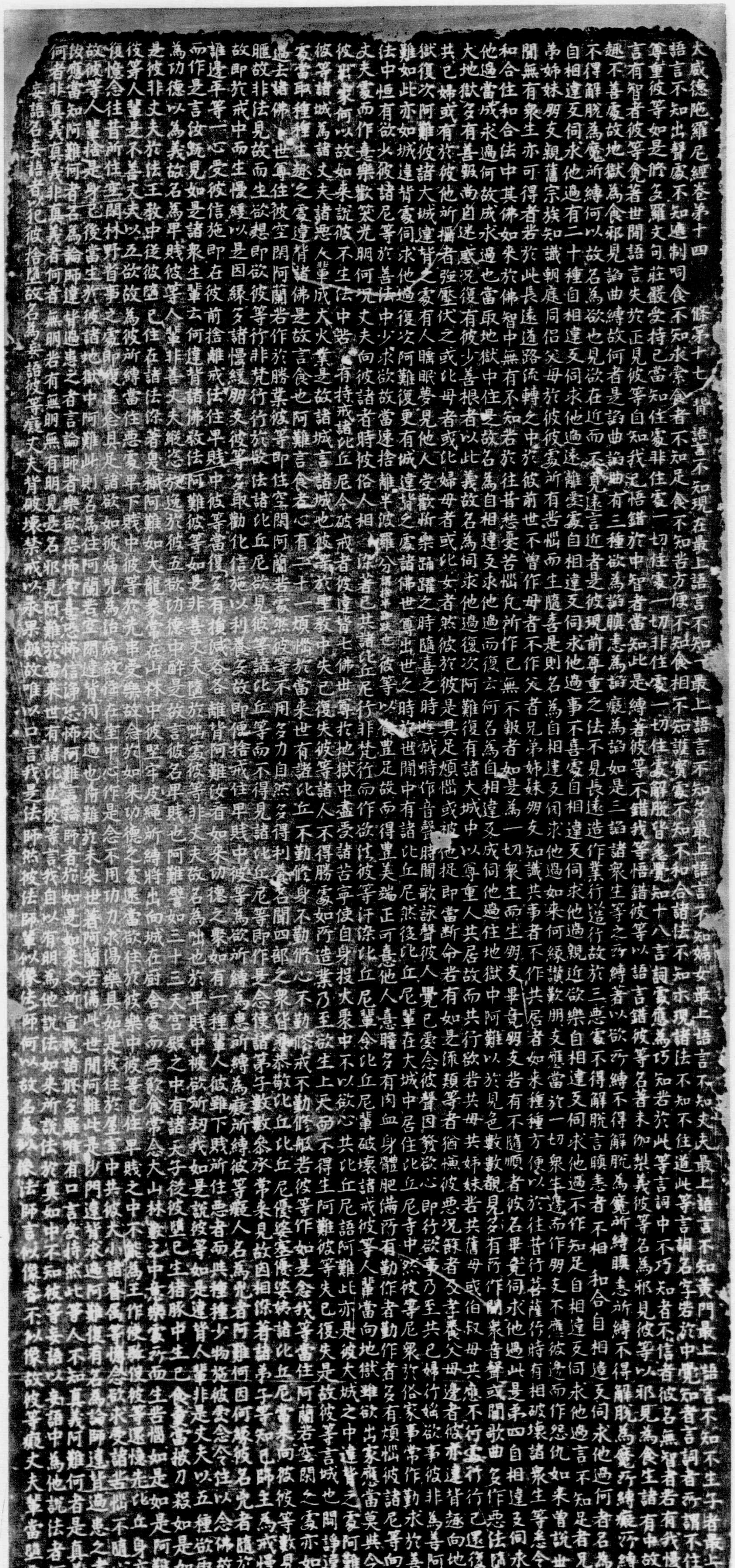
大威德陀羅尼經卷第十三　絳

大威德陀羅尼經卷第十四　巳

隨天竺三藏闍那崛多等譯

若初相行我遊行我相故若干出出入息此等五相當有七十七患何者七十七瞋者相烏居羣相（隨云[illegible]）不曲相不受果報相身相色聲香味觸法相語言相捨相滅相治罰攝取来去他處非處淨處住身處我身體我所他所及他方閻羅世天世人世鉢羅朋伽（隨云破壞）婆闍尼婆娑婆啉（隨云音聲）胡盧多于陵伽（隨云音聲）尼伽利賀（隨云治罰）阿闍你彼羅鉢多（隨云止知處）伊舍多多羅提舍（隨云此處彼處彼處）陂羅提舍（隨云邊處）阿羅伽（隨云[illegible]）提鞞婆（隨云瞋恚）慕阿（隨云癡）尉蹉婆（隨云饒）弥何羅（隨云行）阿藍婆那（隨云攀[illegible]）縛婆訖利沙吒（隨云[illegible]）阿薩那（隨云道）彼羅那耶（隨云清）鞞夜伽（隨云施）三大屣（隨云那）伊陀利達羅阿婆比阿那婆帝摩訶毗擇羅居盧薩闍婆何啉縛阿濕婆婆彼羅濕婆婆比器鉢多伊迦伽羅阿迦舍優波達那鞞耶佛陀達摩僧伽修多羅蘇提舍修多羅涅提舍羅睺迦俱盧迦尼弥多彌陀羅尼弥多蘇利尼弥多乃至畧說如是一切想當應宣說乃至所有想中比丘具是當有狂顛其錯亂心於三昧中而生迷惑彼八十想當得本心因善知識不離教還闇彼地方處何等十種當得本心以食息具足除斷之業彼安住已作彼所作靜坐無語柔耎手足應身無之於彼地方勿令有彼諸鳥獸聲念出入息應當念作虛空之想如是等想勿令少一不具足者若復之卧起已應當向善知識所恭敬而立恐食不消而致病患命看病者令得將息或能自起與食令足能作言語若能觀察作如是語已長老阿難白佛言世尊何者食應當觀察佛告阿難言觀察食者破陀羅尼行阿難何者破羅羅尼行過度精進及三昧行阿難其過度精進三昧之者唯上座舍利弗成就具足阿難假使若天世界若魔若梵若沙門婆羅門天人等世界得如是神通力具足譬如上座大目乹連彼等於上座舍利弗智慧之力或神通中百分中不及一千分不及一乃至筭數譬喻所不能及其上座舍利弗有如是神通智慧具足若入精進最上三昧時於一切衆生如目乹連等不能令起亦不能動一毛道等若舍利弗入最上精進三昧之時假使能動一千世界亦不能令舍利弗動阿難問言世尊其上座目乹連豈可不得最上精進及三昧也佛言不也無有一聲聞能得最上精進及三昧者唯除上座舍利弗阿難復問言世尊何因何緣上座舍利弗得上精進三昧之力餘聲聞無也佛告阿難上座舍利弗已於往昔五百生中如是心想思惟學已能入四禪阿難其上座舍利弗若不值佛即應當得成辟支佛因阿難問言世尊何故如来所說上座須菩提最上第一具足福田佛告阿難有三昧名無有上尊者須菩提具足三昧以是故如来說為第一福田阿難復問言世尊其上座舍利弗豈不具足彼三昧耶佛告阿難其上座舍利弗亦不具足彼之三昧阿難復問言世尊自餘聲聞頗有具足彼之三昧如上座須菩提不世尊曾說上座大雲得是三昧如是三昧甚難可得無有三昧力上座大雲不具足耶佛告阿難其上座大雲有如是念念須菩提想其須菩提無有上座大雲之想其上座須菩提於此三昧中無有名字不說名字其上座須菩提入三昧時不作是念我入三昧亦不作念我於今者已入三昧於三昧中無著無縛其須菩提於一切法中不縛不著其上座舍利弗不能量度上座須菩提亦不能思如是等想得禪比丘有是果報離一切思想如来所說出入息念言入者是常言出者是斷以何義故以取著故故言出入息念言出者無明言入者是欲其隨言者彼三世方[illegible]念者三世平等是名出入念言入者是意言出者名諸相彼所念處是名出入息念言入者是意言出者是意若於中所有思念處是名邪見者出入念想者於諸行中無有盡想言入息者隨眠[illegible]言出息者諸有渴愛令隨三界中故書出入息也言入息者謂怯弱言出息者是懈怠若於此等無有得處是名精進三昧言精進三昧者此是證道又言入息者名為火食言出息者若於是中平等平等是名精進三昧言入息者無去處言出息者是名去處若於是中有所得處思惟乱心得平等故而得解脫盡諸漏故言差別者隨順諸行復言過去若過去者是即名[illegible]斷言此者何故言此無勝作處[illegible]思念生時即生生及與滅此不可得此是超越超越誰耶謂於三界何者三界所謂欲界色界無色界此是世間麁分語言若有微細分中三界可說我[illegible]欲說所言入息者是名欲界言出息者是為色界有所得者彼悉是著若悉著處彼即難度以是義故上地難超是故名為無色界也或令染著未来還去故言邪見也如是等諸相如是等諸色是為不善何者是如来說出入息念隨無明中遠離者是名清淨以捨離故既無有根既無有果除無生故先不有生若於是中不求生者是則名為如来所說名曰我不生耶言入息者是不覆虛空言出息者無有住處不覆虛空相及不住想彼想平等是故言出入息念其五種相此等諸法亦名盧藏或名為雙於中若作親近或作念者彼即行想彼即為念彼以念故即親近愛憎以無根故即盡渴愛信一切諸法信已復信一切煩惱愛為根本能生一切憂愁啼哭一切諸苦是故言渴渴愛為食也言食者有四種何等為四遍行面門為[illegible]遍轉住為食諸有順眠為食不動為食復次具足懈怠故滿足三種食譬如優陀羅阿羅摩子復次有四種食病患為食所謂生死流轉住國內為食以技藝醉故老死滿足謫罰為食謂所不喜法何等所不喜法謂怨讎所與彼力者以是故滿惡趣因緣為食父母和合故是為四種食復次有一種食破和合女何者破和合若欲他婦為行欲故身壞命終當生惡趣是為一食阿難復有二種食何者為二一切諸法中不知過患不知過去最上語言不知未来最上

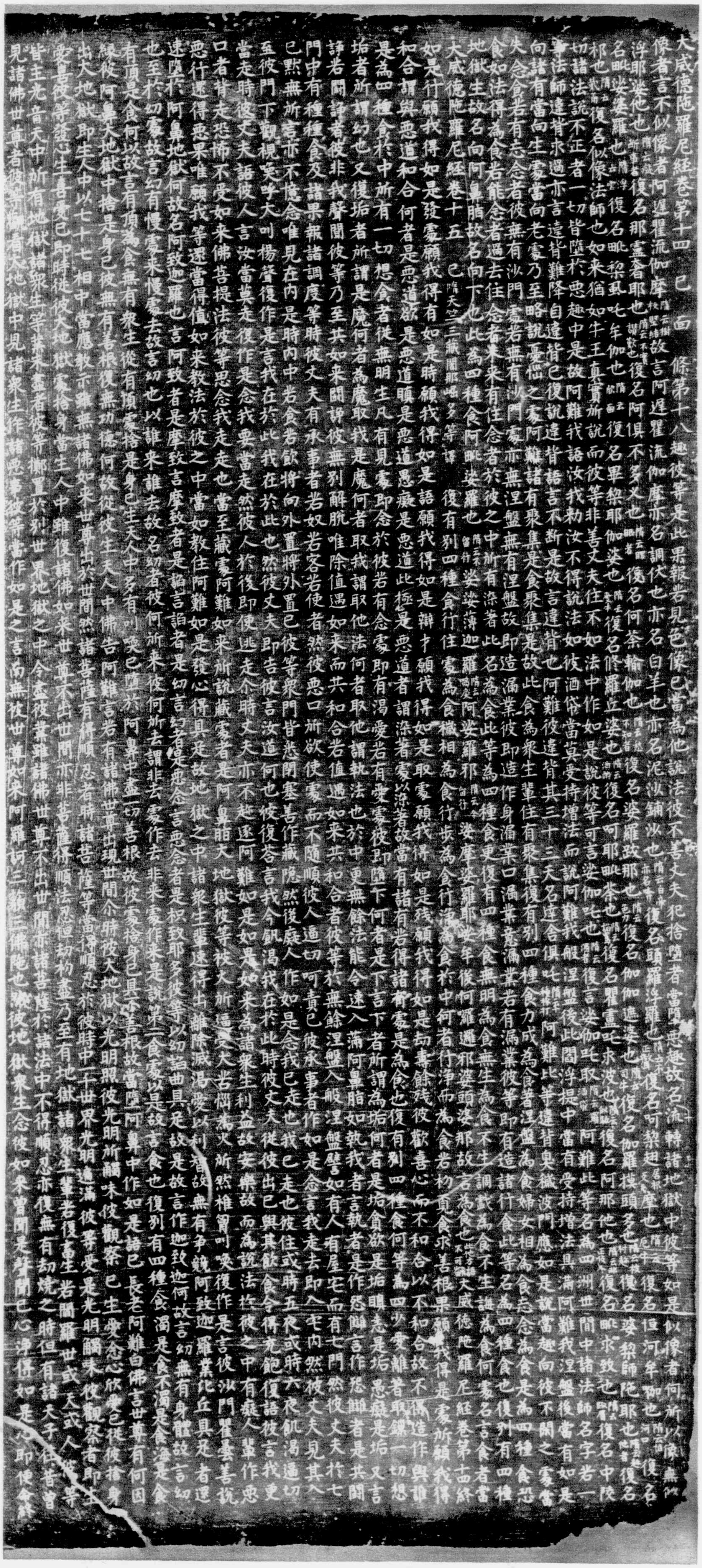
塔下四七一〇



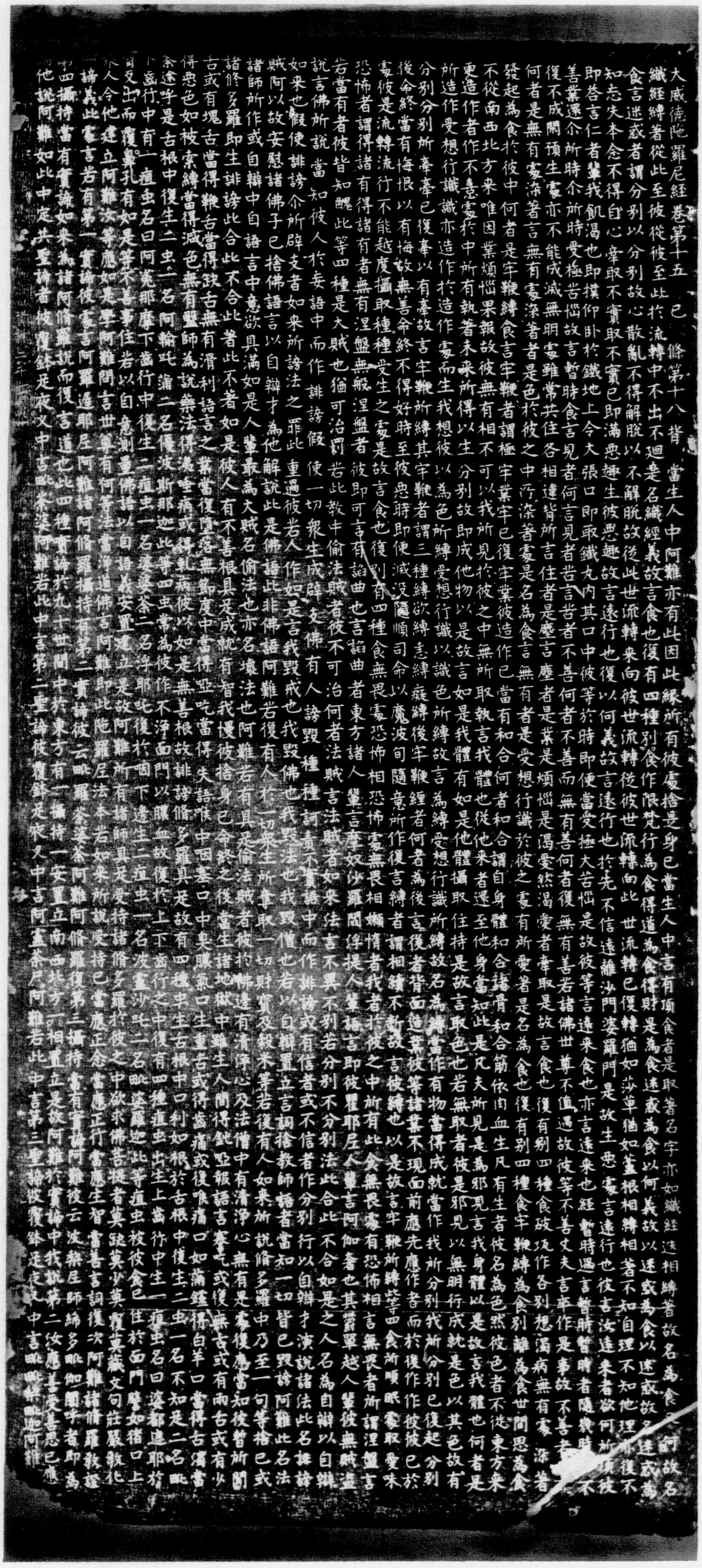
大威德陀羅尼經卷第十四　條第十七　背語言不知現在最上語言不知一最上語言不知多最上語言不知婦女最上語言不知丈夫最上語言不知黃門最上語言不知不生子者最上
語言不知出聲處不知遮制呵食不知求索食者不知足食不知苦方便不知食相不知護實處不知不和合諸法不知示現諸法不知不住道此等言詞名字若於中覺知者言詞者所謂不住
等重彼等如是脩多羅文句莊嚴受持已當知住處非住處一切住處一切非住處一切住處解脫皆悉覺知十八言詞處應為巧知若於此等言詞中不巧知者不信者彼名無智者若有我慢
言有智者彼等貪著世間語言失於正見彼等自知我足悟錯於中智者當知此是縛著彼等不錯我等悟錯彼等以語言錯彼等名著未伽梨義彼等名為邪見彼等以邪見為食生諸有中故
趣不善處故地獄為食邪見諂曲縛故何者是諂曲諂曲有三種欲為諂瞋恚為諂癡為諂如是三諂諸眾生等之所縛著以欲所縛不得解脫為魔所縛瞋恚所縛不得解脫為魔所縛癡所縛
不得解脫為魔所縛何以故名為欲也見欲在近而不見遠言近者是彼現前尊重之法不見長遠造作業行道行故於三惡處不得解脫言瞋恚者不相　和合自相違反伺求他過何者名為
自相違反伺求他過有二十種自相違反伺求他過遠離愛處自相違反伺求他過事不喜處自相違反伺求他過親近欲樂自相違反伺求他過不作知足自相違反伺求他過言不知足者見
弟姊妹朋友親舊宗族知識朝庭同侶父母於彼彼處所有苦惱而生隨喜是則名為自相違反伺求他過如來何緣讚歎朋友應當於一切眾生邊而作朋友不應彼邊而作怨仇如來曾說世
閻無有眾生亦可得者若於此長遠道路流轉之中於彼前世不曾作母者不作父者兄弟姊妹朋友知識共事者不作共居者如來種種方便以於往昔行菩薩行時有相破壞諸眾生等悉令
和合住和合法中其佛如來於佛智中無有不知若於往昔愁憂苦惱凡所作已無不報者如是為一切眾生而生朋友畢竟朋友若有不隨順者彼名畢竟伺求他過此是第四自相違反伺求
他過當成求過何故成求過也當取地獄中住是故名為自相違反求他過而復云何名為自相違反成伺他過住地獄中阿難以於見色數數覲見多有所作聞眾音聲或聞歌曲多作惡法墮
大地獄多有善報尚自迷惑況復有彼少善根者以此義故名為伺求他過復次阿難復有諸大城中以尊重人共居故而共行欲若共母共姊妹若共舊母或伯叔母共應不行處行已還復
共已婦或有於彼他所攝者強壓伏之或比母者或比婦母者或比女者然彼於彼是具足煩惱或被他捉即當斷命若有如是係類等者猶憮彼惡況餘者父孝養父母邊者彼亦違背趣向地
獄復次阿難彼諸大城違背之處有人睡眠夢見他人受歡娛樂踊躍之時隨喜之時遊戲時作音聲時聞歌詠聲彼人覺已愛念彼聲因發欲心即行欲事乃至共已婦行婬欲事彼非為善阿
難如此亦如城違背處伺求他過復次阿難復更有城違背之處諸佛世尊出世之時於世間中有諸比丘尼然後比丘尼輩在大城中居住比丘尼寺中然彼等尼眾於俗家事常作勤求於善
法中恒有欲少彼諸尼等於善法中少求欲故當速捨離半波羅分（謂捨半戒也）彼等以食豐足故而得豐美端正可意他人意瞻多有肉血身體肥備所有勤作者勤作者多有煩惱彼諸尼等向
丈夫處而作意樂歡笑光明何況丈夫向彼諸者時彼俗人相係著已共諸比丘尼行非梵行而作欲法彼等汙染比丘尼輩令比丘尼輩破壞諸戒彼等人輩當向地獄雖欲出家應當莫共令
彼君家何以故如來說彼不生法中若有持戒諸比丘尼令破戒者彼違背七佛世尊於地獄中盡受諸苦寧使自身投火聚中不以欲心共比丘尼語阿難此亦是彼大城之中違背之處阿難
彼等諸城為諸丈夫諸惡人輩成大火聚是故諸城言諸城也彼等於聖教中失已復失彼等諸人不得勝處如所造業乃至欲生上天而不得生阿難彼等失已復失是故彼等言城也鬪諍違
處當取種種生趣之處違背諸佛是故言食也阿難言食者心有二十一煩惱於當來世有諸比丘不勤修身不勤修心不勤修戒不勤修般若彼等作如是念我等當住阿蘭若空閑之處亦如
過去諸佛世尊住彼空閑阿蘭若作於勝業彼等即住空閑阿蘭若處然彼等不用多力自然多得利養名聞四部之眾皆共恭敬比丘比丘尼優婆塞優婆姨諸比丘尼當來向彼彼等數見
臘故非法見故而生欲想即欲彼等行非梵行行於欲法諸比丘尼欲見彼等諸比丘等而不得見諸比丘尼等即作是念使諸弟子數數參承常來見故因相係著諸弟子等知已師主為戒慢
故即於戒中而生慢緩以是因緣多諸慢緩朋友彼等多取勸化信施以利養多故即便捨戒住卑賤中彼等為欲所縛為恚所縛為癡所縛彼等癡人名為兇者阿難何因何緣彼名兇者隨於
誰邊年等一心受彼信施即在彼前捨離戒法住卑賤中彼等當復多有損減各各離背阿難汝看如來功德之聚如有一種輩人彼雖下賤所住惡者而共種種少物從彼受念令往以念佛故
而作是言汝既見如是諸眾生輩云何違背諸佛教法阿難彼等如是非善丈夫墮於凶處彼等非丈夫故名為凶也於卑賤中被欲所劫我如是說彼等如是違背人輩非是丈夫以五種欲取
為功德以為義故名為卑賤彼等人輩非善丈夫縱恣放逸於彼五欲功德中醉是故言彼名卑賤也阿難譬如三十三天宮殿之中有諸天子從彼墮已生猪豚中生已食糞當被刀殺如是如
是彼非丈夫於法王教中從彼墮已住在諸法係著臭穢阿難如大龍象常在山林中彼堅牢皮繩所縛將出向城在廚舍處而受飲食常念大山林藪之中意樂處所而生苦惱如是如是阿難
彼等人輩是不善丈夫以五欲故為彼所縛當住惡處卑下賤中彼等於先串受樂故念於如來功德之處還當欲往於彼樂中彼等已住卑賤之中不能為王作使雜役彼等還憶先比丘身亦
復憶念往昔所住空閑林野首事之處即便還念具足諸欲如彼病兒為治病故住在室中心作是念不用功力求湯藥具如是彼往於屋室中共彼大小諸眷屬等憶念欲求受諸苦惱不隨心
故彼等人輩捨是身已後當生於彼諸地獄中阿難此則名為住阿蘭若空閑違背伺求過也阿難於未來世著阿蘭若備此世間阿難此是沙門違背求過阿難復有名為論師違背過患之者
汝應當知阿難何者名為論師違背過患之者言論師者樂欲恐怖愛喜恐怖信淨恐怖阿難言論師者於如是如來之所宣說諸修多羅唯有口言受持然此等人不知真義阿難何者是真義
何者非真義真義非真義者何者無明者有無明無有明見是名邪見阿難於當來世有諸比丘彼等言我自以有明為他說法如來所說法於真如中不知彼等妄語以妄語中為他說法者何
妄語名妄語者以犯彼捨墮故名為妄語彼等癡丈夫背破壞禁戒以求果報故唯以口言我是法師然彼法師輩似像法師何以故名為似像法師言似像者不似像故彼等癡丈夫輩當墮惡

塔下四七一〇

塔下四七〇一

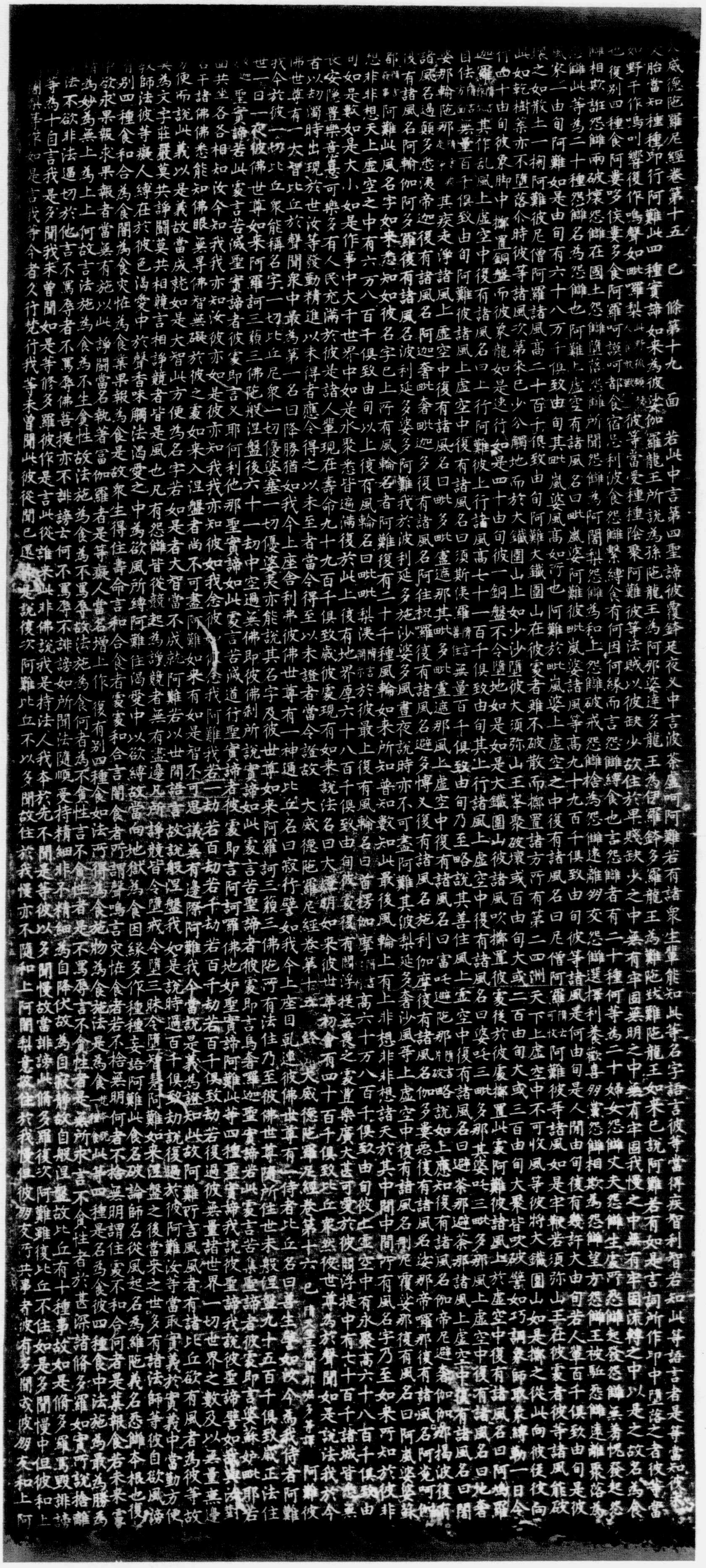


大威德陀羅尼經卷第十四已面條第十八趣彼等是此果報若見色像已當為他說法彼不善丈夫犯捨墮者當墮惡趣故名流轉諸地獄中彼等如是似像者何所以像無似
像者言不似像者阿遲瞿流伽摩（隋云樹枝堅結）故言阿遲瞿流伽摩亦名調伏也亦名白羊也亦名泥泌鋪泌也（隋云白帝亦名帝）復名頭羅浮羅也（隋云不正覺）復名阿棃廼（居家丈夫）摩也（隋云尼牛）復名恒河牟伽耶也（隋云恒河口）復名
浮耶婆他也（隋云凝所事者）復名那盧奢耶也（隋云不實謂歎也）復名阿俱不多义也（隋云睡眠者）復名何荼輸伽也（隋云梵不知者）復名婆羅致那也（隋云色力）復名伽伽遮婆也（隋云司牛）復名伽羅模頭多也（隋云枝村起）復名婆棃師陀耶也（隋云起陀者）復名
名毗婆婆羅也（隋云淨空）復名毗棃虱吒年伽也（隋云欣面）復名畢棃耶伽婆也（隋云慶本）復名脩羅立婆也（隋云酒酣）復名阿耶毗荼也（隋云栭羹）復名瞿盧吒求波也（隋云似臉）復名阿那他也（隋云正投）復名毗求致也（隋云四看）復名中陵
祁也（隋云武面）復名似像法師也如來猶如牛王真實所說而彼等非善丈夫住不如法中作如是說彼等可言婆伽吒也（隋云湧者）復言婆伽吒取（隋云酒袋）阿難此等名為四洲世間中諸法師名字若一
切諸法說不正者一切皆墮於惡趣中是故阿難我語汝我勑汝不得說法如彼酒袋當莫受持增法而說阿難我般涅槃後此閻浮提中當有受持增法具滿阿難我涅槃後當有如是
事法師違背求過亦言違背難降自違背已復說違背語言不斷是故言違背也阿難彼違背其三十三天名違舍俱吒（隋云稀稀行）阿難此等違背臭穢沙門應如是說當趣向彼不關之處當
向諸有當向生處當向老處乃至略說憂惱之處阿難諸有聚集是食聚集是故此食為眾生輩住有聚集復有別四種食力成為食著涅槃為食婦女相為食忘念為食是為四種食恐
失念食若有忘念者彼無有沙門處若無有沙門處亦無涅槃無有涅槃故即造漏業彼即造作身漏業口漏業意漏業若有漏業彼等即有造諸行食此等名為四種食也復別有四種
食如法得為食若能念者過去住念者未來有住念者於彼之中所有染著此名為食此等為四種食更復有四種食無明為食無生為食不生調戲為食不生誰為食何處名言食者當
地獄生故名向阿鼻脂故名向下也此為四種食阿毗婆羅也（隋云未留行）婆婆薄迦羅（隋云喝度）阿婆羅邪（隋云令留行）婆摩婆羅邪婆年後何羅邏邪婆頭婆那故言為食也（此梵方語不可翻譯）大威德陀羅尼經卷第十四終
大威德陀羅尼經卷十五已（隋天竺三藏闍那崛多等譯）復有別四種食行住處為食識相為食行步為食行淨而為食若初覓食求善根果願我得是處所願我得
如是行願我得如是發處願我得有如是時願我得如是語願我得如是辯才願我得如是取處願我得如是殘願我得如是劫壽餘殘彼歡喜心而不和合以不和合故不得造作與誰
和合謂與惡道和合何者是惡道欲是惡道瞋是惡道愚癡是惡道此極是惡道者謂染著處以染著故當有諸有若得諸有處是為食也復有別四種食何等為四少愛離著取鑠一切想
是為四種食於中所有一切想食者從無明生凡有見處即念於彼若有念處即有渴愛若有愛處彼即墮下何者是下言下者所謂為垢何者是垢貪欲是垢瞋恚是垢愚癡是垢又言
垢者所謂幻也又復垢者所謂是魔何者為魔取我是魔何者取我謂取他法何者取他謂執法也於中更無餘法能令速入蒲阿鼻脂如執我者言執者是作惡鬪諍者是共鬪
諍若鬪諍者彼非我聲聞彼等乃至共如來鬪諍彼無別解脫唯除值遇如來而共和合若值遇如來共和合者彼等於無餘涅槃入般涅槃譬如有人有屋宅而有七門然彼丈夫於七
門中有種種食及諸果報諸調度等時彼丈夫有承事者若奴若客若使者然彼惡口所欲使處而不隨順彼人逼切呵責己彼承事者作如是念言我走去即入宅內然彼丈夫見其入
已默無所言亦不憶念唯見在內是時內中若食若飲將向外置將外置已彼等眾門皆悉閉塞善作藏隱然後癡人作如是念我已走也我已走也彼住或時五夜或時六夜飢渴逼切
至彼門下觀視叫呼大叫揚聲復作是言我在於此我在於此也然彼丈夫即告彼言汝道何也彼復答言我今飢渴我在於此時彼丈夫從彼出已與其飲食令得充飽復語彼言我更
當走時彼丈夫語彼人言汝當莫走復作是念我要當走然彼人於後即便逃走尒時丈夫亦不趂逐阿難如是如來為諸眾生利益故安樂故而為說法於彼之中有癡人輩作惡
口者背走恐怖不受如來佛菩提法彼等思念我走走也當至藏處阿難如來所說藏處者是阿鼻脂大地獄彼等被大苦惱為火所然椎胸叫喚復作是言彼沙門瞿曇善說
惡行還得惡果唯願我等還當得值如來教法於彼之中當如教住阿難如是發心得具足故地獄之中諸眾生輩速得出離除滅渴愛以利智故無有爭競阿致迦羅業比丘具足者還
速墮於阿鼻地獄何故名阿致迦羅也言阿致者是摩致言摩致者是諂言諂者是幻言幻者是惡念言惡念者是積致耶多彼等以幻諂曲具是故是故言作迦致迦何故言幻無有身體故言幻
也至於幻處故言幻有慢處來慢處去故言幻也以誰來誰去故名幻者彼何所來彼何所去謂非去處作去非來處作來是說第二食處以是故言食也復別有四種食濁是食不濁是食海是食
有頂是食何以故言有頂為食無有眾生從有頂處捨是身已生天人中多有叫喚已墮於阿鼻中盡一切善根故彼處捨身已具不善根故當墮阿鼻中作如是語已長老阿難白佛言世尊有何因
緣彼阿鼻大地獄中捨是身已彼無有善根復無功德何故從彼生天人中佛告阿難言若有諸佛世尊出現世間尒時彼大地獄以光明照彼光明所觸味彼觀察已生愛念心欣愛已從彼捨身
出大地獄即生人中以七十七相中當應教示雖無諸佛如來世尊出於世間然諸菩薩有得順忍者時諸菩薩等當得順忍於彼時中一千世界光明遍滿彼等受是光明觸味彼觀察者即生
愛喜彼等發心生喜愛已即時從彼大地獄處捨身當生人中雖復諸佛如來世尊不出世間亦非菩薩得順忍法恒劫初盡乃至有地獄諸眾生輩若復畜生若閻羅世或天或人彼等
皆生光音天中所有地獄諸眾生等業未盡者彼等擲置於別世界地獄之中今盡彼業雖諸佛世尊不出世間亦諸菩薩於諸法中不得順忍亦復無有劫燒之時但有諸天子往昔曾
見諸佛世尊者彼等如來看大地獄中見諸眾生作諸惡事彼等當作如是之言南無彼世尊如來阿羅訶三藐三佛陀也從彼地獄眾生念彼如來曾聞是聲聞已心淨信如是心即便命終



大威德陀羅尼經卷第十五　已　條第十八背　當生人中阿難亦有此因此緣所有彼處捨是身已當生人中言有項食者是取著名字亦如織經迭相縛著故名為食何故名
織經縛著從此至彼從彼至此於流轉中不出不迴是名織經義故言食也復有四種別食作限梵行為食得道為食得財是為食迷惑為食以何義故以迷惑為食以迷惑故名迷惑為
食言迷惑者謂分別以分別故心散亂不得解脫以不解脫故從此世流轉來向彼世流轉從彼世流轉向此世流轉已復轉猶如莎草猶如蘆根相縛相著不知自理不知他理亦復不
知忘失本念不得自心牽取不實取不實已即滿惡趣生彼惡趣故言遠行也復以何義故言遠行也於先不信遠離沙門婆羅門是故生惡處言遠行也彼言汝遠来者欲何所須彼
即荅言仁者輩我飢渴也即撲仰卧於鐵地上令大張口即取鐵丸內其口中彼等於時即便當受極大苦惱是故彼等言遠来食也經暫時遇言暫時者隨幾時不
善業還介所時介所時受極苦惱故言暫時食言見者何言見者苦言苦者不善何者不善而無有善何者復無有善若諸佛世尊不值遇故彼等不善丈夫言卒作是事故不善者
復不成闕預生處亦不能成滅無明處雖常共住各相違背所言住者是塵言塵者是業是煩惱是渴愛然渴愛者牽取是故言食也復有別四種食破壞作各別想濁病無有處染著
何者是無有處染著言無有處染著者是色於彼之中所染著處是名為食言無有者是受想行識於彼之處有所愛著是名為食也復有別四種食牢鞭縛為食別離為食世間思為食
發起為食於彼中何者是牢鞭縛食言牢鞭者謂極牢業牢已復牢業彼造作已當有和合何者和合謂自身體和合諸骨和合筋依肉血生凡有生者彼名為色然彼色者不從東方来
不從南西北方来唯因業煩惱果報故彼無有相不可以我所見於彼之中無所取執言我體也從他来者還至他身當知此是凡夫所見是為邪見言我身體以是故言我體也何者是
更造作者作不憙處於中所有執著未来所得以生分別故即成他物以是故言如是我體有如是他體攝取住持是故言取色也若無取者彼是邪見以無明行成就是色以其色故有
所造作受想行識識亦造作於造作處而生我想彼以為色所縛受想行識以識色所縛故言為縛受想行識所縛故名為縛當作有物當得成就當作我所分別我所分別已復起分別
分別分別所牽牽已復牽以有牽故言牢鞭所縛其牢鞭者謂三種縛欲縛恚縛癡縛後牢鞭纏者何者為後言後者背面造業彼等諸業不現面前應先應作者而於後作作彼彼已於
後命終當有悔恨以有悔故無善命終不得好時至彼惡時即便滅沒隨順司命以魔波旬隨意所作復言縛者謂相續不斷故言彼縛也以是故言牢鞭所縛等四食所噉眠處取受味
處彼是流轉流行不能越度攝取種種受生之處是故言食也復別有四種食無畏處恐怖相恐怖處無畏相嬾惰者我者於彼之中所有此食無畏處有恐怖相言無畏者所謂涅槃言
恐怖者謂得諸有得諸有者無有涅槃無般涅槃者彼即可言有諂曲也言諂曲者東方諸人輩言摩奴沙羅閻浮提人輩語言即彼瞿耶尼人輩言阿伽奢也其欝單越人輩彼無賊盜
若當有者彼皆知醜此等四種是大賊也猶可治罰若此教中偷法賊者彼不可治何者法賊言法賊者如来法言不異不別若分別不分別法此合此不合如是之人名為自辯以自辯
說言佛所說當知彼人於妄語中而作誹謗假使一切衆生成辟支佛有人誹毀種種訶責不實語中而作誹謗或有信者或不信者作分別行以自辯才演說諸法此名誹謗
如来也假使誹謗介所辟支者如来所謗法之罪此重過彼若人作如是言我毀戒也我毀佛也我毀法也我毀僧也若以自辯置立言詞捨教師語者當知一切皆已毀謗阿難此名法
賊阿以故安慰諸佛子已捨佛語言以自辯才為他解說此是佛語此非佛語阿難若復有人於一切衆生所奪取一切財寶及殺米等若復有人如来所說脩多羅中乃至一句等捨已或
諸師所作或自辯中自語言中意欲具滿如是人輩最為大賊名偷法也亦名壞法也阿難若有具足偷法賊者彼於佛邊有清淨心及法僧中有清淨心無有是處復應當知彼曾所聞
諸修多羅即生誹謗此合此不合此著此不著如是彼人有不善根具足成就有智我慢彼捨身已命終之後當生諸地獄中雖生人間得鈍瘂報語言謇吃或復無舌或有兩舌或有少
古或有塊舌當得鞭舌當得鈌舌無有滑利語言之業當復墮落無節度中當得瘂吃當得失語喉中咽塞口中臭臊氣口生重舌或得齒痛或復喉痛口如滿鍾得白羊口當得古濁當
得惡色如被索縛當得滅色無有豐師為說藥法得淚唾病或得乳病彼以如是無善根故誹謗脩多羅具足故有四種虫生舌根中口利如根於舌根中復生二虫一名不知是二名毗
荼途呼是舌根中復生二虫一名阿輸吒蒲二名優波斯那迦此等四虫常為彼作不淨西門以膿血故復於上下齒行之中復有四種虫出生上齒行中生一種虫名曰婆都邊耶於
下齒行中有一種虫名曰阿菟那摩下齒行中復生二種虫一名婆婁荼二名淨耶吒復於咽下邊生二種虫一名波盧沙吒二名毗婆羅迦此等種虫彼彼食已住於西門譬如猪口上
自又出而覆鼻孔有如是等不善事住若以自意測量佛語以自語義安置建立是故阿難所有諸師具足受持諸脩多羅於彼之中欲求佛菩提者莫鈌莫少莫覆莫藏文句莊嚴教化
衆人令他建立阿難汝等應如是學阿難問言世尊有何等法當淨道佛言阿難即此陀羅尼法本若如来所說受持已當應正念當應正行當應生智當善言詞復次阿難諸脩羅教遊
一諦義此處言若有第一實諦彼處言阿羅邏耶尼阿難諸阿脩羅攝持有第二實諦彼云毗羅荼婆荼阿難阿脩羅復第三攝持當有實諦阿難彼云波藥尼師綈多毗伽闍字者即為
第四攝持當有實諦如来為諸阿脩羅說而復言道也此四種實諦於九十世間中於東方有一攝持一安置立南西北方一面相置立是故阿難於實諦中我說第二汝應善受善思已應
他說阿難如此中定共聖諦者彼覆鉢是夜叉中言毗荼婆阿難若此中言第二聖諦彼覆鉢是夜叉中言阿盡荼尼阿難若此中言第三聖諦彼覆鉢是夜叉中言毗毗帰毗迦阿難

塔下四七〇一



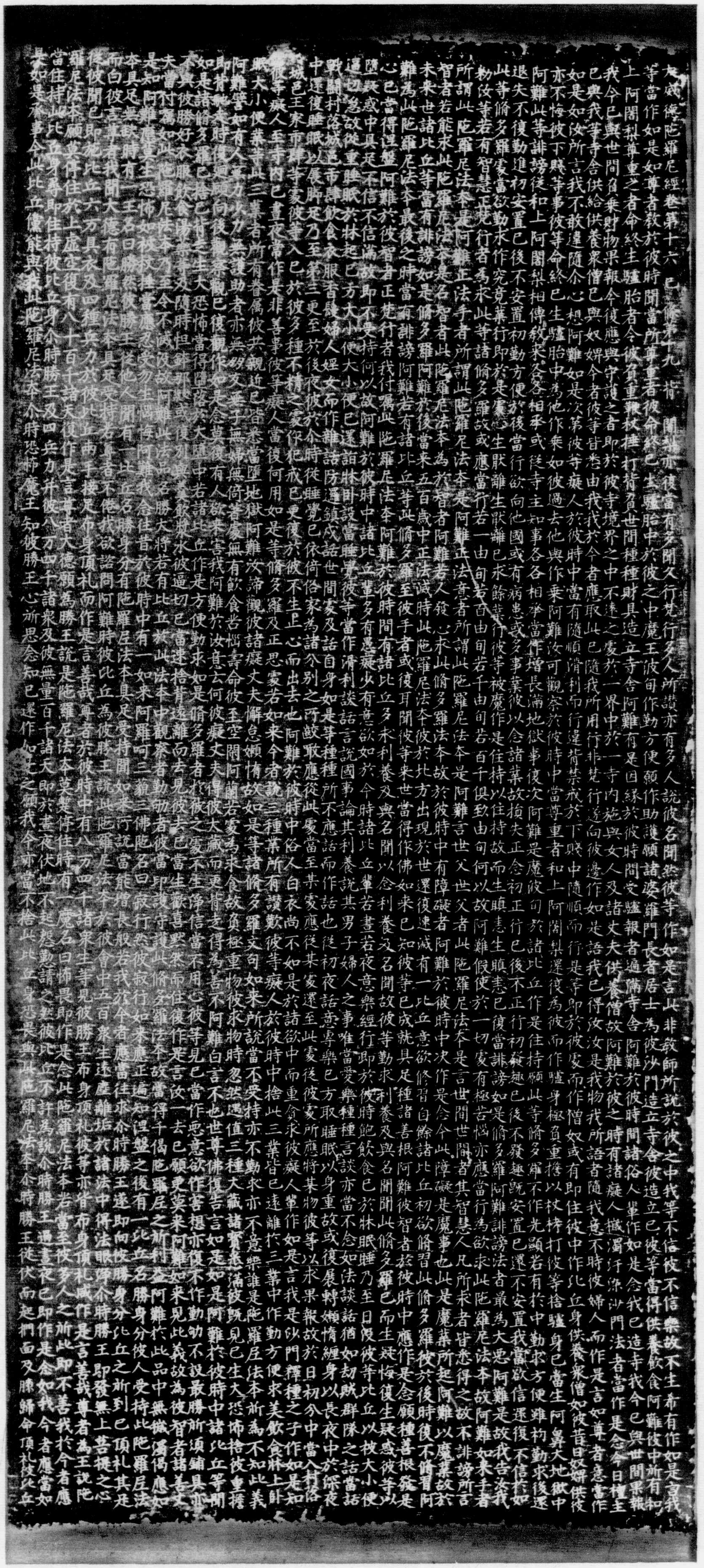
大威德陀羅尼經卷第十五　已條第十九面　若此中言第四聖諦彼覆鉢是夜叉中言波荼盧呵阿難若有諸衆生輩能知此等名字語言彼等當得疾智利智若知此等語言者是等當知彼惡文胎當知種種即行阿難此四種實諦如來為彼娑伽羅龍王所說為孫陀龍王為阿那婆達多龍王為伊羅鉢多羅龍王為難陀跋難陀龍王如來已說阿難若有如是言詞所作即中墮落之者彼等當如野干作鳴叫響復作鳴聲如毗羅梨（隋言野狐吠聲）彼等當受種種陰聚阿難彼等法賊以彼缺少故住於卑賤缺少之中無有牢固無明之中無有牢固我慢之中無有牢固流轉之中以是之故名為食也復別四種食阿婁哆侯婁多食阿羅呵謨呵部食宿忌利波食怨讎繫縛食有何因何緣而言怨讎縛食也言怨讎者有二十種何等為二十婦女怨讎丈夫怨讎生處所怨讎起發怨讎無善悅發起怨讎相欺誑怨讎兩破壞怨讎在國土怨讎墮落怨讎所聞怨讎為阿闍梨怨讎為和上怨讎破戒怨讎捨為怨讎遠離朋交怨讎選擇利養歡喜朋黨怨讎相欺為怨讎望方怨讎王被駈怨讎遠離聚落為怨讎此等為二十種怨讎名為怨讎也阿難上虛空有諸風名曰毗嵐婆阿難彼毗嵐婆諸風等高九十九百千俱致由旬彼等諸風是何由旬是人間由旬復有幾許大由旬若人輩百千俱致由旬是彼我家一由旬阿難如是由旬有六十八万千俱致由旬其毗嵐婆風高如行也阿難於毗嵐婆上虛空之中復有諸風名曰尼僧阿羅（隋言可伏）阿難彼等諸風如是牢鞕若須弥山王在彼處者彼等諸風能破壞之如散土一捔阿難彼尼僧阿羅諸風高二十百千俱致由旬阿難大鐵圍山在彼處者雖不破散而擲置諸方所有第二四洲天下上虛空中不可收風等彼將大鐵圍山如是擲之從此向彼從彼向此如乾樹葉亦不墮落介時彼等諸風次第來已少分觸地而於大鐵圍山上如少沙墮彼大須弥山王峯聚破壞或百由旬大或二百由旬大或三百由旬大聚皆吹破譬如巧調象師取象縛勒一日令行四十由旬彼象脚中擲置銅盤而彼象龍如是速行如是四十由旬彼一銅盤不令墮地如是如是大鐵圍山彼諸風吹擲置彼處復於彼處擲置此處阿難彼諸風上於虛空中復有諸風名曰阿鳩羅迦羅（隋言作乱）其作乱風上虛空中復有諸風名曰上行阿難彼上行諸風高七十一百千俱致由旬其上行諸風上虛空中復有諸風名曰婆吒三毗多那其婆吒三毗多那風上虛空中復有諸風名曰地香目佉（隋言方面）無量百千俱致由旬阿難彼諸風上虛空中復有諸風名曰須斯侯羅（隋言善住）無量百千俱致由旬乃至略說其善住風上虛空中復有諸風名曰避荼那避荼那諸風上虛空中復有諸風名曰閣安那輪陀那（隋言疾走）其疾走淨諸風上虛空中復有諸風名曰毗多毗盧遮那其毗多毗盧遮那風上虛空中復有諸風名曰富吒避陀那（隋言片破）略說如上應知復有諸風名伽帝尼避奢伽伽那揭波復有諸風名過顛多悉湊帝迦復有諸風名阿迦奢毗奢毗迦多復有諸風名阿住梘羅復有諸風名避多博义復有諸風名施利伽摩復有諸風名伽多婁惡復有諸風名娑那帝囉那復有諸風名阿覺呵伽復有諸風名阿輸伽阿多羅復有諸風名波利延多婆多阿難我於波利延多施沙婆多風晝夜說時亦不可盡阿難其彼梨延多奢沙風等上虛空中復有諸風名刪尼覆娑那復有風名曰阿嵐婆娑那郡（隋言藏事）阿難此風名字如來悉知如彼名字已上所有風輪名者阿難復有二十千種風輪如來所知普知數知此最後風輪上有上非想非非想諸天於其中間中間所有風名字乃至如來所知於彼非想非非想天上虛空之中有六万八百千俱致由旬以上復有風輪名曰毗毗梨湊（隋言開示）於彼最上復有風輪名曰首楞伽摩（隋言[illegible]）高六十万八百千俱致由旬彼上虛空中有水聚高六十八百千俱致由旬如是數如是大小如是作事中大千世界中如是水聚悉皆遍滿復於此上復有地界厚六十八百千俱致由旬彼處復有閻浮提無畏之處豊樂廣大甚可愛於彼閻浮提中有七十百千諸城皆悉具足安隱豐樂意喜可樂多有人民充滿於彼是諸人輩現在壽命九十九百千俱致歲彼處現有如來說法名曰大燈明如來彼世尊初會有四十百千俱致比丘衆然彼世尊為於聲聞如是說法我於今者以劫濁時出現於世汝等發勤精進以未得者應令得之以未至者當令得至以未證者當令證故

大威德陀羅尼經卷第十五　終

大威德陀羅尼經卷第十六　已　（隋天竺三藏闍那崛多等譯）

阿難彼佛世尊有一大智比丘於聲聞衆中最為第一名曰降勝猶如我今上座舍利弗彼佛世尊有一神通比丘名曰寂行譬如我今上座目乾連彼佛世尊有一侍者比丘名曰善生譬如汝今為我侍者阿難我今於彼一切比丘衆能稱名字一切比丘尼衆一切優婆塞一切優婆夷亦能說其名字及彼世尊如來阿羅訶三藐三佛陀所有法住乃至彼佛世尊隨所住世未般涅槃九十五百千俱致歲正法住世一日一夜彼佛世尊如來阿羅訶三藐三佛陀般涅槃後六十一劫中空過無佛即彼佛剎所說實諦如此處言苦聖諦者彼處即言鳥奢羅迦聖實諦若此處言苦集聖諦者彼處即言婁蘇妒毗耶若迦聖實諦若此處言苦滅聖實諦者彼處即言乂耶何利他那聖實諦如此處言苦滅道行聖實諦者彼處即言阿訶囉佛地妒聖實諦阿難此等四種聖實諦我說彼聖諦我說彼聖諦譬如兩人對面共坐各各相知汝今知我我亦知汝彼亦如是彼亦知我我亦知彼如我念彼彼念我阿難我若一劫若百劫若千劫若百千劫若百千俱致劫若復過彼無量諸世界一切世界之數及以無量無邊百千諸佛佛悉能知佛眼無畏佛智無礙於彼之處如來入涅槃者尚不可盡阿難如來有如是智不可思議無有邊際阿難我今當說是義為證知此故阿難所言風風者有諸比丘欲有風者為彼等故方便而說此義以是義故當成就如是大智此方便為名字若如是者大智當不成就阿難若以世間語言故說般涅槃我如是說時過百千俱致劫說復過於彼阿難汝等當取實義於實義中當勤方便莫為文字莊嚴莫共諍鬪莫共相競言相諍競者皆是風也凡有怨讎皆從競起為諍競者無有盡邊凡所諍競皆令墮戒令墮三昧令墮智慧阿難如來涅槃之後當來之世多有諸法師等彼自欲風諂教師法彼等癡人縛在於彼色渴愛中於聲香味觸法渴愛之中為欲風所縛阿難住渴愛中以欲縛故當向地獄為食因緣多作種種妄語阿難此食名破論師名從風起名為維陀義名怨讎本根也復有別四種食和合為食闇為食灾怪為食業果報為食是故衆生得住壽命言和合食者處處和合言闇食者所謂聲鳴言灾怪食者若不捨無明何者不捨無明謂住處不和合何者是業報食若未來當欲求果報求果報者當無有施以此諍鬪當名執著富伽羅者是等癡人當名增上作　復有別四種食如法所得為食施物為食施法是為食（[illegible]）此等四種是名為食彼四種食中法施為最為勝為為妙為無上為上上何故言法施為食為不生貪性故法施為食為不罵辱故法施為食何者為不貪性言不貪性者是不罵辱言不貪性者是無所求言不貪性者於甚深諸脩多羅如實所說捨離法不欲非法逼切於他言不罵辱者不罵辱佛菩提亦不誹謗云何不罵辱不誹謗如所聞法隨順受持精細非不精細為自降伏故為自寂靜故自般涅槃故比丘有十種事故如是脩多羅罵毀誹謗等為十自言我是多聞我未曾聞如是等脩多羅彼作是言此從誰來此非佛說我是持法人我本於先不聞是等彼以多聞慢故當誹謗此脩多羅復次阿難雖復比丘不住如是多聞慢中但彼和上闍梨等作如是言我等今者久行梵行我等未曾聞此彼從聞已還如是說復次阿難比丘不以多聞故住於我慢亦不隨和上阿闍梨意故住於我慢但彼朋友所共事者彼有多聞或彼朋友和上阿

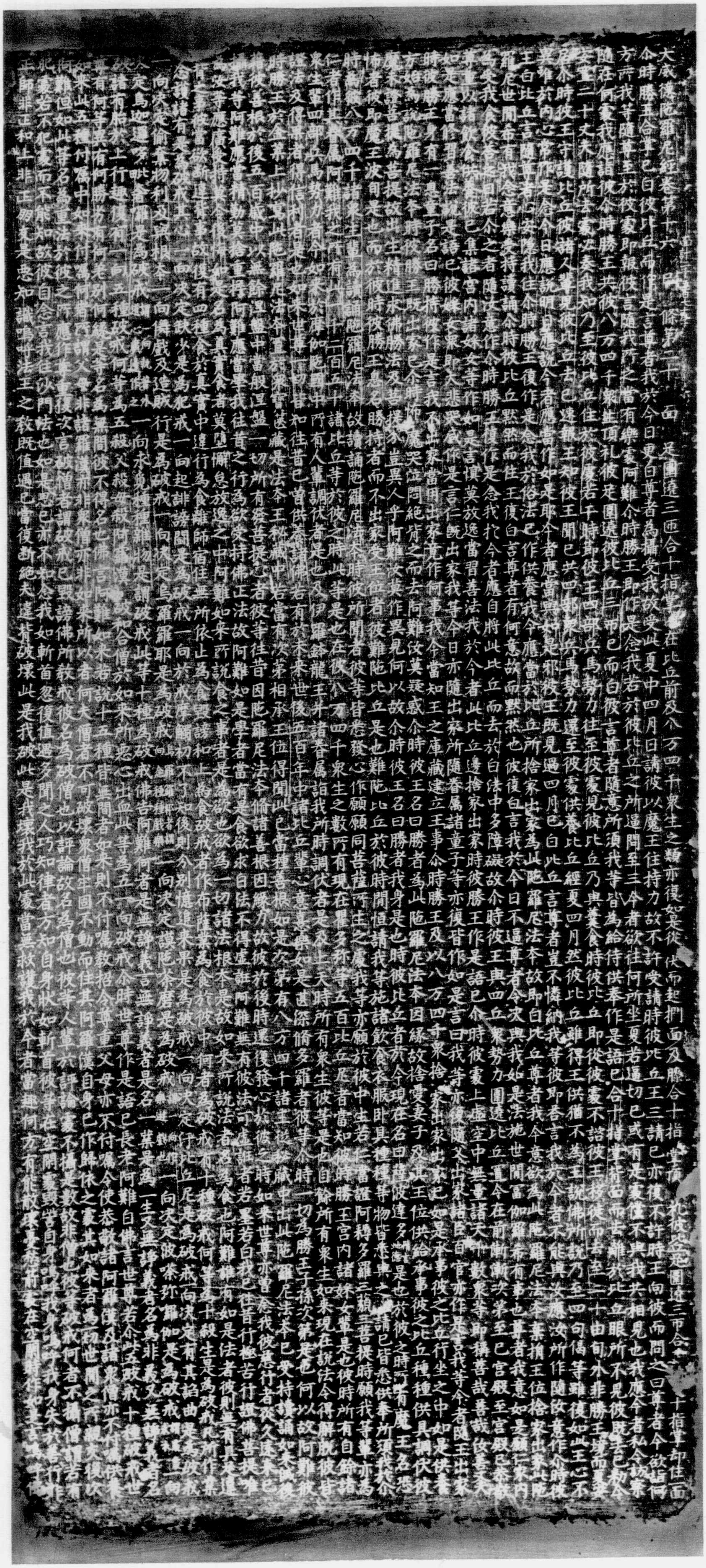
塔下四七六八



大威德陀羅尼經卷第十六　巳　帙第十九　背

闍梨亦復當有多聞久行梵行多人所讃亦有多人說彼名聞然彼等作如是言此非教師所說於彼之中我等不信彼不信樂故不生希有作如是言我等當作如是如尊者教於彼時聞當所尊重者彼命終已生驢胎中於彼之中魔王波旬作勤方便願作助護願諸婆羅門長者居士為彼沙門造立寺舍彼造立已彼等當得供養飲食阿難彼中所有知上阿闍梨尊重之者命終生驢胎者今彼負重鞭杖搥打背負世間種種財具造立寺舍阿難有是因緣於彼時間受驢報者遍滿寺舍阿難於彼時間諸俗人輩作如是念我已造寺我今已與世間果報我今已與世間負乘財物果報今復應與守護之者即於彼寺境界之中不遠之處於一界中於一寺內施與女人及諸丈夫供養僧故阿難於彼之時有諸癡人穢濁汙染沙門法者當作是念今日檀主已與我等寺舍供給供養衆僧已與奴婢今者彼等皆悉由我我於今者應取此已隨我所用行非梵行遂向彼邊作如是語我已得汝汝是我物我所語者隨我意不時彼婦人而作是言如尊者意當作如是如汝所言我不敢違隨尒心想阿難如是次第彼等癡人於彼時中當有隨順滑利而行違背禁戒於下賤中隨順而行是等即於彼處而作僧奴或有即住彼中作比丘身供養衆僧如彼昔日奴婢供彼亦不悔彼下賤等事彼等命終已生驢胎中為他作乘如彼過去他與作乘阿難汝可觀察於彼時中當尊重者和上阿闍梨還復為彼而作驢身極負重擔以杖棒打彼等捨驢身已當生阿鼻大地獄中阿難此等誹謗從和上阿闍梨相傳教來各各相承或從寺主知事各各相舉當作增長滿地獄事復次阿難是魔波旬於諸比丘作是住持願此等脩多羅不作光顯若有於中勤求方便難約勤求後還退失不復勤進初安置已後不安置初勤方便於後當行欲向他國或有病患或多事業彼以念諸業故損失正念初正行已後不正行初發趣已後不發趣既安置已還不安置我當欲信還復不信如此等脩多羅處當欲勤求作究竟業行即於是處心生猒離生猒離已求餘業行彼等被魔作是住持以住持故而生瞋恚生瞋恚已復當誹謗如是脩多羅阿難誹謗法者最為大惡阿難是故我告汝我勸彼等若有智慧正梵行者為求此等諸脩多羅故或應當行若一由旬若百由旬若千由旬若百千俱致由旬何以故阿難假使於一切處有極苦惱亦應當行為欲求此陀羅尼法本故阿難如來手者所謂此陀羅尼法本是阿難正法手者所謂此陀羅尼法本是阿難正法意者所謂此陀羅尼法本是阿難言世父世父者此陀羅尼法本是言世間世間者其智慧人凡所求者皆悉得之故不誹謗所言智者若能求此陀羅尼法本是名智者此陀羅尼法本為於智者阿難若人發心求此脩多羅法本故於彼時中有障礙者阿難於彼時中決作是念今此障礙是魔事也此是魔業所起阿難以魔業故於未來世諸比丘等當有誹謗如是脩多羅阿難於後當來五百歲中正法滅時此陀羅尼法本彼於北方出現於世還復速滅有一比丘意欲脩習自餘諸比丘初欲脩習此脩多羅彼於後時復不脩習阿難為此陀羅尼法本最後之時當有誹謗阿難若有諸比丘等此脩多羅至彼手者或復耳聞彼等來世當得作佛如來已知彼等已成就具足種諸善根阿難彼智者於彼時中應作是念願種善根發是心已當得涅槃阿難於彼智者正梵行者我付囑此陀羅尼法本阿難於彼時間有諸比丘多求利養及與名聞以念利養及名聞故彼等勤求利養及與名聞聞此脩多羅已而生疑悔復生疑惑彼等以墮疑惑中具足不信不信滿故即不受持何以故阿難於彼時中諸比丘輩多有愚癡少有意欲如於今時諸比丘輩若晝若夜意樂經行即於彼時飽飲食已於牀眠睡乃至日晚彼等比丘以被大小便逼切急故從重睡眠於牀起已方大小便大小便已還詣牀臥設當睡覺彼等當作滑利談話言說國事論其利養說其男子婦人之事唯當愛樂種種言談亦當不念如法談話猶如劫賊群隊之話當話戰鬪村落城邑市肆飲食衣服香鬘婦人婬女而作雜話防邏鎮戍話世間處及話自身如是等種種所不應話而作話也從初夜話意專樂已方取睡眠以身重故或復展轉嬾惰纏身以長夜中於後夜中還復睡眠以展脚足乃至第三更至於後夜彼於尒時從睡覺已依倚俗家為諸分別之所皷敢應從此處當至某處應從某處還至此處從彼處所應將某物彼等以求果報故於日初分中當入村落城邑王家市肆等處彼等入已於彼多種不精之處作犯戒已更復於彼不生正心而出去也阿難於彼時中俗人白衣尚不如是於諸欲中而重貪求彼癡人輩作如是言我是沙門釋種之子作如是知彼等癡人至寺內已晝夜當作是非善事彼等癡人當復何用如是等脩多羅及正思處若如來今者說三種業所有讚歎彼等癡人於彼時中捨此三業皆已遠離於三業中作勤方便求美飲食牀上臥眠大小便業等此三業者所有眷屬彼共親近已皆悉當墮地獄阿難汝諦觀彼諸癡丈夫懈怠嬾惰故如是等諸脩多羅文句如來所說當不受持亦不勤求亦不意樂誰是陀羅尼法本所為不知此義阿難譬如有人無力少力無護助者亦無妻子無婦無倚著處無有飲食苦惱壽命彼至空閑阿蘭若處為求食故負極重物彼求物時忽然遇值三種大藏諸寶悉滿彼既見已生大恐怖捨彼重擔即背馳走時復迴顧向後觀察觀已復觀作如是念莫復有人欲來害我阿難於汝意云何彼癡丈夫得彼大藏而更背走得為善不阿難白言不也世尊佛復告言如是如是阿難於彼時中諸比丘等聞如是諸脩多羅已捨已背走生大恐怖當得墮落於大險中若諸比丘作是方便勤求如是脩多羅者於彼之處不生淨信當不用心彼等見已當作惡意欲作害想亦復不作勤劬不設最勝所須鋪具亦不與彼勝好衣服飲食湯藥等及隨時提鉢[illegible]或復別與飲漿水彼遍切已當速捨背遠離而去見彼去已當生歡喜默然而住復作是言汝一去已願更莫來阿難如來見此義故為彼智者諸善丈夫當付囑如此陀羅尼法本乃至今不滅沒故阿難此法品名勝大將若有比丘於此法本中觀察者勤劬者彼當即護守護此脩多羅法本故當得千偈陀羅尼之所利益阿難於此品中無缺漏偈應如是知阿難應莫生恐怖如被杖搥當應忍受勿生惱悔阿難我念往昔於彼時中有一如來阿羅呵三藐三佛陀名曰寂行然彼寂行如來應正遍知涅槃之後有一比丘名勝身分彼人受持此陀羅尼法本具足無缺時有一王名曰勝然彼勝王從他人聞有一比丘名勝身分有陀羅尼法本具足受持聞如來行說當能增長般若我於今者應當往求尒時勝王遂即向彼勝身分比丘之所到已頂礼其足而白彼言尊者我聞大德有陀羅尼法本具足受持若尊者不惓我欲諮問阿難時彼比丘為彼勝王說此陀羅尼法本於彼會中五百衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨尒時勝王即發無上菩提之心從彼聞已即施比丘六万具衣及四種兵力於彼比丘兩手接足布身頂礼而作是言善哉尊者於彼時中有八万四千諸衆生等見彼勝王布身頂礼彼等亦皆布身頂礼咸作是言善哉尊者為王說陀羅尼法本願莫停住於上虛空復有八十百千諸天復作是言尊者大德願為勝王說是陀羅尼法本莫斷停住時有一魔名曰怖畏即作是念此陀羅尼法本若當至彼多人之所此即不善我於今者應當住持此比丘身尋即住持彼比丘身尒時勝王及四兵力并彼八万四千諸衆及彼無量百千諸天即於晝夜伏地不起慇懃請之然彼比丘不許為說尒時勝王過晝夜已即作是念如我今者應當如具如是承事今此比丘儻能與我此陀羅尼法本尒時恐怖魔王知彼勝王心所思念知已還作如是之願我今亦當不捨此比丘身恐畏與此陀羅尼法本尒時勝王從伏而起捫面及膝歸命頂礼彼比丘

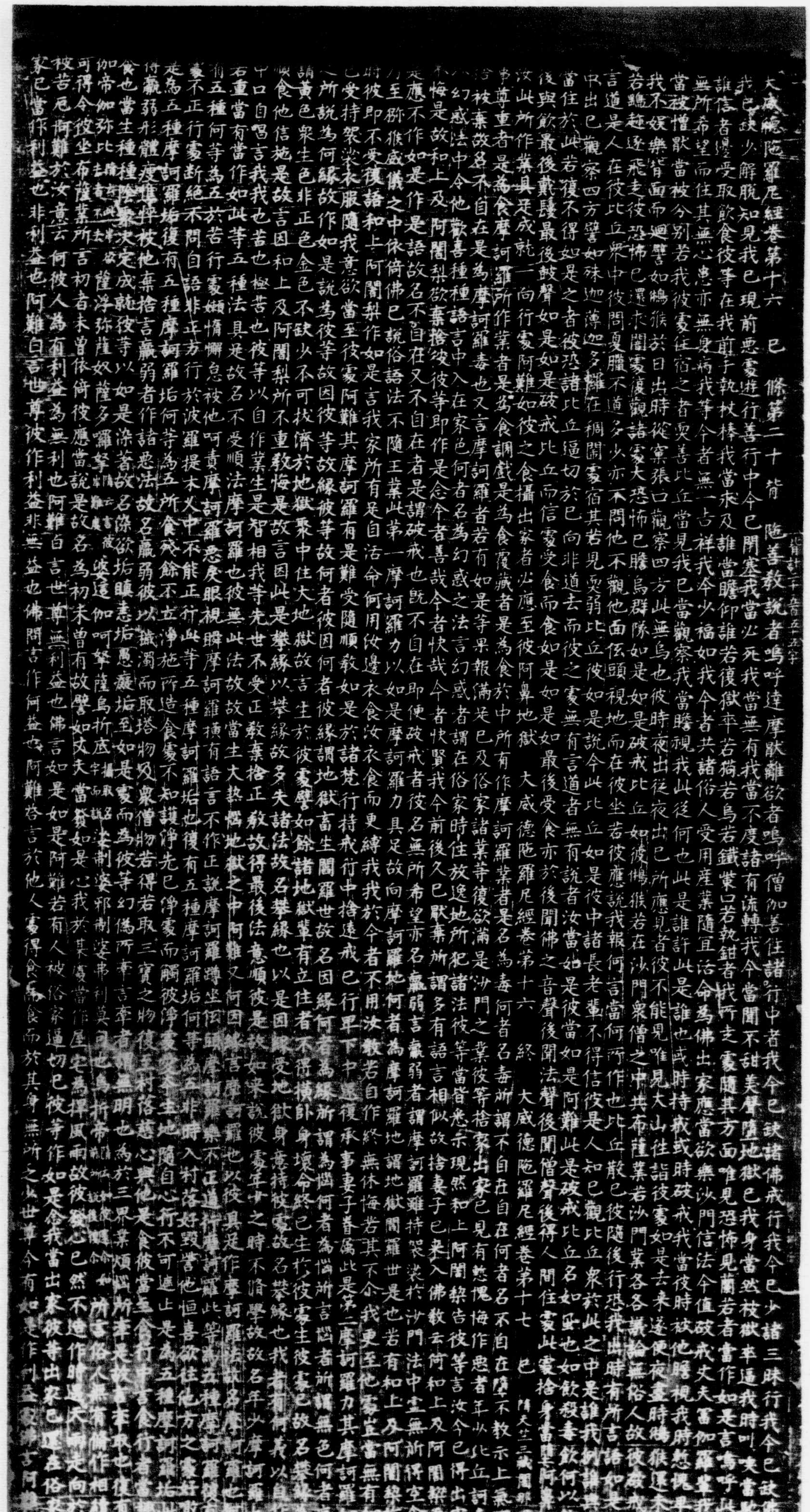
塔下四七六八



大威德陀羅尼經卷第十六　係第二十

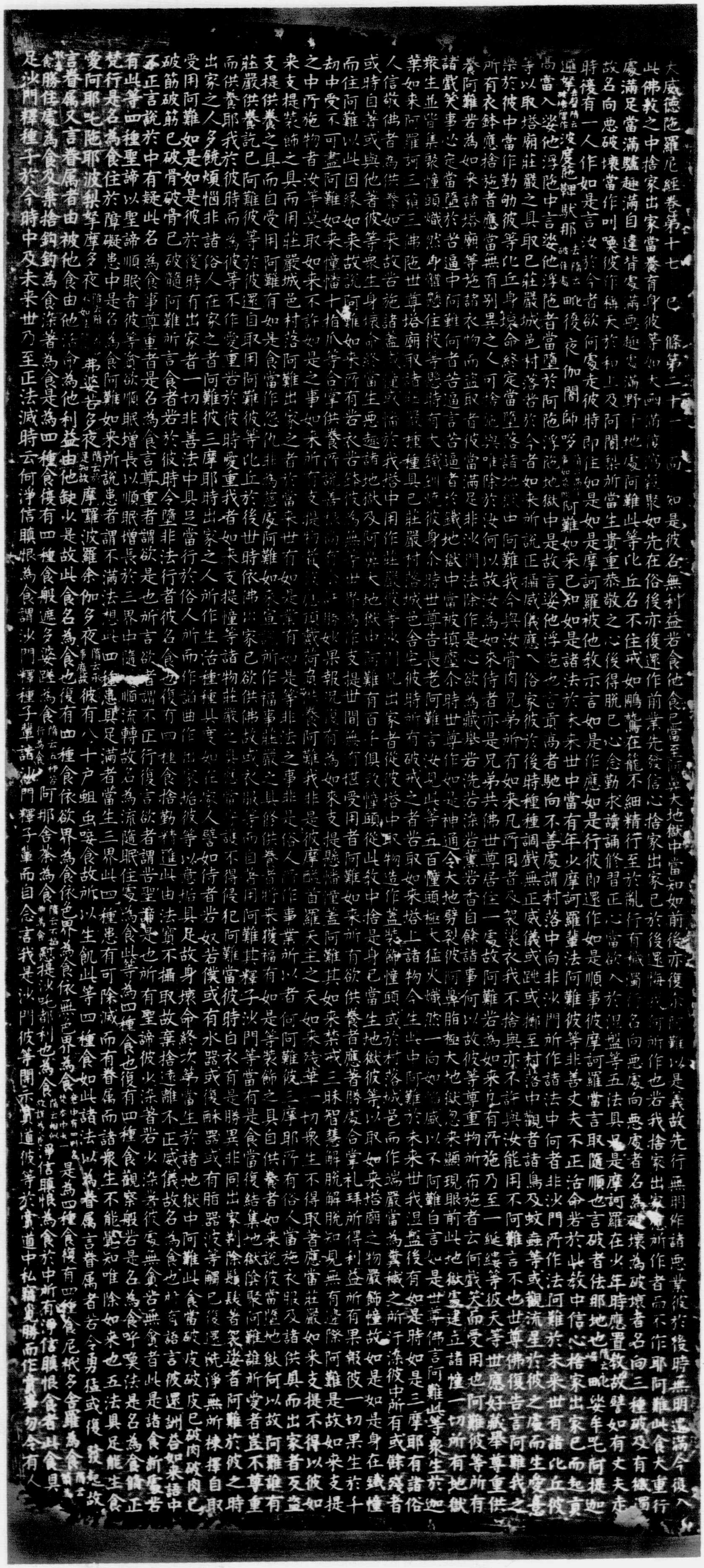
西是圍遶三匝合十指掌在比丘前及八万四千衆生之類亦復如是從伏而起押面及膝合十指掌頂礼彼足圍遶三帀合十指掌却住一面尒時勝王合掌已白彼比丘而作是言尊者我於今日更白尊者為攝受我故受此夏中四月日請彼以魔王住持力故不許受請時彼比丘王三請已亦復不許時王向彼而問之曰尊者今欲詣何方所我等隨尊至於彼處即報彼言隨我所之當有樂處阿難尒時勝王即作是念我若於彼比丘之所逼問至三今者欲往何所坐夏若逼切已或有是處僅不與我共相見也我應今者私令訪察隨在何處我應詣彼尒時勝王共彼八万四千衆生頂礼彼足圍遶彼比丘三帀已而白彼言尊者隨意所須我等皆為給侍供奉作是語已合十指掌昔而去離於比丘眼所不見彼既去已勅令安置三十丈夫隨所去處來奏我知乃至彼比丘住於彼處若干時節彼王四部兵馬勢力往至彼處見彼比丘乃與羹食時彼比丘即從彼處不諮彼王復從而去至一十由旬外非勝王境而夏安居尒時彼王守護比丘彼諸人等見彼比丘去已遠報王知彼王聞已共四部衆兵馬勢力還至彼處供養比丘經夏四月然彼比丘雖得王供猶不為王說佛所說乃至四句偈等雖復如此王心不異雖於內心常作是念今日應說明日應說今者應當作如是耶今者應當與如是邪彼王既見過四月已白比丘言尊者豈不憐納我等彼即答言我於今者不能與汝應汝所作隨汝意作尒時彼王白比丘言隨尊者心安隱我往尒時勝王復作是念我於俗法已作供養我今應當於比丘所捨家出家為此陀羅尼法本故即白比丘尊者我今意欲為此陀羅尼法本棄捐王位捨家出家此陀羅尼世間希有我念意樂受持讀誦尒時彼比丘默然而住王復白言尊者有何意故而默然也彼復白言我於今日不逼尊者今決與我如是法施世間富伽羅希有事也尊者我意如是願仁家內為受我食後若白若尒之者隨汝意作尒時勝王復作是念我於今者應自將此比丘而去於白衣中多障礙故尒時彼王與四兵衆勢力圍遶比丘置令在前漸漸次第至已宮殿至宮殿已恭敬尊重以諸飲食供給彼已集諸宮內諸婇女等作如是言慎莫放逸當習善法我於今者此比丘邊捨家出家時彼勝王作是語已尒時彼處上虛空中無量諸天千數衆等即稱善哉善哉汝善丈夫如是應當修習善法說是語已彼婇女衆即大悲哭感作是言仁既出家我等今日亦隨出家所隨眷屬諸童子等亦復皆作如是言曰我等亦復隨從出家諸臣百官亦作是言我等今者隨王出家時彼勝王身有一息童子名曰勝持彼作是言我不出家當用出家竟作何事我今當知王之庫藏建立王事尒時勝王及以八万四千衆捨家出家已如是承事彼之比丘行坐之中如是供養方始為說陀羅尼法本時彼勝王既出家已尒時怖魔哭泣悶絶背之而去阿難汝莫疑惑尒時彼王名曰勝者為此陀羅尼法本因緣故捨愛妻子及其王位供給承事彼之比丘種種供具調伏彼魔未證菩提為菩提故出生精進求佛勝法及菩提豈異人乎阿難汝莫作異見何以故尒時彼王名曰勝者我身是也時彼比丘者於今現在名曰提婆達多是也於彼之時所有魔王名惡怖者彼即魔王波旬是也而於彼時彼勝王息名勝持者而不出家受王位者彼難陀比丘是也難陀比丘於彼時間恒請我等施諸飲食衣服卧具種種等物皆悉與之請已皆悉供奉所須我尒時為彼八万四千諸衆生輩為讀誦陀羅尼法本故讀誦陀羅尼法本時彼所聞者彼等皆悉發心作願願同菩薩所生之處我等亦願於彼中生若仁當證阿耨多羅三藐三菩提時願我等輩亦為仁者作其眷屬阿難我之所有此一千二百五十諸比丘等於彼之時此等是也在彼八万四千衆生之數所有現在瞿多弥等五百比丘尼者當知彼時勝王宮內諸婇女輩是也彼時所有自餘諸衆生輩四部兵馬勢力者今如來於摩伽陀國中所有人輩調伏者是也及伊羅鉢龍王并諸眷屬詣我所時調伏者是及上天時所有衆生彼等是也自餘所有衆生如來現在說法令得解脫彼皆證法及得涅槃者得信利有是也如來世尊一切皆知往昔已曾供養諸佛若有於未來世後五百年中諸比丘輩心意喜樂如是甚深脩多羅者彼等尒時一切為勝王子孫次第是也何以故阿難彼時勝王於金葉上抄寫此陀羅尼法本置於衆寶篋藏是法本王秘藏中若當有次第相承王位得聞此已當種善根如是次第有八万四千諸王從秘藏中出此陀羅尼法本已受持讀誦如本讀彼植彼善根於後五百歲中以無餘涅盤中當般涅盤一切所有發菩提心者彼等往昔因陀羅尼法本脩諸善根因緣力故彼於後時還復發心於彼之時如來世尊亦曾念我彼意行者從久遠來已汝我等阿難應當精勤莫捨重持阿難應當學我往昔之行為欲受持佛正法故阿難如是學者當有是食欲求白法不得虛誑阿難無有彼法可虛誑者若量若白我已往昔行極苦行證佛菩提向汝等應當受持莫於後時如是名為真實食者莫墮懈怠放逸之中阿難如來所說食之事者是為欲也欲為一切諸法根本是故如來所說法者名為食也阿難若有如是法者彼則無有具足違有之事彼當欲斷違非事故復有四種食於真實中違行為食離師宿住無所依止為食毀謗和上為食破戒者作布薩業為食於彼中何者為破戒有十種破戒何等為十殺生是為破戒凡所作業念護諸有是為破戒其心一向決定缺少是為犯戒一向起誹謗鬪是為破戒一向於戒摩觸初不了知後則一分別憶追來果是為破戒一向決定行比丘尼是為破戒一向決定有其諂曲是為破戒一向決定偷奪物利及與根本一向備戲及造賊行是為破戒一向決定烏羅羅耶是為破戒（向烏鉢羅種羅種邪戲者樂調）一向決定讀陀嗏荼磨是為破戒（樂調一莖戲向也作）一向決定彼嗏弥羅伽是為破戒（[illegible]）一向決定烏迦邏多毗舍闍是為破戒（一向貪執偏者之外）一向求覓種種雜物是謂破戒此等十種為破戒佛告阿難何者是無諍義言無諍義者是名一業是為一生又無諍義者名為非義又無諍義者名故諸有胎於上行趣復有一向五種破戒何等為五殺父殺母殺阿羅漢破和合僧於如來所惡心出血此等為五一向破戒尒時世尊作是語已長老阿難白佛言世尊若尒此五破戒十種破戒世尊有何等異有何勝有何差別何緣是等名為無間彼不得名也佛告阿難如來若說十五種皆無間者如來則不付囑教招令尊重父母亦不付囑令使恭敬諸阿羅漢及諸衆僧亦不付囑供養如來此五種付囑中如來付囑何者所謂父母非諸羅漢非衆僧亦非如來所以者何夫僧者不可破壞衆僧牢固不動而住其阿羅漢自身已作歸依之處其如來者為一切世間之所親友復次阿難但如此等名為重法於彼之所應作尊重復次言破僧者謂破戒已毀謗佛所教戒彼名為破僧也以評論故名為僧也彼等人輩於評論處不攝是數故非僧也彼等破戒何者不攝僧謂若有犯處若不犯處而不能知故彼自念言我住沙門法也如是思已亦不知念我如斬首忽復值遇多聞之人巧知律者方知自身狀如斬首彼等在空閑處毀訾自身嗚呼我身嗚呼我身失於善行作正師非正和上非正阿闍梨是惡知識嗚呼法王之教既值遇已當復斷絶夫違背破壞此是我破此是我壞我於此處當無救護我於今者當趣何方有能救[illegible]在空閑時作如是言嗚呼[illegible]

塔下四七二四



大威德陀羅尼經卷第十六　已　條第二十　背　隨善教說者嗚呼達摩猒離欲者嗚呼僧伽善住諸行中者我今已缺諸佛戒行我今已少諸三昧行我今已缺佛之智慧我[illegible]（背計千五百五十五字）
我已缺少解脫知見我已現前惡處遊行善行中今已閉塞我當必死我當無有我當不度諸有流轉我今當聞不甜美聲墮地獄已我身當然被獄卒逼我時叫喚當至何方誰當[illegible]
誰信者邊受取飲食彼等在我前手執杖棒我當求及誰當瞻仰誰若復獄卒若猶若鳥若鐵嘴口若執鉗者我所走處隨其方面唯見恐怖見蘭若者當作如是言嗚呼此為世樂而[illegible]
無所希望而住其無心患亦無身病我等今者無一吉祥我今少福如我今者共諸俗人受用產業隨宜活命為佛出家應當欲樂沙門信法今值破戒丈夫富伽羅輩我若親近入[illegible]
當被憎猒當被分別若我彼處往宿之者更善比丘當見我已當觀察我當瞻視我此從何也此是誰許此是誰也或時持戒或時破戒我當彼時被他瞻視我時慚愧畢下著恥我[illegible]
我不娛樂背面而迴譬如鵂猴於日出時從窠張口觀察四方此無鳥也彼時夜出從夜出已所應見者彼不能見唯見大山住諸彼處如是去來遂便夜盡時鵂猴還來至窠中[illegible]
若鵂趣遂飛走彼恐怖已還求闇處復觀諸處大恐怖已瞻鳥群隊如是如是破戒比丘如彼鵂猴若在沙門眾僧之中共布薩業若沙門業各各議論無俗人故彼破戒者生大怖[illegible]
言道是人在彼比丘眾中彼問夏臘不道多少亦不問他不觀他面低頭視地而在彼坐若彼應說我報何言當何所作也比丘散已彼隨後行恐我出時有所言語如是破戒比丘[illegible]
中出已觀察四方譬如殊迦薄迦多羅在稠闇處宿其若見更弱比丘彼如是說今此比丘如是彼中諸長老輩不得信彼是人知已觀比丘眾於此之中是誰我鈍誰與我等有如[illegible]
當住於此若復不得如是之者彼恐諸比丘逼切於已向非道去而彼之處無有言道者無有說者汝當如是彼當如是阿難此是破戒比丘名如虫也如飲殺毒飲何以故譬如將[illegible]
後與飲最後戴髮最後鼓聲如是如是破戒比丘而信處受食而食如是如是最後受食亦於後聞佛之音聲後聞法聲後聞僧聲後得人間住處此處捨身當墮阿鼻地獄阿難[illegible]
汝此所作業具足成就一向行處阿難如彼之食攝出家者必應至彼阿鼻地獄　大威德陀羅尼經卷第十六　終　大威德陀羅尼經卷第十七　已　隋天竺三藏闍那崛多譯[illegible]
事尊重者是為食摩訶羅所作業者是為食調戲是為食覆藏者是為食於中所有作摩訶羅業者是名為毒何者名毒所謂不自在自在何者名不自在坐不教示上氣不安隱不[illegible]
捨被棄故名不自在是為摩訶羅毒也又言摩訶羅者若有如是等果報滿足已及俗家諸業等復欲滿是沙門之業彼等捨家出家已見有慚愧悔作愚者年少比丘訶責彼等[illegible]
八幻惑法中令他歡喜種種語言中入在家色何者名為幻惑之法言幻惑者謂在俗家時住放逸地所犯諸法彼等當皆悉示現然和上阿闍梨告彼等言汝今已得出家共作如[illegible]
不悔是故和上及阿闍梨欲棄捨彼彼等即作是念今者善哉今者快哉今者快賢我今前後久已猒棄所謂多有語言相似故捨妻子已來入佛教云何和上及阿闍梨更復調伏[illegible]
是應不作如是作是語故名不自在又不自在者是謂破戒也既不自在即便破戒者彼名無所希望亦名羸弱言羸弱者謂摩訶羅難持袈裟於沙門法中盡無所得空食他食亦[illegible]
乃至獮猴威儀之中依倚佛已說俗語法不隨王業此第一摩訶羅力以如是摩訶羅力具足故向摩訶羅地何者為摩訶羅地謂地獄閻羅世是也若有和上及阿闍梨於彼造作[illegible]
時彼即不受復語和上阿闍梨作如是言我家所有足自活命何用汝邊衣食汝衣食而更縛我我於今者不用汝教若自作終無休悔若其不介我更至他處豈當無有如是不隨[illegible]
已受持袈裟衣服隨我意欲當至彼處阿難其摩訶羅有是難受隨順教如是於諸梵行持戒行中捨遠戒已行罪下中還復承事妻子眷屬此是第二摩訶羅力其摩訶羅如是力具[illegible]
之所說為何緣故作如是說為彼等故因彼等故緣彼等故何者彼因何者彼緣謂地獄畜生閻羅世故名因緣何者為緣所謂為惱何者為惱所言惱者所謂無色何者無色所謂[illegible]
諸黃色眾生色非正色金色不缺少不可拔濟於地獄聚中住大地獄故言生於彼處譬如餘諸地獄輩有立住者不得橫卧身壞命終已生於彼處生彼處已故名攀緣也我者有何義以自作惡業故[illegible]
噉食他信施是故言因和上及阿闍梨所不重教悔是故言因此是攀緣以攀緣故多失諸法故名攀緣也以是因緣受地獄身意持彼處故名攀緣[illegible]
中口自唱言我我也苦也極苦也彼等以自作業生是智相我等先世不受正教棄捨正教故得最後法意順彼是故如來說彼處年少之時不脩學故名年少摩訶羅也得色教[illegible]
若重當有當作如此等五種法具足故名不受順法摩訶羅也彼無此法故當生大熱惱地獄之中阿難又何因緣言摩訶羅也以彼具足作摩訶羅法故名摩訶羅也何者作摩[illegible]
有五種何等為五於苦行處懶惰懈怠被他呵責摩訶羅惡戾眼視瞬摩訶羅擴有語言不作正說摩訶羅蹲坐低頭摩訶羅樂不正道行摩訶羅此等為五種摩訶羅復有五種摩[illegible]
處不正行處斷絕不問自語非正方行於波羅提木叉中不能正行此等五種摩訶羅垢也復有五種摩訶羅垢何等為五非時入村落好毀訾他恒喜欲往他方之處好敢多食勤向[illegible]
是為五種摩訶羅垢復有五種摩訶羅垢何等為五所食殘餘不去淨施所造食處不知護淨先已淨處而觸彼淨處令生地隨自心行不可遮止是為五種摩訶羅垢此等具足五[illegible]
得羸弱形體瘦損悴被他棄捨言羸弱者作諸惡法故名羸弱彼以穢濁而取塔物及眾僧物若得若取三寶之物復至村落慈心與他是食彼當至食行中言食行者當趣地獄畜生[illegible]
食也當生種種陰聚決定成就彼等以如是染著故名染欲垢瞋恚垢愚癡垢至如是處而為彼等幻偽所牽言牽者謂無明也為於三界業煩惱所牽是故言牽取也復有四種食[illegible]
伽帝伽弥比丘（[illegible]）薩浮弥薩奴薩多囉拏（[illegible]）婆達伽呵拏薩烏折底（[illegible]）婆制婆邪制婆弗利莫目也烏折帝（[illegible]）所言俗人所有偷作相續威儀若有[illegible]
可得令彼坐布薩業所言初者未曾依倚彼應當說是故名為初未曾有故譬如丈夫當發如是心我於某處當作屋宅為禪風雨故彼發心已然不造作時過天雨是向於彼造屋宅[illegible]
被苦厄阿難於汝意云何彼人為有利益為無利也阿難白言世尊無利益也佛言如是如是阿難若有人被俗家逼切已彼等作如是念我當出家彼等出家已還在俗家造作俗法[illegible]
家已當作利益也非利益也阿難白言世尊彼作利益非無益也佛問言作何益也阿難答言於他人處得食而食而於其身無所乏世尊今有如是作利益[illegible]

塔下四七〇三



大威德陀羅尼經卷第十七　巳　條第二十一　面　知是彼名無利益若食他食已當至阿鼻大地獄中當知如前後亦復於阿難以是義故先行無明作諸惡業彼於後時無明遍滿令復入此佛教之中捨家出家當養育身彼等如大雨滴復[illegible]穀聚如先在俗後亦復還作前業先發信心捨家出家已於後還悔我何所作也若我捨家出家所作者而不作耶阿難此食大重行處滿足當滿驢趣滿自違背處滿惡趣處滿野干地處阿難此等比丘名不住戒如鵰鷲在籠不細精行至於亂行有識獨行名向惡處向惡處者名為破壞為破壞者名向三種破及有故名向惡破壞當作叫喚彼作梵天於和上及阿闍梨所當生貴重恭敬之心後得脫已心念勤求讀誦修習正心當欲入於涅槃等五法具足是摩訶羅在少年時應置教故譬如有丈夫走時復有一人作如是言汝於今者欲何處走彼時即住如是如是摩訶羅被他教示言如是作應如是行彼即還作如是順事彼摩訶羅當言取隨順也言破者佉那地也（隋云）毗婆年宅阿提迦邏拏（去聲隋云破壞當作）波度陀鞞馱那（去隋云破住處）毗復夜伽闍師哆（隋云[illegible]）阿難如來已知如是諸法於未來世中當有年少摩訶羅輩法阿難彼等非善丈夫不正活命若於此教中信心捨家出家已而起貢高當入婆他浮陀中言婆他浮陀者當墮於阿陀浮陀地獄中是故言婆他浮陀也言貢高者馳向不善處謂村落中向非沙門所作諸法中何者非沙門所作法阿難於未來世有諸比丘彼等以取塔廟莊嚴之具取已莊嚴城邑村落若於今者如來所說正稱威儀應入俗家彼於後時種種調戲無正威儀或跳或擲至村落中觀者諸鳥及蚊蝱等或觀流星於彼之處而生

樂於彼中當作勤劬彼等比丘身壞命終定當墮落諸地獄中阿難我今與汝骨肉兄弟所有如來凡所用者及袈裟衣我不捨與亦不許與汝能用不阿難言不也世尊佛復告言阿難

所有衣鉢應捨施者應當無有別異之人可捨施與唯除於汝何以故汝為如來侍者亦是兄弟共佛世尊居住一處故阿難若為如來見有所施乃至一綖縷等彼天等世尊應好藏舉尊

養阿難若為如來諸塔廟等施諸衣物而盜取者彼當滿足非沙門法除作是心欲為藏舉若洗若染若薰若香自餘諸事何以故彼等尊重物所布施者云何戲笑而受用也阿難彼等

諸戲笑事必定當墮於苦逼中阿難何者苦逼言苦逼者於鐵地獄中當被填壓尒時世尊作如是神通令大地劈裂彼阿鼻脂極大地獄忽來顯現眼前此地獄處建立諸幢一切所有眾生並皆集聚幢頭熾然即體懸住彼等懸時有大鐵釧燒彼身尒時世尊告長老阿難言汝見此等五百幢頭極七猛火熾然一向如[illegible]盛以不阿難白言如是世尊佛言阿難此等眾生

業如來阿羅訶三藐三佛陀世尊塔廟取諸莊嚴種種具已莊嚴村落城邑舍宅彼時所有破戒之者若取如來塔上諸物今生此中阿難於未來世我涅槃後有如是時如是三摩耶有

人信敬佛者為供養如來故若施諸蓋或幢或幡於我塔中用作莊嚴彼等沙門見出家者從彼塔中取物造作蓋裝飾幢頭或於村落城邑而作端嚴當為糞穢之所汙染彼中所有或餘

或時自著或與他著彼等眾生身壞命終當生惡趣諸地獄及阿鼻大地獄中阿難有百千俱致幢頭從此教中捨是身已當生地獄彼等以取如來塔廟之物嚴飾幢故如是如是身在

而住阿難以此因緣如來故說阿難如來所有若衣若鉢彼為無等世界為作支提世間無有堪受用者阿難如來所有欲供養者應著勝處合掌礼拜所得利益所有果報彼一切果生

劫中受不可盡阿難如來幢幡十指爪等合掌供養所說善根尚有[illegible]勝如果報況復有為如來支提懸幡幢蓋阿難其如來禁戒三昧智慧解脫解脫知見無有邊際阿難是故如來

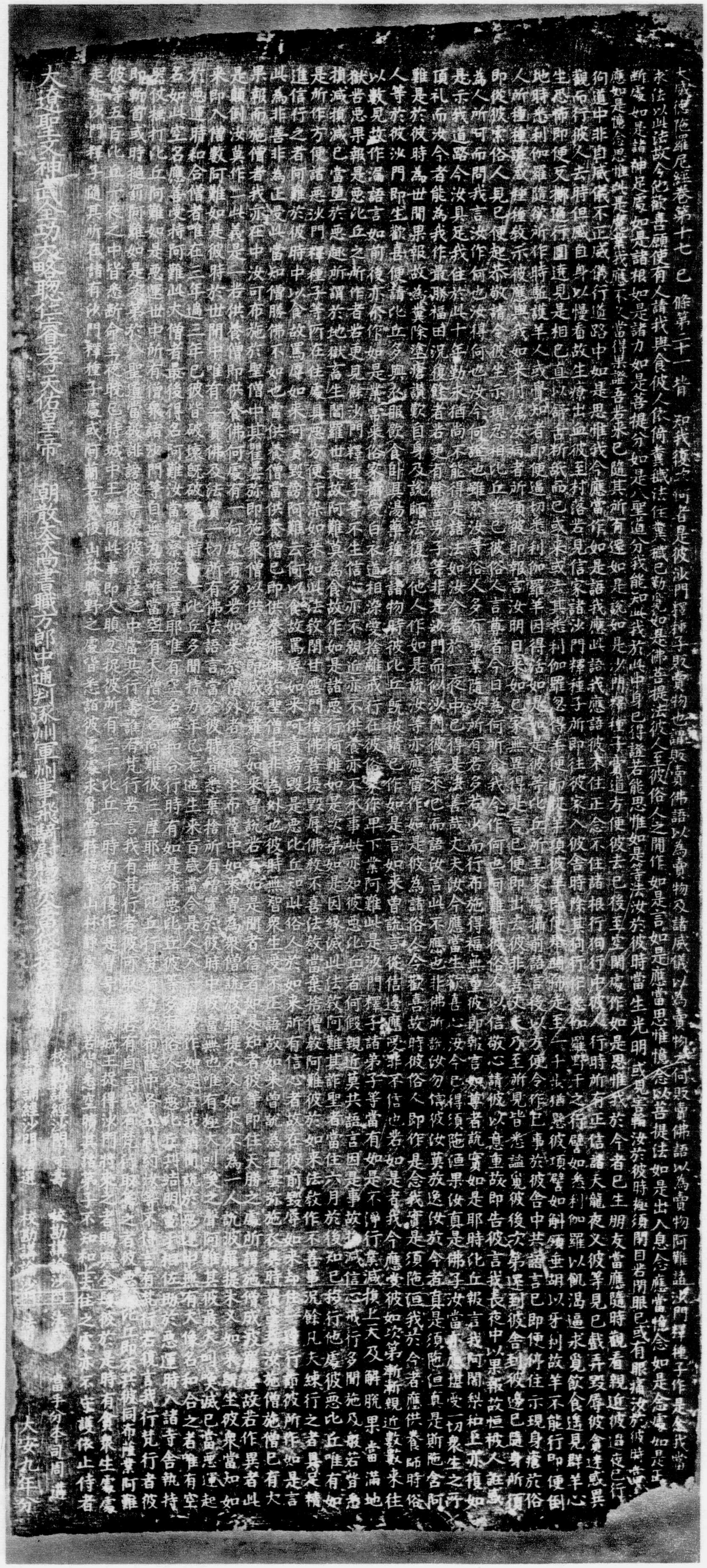
之中所施物者汝等莫取如來不許如是之事如來所有支提物莊[illegible]頂戴荷負[illegible]養阿難我非是彼摩醯首羅天主之天如來殘華一切眾生不得取著應當莊嚴如來支提不得以

来支提裝飾之具而用莊嚴城邑村落阿難出家之者於當來世有如是業有如是等非法之事非是俗人所作事業所以者何阿難彼三摩耶所有俗人當施衣服及諸供具而出家者

支提供養之具而自受用阿難有如是食當作怨仇非為慈愛阿難如來宣說所作福事莊嚴之具修供養者將來獲福有如是等裝飾之具自供養者如來說彼當墮地獄何以故阿難

莊嚴供養訖已阿難彼等於彼還自取用阿難彼等比丘於後世時依佛出家已欲供佛故或衣服等而自著用阿難其釋子沙門等當有是食當復結集地獄除聚阿難誰所愛者豈不尊重而供養耶我於彼時而為彼等不作愛重若於彼時愛重我者如來支提幢等諸物莊嚴之具應當守護不得侵犯阿難當彼時白衣有是勝異非同出家剃除鬚髮著袈裟者阿難於彼之時出家之人多饒煩惱非諸俗人在家之者阿難彼三摩耶時出家之人所作生活種種具齊如在家人譬如侍者若奴若僕或有水器或復酥器或有脂器彼等觸已復還洗淨無所揀擇自取受用阿難如是如是彼於後時有出家者一切非善法中具足當行於俗人所而作諂曲作出家施彼等以意指具足故身壞命終次第當生於諸地獄中阿難此食當破皮破皮已破肉破肉已破筋破筋已破骨破骨已破髓阿難所言食者若於彼時令墮非法行者彼名食也復有四種食捨勤精進此由法寶不攝取故棄捨遠離不正威儀故名為食也所有語言彼還詶答如來語中不正言說於中有疑此名為食事尊重者是名為食言尊重者謂欲是也所言欲者謂不正行復言欲者謂苦聖諦是也所有聖諦彼以染著若以染著彼處無貪若無貪者此是諸食新業若有此等四種聖諦以聖諦順眠者彼等貪欲順眠增長以順眠增長於三界中隨[illegible]順流轉故名為流隨眠住處為食此等為四種食也復有四種食觀察般若是名為食呼喚法是名為食

梵行是名為食住於障礙患中是名為食阿難如來所說患者謂不滿法想此四種患具足滿者當生三界此四種患有可除滅而有眷屬而諸眾生不能覺知唯除如來也五法具足能生愛阿耶乞陀耶波梨拏摩多夜（隋云雖如上[illegible]）弗婆若多夜（隋云於是知故）摩羅波羅余伽多夜（隋云承事魔故）彼有八十户蛆虫噉食故所以生飢此等四種食如此諸法以為眷屬言眷屬者若令勇猛或復發起故言眷屬又言眷屬者由被他食由他活命為他利益由他缺以是故此食名為食也復有四種食依欲界為食依色界為食依無色界為食（[illegible]）是為四種食復有四種食尼紙多舍羅為食（[illegible]）食勝住處為食及棄捨鉤鉤為食染著為食是為四種食復有四種食般遮多婆蹉為食（隋云五神谷行為食）阿那含茶為食（隋云不指曲為食）尉提沙吒都利也為食（隋云相似[illegible]）淨信瞋恨為食於中所有淨信瞋恨食者此食具足沙門釋種子於今時中及未來世乃至正法滅時云何淨信瞋恨為食謂沙門釋種子輩諸沙門釋子輩而自念言我是沙門彼等開示實道彼等於實道中私竊覺勝而作實事勿令有人



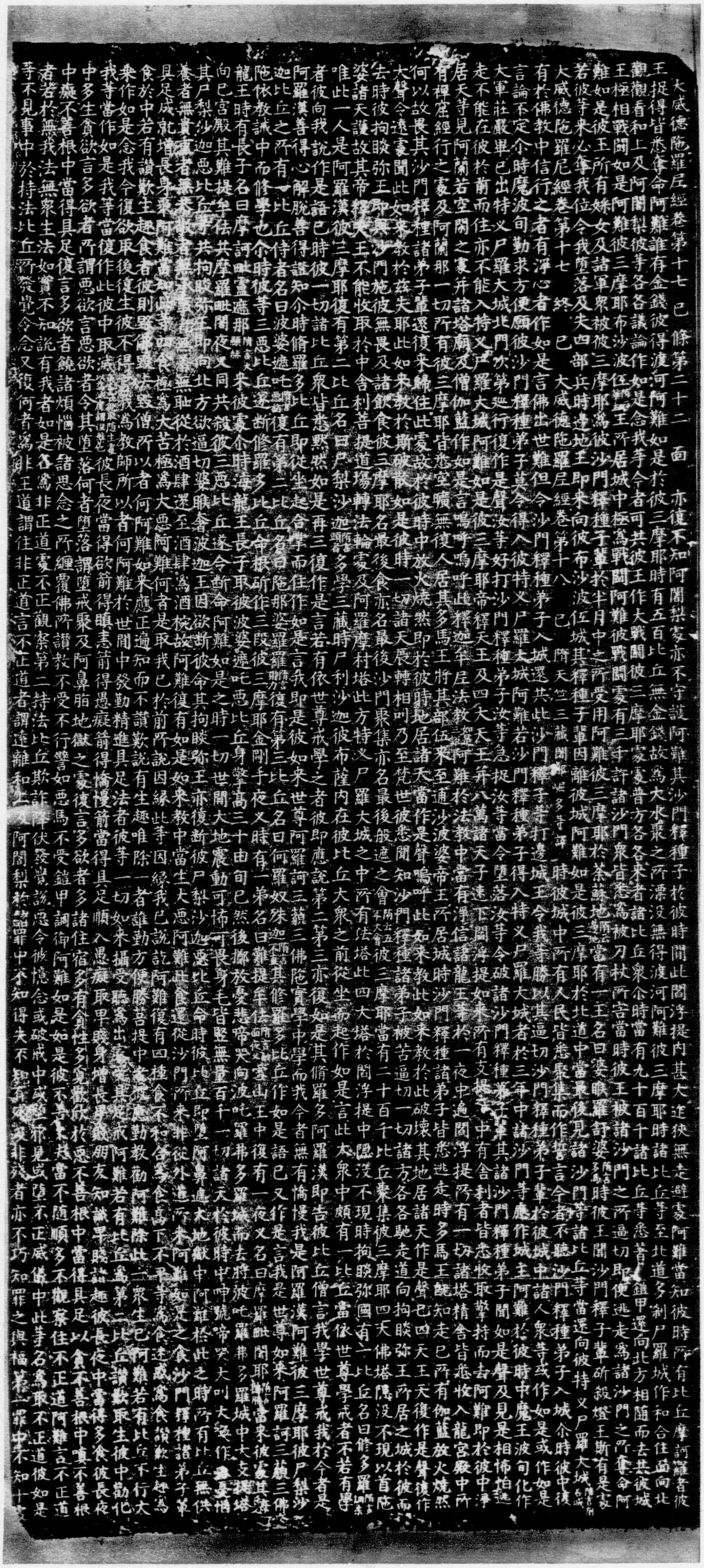
大威德陀羅尼經卷第十七　已　餘第二十一　背　知我復次何者是彼沙門釋種子販賣物也謂販賣佛語以為賣物及諸威儀以為賣物云何販賣佛語以為賣物阿難諸沙門釋種子作是念我當求法以此法故令他歡喜願使有人請我與食彼人依倚糞識法住糞識已勤覺知如是佛菩提法彼人至彼俗人之間作如是言如是應當思惟憶念以菩提法如是出入息念應當憶念如是念處如是正斷處如是諸神足處如是諸根如是諸力如是菩提分如是八聖道分我能知此我於此中身已得證若能思惟如是等法汝於彼時當生光明或見寶輪汝於彼時極須閉目若閉眼已或有眼痛汝於彼時當應如是憶念思惟此是處我應不久當得果證吾若來已隨其所有還如是說如是沙門釋種子實道方便彼去已後至空閑處作如是思惟我於今者已生朋友當應隨時觀看親近彼過夜已行狗道中非自威儀不正威儀行道路中如是思惟我今應當作如是語我應此語我應語彼不住正念不住諸根行狗行中彼人行時所有正信諸天龍夜叉彼等見已戲弄毀辱彼貪違惑異觀而行彼人去時但威自身以慢看故生瘡出血彼至村落若見信家諸沙門釋種子所即往彼家入彼舍時除其狗行作悉伽羅行譬如悉利伽羅以飢渴逼求覓飲食遙見群羊心生恐怖即便又擲隨行圍遶見是相已直以舒舌斯舐而已或來或去其悉利伽羅忽得羊便即捉羊項彼羊即便舉頭號走至一千步猶懸彼項譬如斛頸垂胡以牙拘故羊不能行即便倒地時悉利伽羅隨欲所作時監護羊人或覺知者即便遍切悉利伽羅羊因得活如是如是彼等比丘所至家處攝前語言後以方便令作已事於彼舍中共語言已即便停住示現身瘡於俗人所種種讚歎種種教示彼應與我如來付屬汝病者所須彼即報言汝明日來如已家無異得是言已便即出去彼非善丈夫乃至所見皆悉諡覓彼後次第還到彼舍到彼邊已隨身所須即從彼索俗人見已便起恭敬請令彼坐示現忍相比丘坐已彼俗人言尊者今日為何所念我今作何也向難時彼俗人以信敬心請彼以意重故即告彼言我長夜中以果報故恒被人誑惑為人所可而問我言汝作何也汝得何也汝今何證也雖然汝等俗人多有事業隨汝所有若多若少而行布施得福無量彼即報言如尊者說實如是耶時比丘報言我阿闍梨和上亦復如是示我道路今汝具足我住於此十年勤求猶尚不能得是諸法如汝今者於一夜中已得是善善哉丈夫汝今應當生歡喜心汝今已得須陀洹果汝真是佛子汝當堪受一切衆生之所頂礼而汝今者能為我作最勝福田況復餘者若更有餘善男子等非是沙門而似沙門彼等來已而語彼言此不應也非佛所說汝勿信彼汝莫放逸汝於今者真是須陀洹真是斯陀含阿難是於彼時為世間果報故為糞除塗瘡讚歎自身及說師法復為他人作如是說汝等亦應當作如是彼為諸俗人令歡喜故時彼俗人即作是念我實是須陀洹我於今者應供養師時俗人等於彼沙門即生歡喜便請比丘多與衣服飲食卧具湯藥種種諸物時彼比丘既被請已作如是言如來曾說言從信邊應受非不信也若如是者我今應當彼如次第漸漸親近數數來往以數見故作漏語言如前後亦爾作如是業常來俗家攝受自在遠相染愛捨離戒行在彼俗家作卑下業阿難此是沙門釋子諸弟子等當有如是不淨行業減損上天及解脫果當滿地獄苦惡果報是惡比丘之所作者若更見餘沙門釋種子等不生信心亦不親近亦不供養亦不承事此亦如彼惡比丘者何假親近莫共語言因是事故減信心減行多聞施及般若皆為損減損減已當墮於惡趣所謂於地獄畜生閻羅世是故阿難莫為食故作如是諸惡行阿難如是次第如是因緣滅此法教阿難其諸聖者當住六月於後知已捨行他處彼惡比丘唯有如是所作方便諸惡沙門釋種子等所在住處具惡方便行染如來如此法教聞甘露門捨佛菩提毀辱佛教不喜法教當棄捨僧教阿難彼於如來法教作不善事況餘凡夫練行之者具足精進信行之者阿難於彼時中以食故罵辱如來呵責毀謗阿難云何以食故罵辱如來呵責謗毀是惡比丘知此俗人於如來所有信心者故在彼前毀辱如來[illegible]行[illegible]彼所作如是言此為非善非為正受此當知僧勝佛不如也當供養僧當供養僧已即供養佛於聖僧中非為外也彼時無智衆生受不正語故如來曾說為瞿曇彌施衣異時[illegible]故施僧施僧已有大果報而施僧者我亦在中汝可布施於聖僧中其瞿曇彌即施衆僧以供[illegible]波羅蜜如來曾說若有如是聞者信者如是知者彼等即住天勝之處所謂施僧成波羅蜜故若作異者此是顛倒汝莫作一此義是一若供養僧即供養佛何處有一何處有多若如來在僧外者不遮生布薩中如來曾為衆僧說波羅提木叉如來不為一人說波羅提木叉如來親生彼衆當知如來即入僧數阿難如是彼時於世間中唯有二寶佛及法寶一切所有佛法語言當於彼時皆悉棄捨所有僧寶於彼時中汝當無也唯有極大叫喚之音阿難其彼最大叫喚滅已當惡運起於惡運時和合僧者唯在三年過三年已彼皆破壞既破壞已[illegible]一比丘多聞持力年已老邁生來百歲當今是人入[illegible]作如是言我前聞說於惡運中無有大僧名和合之者唯有空名如此空名應善受持阿難此大僧者最後得名阿難汝當觀察彼三摩耶唯有空名無和合行時有如是諸惡比丘彼當多有俗人及惡比丘[illegible]吉明[illegible]佐助於惡運時入諸寺舍執持器仗搵打比丘阿難如是惡運世中所有僧衆諸沙門等自無力故唯當空有大僧之名阿難彼三摩耶無一比丘行梵行於彼布薩中各[illegible]約敕[illegible]不[illegible]言有梵行者復言我行梵行者彼即斬首或時搥罰阿難如是惡運於八聖道當被誹謗彼等於彼布薩之中當共行善誰有梵行者若言我有梵行者彼所[illegible]若有自言我[illegible]取[illegible]之者[illegible]比丘即不共彼同布薩業阿難彼等五百比丘一夜之中皆悉斷命至於曉已時城中王既聞此事即大瞋忿捉彼所有二千比丘一時斷命復作是誓[illegible]城王捉得沙門將來之者賜與金錢彼於是時有貪衆生處處走趣沙門釋種子隨其所在諸有沙門釋種子處或向蘭若或復山林曠野之處皆悉諂彼處處求覓當時[illegible]山林靜[illegible]若皆悉空曠其[illegible]弟子不知和上住之處亦不安護依止侍者

大遼聖文神武全功大略聰仁睿孝天佑皇帝　朝散大夫尚書職方郎中通判涿州軍州事飛騎尉賜紫金魚袋[illegible]

校勘講經沙門[illegible]壽　校勘講經沙門[illegible]　當手分本司同遍

[illegible]講經沙門[illegible]遷　校勘[illegible]　大安九年[illegible]

塔下四七〇三



大威德陀羅尼經卷第十七　已條第二十二面

亦復不知阿闍梨處亦不守護阿難其沙門釋種子於彼時間此閻浮提內甚大迮狹無走避處阿難當知彼時所有比丘摩訶羅者彼王捉得皆悉奪命阿難誰有金錢彼得渡河阿難如是於彼三摩耶時有五百比丘無金錢故為大水眾之所漂沒無得渡河阿難彼三摩耶時諸比丘等至北道多剎尸羅城作和合住面向北觀觀看和上及阿闍梨彼彼等各各議論作如是念我等今者可共彼王作大戰鬪彼三摩耶處處普方各各來者諸比丘眾尒時當有九十百千諸比丘等悉著鎧甲還向北方相隨而去共彼城王極相戰鬪如是阿難彼三摩耶布沙波伍（[illegible]）王所居城中極為戰鬪阿難彼戰鬪處有三千許諸沙門眾皆悉為被刀杖所害當時彼王被諸沙門之所逼切即便逃走為諸沙門之所奪命阿難如是彼王所有姝女及諸軍眾被彼三摩耶為彼沙門釋種子輩於半月中之所受用阿難彼三摩耶於荼蘇地（[illegible]）當有一王名曰婆睺羅舒婆（隋言多馬）時彼王聞沙門釋子輩斫殺燈王斯有是處若彼等來必奪我位令我墮落及失四部兵時邊地王即來向彼布沙波伍城其釋種子輩因離彼城阿難如是彼三摩耶於北道中當最後見諸沙門等諸比丘等當還向彼特叉尸羅大城（隋言石城）

大威德陀羅尼經卷第十七　終

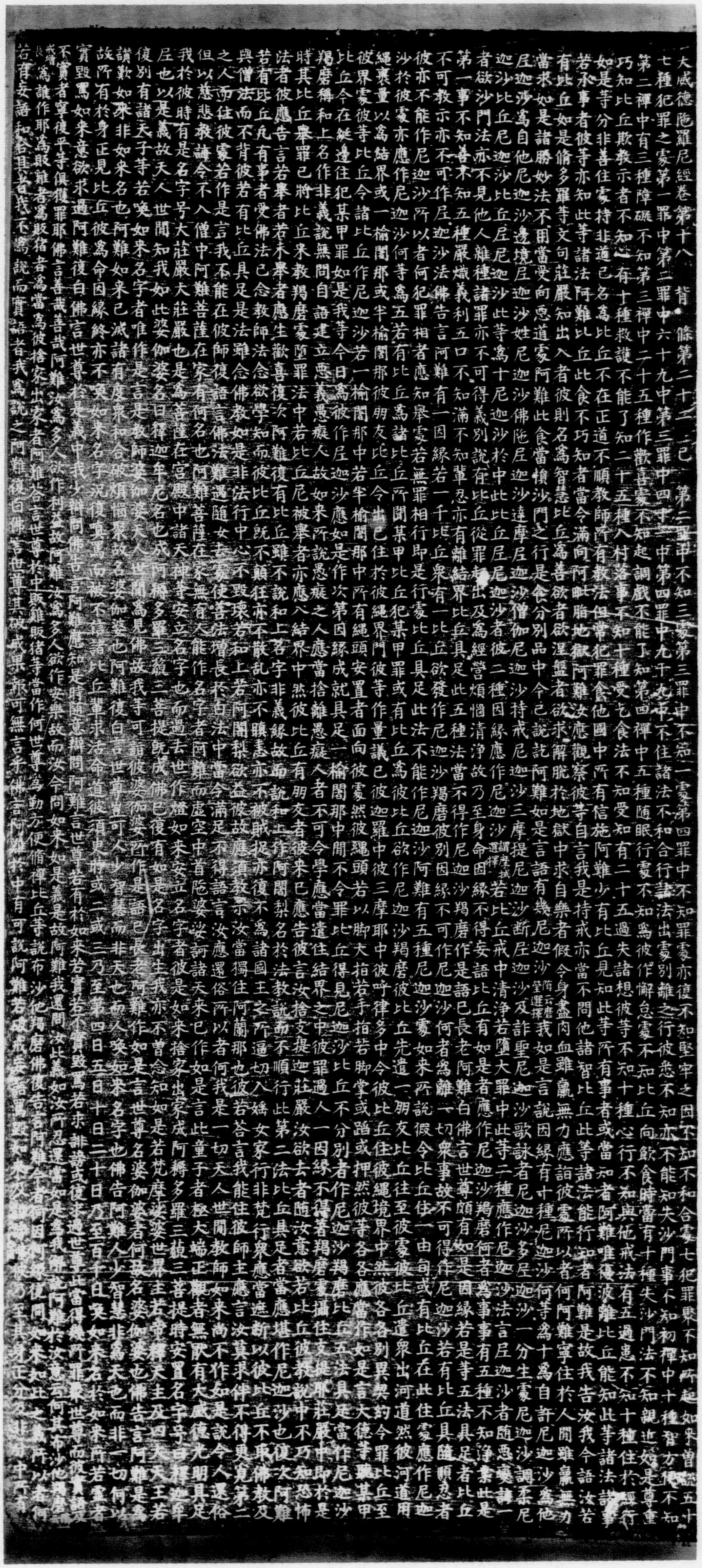
已

大威德陀羅尼經卷第十八　已

隋天竺三藏闍那崛多等譯

時彼城中所有人民皆悉聚集而作誓言今者不聽沙門釋種弟子入城尒時彼中復有於佛教中信行之者有淨心者作如是言佛出世難但令沙門釋種弟子入城還共此沙門釋子等打邊城王令我等勝以其逼切沙門釋種弟子輩於彼城中諸人眾等或作如是或作如是言論不定尒時魔波旬勤求方便願彼沙門釋種弟子莫令得入彼特叉尸羅大城阿難若沙門釋種弟子得入特叉尸羅大城者於三年中諸沙門等應作城主阿難於彼時中魔王波旬化作大軍莊嚴畢已出特叉尸羅大城北門次第巡行復作是聲汝等好打沙門釋種弟子汝等急捉汝等當令墮落汝等令破諸沙門釋種弟子輩其諸沙門釋種弟子聞如是聲及見是相怖怕逃走不能在彼於前而住亦不能入特叉尸羅大城阿難如是彼三摩耶帝釋天王及四大天王并八萬諸天子遠下閻浮提如來所有支提其中有舍利者皆悉收取擎持而去阿難即於彼中淨居天等見阿蘭若空閑之處并諸塔廟及僧伽藍作如是言鳴呼鳴呼此釋迦牟尼法教（[illegible]）阿難於法教中當有淨信諸龍王等於一夜中遍閻浮提所有一切諸塔精舍皆悉收入龍宮殿中所有禪窟經行之處及阿蘭那一切所有彼三摩耶皆悉空曠無復人居其多馬王將其部伍來至通沙波婆帝王所居城時沙門釋種諸弟子皆悉逃走時多馬王既知走已所有伽藍放火燒然何以故畏其沙門釋種諸弟子輩還復來歸住此處故於彼時中放火燒然即於彼時地居諸天當作是聲鳴呼此如來教此如來教於此破壞其地居諸天作是聲已四天王天復作是聲復作大聲令遠處聞此如來教於茲失耶此如來教於斯破散如是彼時一切諸天展轉相叫乃至梵世彼悉聞知沙門釋種諸弟子被苦逼切一切諸方各各馳走道向拘睒弥王所居之城於彼而去時彼拘睒弥王即與沙門施彼無畏及諸飲食彼三摩耶名最後食亦名最後沙門聚集亦名最後般遮之會（隋言五年大會）彼三摩耶當有二十百千比丘眾集彼三摩耶四天佛塔隱沒不現以首陀娑諸天護故其帝釋天王不能收取於中舍利菩提道場轉法輪處及阿羅摩村塔此方特叉尸羅大城之中所有法塔此四大塔於閻浮提中隱沒不現時拘睒弥國有一比丘名曰修多羅（[illegible]）唯此一人是阿羅漢彼三摩耶復有第二比丘名曰尸梨沙迦（[illegible]）多學三藏時尸利沙迦彼布薩內在彼比丘大眾之前從坐而起作如是言此大眾中頗有一比丘當依世尊學戒者不若有學者彼向我說作是語已時彼一切諸比丘眾皆悉默然如是再三復作是言若有依世尊戒學之者彼即應說第二第三亦復如是其脩羅多阿羅漢即告彼比丘僧言我學世尊戒我於今者是阿羅漢善得心解脫善得諸知尒時脩羅多比丘即從坐起合掌而住作如是言我即是彼如來世尊阿羅訶三藐三佛陀實學中學而我今者無有憍慢我是阿羅漢阿難彼三摩耶彼尸梨沙迦比丘之所有一比丘侍者名曰波婆遮吒（[illegible]）復有第二比丘名曰陀那婆羅羅（[illegible]）復有第三比丘名曰何羅奴殊迦（[illegible]）其修羅多比丘作如是語已又作是言我是世尊如來阿羅訶三藐三佛陀依教誡中而修學也尒時彼等三惡比丘遂斷修羅多比丘命根斫作三段彼三摩耶金剛手夜叉時有一弟名曰難提牟佉（[illegible]）雪山王中復有一夜叉名曰摩羅毗闍耶（[illegible]）當來彼處其[illegible]龍王時有長子名曰摩訶毗盧遮那（[illegible]）來彼處尒時海龍王長子取彼波婆遮吒惡比丘身擎高三十由旬已然後擲放憂悲啼哭向波吒羅弗多羅城而去將彼吒羅弗多羅城中大支[illegible]塔向巳宮殿其難提牟佉共摩羅毗闍夜叉同共殺彼三惡比丘遂令斷命阿難如是之時一切世間大地震動可怖可畏身毛皆豎無量百千一切諸天於彼時中呻號啼哭大叫大[illegible]作[illegible]悔其尸梨沙迦惡比丘等共拘睒弥王即向北方欲逼切婆睺奢波迦王因欲斷彼命其拘睒弥王亦復斷彼尸梨沙迦惡比丘命時彼比丘即墮阿鼻地獄中阿難於此之時所有比丘無供養者無貴重者無恭敬者[illegible]無恥從於酒肆還至酒肆為酒梳故阿難復有如是如來教中當生大惡阿難此食還從沙門所來非從外道所來阿難如是之食沙門釋種諸弟子輩具足成就增長身乘阿難當知此[illegible]食極為大苦極為大惡阿難何者是取我已於前所說因緣此等因緣我已說訖阿難復有四種食不和合為食高下不平等為食迷惑為食讚歎生趣為食於中若有讚歎生趣食者彼則[illegible]法毀僧所以者何阿難如來應正遍知而不讚歎說有生趣唯除一者雖勤方便勝菩提中[illegible]應勤教勸阿難除此二眾生已阿難若有比丘不行大乘作如是念我今復欲取後復生彼不得[illegible]我為教師所以者何阿難於世間中發勤精進具足法者彼等一切如來攝受聽為出家[illegible]具足戒阿難若有比丘為第二比丘讚歎取生彼中勸化我等當作如是我等當復作此彼中取滅（[illegible]）彼長夜當得欲箭得瞋恚箭得愚癡箭得憍慢箭當得具足順入愚癡取卑賤身增長[illegible]朋友知識卑賤諸趣彼長夜中當得多食彼長夜中多生貪欲言多欲者所謂惡欲言惡欲者今其墮落何者墮落謂墮戒聚及阿鼻脂地獄之處復言多欲者多諸住宿多有貪性多覓歡欣於惡不善根中當得具足以貪不善根中嗔不善根中癡不善根中當得具足復言多欲者饒諸煩惱被諸思念之所纏覆佛所讚教不受不行譬如惡馬不受鎧甲調御阿難如是如是彼不[illegible]當不隨順多不觀察住不正道阿難言不正道者若於無我法無眾生法如實不知說有我者如是[illegible]為非正道處不正觀察第二持法比丘欺詐降伏發覺說惡令彼憶念或破戒中或[illegible]邪見或墮不正威儀中此等名為取不正道彼如是等不見事中於持法比丘所發覺令念又復何者為非王道謂住非正道言不正道者謂遠離和上及阿闍梨於[illegible]罪中不知得失不[illegible]非殘者亦不巧知罪之與福[illegible]罪中不知十[illegible]

塔下四七八〇



大威德陀羅尼經卷第十八 背

條第二十二已第二罪中不知三處第三罪中不忍一處第四罪中不知罪處亦復不知堅牢之因不知不和合處七犯罪聚不知所起如來曾說五十七種犯罪之處第一罪中第二罪中六十九中第三罪中四十二中第四罪中九千九百不住諸法不和合行諸法出處別離之行彼悉不知亦不能知失沙門事不知初禪中十種智方便不知第二禪中有三種障礙不知第三禪中二十五種作歡喜處不知起調戲不能了知第四禪中五種隨眠行處不知爲彼作懈怠處不知比丘向飲食時當有十種失沙門法不知親近如是尊重巧知比丘欺教示者不知心有十種救護不能了知二十五種入村落事不知十種受乞食法不知受知有二十五過失諸想彼等不知十種心行不知與他戒法有五過患不知十種住於經行如是等分非善住處持非道已名爲比丘不在正道不順教師所有教法但常犯罪食他國中所有信施阿難少有比丘見知此等所有事者或當知者阿難唯復波離比丘能知此等諸法諸事若承事者彼等亦知此等諸法阿難比丘此食不巧知者當今滿向阿毗脂地獄阿難汝應觀察彼等自言我是持戒亦當不問他諸智比丘此等諸法能行知者阿難是故我告汝我今語汝若有比丘如是脩多羅等文句莊嚴知出入者彼則名爲智慧比丘爲善欲者欲涅槃者欲求解脫於地獄中求自樂者假令身盡肉血雖羸無力應詣彼處所以者何阿難寧住於人間雖羸無力當求如是諸勝妙法不用當受向惡道處阿難此食當憤沙門之行是食分別品中令已說訖阿難如是言語有幾尼迦沙（隋云唐言選擇）我如是言說因緣有十種尼迦沙何等爲十爲自許尼迦沙爲他尼迦沙爲自他尼迦沙邊境尼迦沙姓尼迦沙佛陀尼迦沙達摩尼迦沙僧伽尼迦沙持戒尼迦沙三摩提尼迦沙斷尼迦沙及詐聖尼迦沙歌詠者尼迦沙多尼迦沙一分生處尼迦沙調柔尼迦沙比丘尼迦沙比丘尼尼迦沙此等爲十尼迦沙於中此比丘尼尼迦沙者彼二種因緣應作尼迦沙（謂摩掾選擇）若比丘戒中清淨若墮大罪中此等二種應作尼迦沙法言尼迦沙者隨惡羨講一者欲沙門法亦不見他人雜種諸罪亦不可得義別說有比丘從罪起出及爲經營煩惱清淨故乃至身命因緣不得妄語比丘有如是者應作尼迦沙羯磨何者爲事事有五種不知淨業此是第一事不知善未知五種嚴熾義利五口不知滿不知輩忍亦有離結界比丘具足此五種法當不得作尼迦沙羯磨作是語已長老阿難白佛言世尊頗有如是因緣若是等五法具足者比丘不可教示亦不可作尼迦沙法佛告言阿難有一因緣若一千比丘衆有一比丘欲發作尼迦沙羯磨彼別因緣不可作尼迦沙何者爲離一切衆事故不可得作尼迦沙若有比丘具隨順忍者彼亦不能作尼迦沙所以者何犯罪相者應知舉處若無罪相行即是行處比丘具足此法不能作尼迦沙阿難有五種尼迦沙處如來所說假令比丘住一由旬或有比丘在此住處應作尼迦沙於彼處亦應作尼迦沙何等爲五若有比丘爲諸比丘所聞某甲比丘犯某甲罪或有比丘爲彼比丘欲作尼迦沙羯磨彼比丘先遣一朋友比丘往至彼處彼比丘遣衆出河道然彼河道用繩裏量以爲結界或一揄闍那或半揄闍那彼朋友比丘令出已住於彼繩界門彼等作量議已彼迦羅中彼三摩耶中彼呼律多中令彼比丘住彼繩境界中然彼各各別異契約令罪比丘至彼界處彼等比丘令諸比丘作尼迦沙若一揄闍那中若半揄闍那中所有繩頭安置者面向彼處然彼繩頭若以脚大指若手指若脚掌或蹈或押然彼等各各應當作如是言大德等聽某甲比丘今在縱邊往犯某甲罪如是我等今日爲彼作尼迦沙應如是作次第因緣成就具足一揄闍那中間不令罪比丘得見尼迦沙比丘不分別者作尼迦沙羯磨比丘五法具足當作尼迦沙羯磨稱和上名作非義說無問自語建立惡義愚癡人故如來所說愚癡之人應當捨離愚癡人者不可令學應當遣住結界之中彼罪過人一因緣不得著羯磨處攝住支提耶莊嚴中即於是時其比丘舉罪已將比丘來教羯磨處墮罪法中若比丘尼被舉者亦應入結界中然彼比丘有朋友者彼來已應告彼言汝捨支提迦莊嚴汝欲去者隨汝意欲若比丘彼教說中不巧知恐怖法者彼應告言若舉者若未舉者應生歡喜復次阿難復有比丘雖不說和上名字非義緣故而說和上作阿闍梨名於法教說而不順行此第二法比丘具足者當應堪作尼迦沙也復次阿難若有比丘凡有事者受佛法已念教師法念欲學知而彼比丘既不顛狂亦不散亂亦不瞋恚亦不被賊捉亦復不爲諸國王之所逼切入婬女家行非梵行衆應當遮斷以彼比丘不隶佛教及與僧法而不背彼若有比丘具足是法雖念佛教如是非法行中心不毀壞若和上若阿闍梨欲益彼故應須教示汝當獨住阿蘭那也彼若答言我能住彼師主應言汝莫求伴不得更見第二之人而往彼處若作是言我不能在彼師復語言佛法難遇隨女去處使善法增長於白法中當令滿足不得語言汝應還俗所以者何我是一切天人世間教師如來尚不作如是說令人還俗但以慈悲教誨令不入僧中阿難菩薩在家有何名也阿難菩薩在家無有人能作名字者阿難而虛空中首陀婆娑訶諸天來已作如是言此童子者極大端正觀者無厭有大威德光明具足我於彼時有是名字号大莊嚴大莊嚴也是爲菩薩在宮殿中諸天神等安立名字也而過去世作燈如來安立名字者彼是如來捨家出家成阿耨多羅三藐三菩提時安置名字号曰釋迦牟尼也以是義故天人世間知我如此婆伽婆名曰釋迦牟尼名也成阿耨多羅三藐三菩提既成佛已復有如是名字出生我亦不曾念知如是若梵摩婆婆世界主若帝釋天主及四大天王若復別有諸天子等若喚如來名字者唯作是言是教師婆伽婆天人世間爲見佛故我等可詣彼婆伽婆所作是語已長老阿難作如是言世尊名婆伽婆者何故名婆伽婆也佛告言阿難是爲讚歎如來非如來名也阿難如來已滅諸有度衆和合破煩惱聚故名婆伽婆也阿難復白言世尊豈可人少智慧而非天也而人喚如來名字也佛告阿難人少智慧非爲天也而非一切何以故所有於身正見比丘彼爲命因緣終亦不喚如來名字況復嗔罵而被不信諸比丘輩求活命道彼須臾時或一或二或三乃至第四日五日十日二十日乃至百千日喚如來名於如來所若虛若實毀罵如來意欲求過阿難復白佛言世尊於是義中我少辯問佛告言阿難應知是時隨意辯問阿難言世尊若有於如來若實若不實毀罵若求誹謗或復求過世尊此當得幾所罪聚世尊而彼實語更不實者寧復平等俱獲罪耶佛言善哉善哉阿難汝爲多人欲作利益故阿難汝爲多人欲作安樂故而汝今問如來如是義是故阿難我還問汝此義如汝所忍還當如是爲我解說阿難於汝意云何其布沙他羯磨（戒增長）爲誰作耶爲賊難者爲賊猪者爲當爲彼捨家出家者阿難答言世尊於中賊難賊猪等當作何世尊爲勤方便脩禪比丘等說布沙他羯磨佛復告言阿難今者何因何緣復問如來如此之義所以者何若有妄語和合具者我不爲說而實語者我爲說之阿難復白佛言世尊其破戒果報可無言乎佛言阿難於中有可說阿難若破戒妄語罵毀如來及[illegible]彼乃至其見正並多非[illegible]中所有

大威德陀羅尼經卷第十八面已條第一十三

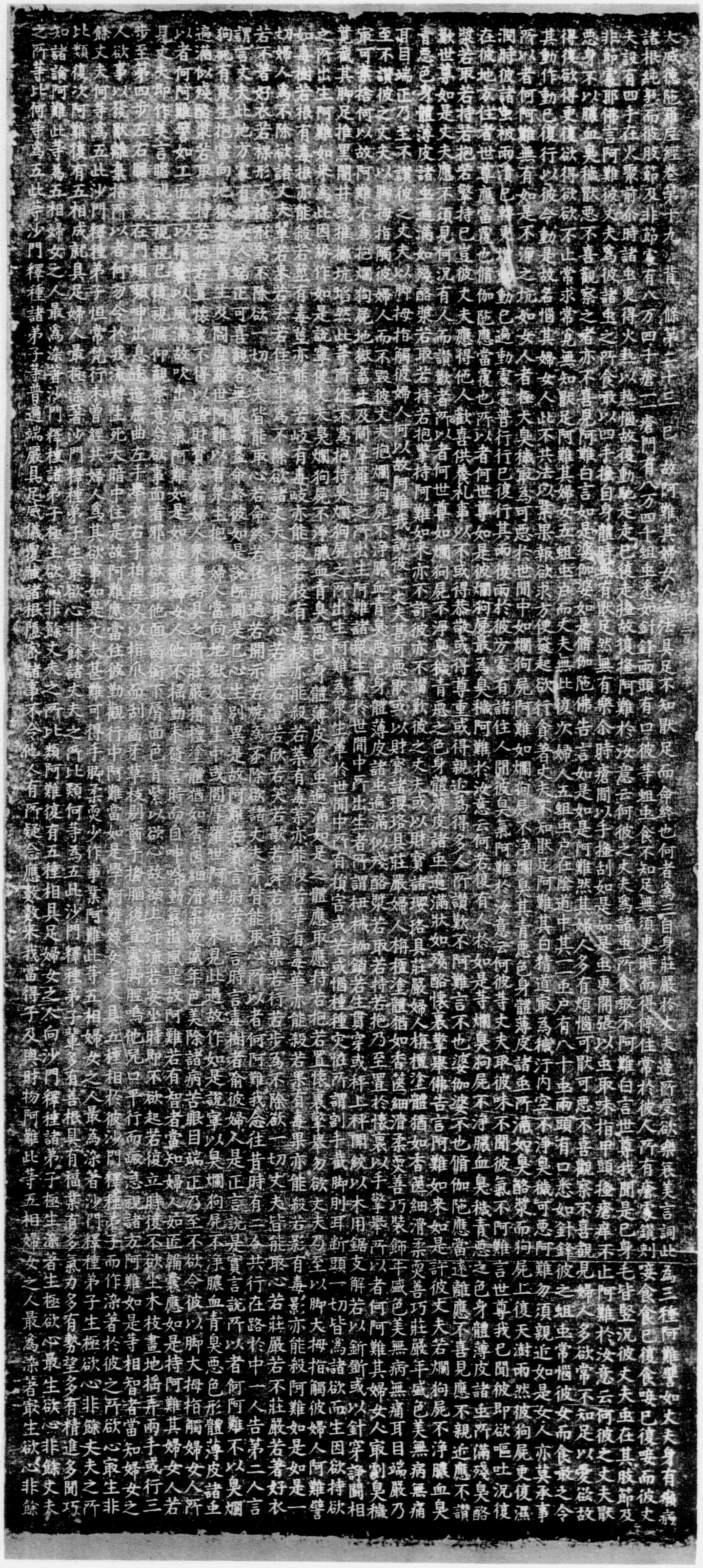
毛孔還如是等百千歲於阿鼻脂大地獄中受（面計二千三百字）尒時長老阿難悲泣流淚而作是言嗚呼如來大德嗚[illegible]衆生輩墮極從[illegible]而尒如頂禮佛足又[illegible]是作願世尊受我懺悔唯願脩伽多受我懺悔我我於如來所名字可所作業者難曾重稱一面無婆伽婆而我毀罵面無婆伽婆而作是已往頂禮佛足[illegible]稱最善哉作是語已佛告長老阿難言汝阿難起就坐於是長老[illegible]地而起[illegible]身[illegible]以兩手捧按世尊足而禮世尊拭面及淚却坐一面自[illegible]淚尒時世尊告長老阿難言阿難汝勿悔悲阿難我不見汝若實若虛若毀罵佛若誹謗佛作是語已長老阿難白佛言世尊我有少分入白法中以是故我實不敢毀謗如來見若實若虛罵辱毀謗如來世尊尒時世尊仰觀虛空即觀虛空已尒時虛空有八萬諸天子輩在世尊前合掌恭敬尒時世尊告彼八萬諸天子言汝諸天子以何義故稱最善哉尒時彼天衆中有首陀婆娑身天名曰摩醯首婆羅集在彼會彼却住一面告彼諸天衆言如來世尊所問之義為汝等釋為我解子彼等報言汝[illegible]解說如來華尒時摩醯首婆羅天子整理衣服偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊我有辯說脩伽陀我有所辯說佛告彼言摩醯首婆羅汝當辯說佛作是語已摩醯首羅言世尊宿命中於五百生處世尊我不曾見亦不曾聞長老阿難而作妄語世尊我為長老阿難持如是未曾有法唯然世尊我作如是念如是善藏如是善護世尊如是衆生善口業者被聞如是名字已即作是悔世尊[illegible]見如是熾盛衆生已今故稱譽最上善哉作是語已佛告摩醯首婆羅天子言汝摩醯首婆羅汝少見也摩醯首婆羅我而長老阿難於彼處生中不曾為妄語世尊[illegible]妄語[illegible]於尒時衆中有五百比丘集坐彼會彼等復為長老阿難稱最善哉尒時長老阿難白佛言世尊若有比丘脩持禁戒實不實隨所有處欲誹謗罵辱如來世尊彼得幾所無福德聚當生何所作是語已佛告長老阿難言[illegible]若有比丘持禁戒者知犯罪處於智者邊當悔作惡後更不作應得須陀洹果若得斯陀含果若向[illegible]阿那含彼等為魔波旬見欲向證阿那含[illegible]化作[illegible]如來威儀來在其前彼人因即承事於彼彼人當得二種果報以業報故若不實[illegible]欲誹謗如來世尊[illegible]壞已墮阿鼻脂大地獄中隨[illegible]幾所語言還為千歲於[illegible]鼻脂大[illegible]當受燒煑如來說此語已彼時衆中有六十許諸比丘衆來衆從外道中所出家者以得邪故吐大熱血彼因命終墮阿鼻脂大地獄中尒時世尊即復微笑時長老阿難整理衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊如來阿羅非無因緣世尊有何因緣而現此微笑作是語已佛告長老阿難言阿難此等六十諸比丘輩從外道中而出家者以得盡妄故向於如來若實若非實毀謗罵辱彼等作如是言於如來邊毀罵誹謗墮地獄者無有是處彼等悔過亦無是處彼等身壞命終即墮阿鼻脂大地獄中阿難問言世尊彼等當於幾所時間而受燒煑佛言阿難一受燒煑阿難是故我語汝等阿難汝等捨於非善當念諸語作大利益阿難當來世有諸比丘彼等聞是甚深所出脩多羅已當作大不善根彼於後時如是脩多羅當來笑作名字說所以者何彼等已多輕笑如來彼等自往[illegible]戝之業自知瘡已當言此非然也非如是也彼等身壞命終已當墮阿鼻脂大地獄中彼等身體肢節及非節分若千百千歲於大地獄中受極燒煑作是語已長老阿難復白佛言世尊一一衆生有幾許毛作是語已佛告長老阿難言善哉善哉阿難人所有毛還有如許無毛者阿有九十九百千俱致毛孔於彼九千九百二千毛孔之中而不生毛亦不出毛阿難復問言世尊是何處所佛言謂脚足手掌之內口中及眉間除是以外有八萬四千毛孔下不生毛處其間節及非節依倚毛孔者二十百千俱致阿難此等已為一一衆生若童男若童女若婦人若丈夫我今已說若千毛孔作是語已長老阿難白佛言世尊有鬚[illegible]於彼身中亦不[illegible]諸毛等耶作是語已佛告阿難言阿難婦人饒欲彼以欲火燒毛孔故彼燒滅諸毛孔處譬如有人以炭火滿坑持[illegible]上於上種樹阿難長根不增長莖不增長[illegible]不增長華不增長菓不煩有如是諸樹影不能斷熱惱不阿難白言不也世尊佛告阿難言豈不種彼樹也阿難言種也世尊佛言何故不與果何故不增長莖也阿難白佛言世尊此樹種已火坑熱故薫令盡滅下有火界多饒[illegible]半被燒[illegible]當[illegible]增長根耶云何當得增長莖也況復生菜及與華果世尊彼空虛佛言如是如是阿難其婦女人多饒煩惱欲所惱故住節及節分生諸毛處而不增長所以者何以有欲火燒然其身阿難復言世尊豈可婦人多諸煩惱非丈夫也

第十八終已

大威德陀羅尼經卷第十九

[illegible]天竺三藏闍[illegible]多等譯

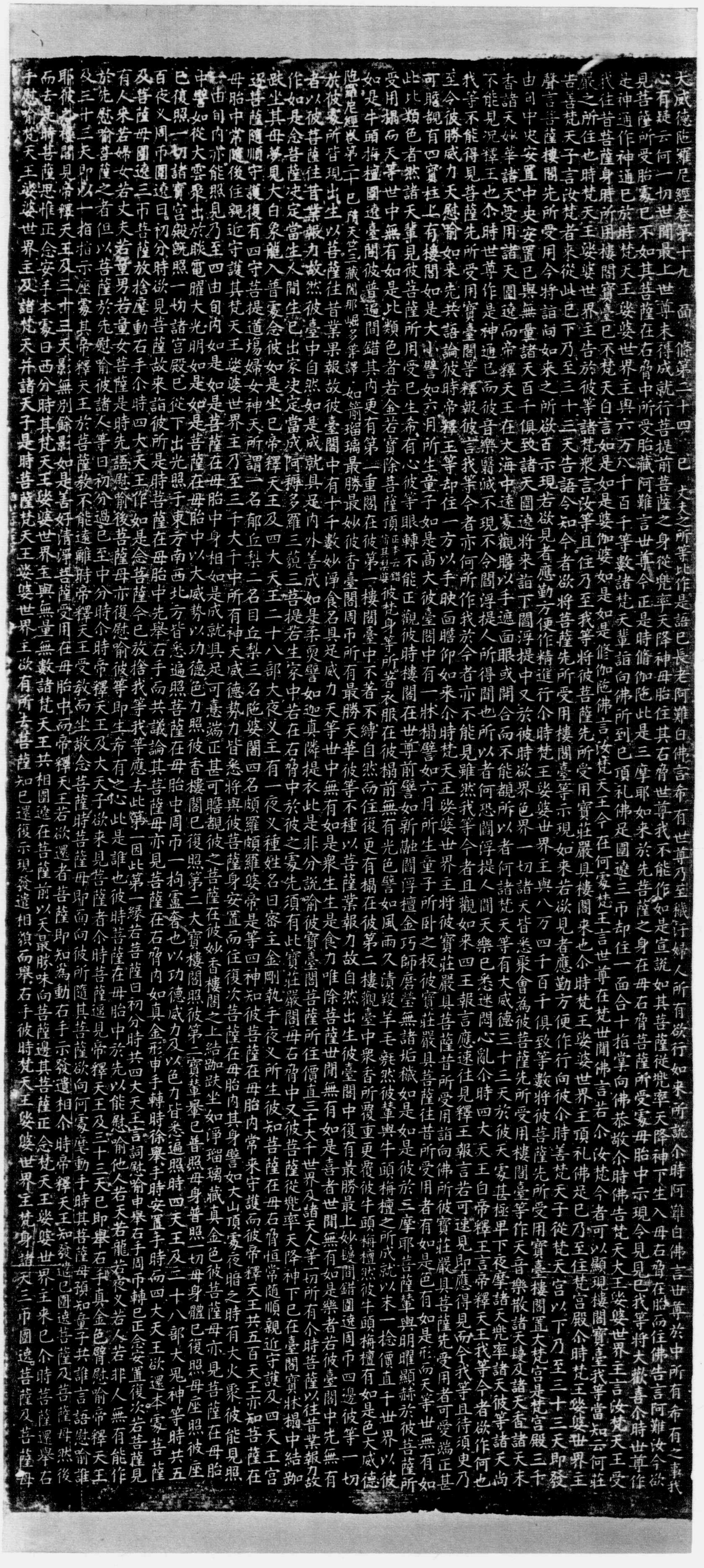
佛告阿難此非正阿難然阿難我今為汝而作譬喻為明此義[illegible]汝知故阿難於中狂熱悶時大火坑內[illegible]道以為百分取一滴水置彼[illegible]阿難彼之水滴當盡[illegible]言世尊日之熱惱猶能盡滅況大火聚世尊我意觀察彼之等如是火熱尋時即盡[illegible]分別[illegible]此大火聚當[illegible]應[illegible]難莫復分別[illegible]難實諦[illegible]人等若千數人以受欲故令歡喜者阿難[illegible]如有大沙聚此沙聚阿難於汝意云何[illegible]滴水[illegible]彼[illegible]聚[illegible]徹過不阿難白言不也世尊佛復告[illegible]難汝意[illegible]別此一滴水潤此沙聚可令徹過阿難[illegible]分別若一婦報今知是有[illegible]如苗[illegible]中中[illegible]大旱熱阿難於汝意云何此之大地為渴以不阿難言渴也世尊渴也脩伽陀佛告言阿難[illegible]盡空蚊子也得潤[illegible]不[illegible]若大地中一切水[illegible]始[illegible]此岸至彼岸不阿[illegible]言[illegible]也世[illegible]佛告言阿難汝意分別尊以敢尿潤洽天地增長苗稼諸園林[illegible]水[illegible]此岸復至彼岸阿難[illegible]若一婦人以千一大[illegible]百由丈夫受欲果報今歡喜者[illegible]難婦人無有一法怖及熱者乃至牛由旬地眼道之而及



大威德陀羅尼經卷第十九　背　條第二十三　巳

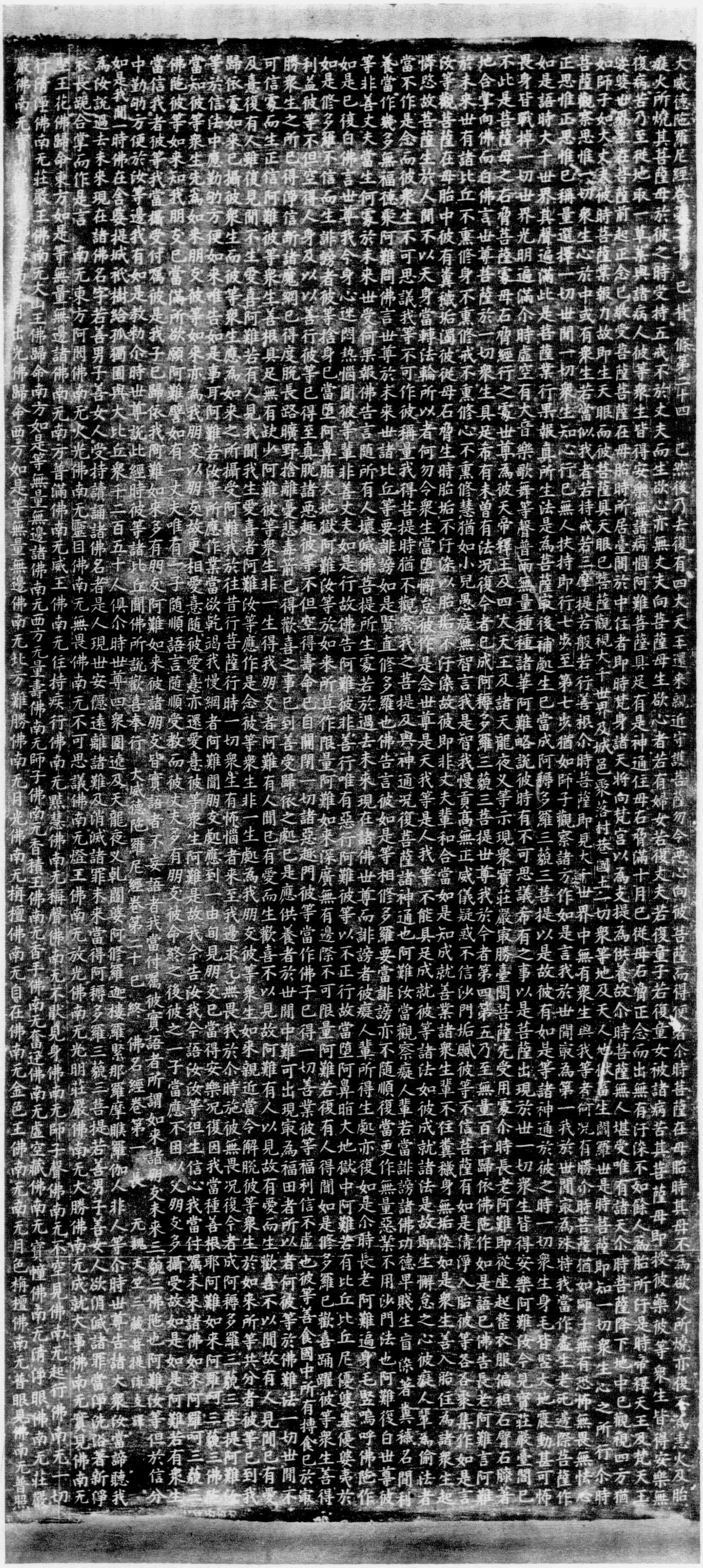
故阿難其婦女人三法具足不知猒足而命終也何者為三自身莊嚴於丈夫邊所受欲樂哀美言詞此為三種阿難譬如丈夫身有瘡病諸根純熟而彼肢節及非節處有八万四千瘡一一瘡門有八万四千蛆虫悉如針鋒兩頭有口彼等蛆虫食不知足無須臾時而得停住常於彼人所有瘡處鑽剌唼食食已復食唼已復唼而彼丈夫設有四手在火聚前尒時諸虫更得火熱以熱惱故復動馳走走已復走搔故復搔阿難於汝意云何彼之丈夫為諸虫所食嗽不阿難白言世尊我聞是已身毛皆竪況彼丈夫虫在其肢節及非節處耶佛言阿難彼丈夫為彼諸虫之所食嗽以四手搔自身體時無有猒足然無有樂尒時瘡間以手搔刮如是如是虫更開張以虫取味指甲頭搔瘡痒不止阿難於汝意云何彼之丈夫猒故惡身不以膿血臭穢猒惡不喜觀察之者亦不喜見阿難白言如是婆伽婆如是脩伽陀佛告言如是如是阿難然其婦人多有煩惱可猒可惡不喜觀察不喜覩見婦人多欲常不知足以愛欲故得復欲得更復欲得欲欲不止常求常覓無知猒足阿難其婦女五蛆虫戶而丈夫無此復次婦人五蛆虫戶在陰道中其一一虫戶有八十虫兩頭有口悉如針鋒彼之蛆虫常惱彼女而食最之令其動作動已復行以彼令動是故名惱其婦女人此不共法以業果報欲求方便發起欲行貪著丈夫不知猒足阿難其白精道最為穢汙內空不淨臭穢可惡阿難勿須親近如是女人亦莫承事所以者何阿難無有如是不淨之坑如女人者極大臭穢最為可惡於世間中如爛狗屍阿難如爛狗屍不淨爛臭其青惡色身體薄皮諸虫所滿如臭酪漿而狗屍上復天澍雨然彼狗屍更復濕潤時彼諸虫被雨漬已轉更增動動已過動處處普行行已復行其雨復雨於彼方處有諸住人聞彼臭氣阿難於汝意云何彼等丈夫取彼味不聞彼氣不阿難言世尊我已聞彼即欲嘔吐況復在彼地方住者世尊應當覆也脩伽陀應當覆也所以者何世尊如是彼爛狗屍最為臭穢阿難於汝意云何若復有人於如是等爛臭狗屍不淨膿血臭穢青惡之色身體薄皮諸虫所滿殘臭酪漿若取若持若抱若擎持已豈彼丈夫應得他人歡喜供養礼事以不或得恭敬或得尊重或得親近為得多人所讚歎不阿難言不也婆伽婆不也脩伽陀應當遠離應不喜見應不親近應不讚歎世尊如是丈夫應不須見何況有人而讚歎者所以者何世尊如爛狗屍不淨臭穢青惡之色身體薄皮諸虫遍滿狀如殘酪懷裹擎舉佛告言阿難如来如是許彼丈夫若爛狗屍不淨膿血臭穢青惡色身體薄皮諸虫遍滿如殘酪漿若取若持若抱擎持阿難如来亦不許彼亦不讚歎彼之丈夫或以財寶諸瓔珞具莊嚴婦人栴檀塗體猶如香薰細滑柔耎善巧莊嚴年盛色美無病無痛耳目端正乃至不讚彼之丈夫以脚拇指觸彼婦人何以故阿難我說彼之丈夫甚可惡猒或以財寶諸瓔珞具莊嚴婦人栴檀塗體猶如香薰細滑柔耎善巧裝飾年盛色美無病無痛耳目端嚴乃至不讚彼之丈夫以脚拇指觸彼婦人而不毀彼丈夫抱爛狗屍不淨膿血青臭惡色身體薄皮諸虫遍滿似殘酪漿若取若持若抱乃至置於懷裏以手擎舉所以者何阿難其婦女人最劉臭穢家可棄捨何以故阿難不為抱爛狗屍地獄畜生及閻摩羅世之所出生阿難諸衆生輩於世間中所出生者所謂杻械枷鎖若生貫穿或秤上秤鬬絞以木用鋸支解若以斱斲或以針穿諍鬪相覺藏其脚足推黑闇井或推擲坑陷然此等所作不為抱持臭爛狗屍之所出生阿難為衆生輩於世間中所有損害或若或惱種種灾惱所謂割手截脚削耳斷頭一切皆為諸欲而生因欲持欲之所出生阿難如来為此因緣作如是說寧使丈夫臭爛狗屍不淨膿血青臭惡色身體薄皮衆虫遍滿如是之體應取應持若抱若置懷裹擎舉勿欲丈夫乃至以脚大拇指觸彼婦人阿難譬如毒樹若根有毒根亦能殺若莖有毒莖亦能殺若岐有毒岐亦能殺若枝有毒枝亦能殺若葉有毒葉亦能殺若華有毒華亦能殺若果有毒果亦能殺若影有毒影亦能殺阿難如是如是一切婦人為不除欲諸丈夫輩若来若去若住若坐為不除欲諸丈夫輩皆能取心若睡若覺若欲若笑若歌若舞若復音樂若行若步為不除欲一切丈夫皆能取心若莊嚴若不莊嚴若著好衣若不著好衣若裸形不裸形為不除欲一切丈夫皆能取心若命終若終時過若開示若燒為不除欲諸丈夫輩皆能取心所以者何阿難我念往昔時有二人共行在路於中一人告第二人言謂言丈夫此地方處有婦女人端正可喜觀者無猒壽盡命終彼如是說既聞是已心生別異是故阿難若實言時若正言時言毒樹者喻彼婦人是正言說是實言說所以者何阿難不以臭爛狗屍有衆生抱當向地獄若向畜生及閻摩羅世阿難以有衆生抱彼婦人當向地獄及畜生中或閻摩羅世阿難如来見此過故作如是說寧以臭爛狗屍不淨膿血青臭惡色形體薄皮諸虫遍滿似殘酪漿若取若持若抱若置懷裏不得以諸財寶裝飾婦人衆寶瓔珞具之所莊嚴栴檀塗體猶如香薰細滑柔耎盛年色美除諸病苦眼目端正乃至不欲令彼以脚大拇指觸婦女人若所以者何阿難譬如工匠垂以韛囊以風滿故吹出風氣阿難如是如是諸婦女人他不搖動未發言時而自呻吟動氣出風是故阿難若有智者當知婦人如匠韛囊應如是持阿難其婦女人見丈夫即作美言瞻視熟視視視已復視瞻仰觀察意念欲事面看邪視欲取他面齒銜下脣面色青紫以欲心故額上汗流若安坐時即不欲起若復立時復不欲坐木枝畫地搖弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頰頸呻出息遠遶屈曲左手牽衣右手拍髀又以指爪而刮齒牙草枝剔齒手搔腦後宣露腳脛鳴他見口平行而趣急視諸方阿難如是等相智者當知婦女之人欲事以發猒離棄捨所以者何勿令於我流轉生死大暗中住是故阿難應當住彼勤觀行中阿難當如是學阿難婦女之人具五種相於彼沙門釋種弟子而作染著於彼之所欲心最生非餘丈夫何等為五此沙門釋種弟子恒常梵行未曾經共婦人為其欲事如是丈夫甚難可得手脚柔耎少作事業阿難此等五相婦女之人最為染著沙門釋種弟子生極欲心非餘丈夫之所比類復次阿難復有五相成就具足婦人最極染著沙門釋種弟子生最欲心非餘諸丈夫之所比類何等為五此沙門釋種弟子輩多有善根具有福業有多氣力多有勢望多有精進多聞多巧知諸論阿難此等為五相婦女之人最為染著沙門釋種諸弟子極生欲心非餘丈夫之所比類阿難復有五種相具足婦女之人向沙門釋種諸弟子極生染著生極欲心最生欲心非餘丈夫之所等比何等為五此等沙門釋種諸弟子等普遍端嚴具足威儀覆藏諸根隱密諸事不令他人有所疑念應數數来我當得子及與財物阿難此等五相婦女之人最為染著最生欲心非餘

塔下二九五二



大威德陁羅尼經卷第十九　面　條第二十四已　丈夫之所等此作是語已長老阿難白佛言希有世尊乃至穢汙婦人所有欲行如來所說尒時阿難白佛言世尊於中所有希有之事我心有疑云何一切世間最上世尊未得成就行菩提前菩薩之身從兜率天降神母胎住其右脅世尊我不能作如是宣說如其菩薩從兜率天降神下生入母右脅在胎而住佛告言阿難汝今欲見菩薩所受胎處已不如其菩薩在右脅中所受胎藏阿難言世尊今正是時脩伽陁此是三摩耶如來於先菩薩之身在母右脅菩薩所受處母胎中示現令見見已我等將大歡喜尒時世尊作是神通作神通已於時梵天王娑婆世界主與六万八千百千等數諸梵天輩詣向佛所到已頂礼佛足圍遶三帀却住一面合十指掌向佛恭敬尒時佛告梵天大王娑婆世界主言汝梵天王受我往昔菩薩身時所用樓閣寶臺已不梵天白言如是如是婆伽婆如是修伽陁佛言汝梵天王今在何處梵王言世尊在梵世間佛言若尒汝梵今者可以顯現樓閣寶臺我等當知云何莊嚴之所住也時梵天王娑婆世界主告於彼等諸梵衆言汝等且住乃至我等將彼菩薩先所受用寶莊嚴具樓閣來也尒時梵王娑婆世界主頂礼佛足已乃至住梵宮殿尒時梵王娑婆世界主告善梵天子言汝梵者來從此已下乃至三十三天告語令知今者欲將菩薩先所受用樓閣臺等示現如來若欲見者應勤方便作行向彼尒時善梵天子從梵天宮以下乃至三十三天即發聲言菩薩樓閣先所受用今將詣向如來之所欲百示現若欲見者應勤方便作精進行尒時梵王娑婆世界主與八万四千百千俱致等數將彼菩薩先所受用寶臺樓閣置大梵宮是梵宮殿三千由旬中央安置中央安置已與無量諸天百千俱致諸天圍遶將來詣下閻浮提中又於彼時欲界色界一切諸天皆悉聚會為彼菩薩先所受用樓閣臺等作天音樂散諸天鬘及諸天香諸天末香諸天妙華諸天受用諸天圍遶而帝釋天王在大海中遠處觀瞻以手遮面眼或開合而不能覩所以者何諸梵天等有大威德三十三天於彼天處甚極卑下夜摩諸天兜率諸天彼等諸天尚不能見況釋王也尒時世尊作是神通已而彼音樂翳滅不現不令閻浮提人所得聞也所以者何恐閻浮提人聞天樂已悉迷悶心亂尒時四大天王白帝釋王言帝釋天王我等今者欲作何也我等不能得見菩薩先所受用寶臺閣等釋報彼言我等今者亦何所作我於今者亦不能見雖然我等今者且觀如來四王報言應速往見釋王報言若可速見即應得見而今我等且待須臾乃至今彼勝威力天慰喻如來先共語論彼時帝釋王等却住一方以手映面瞻仰如來尒時梵天王娑婆世界主將彼寶莊嚴具菩薩往昔所受用詣向佛所彼寶莊嚴具菩薩先受用者可愛端正甚可瞻覩有四寶柱上有樓閣如是大小譬如六月所生童子如是高大彼臺閣中有一牀榻譬如六月所生童子所卧之板彼寶莊嚴具菩薩往昔所受用者有如是色有如是形而天等世無有如此比類色者然諸天輩見彼菩薩所用受已生希有心彼等眼轉不能正觀彼時樓閣在世尊前譬如新融閻浮檀金巧師磨瑩無諸垢穢如是如是彼於三摩耶菩薩輦與明曜顯赫於彼菩薩所受用榻而天等世中無有如是比類色者若金若寶除菩薩頂（正本云錯肯其梨婆）彼梵身等所著衣服在彼榻前無有光色譬如風雨久漬羖羊毛毿然彼輦與牛頭栴檀之所成就以末一撿價直千世界以彼如是牛頭栴檀圍遶臺閣彼普遍閻錯其內更有第一重閣在彼第一樓閣臺中不著不縛自然而住復更有榻在彼第二樓觀臺中衆香所覆重更覆彼牛頭栴檀有如是色大威德陁羅尼經卷第二十已（隋天竺三藏闍那崛多等譯）如閻瑠璃最勝最妙彼香臺閣周帀所有最勝天華彼等不種以菩薩業報力故自然出生彼臺閣中復有最勝最上妙鬘閻錯圍遶周帀四邊彼等一切於彼處所皆現出生以菩薩往昔業果報故彼臺閣中有十千數妙淨食名具足威力天等世中無有如是衆生是食力唯除菩薩世間無有如是喜者世間無有如是樂者若彼臺閣中先無有者以彼菩薩往昔業報力故然彼臺中自然如是成就具足內外善成如是柔𣽎譬如迦真隣提衣此是非分說喻彼寶臺閣菩薩所住價直三千大千世界及諸天人等一切所有尒時菩薩以往昔業報力故作如是念菩薩決定當生人間生已出家決定當成阿耨多羅三藐三菩提若生家中若在右脅中於彼之處先須有此寶莊嚴閣母右脅中又彼菩薩從兜率天降神下已在臺閣寶牀榻中結跏趺坐其母夢見大白象龍入普處念彼如是坐已帝釋天王及四大天王二十八部大夜叉主有一夜叉種姓名曰密主金剛執手夜叉所生彼知菩薩在母右脅恒常隨順親近守護及四天王宮逐菩薩隨順守護復有四守菩提道場婦女神天所謂一名郁丘梨二名目丘梨三名陁婆闍四名頗羅頗羅婆帝是等四神知彼菩薩在母胎內常來守護而彼帝釋天王共五百天王亦知菩薩在母胎中常隨後往親近守護其梵天王娑婆世界主乃至三千大千中所有神天威德勢力皆悉將與彼菩薩身安置而住復次菩薩在母胎內其身譬如大山頂處夜暗之時有大火聚彼能見照一由旬內亦能照見乃至四由旬內如是如是菩薩在母胎中身相如是成就具足可憙端正甚可瞻覩彼之菩薩在彼妙香樓閣之上結跏趺坐如淨瑠璃藏真金色彼菩薩母亦見菩薩在母胎中譬如從大雲聚出於睒電曜大光明如是如是菩薩在母胎中以大威勢以功德色力照彼香樓閣已復照第二大寶樓閣照彼第二寶輦轝已普照母身普照一切母身體已復照母座照彼座已復照一切諸寶宮殿既照一切諸宮殿已從下出光照于東方南西北方皆悉遍照菩薩在母胎中周帀一拘盧奢也以功德威力及以色力皆悉遍照時四天王及二十八部大鬼神等時共五百夜叉周帀圍遶日初分時欲見菩薩故來詣彼所是時菩薩在母胎中先舉右手而共議論其菩薩母亦見菩薩在右脅內如真金形申手轉時徐舉手時安置手時而四大天王欲還本處菩薩及菩薩母圍遶三帀菩薩放捨麾動右手尒時四大天王作如是念菩薩今已放捨我等我等應去此第一因此第一緣若菩薩日初分時共四大天王言詞慰喻申舉右手周帀轉已正念安置復次若菩薩見有人來若婦女若丈夫若童男若童女菩薩是時先語慰喻後菩薩母亦復慰喻彼等即生希有之心此是誰也彼時菩薩在母胎中於先以能慰喻他人若天若龍若夜叉若人若非人無有能作於先慰喻菩薩之者但以菩薩於先慰喻彼諸人等日初分過已至中分時尒時帝釋天王及大天子欲來見菩薩者尒時菩薩遥見帝釋天王及三十三天已即舉右手真金色臂慰喻帝釋天王及三十三天即以一指指示座處其帝釋天王於菩薩教不能遠離時帝釋天王受教而坐敬念菩薩時菩薩母即面向彼所隨其菩薩欲向何處麾動手時其菩薩母預知童子共誰言語慰喻誰耶彼之樓閣見帝釋天王及三十三天影無別餘影如是善好清淨菩薩受用在母胎中而帝釋天王若欲還者菩薩即知為動右手示發遣相尒時帝釋天王知發遣已圍遶菩薩及菩薩母然後而去是時菩薩思惟正念安手本處日西分時其梵天王娑婆世界主與無量無數諸梵天王共相圍遶在菩薩前以天最勝味向菩薩邊其菩薩正念梵天王娑婆世界主來已尒時菩薩還舉右手慰喻梵天王娑婆世界主及諸梵天并諸天子是時菩薩梵天王娑婆世界主欲有所去菩薩知已還復示現發遣相貌而舉右手彼時梵天王娑婆世界主梵身諸天三帀圍遶菩薩及菩薩母

塔下二九〇四

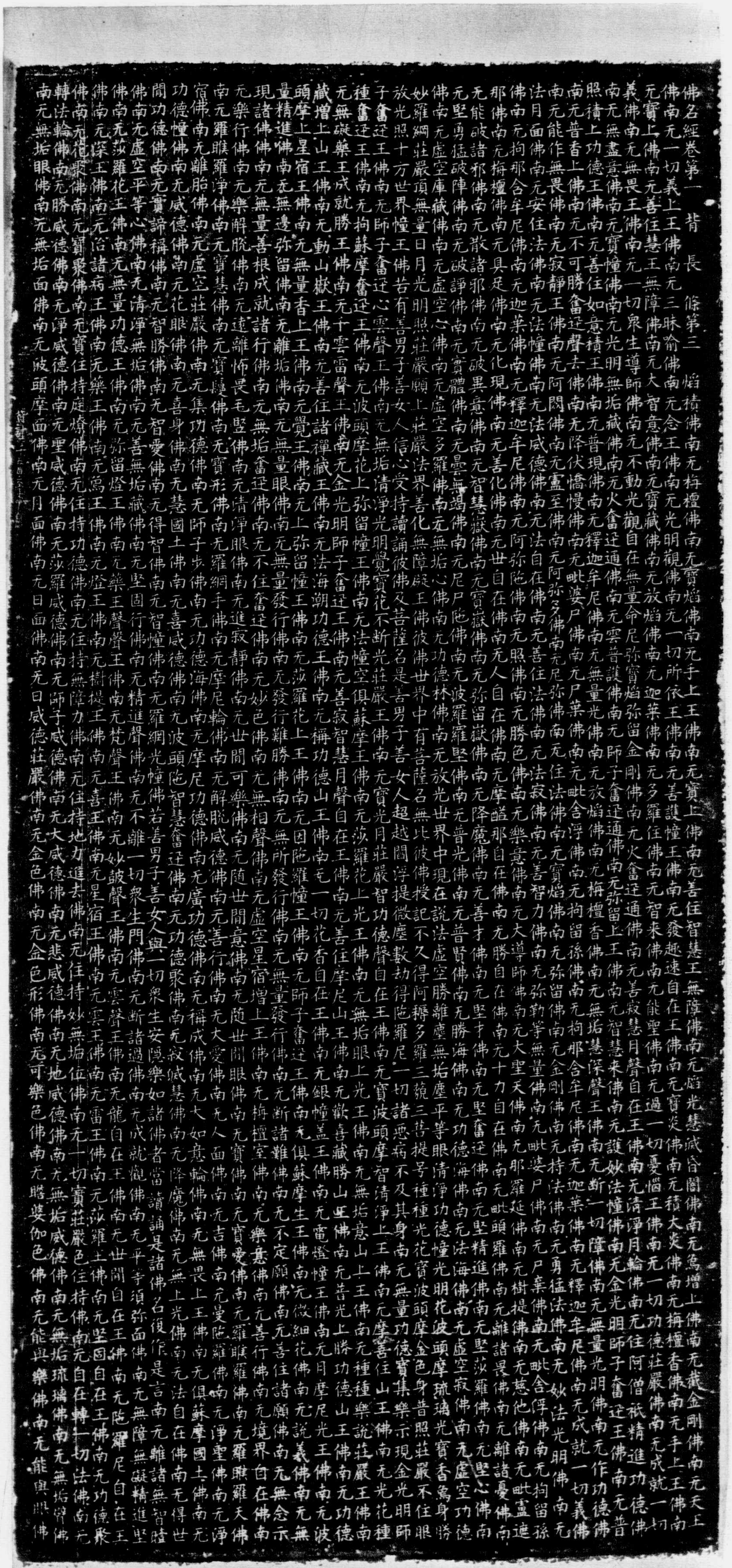


大威德陀羅尼經卷[illegible]已背條第二十四已然後乃去復有四大天王還來親近守護菩薩勿令惡心向彼菩薩而得便若尒時菩薩在母胎時其母不為欲火所燒亦復不[illegible]
癡火所燒其菩薩母於彼之時受持五戒不於丈夫而生欲心亦無丈夫向菩薩母生欲心者若有婦女若復丈夫若復童子若復童女彼諸病苦其菩薩母即授彼藥彼等眾生皆[illegible]
復病苦乃至從地取一草葉與諸病人彼等眾生皆得安樂無諸病惱阿難菩薩具足有是神通住母右脅十月已從母右脅正念而出無有汙染不如餘人為胎所汙是時帝釋天王[illegible]
娑婆世界主在菩薩前起正念已敬受菩薩菩薩在母胎時所居臺閣於中住者即時梵身諸天將向梵宮以為支提為供養故尒時菩薩無人堪受唯有諸天尒時菩薩降下地中已觀[illegible]
如師子如大丈夫彼時菩薩業報力故即生天眼而彼菩薩具天眼已菩薩觀視大千世界及城邑聚落村巷國土一切眾等地及天人地獄畜生閻羅世是時菩薩即知一切眾生心之[illegible]
菩薩觀察思惟一切眾生心於中或有眾生若當似我者若持戒若三摩提若般若行善根尒時菩薩即見大千世界中無有眾生與我等者何況有勝尒時菩薩猶如師子無有恐怖無[illegible]
正思惟正思惟已稱量選擇一切世間一切眾生知心行已無人扶持即行七步至第七步猶如師子觀察諸方作如是言我於世間最為第一我於世間最為殊特我當作盡生老死盡[illegible]
如是語時大千世界其聲遍滿此是菩薩業行果報具所生法是為菩薩最後補處生已當成阿耨多羅三藐三菩提以是故彼有如是等諸神通於彼之時一切眾生身毛皆豎大地震[illegible]
畏身皆戰掉一切世界光明遍滿尒時虛空有大音樂歌舞等聲普雨無量種種諸華阿難略說彼時有不可思議希有之事以是菩薩出現於世一切眾生皆得安樂阿難汝今見寶莊[illegible]
不比是菩薩母之右脅菩薩處母右脅經行之處世尊為彼天帝釋王及四大天王及諸天龍夜叉等示現眾寶莊嚴最勝臺閣菩薩先受用處尒時長老阿難即從座起整衣服偏袒右[illegible]
地合掌向佛而白佛言世尊菩薩於一切眾生具足希有未曾有法況復今者已成阿耨多羅三藐三菩提世尊我於今者第四第五乃至無量百千歸依佛陀作如是語已佛告長老阿[illegible]
於未來世有諸比丘不熏脩身不熏脩戒不熏脩心不熏脩慧猶如小兒愚癡無智言我是智我慢貢高無正威儀疑惑不信沙門垢贓彼等不信菩薩有如是清淨入胎彼等各各眾集[illegible]
汝等觀菩薩在母胎中彼有糞穢垢濁彼從母右脅生時胎垢不汙染以胎垢不汙染故彼即非丈夫輩和合當如是知成就善業諸眾生輩不住糞穢身無垢染如是眾生善入胎住為[illegible]
憐愍故菩薩生於人間不以天身當轉法輪所以者何勿令眾生當墮懈怠彼作是念世尊是天我等是人我等不能具足成就彼等諸法如彼成就諸法是故即生懈怠之心彼癡人輩[illegible]
當不作是念而彼眾生不可思議我等不可作彼稱量我得菩提時猶不觀察我之菩提及與神通況復菩薩諸神通也阿難汝當觀察癡人輩若當誹謗諸佛功德卑賤生盲染著糞[illegible]
養當作幾多無福德眾阿難問佛言世尊於未來世諸比丘等要誹謗如是賢直脩多羅也佛告言彼如是等相脩多羅要當誹謗亦不隨順復當更作無量惡業不用沙門法也阿難復[illegible]
等非善丈夫當生何處於未來世受何果報佛告言隨所有人壞滅佛菩提所生處若於過去未來現在諸佛世尊而誹謗者彼癡人輩所得生處亦復如是尒時長老阿難遍身毛豎鳴[illegible]
如是已復白佛言世尊我今身心迷悶熱惱聞彼等輩非善丈夫如是行故佛告阿難彼非善行唯有惡行阿難彼等以不正行故當墮阿鼻大地獄中阿難若有比丘比丘尼優婆塞[illegible]
如是脩多羅不信而生誹謗者彼等捨身已當墮阿鼻大地獄阿難汝等於如來所莫作限量阿難如來深廣無有邊際不可限量阿難若復有人得聞如是脩多羅已歡喜踴躍彼等[illegible]
利益彼等不但空得人身及以以善行彼等已得至真脫諸惡趣彼等不但空得壽命已自關閉一切諸惡趣門彼等當作佛子已得一切善業彼等福利信不虛也彼等善食國中所有持[illegible]
勝眾生之所已得淨信斷諸魔網已得度脫長路曠野捨離憂悲毒箭已得歡喜之事已到善受歸依之處已是應供養者於世間中難可出現最為福田者所以者何彼等於佛難法一[illegible]
可信處而生正信阿難彼等眾生善根具足無有缺少阿難彼等眾生非一生得我朋友者阿難有人聞已有愛而生歡喜不以見故阿難有人以見故有愛而生歡喜不以聞故有人見[illegible]
及憙復有人難復見聞不生愛喜阿難若有人見我聞我生愛喜者阿難汝等應作是念彼等眾生非一生處為我朋友彼等眾生如來親近當令解脫彼等眾生於如來所等共分者彼[illegible]
歸依處如來已攝彼眾生而彼等眾生應為如來之所攝受阿難我於往昔行菩薩行時一切眾生有怖惱者來至我邊求乞無畏我於尒時施彼無畏況復今者成阿耨多羅三藐三菩[illegible]
等於信法中應勤劬方便如來唯告如是事耳阿難若汝等所應作業當欲乾竭我慢網者阿難聞朋友處應到一由旬見朋友已當得安樂況復因我當種善根耶阿難如來阿羅阿三[illegible]
當知彼等眾生先為如來朋友彼等如來亦為我朋友以朋友故更相愛憙隨彼愛憙亦還愛憙彼等眾生阿難是故我今告汝我今語汝汝等但生信心我當付囑未來諸佛如來阿羅[illegible]
佛陀彼等如來知我朋友已當滿所欲願阿難譬如有一丈夫唯有一子隨順語言隨順受教而彼丈夫多有朋友彼命終之後彼之一子當應不困以父朋友多攝受故如是如是阿難[illegible]
當信我者彼等我當攝受付囑彼是我子已歸依我阿難如來多有朋友阿難如來彼諸朋友皆實語者不妄語者我當付囑彼實語者所謂如來諸朋友未來三藐三佛陀也阿難汝等[illegible]
中勤劬方便於汝等邊我有如是教勅尒時世尊說此經時彼等諸比丘聞佛所說歡喜奉行 大威德陀羅尼經卷第二十 已終 佛名經卷第一 長 元魏天竺三藏菩提流支譯
如是我聞一時佛在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱尒時世尊四眾圍遶及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等尒時世尊告諸大眾汝[illegible]
為汝說過去未來現在諸佛名字若善男子善女人受持讀誦諸佛名者是人現世安隱遠離諸難及消滅諸罪未來當得阿耨多羅三藐三菩提若善男子善女人欲消滅諸罪當淨洗浴著新淨
衣長跪合掌而作是言 南无東方阿閦佛南无火光佛南无靈曰佛南无無畏佛南无不可思議佛南无燈王佛南无放光佛南无光明莊嚴佛南无大勝佛南无成就大事佛南无寶[illegible]
堅王花佛歸命東方如是等無量無邊諸佛南无南方普滿佛南无威王佛南无住持疾行佛南无黠慧佛南无稱聲佛南无不畏見身佛南无師子聲佛南无不空見佛南无起行佛[illegible]
行淸淨佛南无莊嚴王佛南无大山王佛歸命南方如是等無量無邊諸佛南无西方无量壽佛南无師子佛南无香積王佛南无香手佛南无奮迅佛南无虛空藏佛南无寶幢佛南无淸淨眼佛[illegible]
嚴佛南无寶[illegible]出光佛歸命西方如是等無量無邊佛南无北方難勝佛南无月光佛南无栴檀佛南无自在佛南无金色王佛南无南无月色栴檀佛南无普眼見[illegible]

塔下二九〇四

佛名經卷第一　西[illegible]長[illegible]佛[illegible]第一[illegible]眼見佛南无輪手佛南无無垢佛歸命北方如是等無量無邊佛南无東南方治地佛南无自在佛南无法自在佛南无法慧佛南无法思佛南无常法慧
佛南无常樂佛南无善思惟佛南无善住佛南无善臂佛歸命東南方如是等無量無邊佛南无西南方那羅延佛南无龍王德佛南无寶聲佛南无地自在佛南无人王佛南无妙聲佛南无默
慧佛南无妙香花佛南无天王佛南无常清淨眼佛歸命西南方如是等無量無邊佛南无西北方月光面佛南无月光佛南无月幢佛南无勇猛佛南无日光面佛南无日藏佛南无日光莊嚴
佛南无花身佛南无波頭摩藏佛南无波頭摩鬘佛南无師子聲王佛南无善住意佛歸命西北方如是等無量無邊佛南无東北方寂諸根佛南无寂滅佛南无大將佛南无淨勝佛南无淨妙
聲佛南无淨天供養佛南无善化佛南无化佛南无善意佛南无善意住持佛歸命東北方如是等無量無邊佛南无下方實行佛南无疾行佛南无黠慧佛南无堅固王佛南无金剛齊佛南无
師子佛南无奮迅佛南无如實住佛南无成功德佛南无功德得佛南无善安樂佛南无天金剛佛歸命下方如是等無量無邊佛南无上方無量勝佛南无雲王佛南无雲功德佛南无無量稱
名佛南无聞身王佛南无大功德佛南无大須弥佛南无降伏魔王佛歸命上方如是等無量無邊佛南无未來普賢佛南无弥勒佛南无觀世自在佛南无得大勢至佛南无虛空藏佛南无無
垢稱佛南无成就義佛南无實聲佛南无大海佛南无無盡意佛歸命未來如是等無量無邊佛善男子善女人受持讀誦是諸佛名現世安隱遠離諸難及消滅諸罪未來畢竟得阿耨多羅三
藐三菩提南无無垢光佛南无樂莊嚴思惟佛南无無垢月幢稱佛南无花光佛南无焰光佛南无寶上佛南无無畏觀佛南无遠離諸畏驚怖佛南无師子奮迅力佛南无金光明王佛若善男
子善女人十日讀誦思惟是佛名必遠離一切業障南无一切同名佛所謂南无日龍奮迅二佛南无一切同名日龍奮迅佛南无六十功德寶佛南无一切同名功德寶佛南无六十二毗留羅
佛南无一切同名毗留羅佛南无八万四千名自在幢佛南无一切同名自在幢佛南无三百大幢佛南无一切同名大幢佛南无五百淨聲王佛南无一切同名淨聲王佛南无五百波頭摩王
佛南无一切同名波頭摩王佛南无五百日聲佛南无一切同名日聲佛南无五百樂自在聲佛南无一切同名樂自在聲佛南无五百日佛南无一切同名日佛南无五百普光佛南无一切同
名普光佛南无五百波頭摩上王佛南无一切同名波頭摩上王佛南无七百法光莊嚴佛南无一切同名法光莊嚴佛南无千法莊嚴王佛南无一切同名法莊嚴王佛南无千八百稱聲王佛
南无一切同名稱聲王佛南无三万散花佛南无一切同名散花佛南无三万三百稱聲王佛南无一切同名稱聲王佛南无八万四千阿難陁佛南无一切同名阿難陁佛南无千八百寂滅佛
南无一切同名寂滅佛南无五百歡喜佛南无一切同名歡喜佛南无五百威德佛南无一切同名威德佛南无五百上威德佛南无一切同名上威德佛南无五百日王佛南无一切同名日王
佛南无千雲雷聲王佛南无一切同名雲雷聲王佛南无千日幟自在聲佛南无一切同名日幟自在聲佛南无千離垢聲自在王佛南无一切同名離垢聲自在王佛南无千勢自在聲佛南无
一切同名勢自在聲佛南无千功德蓋幢安隱自在王佛南无一切同名功德蓋幢安隱自在王佛南无千閻浮檀佛南无一切同名閻浮檀佛南无千無垢聲自在王佛南无一切同名無垢聲
自在王佛南无千遠離諸怖聲自在王佛南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛南无二千駒鄰佛南无一切同名駒鄰佛南无二千寶幢佛南无一切同名寶幢佛南无八千堅精進佛南无一
切同名堅精進佛南无八千威德佛南无一切同名威德佛南无八千然燈佛南无一切同名然燈佛南无十千迦葉佛南无一切同名迦葉佛南无十千清淨面蓮花香積佛南无一切同名清
淨面蓮花香積佛南无十千莊嚴王佛南无一切同名莊嚴王佛南无十千星宿佛南无同名星宿佛南无一万八千娑羅王佛南无一切同名娑羅王佛南无一万八千娑羅自在王佛南无
无一切同名娑羅自在王佛南无一万八千普護佛南无一切同名普護佛南无四万願莊嚴佛南无一切同名願莊嚴佛南无三千毗盧舍那佛南无一切同名毗盧舍那佛南无三千放光佛南无相好
一切同名釋迦牟尼佛南无三万日月太白佛南无一切同名日月太白佛南无六万波頭摩上王佛南无一切同名波頭摩上王佛南无六万能令衆生離諸見佛南无一切同名能令衆生離諸
見佛南无六十百千万成就義見佛南无一切同名成就義見佛南无無量百千万名不可勝佛南无一切同名不可勝佛南无二億拘隣佛南无一切同名拘隣佛南无三億弗沙佛南无一切
同名弗沙佛南无六十億大莊嚴佛南无一切同名大莊嚴佛南无八十億實體法決定佛南无一切同名實體法決定佛南无六十億娑羅自在王佛南无一切同名娑羅自在王佛南无十八
億實體法決定佛南无一切同名實體法決定佛南无十八億日月燈明佛南无一切同名日月燈明佛南无百億決定光明佛南无一切同名決定光明佛南无二十億日月燈明佛南无一切
同名日月燈明佛南无二十億妙聲王佛南无一切同名妙聲王佛南无二十百億雲自在王佛南无一切同名雲自在王佛南无三十億釋迦牟尼佛南无一切同名釋迦牟尼佛南无二十億
千怖畏聲王佛南无一切同名怖畏聲王佛南无四十億那由他妙聲佛南无一切同名妙聲佛南无億千樂莊嚴佛南无一切同名樂莊嚴佛南无億那由他百千覺花佛南无一切同名覺花
佛南无六十頻婆羅遠離諸怖畏佛南无一切同名遠離諸怖畏佛南无須弥山微塵數一切功德山王勝名佛南无一切同名功德山王勝名佛南无十佛國土不可說億那由他微塵數普賢
佛南无一切同名普賢佛南无過去未來現在諸佛南无栴檀遠離諸煩惱藏佛南无功德奮迅佛南无勝奮迅佛南无修寂靜佛南无上寂靜佛南无住虛空佛南无降伏諸魔怨佛南无百寶
佛南无難勝光佛南无自在作佛南无日作佛南无無垢光佛南无自在觀佛南无金光明師子奮迅佛南无無垢威德佛南无觀自在佛南无金光普曜佛南无金光明師子奮迅佛南无無量
光佛南无釋迦牟尼佛南无靜去佛南无寂靜上佛南无普光明積上功德王佛南无普現見佛南无金剛功德佛南无不動佛南无普賢佛南无普照佛南无寶法上決定佛南无無畏王佛
南无無垢光佛南无樂說莊嚴思惟佛南无無垢月幢稱佛南无拘蘇摩莊嚴光明作佛南无出火佛南无寶上佛南无無畏觀佛南无師子奮迅力佛南无遠離怖畏毛堅稱佛南无金剛牟尼
佛南无飲甘露佛南无金剛光王佛南无善見佛南无月乘佛南无毗舍浮佛南无拘留孫佛南无難勝佛南无阿閦佛南无靈舍佛南无阿弥陁佛南无尼弥佛南无寶光焰佛南无弥留佛南
无自在佛南无寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛南无遠離一切諸畏煩惱上功德佛南无初發心念斷疑發解斷煩惱佛南无斷諸煩惱闇三昧上王佛南无金剛堅強消伏壞散佛南无大

塔下二九一三



佛名經卷第一　背　長　條第三

焰積佛南无栴檀佛南无寶焰佛南无手上王佛南无寶上佛南无善住智慧王無障佛南无焰光慧滅闇佛南无爲增上佛南无㦸金剛佛南无天上佛南无一切義上王佛南无三昧喻佛南无念王佛南无光明觀佛南无一切所依王佛南无善護幢王佛南无發趣速自在王佛南无寶炎佛南无積大炎佛南无栴檀香佛南无手上王佛南无寶上佛南无善住慧王無障佛南无大智意佛南无寶藏佛南无放焰佛南无迦葉佛南无多羅住佛南无智来佛南无能聖佛南无過一切憂惱王佛南无一切功德莊嚴佛南无成就一切義佛南无無畏王佛南无一切衆生導師佛南无不動光觀自在無量命尼弥寶焰弥留金剛佛南无火奮迅通佛南无善寂慧月聲自在王佛南无清淨月輪佛南无住阿僧祇精進功德佛南无無盡意佛南无寶幢佛南无光明無垢藏佛南无火奮迅通佛南无雲普護佛南无師子奮迅通佛南无弥留上王佛南无智慧来佛南无護妙法幢佛南无金光明師子奮迅王佛南无普照積上功德王佛南无善住如意積王佛南无普現佛南无釋迦牟尼佛南无無量光佛南无放焰佛南无栴檀香佛南无無垢慧深聲王佛南无斷一切障佛南无無量光明佛南无作功德佛南无普香上佛南无不可勝奮迅聲去佛南无降伏憍慢佛南无毗婆尸佛南无尸棄佛南无毗舍浮佛南无拘留孫佛南无拘那含牟尼佛南无迦葉佛南无釋迦牟尼佛南无成就一切義佛南无能作無畏佛南无寂靜王佛南无阿閦佛南无盧至佛南无阿弥々佛南无尼弥佛南无住法佛南无寶焰佛南无弥留佛南无金剛佛南无持法佛南无勇猛法佛南无妙法光明佛南无法月面佛南无安住法佛南无法幢佛南无法威德佛南无法自在佛南无善住法佛南无法寂佛南无善智力佛南无弥勒等無量佛南无毗婆尸佛南无尸棄佛南无毗舍浮佛南无拘留孫佛南无拘那含牟尼佛南无迦葉佛南无釋迦牟尼佛南无阿弥陀佛南无照佛南无勝色佛南无樂意佛南无大導師佛南无大聖天佛南无那羅延佛南无樹提佛南无慈他佛南无毗盧遮那佛南无栴檀佛南无具足佛南无化現佛南无善化佛南无世自在佛南无人自在佛南无摩醯那自在佛南无勝自在佛南无十力自在佛南无毗頭羅佛南无離諸畏佛南无離諸憂佛南无能破諸邪佛南无散諸邪佛南无破異意佛南无智慧嶽佛南无寶嶽佛南无弥留嶽佛南无降魔佛南无善才佛南无堅才佛南无堅奮迅佛南无堅精進佛南无堅莎羅佛南无堅心佛南无堅勇猛破陣佛南无破諍佛南无寶體佛南无曇無竭佛南无尼尸陀佛南无波羅羅堅佛南无普光佛南无勝海佛南无功德海佛南无法海佛南无虛空寂佛南无虛空功德佛南无虛空庫藏佛南无虛空心佛南无虛空多羅佛南无無垢心佛南无功德林佛南无放光世界中現在說法虛空勝離塵無垢塵平等眼清淨功德幢光明花波頭摩琉璃光寶香爲身勝妙羅網莊嚴頂無量日月光明照莊嚴願上莊嚴法界善化無障礙王佛彼佛世界中有菩薩名無比彼佛授記不久得阿耨多羅三藐三菩提号種種光花寶波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界幢王佛若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛及菩薩名是善男子善女人超越閻浮提微塵數劫得陀羅尼一切諸惡病不及其身南无無量功德寶集樂示現金光明師子奮迅王佛南无師子奮迅心雲聲王佛南无無垢清淨光明覺寶花不斷光莊嚴王佛南无寶光月莊嚴智功德聲自在王佛南无寶波頭摩智清淨上王佛南无摩善住山王佛南无光花種種奮迅王佛南无拘蘇摩奮迅王佛南无波頭摩花上弥留幢王佛南无法幢空俱蘇摩王佛南无莎羅花上光王佛南无無垢眼上光王佛南无無垢意山上王佛南无種種樂說莊嚴王佛南无無礙藥王成就勝王佛南无千雲雷聲王佛南无金光明師子奮迅王佛南无善寂智慧月聲自在王佛南无善住摩尼山王佛南无歡喜藏勝山王佛南无普光上勝功德山王佛南无功德藏增上山王佛南无動山嶽王佛南无善住諸禪藏王佛南无法海潮功德王佛南无稱功德山王佛南无一切花香自在王佛南无銀幢蓋王佛南无電燈幢王佛南无月摩尼光王佛南无波頭摩上星宿王佛南无無量香上王佛南无覺王佛南无上弥留幢王佛南无莎羅花上王佛南无因陀羅幢王佛南无師子奮迅王佛南无俱蘇摩生王佛南无微細花佛南无說義佛南无無量精進佛南无無邊弥留佛南无離垢佛南无無量眼佛南无無量發行佛南无發行難勝佛南无無所發行佛南无無量發行佛南无斷諸難佛南无不定願佛南无善住諸願佛南无無念示現諸佛佛南无無量善根成就諸行佛南无無垢奮迅佛南无不住奮迅佛南无妙色佛南无無相聲佛南无虛空星宿增上王佛南无栴檀室佛南无樂意佛南无善行佛南无境界自在佛南无樂行佛南无樂解脫佛南无遠離怖畏毛竪佛南无清淨眼佛南无進寂靜佛南无世間可樂佛南无隨世間意佛南无隨世間眼佛南无寶佛南无寶愛佛南无羅睺羅佛南无羅睺羅天佛南无羅睺羅淨佛南无寶慧佛南无寶鬘佛南无寶形佛南无羅網手佛南无摩尼輪佛南无解脫威德佛南无善行佛南无大愛佛南无人面佛南无吉佛南无曼陀羅佛南无淨聖佛南无淨宿佛南无離胎佛南无虛空莊嚴佛南无集功德佛南无師子步佛南无功德海佛南无摩尼功德佛南无廣功德佛南无稱成佛南无大如意輪佛南无無畏上王佛南无俱蘇摩國土佛南无功德幢佛南无威德佛南无花眼佛南无喜身佛南无慧國土佛南无喜威德佛南无波頭陀智慧奮迅佛南无功德聚佛南无寂滅慧佛南无降魔佛南无無上光佛南无法自在佛南无得世間功德佛南无實諦稱佛南无智勝佛南无智愛佛南无得智佛南无智幢佛南无羅網光幢佛若善男子善女人與一切衆生安隱樂如諸佛者當讀誦是諸佛名復作是言南无離諸無智瞎佛南无虛空平等心佛南无清淨無垢佛南无善無垢藏佛南无堅固行佛南无精進聲佛南无不離一切衆生門佛南无斷諸過佛南无成就觀佛南无平等須弥面佛南无無障無礙精進堅佛南无莎羅花王佛南无無量功德王佛南无弥留燈王佛南无藥王聲王佛南无梵聲王佛南无妙鼓聲王佛南无雲聲王佛南无龍自在王佛南无世間自在王佛南无陀羅尼自在王佛南无深王佛南无治諸病王佛南无藥王佛南无爲王佛南无燈王佛南无樹提王佛南无喜王佛南无星宿王佛南无雲王佛南无雷王佛南无莎羅王佛南无堅固自在王佛南无功德聚佛南无花聚佛南无寶聚佛南无寶住持庭燎佛南无住持功德佛南无住持無障力佛南无住持地力進去佛南无住持妙無垢住佛南无一切寶莊嚴色住持佛南无自在轉一切法佛南无轉法輪佛南无勝威德佛南无淨威德佛南无聖威德佛南无莎羅威德佛南无師子威德佛南无大威德佛南无悲威德佛南无地威德佛南无無垢威德佛南无無垢琉璃佛南无無垢聲佛南无無垢眼佛南无無垢面佛南无波頭摩面佛南无月面佛南无日面佛南无日威德莊嚴佛南无金色佛南无金色形佛南无可樂色佛南无瞻婆伽色佛南无能與樂佛南无能與眼佛

塔下二九一三

佛名經卷第一　長　面　條第三

南无難勝佛南无難降伏佛南无斷諸惡佛南无難量佛南无難成佛南无俱蘇摩成佛南无甘露成佛南无寶成就佛南无功德成就佛南无日成就佛南无花成就佛南无成就樂有佛南无成就功德佛南无大勝佛南无妙佛南无無垢佛南无離諸障佛南无婆樓那佛南无婆樓那天佛南无勇猛仙佛南无精進仙佛南无無垢仙佛南无金剛仙佛南无觀眼佛南无無障礙佛南无住虛空佛南无住清淨佛南无善住清淨功德寶佛南无善跡佛南无善思義佛南无善化佛南无善愛佛南无善眼佛南无善親佛南无善行佛南无善生佛南无善花佛南无善香佛南无善聲佛南无善臂佛南无善光佛南无善山佛南无功德山佛南无寶山佛南无智山佛南无勝山佛南无上山佛南无光明莊嚴佛南无大光明照莊嚴佛南无清淨莊嚴佛南无波頭摩莊嚴佛南无實中佛南无金剛合佛南无金剛齊佛南无碎金剛佛南无破金剛堅佛南无降伏魔佛南无不空見佛南无愛見佛南无現見佛南无善見佛南无大善見佛南无善見佛南无無垢見佛南无見平等不平等佛南无見一切義佛南无斷一切障礙佛南无斷一切眾生病佛南无一切世間愛見佛南无上妙佛南无大莊嚴佛南无一切三昧佛南无度一切疑佛南无度一切法佛南无不取諸法佛南无一切清淨佛南无一切義成就佛南无一切通佛南无花通佛南无波頭摩樹提奮迅通佛南无俱蘇摩通佛南无海住持勝智慧奮迅通佛南无多摩羅葉栴檀香通佛南无常觀佛南无常圓遶佛南无常不輕佛南无常憂佛南无常喜佛南无常笑歡喜根佛南无常滿足手佛南无常舉手佛南无常點慧佛南无常脩行佛南无常精進佛南无尼拘律佛南无阿村迦佛南无金色佛南无花開佛南无善決定佛南无波頭摩光佛南无花身佛南无手脚柔軟網身佛南无日輪佛南无聞滿足佛南无捐身身佛南无勝威德佛南无無垢身佛南无波頭摩花身佛南无得無礙佛南无得願滿足佛南无得普照清淨佛南无得大無畏佛南无至大佛南无至大精進究竟佛南无大境界佛南无大海佛南无大樂說佛南无大樂王佛南无大功德佛南无無量香佛南无無量精進佛南无無量行佛南无無量功德佛南无寶生佛南无無邊功德寶作佛南无法作佛南无金色作佛南无勝作佛南无自在作佛南无日作佛南无光作佛南无火作佛南无無畏作佛南无樂作佛南无燈作佛南无賢作佛南无覺作佛南无花作佛南无花勝藏佛南无俱蘇摩勝藏佛南无憂波羅勝藏佛南无波頭摩勝藏佛南无功德勝藏佛南无快勝藏佛南无福德勝藏佛南无天勝藏佛南无香勝藏佛南无大雲藏佛南无耶羅延藏佛南无如來藏佛南无功德藏佛南无根藏佛南无如意藏佛南无金剛藏佛南无得藏佛南无勢羅藏佛南无山藏佛南无波頭摩藏佛南无俱蘇摩藏佛南无香藏佛南无摩尼藏佛南无賢藏佛南无普藏佛南无月無垢藏佛南无日藏佛南无照藏佛南无光明幢佛南无月幢佛南无功德幢佛南无離世間幢佛南无花幢佛南无寶幢佛南无法幢佛南无自在幢佛南无寶幢佛南无無垢幢佛南无大幢佛南无月無垢幢佛南无普照幢佛南无弥留幢佛南无護妙法幢佛南无放光明幢佛南无善清淨无垢照幢佛南无善清淨光明幢佛南无善清淨無垢光照幢佛南无香光明佛南无虛空光明佛南无大光明佛南无寶光明佛南无火光明佛南无日光明佛南无月光明佛南无日月光明佛南无無垢光明佛南无火輪光明佛南无寶照佛南无寶光明佛南无勝威德香光明佛南无種種多威德王勝光明佛南无虛空清淨金色莊嚴威德光明佛南无一切法幻奮迅威德光明佛南无清淨光明佛

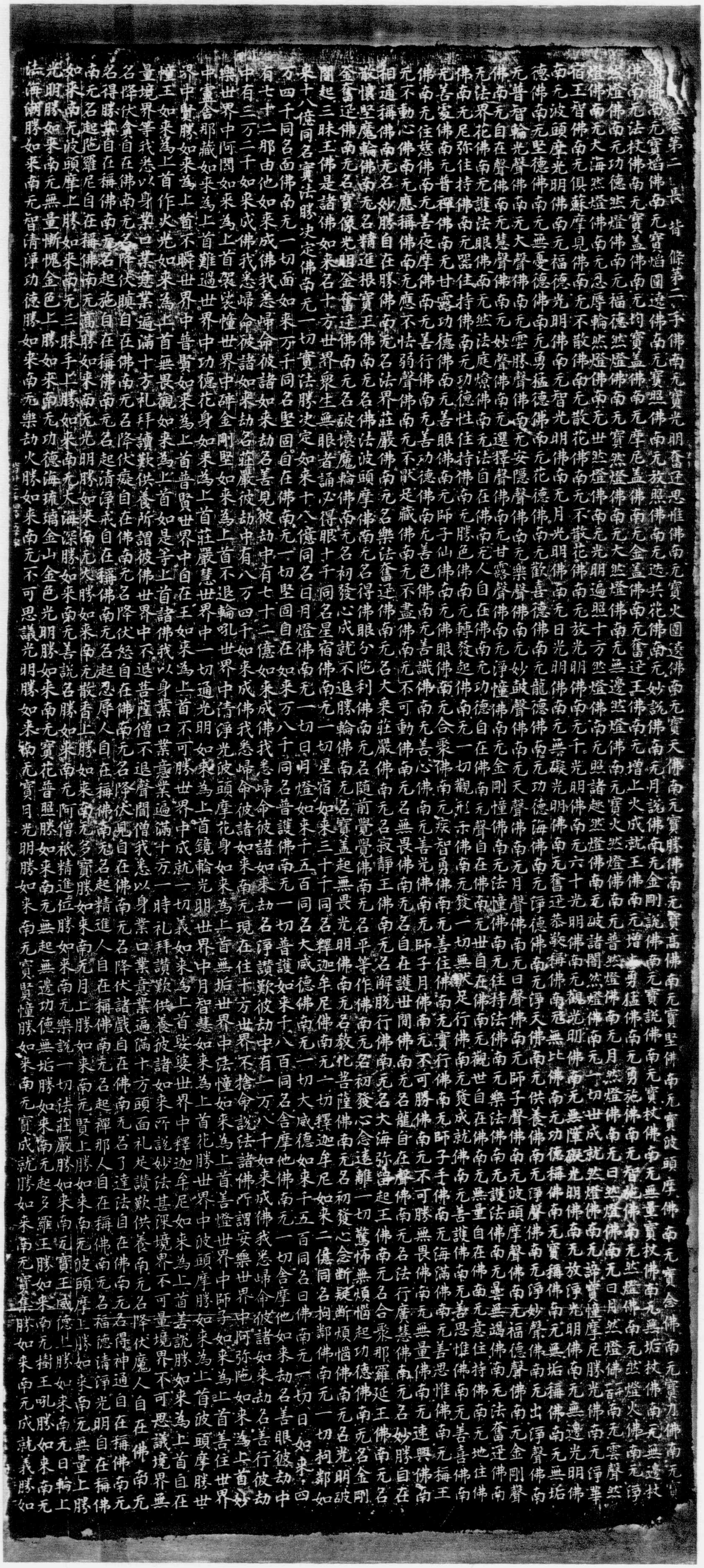
佛名經卷第一　終

佛名經卷第二　長

元魏北天竺三藏菩提流支譯

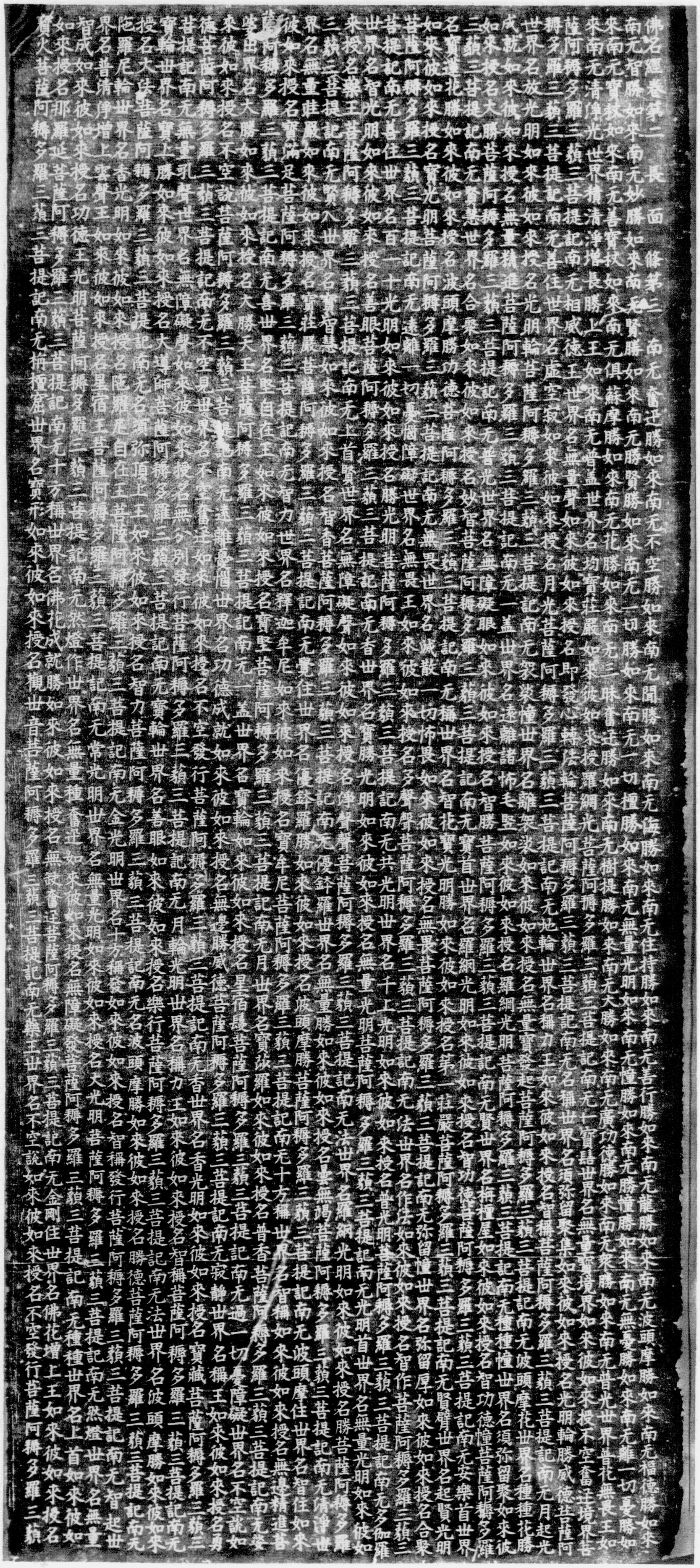
南无功德寶光明佛南无金光光明佛南无高光明佛南无放光明佛南无俱蘇摩光明佛南无香光明佛南无甘露光明佛南无無量寶花光明佛南无水月光明佛南无寶月光明佛南无弥留光明佛南无眾集日輪佛南无雲光明佛南无樂頭香婆伽花佛南无無畏光明佛南无法力光明佛南无無垢光明佛南无清淨光明佛南无月光明佛南无日光明佛南无樹提光明佛南无燈火光明佛南无梵燒光明佛南无羅網光明佛南无大光明佛南无稱光明佛南无普光明佛南无無邊光明佛南无色光明聲佛南无虛空聲佛南无妙鼓聲佛南无師子聲佛南无雲聲佛南无天聲佛南无妙聲佛南无梵聲佛南无雲妙鼓聲佛南无法鼓聲佛南无法鼓出聲佛南无聲滿法界聲佛南无地吼聲佛南无普遍聲佛南无師子孔聲佛南无無量吼聲佛南无無分別吼聲佛南无驚怖一切魔輪聲佛南无降伏一切聲聲佛南无無障礙月慧佛南无法無垢月佛南无普照月佛南无放光明月佛南无盧舍那月佛南无解脫月佛南无稱月佛南无功德月佛南无寶月佛南无滿月佛南无大月佛南无月輪清淨佛南无日月佛南无月慧佛南无無垢慧佛南无深慧佛南无戒慧佛南无難勝慧佛南无阿僧祇劫修習慧佛南无無量樂功德莊嚴行慧佛南无無量功德莊嚴佛南无離劫佛南无勝功德王莊嚴威德王劫佛南无自在滅劫佛南无弥留劫佛南无須弥留劫佛南无不可說劫佛南无金光明色光上佛南无龍象上佛南无愛上佛南无度上佛南无法上佛南无金剛上佛南无威德上佛南无無垢上佛南无龍家上佛南无寶上佛南无勝寶上佛南无娑梨羅上佛南无天上佛南无波頭摩上佛南无香上佛南无放香佛南无樂香佛南无香奮迅佛南无香鳥奮迅佛南无香鳥佛南无大香鳥佛南无多羅跋香佛南无戒香佛南无無邊香佛南无普遍香佛南无熏香佛南无多伽羅香佛南无栴檀香佛南无曼陀羅香佛南无波頭摩香佛南无波頭摩手佛南无波頭摩眼佛南无波頭摩莊嚴佛南无波頭摩起佛南无波頭摩勝佛南无月勝佛南无身勝佛南无驚怖勝佛南无驢勝雲佛南无功德成就雲佛南无寶雲佛南无功德雲佛南无雲護佛南无普護佛南无聖護佛南无功德護佛南无普遍護佛南无精進護佛南无精進喜佛南无上喜佛南无實喜佛南无師子喜佛南无龍喜佛南无寶喜佛南无[illegible]智佛南无善去佛南无善知寂靜去佛南无大勢佛南无甘露勢佛南无金剛杵勢佛南无無垢霧勢佛南无不動處勢佛南无過三界處勢佛南无三昧處勢佛南无定霧勢佛南无不動身[illegible]勢佛南无高去佛南无寂滅去佛南无師子奮迅去佛南无善步去佛南无無盡慧佛南无海慧佛南无住慧佛南无勝慧佛南无滅諸惡慧佛南无寂靜慧佛南无修行慧佛南无客慧佛南无堅慧佛南无善清淨慧佛南无大慧佛南无普慧佛南无無邊慧佛南无威德慧佛南无世慧佛南无上慧佛南无妙慧佛南无快慧佛南无無觀慧佛南无稱慧佛南无廣慧佛南无栴檀滿慧佛南无金剛慧佛南无清淨慧佛南无覺慧佛南无法慧佛南无師子慧佛南无虎慧佛南无善慧佛南无寶慧佛南无勝慧佛南无勝積慧佛南无勇猛積佛南无般若積佛南无樂說積佛南无香[illegible]佛南无寶積佛南无寶髻佛南无功德髻佛南无天髻佛南无龍髻佛南无大髻佛南无弥留聚佛南无大聚佛南无大焰聚佛南无寶聚佛南无寶手佛南无寶手柔軟佛南无寶印

塔下二九一二



經卷第二 長 背 條第二 手 佛南无寶光明奮迅思惟佛南无寶火圓遶佛南无寶天佛南无寶勝佛南无寶高佛南无寶堅佛南无寶波頭摩佛南无寶念佛南无寶力佛南无寶
佛南无寶焰佛南无寶焰圓遶佛南无寶照佛南无放照佛南无造共花佛南无妙說佛南无月說佛南无金剛說佛南无寶說佛南无寶杖佛南无無量寶杖佛南无無垢杖佛南无無邊杖
佛南无法杖佛南无寶蓋佛南无均寶蓋佛南无摩尼蓋佛南无金蓋佛南无奮迅王佛南无增上火成就王佛南无增上勇猛佛南无勇施佛南无智施佛南无然燈佛南无然燈火佛南无淨
然燈佛南无功德然燈佛南无福德然燈佛南无寶然燈佛南无大然燈佛南无無邊然燈佛南无寶火然燈佛南无普然燈佛南无月然燈佛南无日然燈佛南无日月然燈佛南无雲聲然
燈佛南无大海然燈佛南无忍辱輪然燈佛南无世然燈佛南无光明遍照十方然燈佛南无照諸趣然燈佛南无破諸闇然燈佛南无一切世成就然燈佛南无諦寶幢摩尼勝光佛南无淨華
宿王智佛南无俱蘇摩見佛南无不散佛南无散花佛南无不散花佛南无放光明佛南无千光明佛南无六十光明佛南无觀光明佛南无無障礙光明佛南无放淨光明佛南无無邊光明佛
南无波頭摩光明佛南无福德光明佛南无智光明佛南无月光明佛南无日光明佛南无無礙光明佛南无奮迅恭敬稱佛南无無比佛南无功德稱佛南无寶稱佛南无無垢稱佛南无無垢
德佛南无堅德佛南无無憂德佛南无勇猛德佛南无花德佛南无歡喜德佛南无龍德佛南无功德海佛南无淨德佛南无淨天佛南无供養佛南无淨聲佛南无淨妙聲佛南无出淨聲佛南
无普智輪光聲佛南无大聲佛南无雲勝聲佛南无安隱聲佛南无樂聲佛南无妙鼓聲佛南无天聲佛南无月聲佛南无日聲佛南无師子聲佛南无波頭摩聲佛南无福德聲佛南无金剛聲
佛南无自在聲佛南无慧聲佛南无妙聲佛南无選擇聲佛南无甘露聲佛南无淨幢佛南无金剛幢佛南无法幢佛南无住持法佛南无樂法佛南无護法佛南无曇無竭佛南无法奮迅佛南
无法界花佛南无護法眼佛南无然法庭燎佛南无法自在佛南无人自在佛南无功德自在佛南无聲自在佛南无世自在佛南无觀世自在佛南无無量自在佛南无意住持佛南无地住佛
佛南无尼弥住持佛南无器住持佛南无功德性住持佛南无勝色佛南无轉發起佛南无一切觀形示佛南无發一切無猒足行佛南无發成就佛南无善護佛南无善思惟佛南无善喜佛南
无善家佛南无普禪佛南无甘露功德佛南无善眼佛南无師子仙佛南无佛眼佛南无合衆佛南无疾智勇佛南无善住佛南无實行佛南无師子手佛南无海滿佛南无善思惟佛南无稱王
佛南无住慈佛南无善夜摩佛南无善行佛南无善功德佛南无善色佛南无善識佛南无善心佛南无善光佛南无師子月佛南无不可勝佛南无不可勝無畏佛南无無量佛南无速興佛南
无不動心佛南无應稱佛南无應不怯弱聲佛南无不猒足藏佛南无不盡佛南无不可動佛南无名無畏佛南无名自在護世間佛南无名龍自在聲佛南无名法行廣慧佛南无名妙勝自在
相通稱佛南无名妙勝自在勝佛南无名法界莊嚴佛南无名樂法奮迅佛南无名大衆莊嚴佛南无名寂靜王佛南无名解脫行佛南无名大海弥留起王佛南无名合衆那羅延王佛南无名
敬懷堅魔輪佛南无名精進根寶王佛南无名佛法波頭摩佛南无名得佛眼分陁利佛南无名隨前覺覺佛南无名平等作佛南无名初發心念遠離一切驚怖無煩惱起功德佛南无名金剛
釡奮迅佛南无名寶像光明釡奮迅佛南无名破壞魔輪佛南无名初發心成就不退勝輪佛南无名寶蓋起無畏光明佛南无名教化菩薩佛南无名初發心念斷疑斷煩惱佛南无名光明破
闇起三昧王佛是諸佛如来名十方世界衆生無眼者誦必得眼十千同名星宿佛南无一切星宿如来三十千同名釋迦牟尼佛南无一切釋迦牟尼如来二億同名拘鄰佛南无一切拘鄰如
来十八億同名實法勝決定佛南无一切實法勝決定如来十八億同名日月燈佛南无一切日月燈如来千五百同名大威德佛南无一切大威德如来千五百同名日佛南无一切日如来四
万四千同名面佛南无一切面如来万千同名堅固自在佛南无一切堅固自在如来万八千同名普護佛南无一切普護如来千八百同名舍摩他佛南无一切舍摩他如来劫名善眼彼劫中
有七十二那由他如来成佛我悉歸命彼諸如来劫名善見彼劫中有七十二億如来成佛我悉歸命彼諸如来劫名淨讚歎彼劫中有一万八千如来成佛我悉歸命彼諸如来劫名善行彼劫
中有三万二千如来成佛我悉歸命彼諸如来劫名莊嚴彼劫中有八万四千如来成佛我悉歸命彼諸如来南无現在住十方世界不捨命說法諸佛所謂安樂世界中阿弥陁如来為上首妙
樂世界中阿閦如来為上首袈裟幢世界中碎金剛堅如来為上首不退輪吼世界中清淨光波頭摩花身如来為上首無垢世界中法幢如来為上首善燈世界中師子如来為上首善住世界
中盧舍那藏如来為上首難過世界中功德花身如来為上首莊嚴慧世界中一切通光明如来為上首鏡輪光明世界中月智慧如来為上首花勝世界中波頭摩勝如来為上首波頭摩勝世
界中賢勝如来為上首不瞬世界中普賢如来為上首普賢世界中自在王如来為上首不可勝世界中成就一切義如来為上首娑婆世界中釋迦牟尼如来為上首善說勝如来為上首自在
幢王如来為上首作火光如来為上首無畏觀如来為上首如是等上首諸佛我以身業口業意業遍滿十方一時礼拜讚歎供養彼諸如来所說妙法甚深境界不可量境界不可思議境界無
量境界等我悉以身業口業意業遍滿十方礼拜讚歎供養所謂彼佛世界中不退菩薩僧不退聲聞僧我悉以身業口業意業遍滿十方頭面礼足讚歎供養南无名降伏魔人自在佛南无
名降伏貪自在佛南无名降伏瞋自在佛南无名降伏癡自在佛南无名降伏怒自在佛南无名降伏見自在佛南无名降伏諸戲自在佛南无名了達法自在佛南无名得神通自在稱佛南无
名得勝業自在稱佛南无名起施自在稱佛南无名起清淨戒自在稱佛南无名起忍辱人自在稱佛南无名起精進人自在稱佛南无名起禪那人自在稱佛南无名福德請淨光明自在稱佛
南无名起陁羅尼自在稱佛南无高勝如来南无光明勝如来南无大勝如来南无散香上勝如来南无多寶勝如来南无月上勝如来南无賢上勝如来南无波頭摩上勝如来南无無量上勝
如来南无波頭摩上勝如来南无三昧手上勝如来南无大海深勝如来南无善說名勝如来南无阿僧祇精進位勝如来南无樂說一切法莊嚴勝如来南无寶王威德上勝如来南无日輪上
光明勝如来南无無量慚愧金色上勝如来南无功德海琉璃金山金色光明勝如来南无寶花普照勝如来南无無起無邊功德無垢勝如来南无起多羅王勝如来南无樹王吼勝如来南无
法海潮勝如来南无智清淨功德勝如来南无樂劫火勝如来南无不可思議光明勝如来南无寶月光明勝如来南无寶賢幢勝如来南无寶成就勝如来南无寶集勝如来南无成就義勝如

塔下二九一二

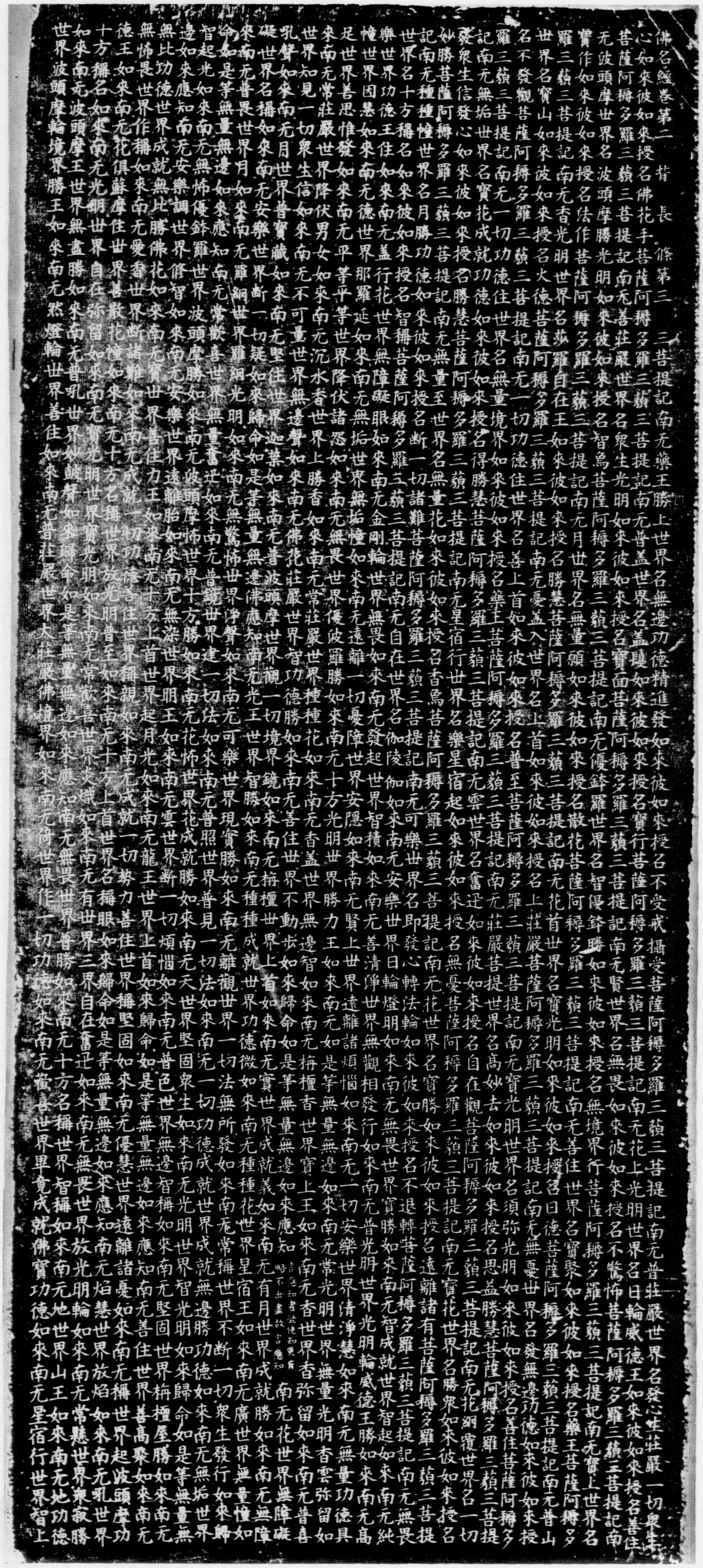


佛名經卷第二

長面條第三

南无奮迅勝如來南无不空勝如來南无聞勝如來南无海勝如來南无住持勝如來南无善行勝如來南无龍勝如來南无波頭摩勝如來南无福德勝如來南无智勝如來南无妙勝如來南无賢勝如來南无勝賢勝如來南无一切勝如來南无一切檀勝如來南无無量光明如來南无幢勝如來南无勝幢勝如來南无無憂勝如來南无離一切憂勝如來南无寶杖如來南无善寶杖如來南无俱蘇摩勝如來南无花勝如來南无三昧奮迅勝如來南无樹提勝如來南无大勝如來南无廣功德勝如來南无衆勝如來南无普光世界普花無畏王如來南无清淨光世界積清淨增長勝上王如來南无曾蓋世界名均寶莊嚴如來彼如來授羅網光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无十寶髻世界名無量寶境界如來彼如來授不空奮迅境界菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无相威德王世界名無量聲如來彼如來授名即發心轉法輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无名稱世界名須弥留聚集如來彼如來授名光明輪勝威德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无善住世界名虛空寂如來彼如來授名月光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无地輪世界名稱力王如來彼如來授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无月起光世界名放光明如來彼如來授名光明輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无袈裟幢世界名離袈裟如來彼如來授名無量寶發起菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无波頭摩花世界名種種花勝成就如來彼如來授名無量精進菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无一蓋世界名遠離諸怖毛竪如來彼如來授名羅網光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无種種幢世界名須弥留聚如來彼如來授名大勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无普光世界名無障礙眼如來彼如來授名智勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无賢世界名栴檀屋如來彼如來授名智功德幢菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无賢慧世界名合聚如來彼如來授名妙智菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无寶首世界名羅網光明如來彼如來授名智功德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无安樂首世界名寶蓮花勝如來彼如來授名波頭摩勝功德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无稱世界名智花寶光明勝如來彼如來授名第一莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无賢臂世界名起賢光明如來彼如來授名寶光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无無畏世界名滅散一切怖畏如來彼如來授名無畏菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无弥留幢世界名弥留厚如來彼如來授名合聚菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无遠離一切憂惱障礙世界名無畏王如來彼如來授名多聲聲菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无法世界名作法如來彼如來授名智作菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无善住世界名百一十光明如來彼如來授名勝光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无共光明世界名千上光明如來彼如來授名普光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无多伽羅世界名智光明如來彼如來授名善眼菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无香世界名寶勝光明如來彼如來授名無量光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无光明首世界名無量光明如來彼如來授名藥王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无上首賢世界名無障礙聲如來彼如來授名淨聲聲菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无法世界名羅網光明如來彼如來授名勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无賢八世界名寶智慧如來彼如來授名智香菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无優鉢羅世界名無量勝如來彼如來授名無竭菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无清淨世界名無量莊嚴如來彼如來授名寶莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无覺住世界名優鉢羅勝如來彼如來授名波頭摩勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无波頭摩住世界名智住如來彼如來授名寶滿足菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无智力世界名釋迦牟尼如來彼如來授名寶牟尼菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无十方稱世界名智稱如來彼如來授名無邊精進菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无善世界名堅自在王如來彼如來授名寶堅菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无月世界名寶鉢羅如來彼如來授名普香菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无娑婆出界名大勝如來彼如來授名大勝天王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无一蓋世界名寶輪如來彼如來授名星宿幢菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无過一切憂障礙世界名不空說如來彼如來授名不空說菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无遠離憂惱世界名功德成就如來彼如來授名無邊勝威德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无寂靜世界名稱王如來彼如來授名勇德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无不空見世界名不空奮迅如來彼如來授名不空發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无香世界名香光明如來彼如來授名寶藏菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无無量乳聲世界名無障礙聲如來彼如來授名無分別發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无月輪光明世界名稱力王如來彼如來授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无寶輪世界名寶上勝如來彼如來授名大導師菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无寶輪世界名善眼如來彼如來授名樂行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无法世界名波頭摩勝如來彼如來授名大法菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无名須弥頂上王如來彼如來授名智力菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无名波頭摩勝如來彼如來授名勝德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无陀羅尼輪世界名香光明如來彼如來授名陀羅尼自在王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无金光明世界名十方稱發如來彼如來授名智稱發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无智起世界名普清淨增上雲聲王如來彼如來授名星宿王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无常光明世界名無量光明如來彼如來授名大光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无然燈世界名無量智成如來彼如來授名功德王光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无然燈作世界名無量種奮迅如來彼如來授名無障礙發菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无種種世界名上首如來彼如來授名那羅延菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无十方稱世界名佛花成就勝如來彼如來授名無鼓奮迅菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无金剛住世界名佛花增上王如來彼如來授名寶火菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无栴檀窟世界名寶形如來彼如來授名觀世音菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无樂王世界名不空說如來彼如來授名不空發行菩薩阿耨多羅三藐

塔下四七三二



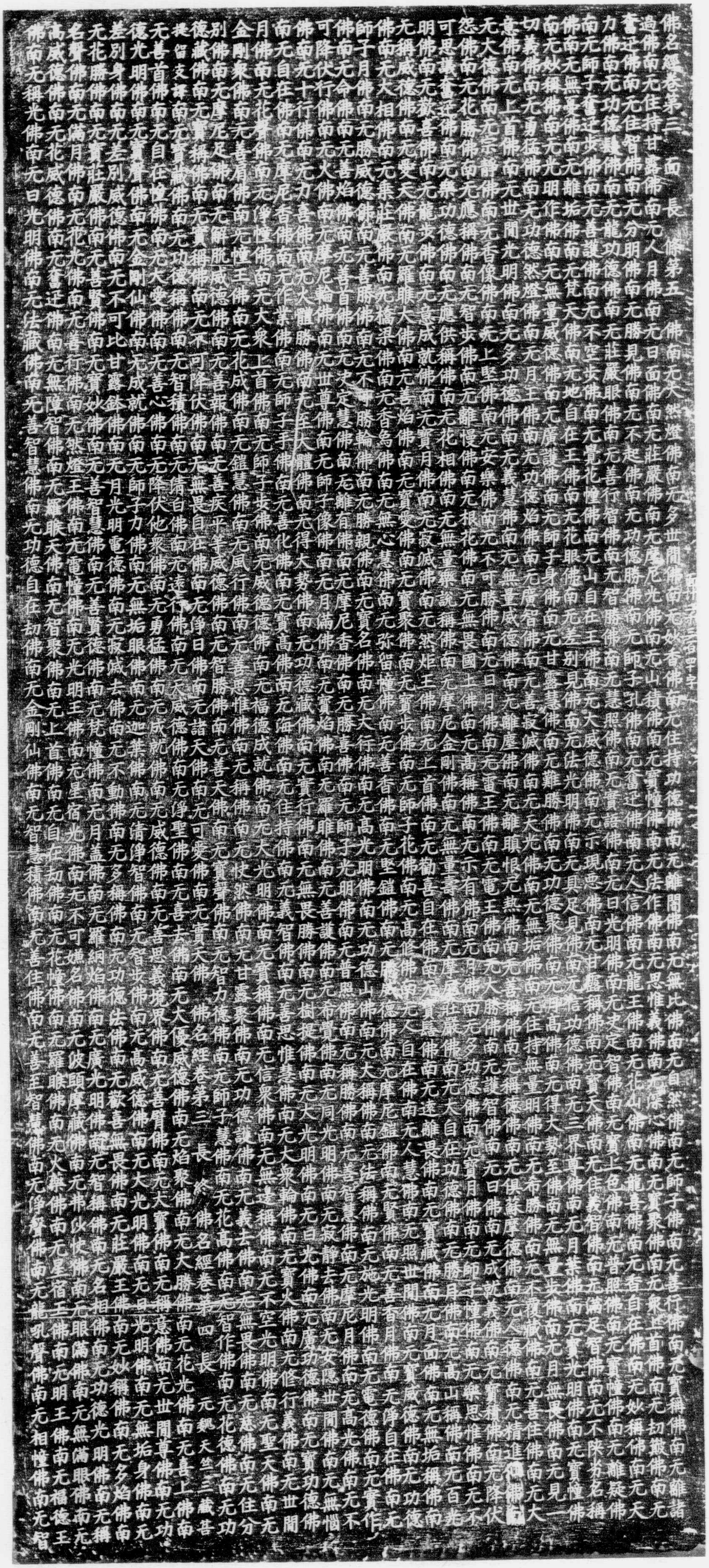
佛名經卷第二　背長條第三　三菩提記南无藥王勝上世界名無邊功德精進發如來彼如來授名不受戒攝受菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无普莊嚴世界名發心生莊嚴一切衆生
心如來彼如來授名佛花手菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无普蓋世界名蓋鬘如來彼如來授名寶行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无花上光明世界名日輪威德王如來彼如來授名善住
菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无善莊嚴世界名衆生光明如來彼如來授名寶面菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无賢世界名無畏如來彼如來授名不驚怖菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南
无波頭摩世界名波頭摩勝光明如來彼如來授名智爲菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无優鉢羅世界名智優鉢勝如來彼如來授名無境界行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无寶上世界名
寶作如來彼如來授名法作菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无月世界名無量願如來彼如來授名散花菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无善住世界名寶聚如來彼如來授名藥王菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記南无香光明世界名蘇羅自在王如來彼如來授名勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无花首世界名寶光明如來彼如來授名日德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无普山
世界名寶山如來彼如來授名火德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无憂蓋入世界名上首如來彼如來授名上莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无無憂世界名發無邊功德如來彼如來授
名不發觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无一切功德住世界名善上首如來彼如來授名普至菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无寶光明世界名須弥光明如來彼如來授名善住菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記南无一切功德住世界名無量境界如來彼如來授名藥王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无莊嚴菩提世界名高妙去如來彼如來授名思益勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記南无無垢世界名寶花成就功德如來彼如來授名得勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无雲世界名奮迅如來彼如來授名自在觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无花網靉世界名一切
發衆生信發心如來彼如來授名勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无星宿行世界名樂星宿起如來彼如來授名無憂菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无寶花世界名勝衆如來彼如來授名
妙勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无無量至世界名無量花如來彼如來授名香爲菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无花世界名寶勝如來彼如來授名遠離諸有菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記南无種種幢世界名月勝功德如來彼如來授名斷一切諸難菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无可樂世界名即發心轉法輪如來彼如來授名不退轉菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无無畏
世界名十方稱名如來彼如來授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記南无自在世界名伽陵伽如來南无安樂世界日輪燈明如來南无無畏世界寶勝如來南无智成就世界智起如來南无純
樂世界功德王住如來南无蓋行花世界無障礙眼如來南无金剛輪世界無畏如來南无發起世界智積如來南无善清淨世界無觀相發行如來南无普光明世界光明輪威德王勝如來南无高
幢世界因慧如來南无德世界那羅延如來南无無垢世界無垢幢如來南无遠離一切憂障世界安隱如來南无賢上世界遠離諸煩惱如來南无一切安樂世界清淨慧如來南无無量功德具
足世界善思惟發如來南无平等平等世界降伏諸怨如來南无無畏世界優波羅勝如來南无十方光明世界勝力王如來南无如是等無量無邊如來南无常光明世界無量光明香雲弥留如
來南无常莊嚴世界降伏男女如來南无沉水香世界上勝香如來南无常莊嚴世界種種花如來南无香蓋世界無邊智如來南无栴檀香世界寶上王如來南无香世界香弥留如來南无普喜
世界知見一切衆生信如來南无不可量世界無邊聲如來南无佛花莊嚴世界智功德勝如來南无善住世界不動步如來歸命如是等無量無邊如來應知（言應知者欲使知更有略不出盡故言應知）南无花世界無障礙
乳聲如來南无月世界普寶藏如來南无堅住世界迦葉如來南无普波頭摩世界觀一切境界鏡如來南无栴檀世界上首如來南无實世界成就義如來南无有月世界成就勝如來南无無障
礙世界名稱如來南无安樂世界斷一切疑如來歸命如是等無量無邊佛應知南无光王世界智勝如來南无種種成就世界功德微如來南无種種花世界星宿王如來南无廣世界無量幢如
來南无普畏世界月如來南无羅網世界羅網光明如來南无無驚怖世界淨聲如來南无可樂世界現實勝如來南无離觀世界一切法無所發如來南无常稱世界不斷一切衆生發行如來歸
命如是等無量無邊如來應知南无常歡喜世界無量奮迅如來南无普鏡世界建一切法如來南无普照世界普見一切法如來南无一切功德成就世界成就無邊勝功德如來南无無垢世界
智起光如來南无無怖優鉢羅世界波頭摩勝如來南无波頭摩怖世界十方勝如來南无花怖世界花成就勝如來南无天世界堅固衆生如來南无光明世界智光明如來歸命如是等無量無
邊如來應知南无安樂調世界修智如來南无安樂世界遠離胎如來南无無染世界明王如來南无雲世界斷一切煩惱如來南无普色世界無邊智稱如來南无堅固世界栴檀屋勝如來南无
無比功德世界成就無比勝佛花如來南无寶世界善住力王如來南无十方上首世界起月光如來南无龍王世界上首如來歸命如是等無量無邊如來應知南无善住世界善高聚如來南无
無怖畏世界作稱如來南无憂香世界斷諸難如來南无成就一切功德善住世界稱觀如來南无成就一切勢力善住世界稱堅固如來南无優慧世界遠離諸憂如來南无稱世界起波頭摩功
德王如來南无花俱蘇摩住世界善散花幢如來南无十方名稱世界放光明普至如來南无十方上首世界名稱眼如來歸命如是等無量無邊如來應知南无焰慧世界放焰如來南无乳世界
十方稱名如來南无光明世界自在弥留如來南无寶光明世界寶光明如來南无常歡喜世界炎熾如來南无有世界三界自在奮迅如來南无無畏世界放光明輪如來南无常慧世界衆寂勝
如來南无波頭摩王世界無盡勝如來南无普乳世界妙皷聲如來歸命如是等無量無邊如來應知南无無畏世界普勝如來南无十方名稱世界智稱如來南无地世界山王如來南无地功德
世界波頭摩輪境界勝王如來南无然燈輪世界善住如來南无普莊嚴世界大莊嚴佛境界如來南无倚世界作一切功德如來南无歡喜世界畢竟成就佛寶功德如來南无星宿行世界智上

塔下四七三二

佛名經卷第二　面　長　條第四　勝如來南无蓋行莊嚴世界智起光明威德王勝如來歸命如是等無量無邊諸佛應知南无法波頭摩世界波頭摩生王如來南无法境界自在佛梵本中
自下皆有世界略不明應知南无月中光明佛南无香烏佛南无阿弥陁光明佛南无波頭摩山佛南无波頭摩生勝佛南无㨨檀勝佛南无寶積佛南无智慧佛歸命如是等無量無邊諸佛應知
南无無畏作王佛南无功德成就勝佛南无光明幢佛南无無量功德作佛南无功德成就勝佛南无一切功德成就勝佛南无波頭摩成就勝佛南无炬住持佛南无寶上勝佛南无金色花佛歸
命如是等無量無邊諸佛應知　佛名經卷第二　終　長　佛名經卷第三　長　元魏天竺三藏菩提留支譯　南无上王佛南无星宿王佛南无無量弥留佛南无虛空輪清淨王佛南无無
量聲佛南无寶山佛南无種種寶俱蘇摩花佛南无勝衆佛南无無塵離塵放發佛歸命如是等無量無邊諸佛應知南无不宿發修行佛南无金色花佛南无寶含佛南无種種花成就佛南无放
光明佛南无俱蘇摩成就佛南无放蓋佛南无㨨力王佛（一千二百）南无淨聲佛南无勝佛南无如是等無量無邊諸佛應知南无無量衆佛南无上首佛南无無障礙眼佛南无破散一切諸趣佛南无
斷一切疑佛南无無相聲佛南无畢竟無邊功德佛南无寶成就勝佛南无波頭摩上勝佛南无寶上佛歸命過去未來如是等無量無邊佛應知南无無障礙發修佛南无無邊佛南无寶弥留佛
南无日然燈上勝佛南无智成就勝佛南无優鉢羅然燈佛南无十方然燈佛南无賢勝佛南无莎羅自在王佛南无師子佛南无寶弥留佛南无毗婆尸佛南无妙勝光明佛南无功德王光明佛
南无花王佛南无無量眼佛南无如是等無量無邊諸佛應知南无功德一味佛南无十方然燈佛南无賢勝佛南无娑羅自在王佛南无師子佛南无寶弥留南无毗婆尸佛南无明王佛南无
上首佛南无月上王佛南无如是等無量無邊諸佛應知南无大龍佛南无香上勝佛南无香勝幢佛南无㨨檀屋佛南无香幢南无㨨檀香佛南无無邊精進佛南无十上光明佛南无波頭摩
佛南无鷲怖波頭摩花成就上王佛南无如是等無量無邊諸佛應知南无寶網佛南无善住王佛南无香勝王佛南无與一切樂佛南无示一切念佛南无不空說佛南无能滅一切怖畏佛南无
不住王佛南无寶光明佛南无與一切衆生安隱佛南无如是等無量無邊佛應知南无觀無量境界佛南无虛空莊嚴勝佛南无光莊嚴佛南无修行幢佛南无成就鷲怖勝花佛南无賢勝佛
无清淨眼佛南无大將佛南无上勝高佛南无不可勝幢佛南无如是等無量無邊佛應知南无可依佛南无無量無邊佛南无香弥留佛南无月輪聞王佛南无妙弥留寶成就勝佛南无聞弥
善勝佛南无沙勝佛南无無障礙眼佛南无無邊功德作佛南无威德王佛南无願善思惟成就佛南无清淨輪王佛南无智上佛南无精進仙佛南无智山佛南无方作佛南无大會上首佛南
最上首佛南无智護佛南无上勝佛南无現示衆生境界無障礙見佛南无不成境界佛南无無障礙光明佛南无發光明無礙佛南无佛波頭摩上成就勝佛南无觀一切佛境界現佛形佛南
東方說堅如來南无化聲佛南无波頭摩勝佛南无寶成就勝佛南无海弥留佛南无無垢慧佛南无智花成就佛南无積勝上威德寂靜佛南无離貪境界佛南无離一切取佛南无不可思
功德成就佛南无現成就勝佛南无無畏去佛南无香風佛南无無等香光佛南无雲妙鼓聲佛南无功德成就勝佛南无無量奮迅境界弥留聚佛南无香勝弥留佛南无無量弥留佛南
無量光明佛南无普見佛南无無畏佛南无得無畏佛南无月然燈佛南无火然燈佛南无勝修佛南无勝衆佛南无金剛成佛南无智自在王佛南无智力稱佛南无無畏勝佛南无功德王
明佛南无善明佛南无堅自在王佛南无弥留王佛南无虛空弥留寶勝佛南无賢上勝佛南无梵吼聲佛南无寶花佛南无波頭摩成就勝佛南无㨨檀香佛南无須弥劫佛南无勝莊嚴佛
无寶蓋佛南无香烏佛南无無邊勝佛南无不空說名佛南无不可思議功德王光明佛南无無畏王南无波頭摩上勝佛南无常得精進佛南无藥王佛南无安隱佛南无無邊意行佛南
無邊境界佛南无無邊光明佛南无無邊眼佛南无金色境界佛南无無邊虛空境界佛南无星宿王佛南无香上勝佛南无虛空勝佛南无妙勝佛南无方作佛南无妙弥留佛南无無障礙
佛南无金剛堅佛南无然炬燈佛歸命如是等無量無邊諸佛應知南无火幢佛南无賢無垢威德光佛南无智積佛南无稱力王佛南无功德王光明佛南无見智佛南无波頭摩妙勝佛南
成就勝佛南无寶光佛南无寶蓮花勝佛南无遠離疑成就佛南无衆上首佛南无拘留孫佛南无幢王佛南无波頭摩功德佛南无放光明佛南无弥勒佛南无光明波頭摩光佛南无勝王
南无法幢佛南无無量奮迅佛南无海須弥佛南无妙見佛南无釋迦牟尼佛南无不空見佛南无無障礙吼聲佛南无無量功德勝名光明佛南无無分別修行佛南无無邊光明佛南无善眼
佛南无南方普寶藏佛南无無垢遠離垢解脫佛歸命如是等無量無邊諸佛應知南无西方無量花佛南无無量照佛南无無量光明佛（一千八百）南无無量明佛南无無量境界佛南无無量自
在佛南无無量奮迅佛南无普蓋佛南无蓋行佛南无寶蓋佛南无星宿王佛南无善星宿佛南无光明輪佛南无光明王佛南无光明上勝佛南无無邊見佛南无勝王佛南无無邊境界奮迅佛
南无無障礙吼聲佛南无大雲光明佛南无羅網王佛南无善德平等光明佛南无波頭摩勝花佛南无山王佛南无月衆增上佛南无高光明佛南无合聚佛南无不空光明佛南无頂勝王
佛南无北方不空然燈佛南无不空奮迅佛南无不空境界佛南无不空光明佛南无無邊精進佛南无莎羅自在王佛南无寶莎羅王佛南无普蓋王佛南无蓋莊嚴王佛南无寶積佛南无㨨
屋佛南无㨨檀香佛南无無量光明佛南无光明輪莊嚴弥留佛南无無障礙眼佛南无無量眼佛南无寶成就佛南无一切功德佛南无佛花成就功德佛南无善住慧佛南无無量步佛南
不空勝佛南无寶步佛南无無邊修行佛南无無邊莊嚴勝佛南无虛空輪光明佛南无無量聲佛南无藥王佛南无無畏佛南无遠離驚怖毛竪佛南无功德王光明佛南无觀智慧起花佛
无虛空寂佛南无虛空聲佛南无虛空莊嚴成就佛南无下方大自在佛南无妙勝佛南无有佛南无花勝佛南无善生佛南无師子勝佛南无成就義佛南无師子護佛南无師子鉀佛南无
善住山王佛南无淨弥留佛南无清淨眼佛南无不空足步佛南无虛空像佛南无香勝佛南无香山佛南无無量眼佛南无香積佛南无寶衆佛南无寶高佛南无善住佛南无善住王佛南无
淨弥留佛南无堅王佛南无光明輪佛南无火然燈佛南无不空過佛南无善思惟發行佛南无師子佛南无堅固衆生佛南无行勝住王佛南无上方無量境界佛南无勝王佛南无精進勝佛
南无斷疑佛南无善星宿王佛南无然燈佛南无光明佛南无光明弥留佛南无光明輪佛南无稱光明佛南无高蓋佛南无香蓋佛南无寶蓋佛南无㨨檀香佛南无㨨檀勝佛南无須弥聚佛
（二千四百七十八）

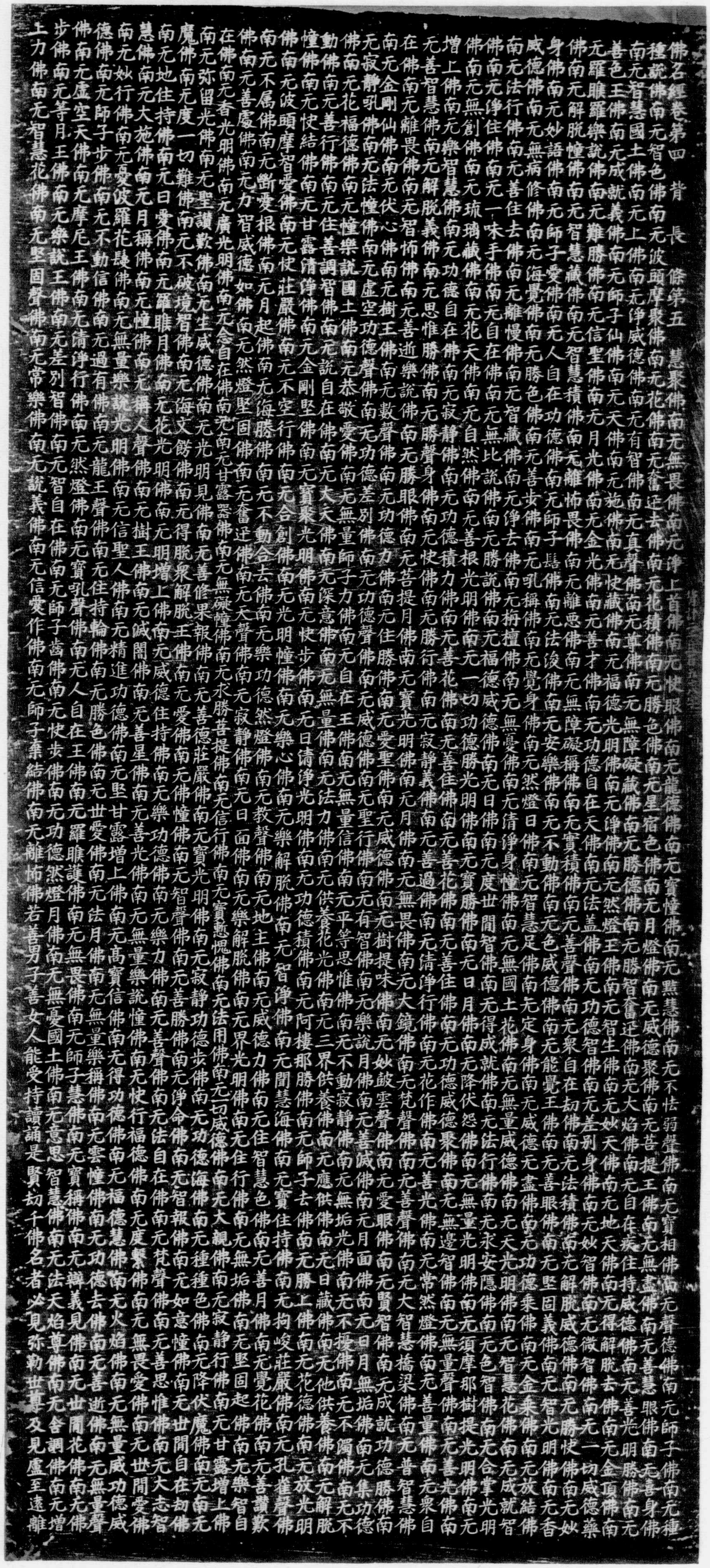
佛名經卷第三　背　長　條第四

南无寶光明佛南无堅固王佛南无淨功德佛南无清淨眼佛南无無畏佛南无遠離諸畏佛南无成就積佛南无寶勝佛南无山王佛南无轉女根佛南无無量行佛南无最勝光明佛南无羅網光明幢佛南无因王佛南无日月淨明德佛南无東南方觀一切佛形鏡如來以為上首南无火然燈佛南无空過佛南无花覺奮迅佛南无羅網光明佛南无無量光明花王佛南无寶堅固佛南无初發心轉輪佛南无花積佛南无千上光明佛南无不動步佛南无無量跡步佛南无無量願佛南无無邊願佛南无無邊境界佛南无不定願佛南无轉胎佛南无轉諸難佛南无不行念佛南无成就一切念佛南无虛空佛南无有勝佛南无西南方成就義如來為上首南无成就義發行佛南无成就焰佛南无善焰佛南无成就義勝佛南无常發行佛南无善住佛南无無量發行佛南无無相修行佛南无無邊修行佛南无普修行佛南无然燈光明作佛南无普藏佛南无普山佛南无無邊形佛南无無邊精進佛南无羅網光佛南无曼陁羅佛南无光明輪佛南无善見佛南无不空說名佛南无破一切怖畏佛南无無量功德王光明步佛南无無邊花佛南无無邊吼贊佛南无樂積光明功德佛南无不二輪佛南无無量光明佛花光佛南无無量聲佛南无高明佛南无堅固自在王佛南无目面佛南无善眼佛南无勝功德佛南无寶花佛南无寶成就佛南无月花佛南无一切衆生修行佛南无轉一切世間佛南无無量光明無形佛南无無畏佛南无一切樂念順行佛南无西北方普香光明如來為上首南无發初香光明佛南无香山佛南无香鳥佛南无香勝佛南无香身佛南无香輪佛南无光明王佛南无妙波頭摩王佛南无佛境界佛南无無量境界佛南无安樂佛南无使勝佛南无放光明花佛南无花盖行佛南无花帳佛南无金花佛南无香花佛南无高王佛南无善導師佛南无勝一切衆生佛南无轉一切念佛南无無量行花佛南无無量香佛南无普照放光明佛南无普香光明佛南无普放光明佛南无放成就勝花佛南无寶羅網像佛南无妙光佛南无普[illegible]盖國土佛南无星宿王佛南无合聚佛南无不住王佛南无香風佛南无無邊智境界佛南无不空行佛南无不空見佛南无無障礙眼佛南无初發心佛南无無量眼佛南无然燈上佛南无普光明佛南无照光明佛南无帝相佛南无一切佛國土一切衆生不斷樂說佛南无阿樓那奮迅佛南无無迹奮迅佛南无東北方斷一切憂惱如來為上首南无離憂佛南无樂成就功德佛南无無畏王佛南无勝弥留佛南无香山佛南无拘隣佛南无大體勝佛南无寶蓮花勝佛南无花成就佛南无吼眼佛南无勝衆佛南无無邊光明佛南无月勝光明稱佛南无星宿王衆增上佛南无無邊光明佛南无香高山佛南无無畏王佛南无成就勝無畏佛南无無邊光照光明佛南无香弥留佛南无離怖畏成就勝佛南无無量功德月成就佛南无一切功德莊嚴佛南无不可勝幢佛南无增上護光明佛南无花勝王佛南无無邊成就行佛南无一切勝佛南无虛空輪清淨王佛南无無量吼聲佛南无無量吼妙聲佛南无寶勝功德佛南无淨勝佛南无無礙香鳥佛南无高光明佛南无大稱佛南无稱觀佛南无堅固自在王佛南无莎羅王佛南无無量照佛南无安隱王佛南无普功德增上雲聲燈佛南无大積佛南无高積佛南无功德王光明佛南无堅積聚佛南无寶勝光明佛南无優鉢羅光明作佛南无月王佛南无栴檀佛南无月勝佛南无梵光佛南无行淨佛南无一切勝佛南无難勝佛南无寶作佛南无無量聲佛南无樹提佛南无龍天佛南无日天佛南无師子佛南无無垢明佛南无世間天佛南无勝積佛南无人自在恭敬佛南无花勝佛南无發精進佛南无火妙香光明勝佛南无無垢香火勝佛南无普見佛南无不動佛南无寶幢佛南无無量明佛南无妙寶聲佛南无遍照佛南无智光明王佛南无摩尼光明勝佛南无無量花光明善勝慧佛南无盧舍那佛南无智慧自在佛南无水聚日佛南无火然燈佛南无月光明佛南无無障礙智佛南无花香佛南无寶光明佛南无曼陁羅香喜佛南无拘鄰智焰佛南无大月香佛南无花幢佛南无無著智略佛歸命如是等無量德毗婆羅佛南无寶作佛南无無憂勝佛南无寶山佛南无人王佛南无力勝佛南无香勝佛南无普滿花佛南无無垢光明佛南无樂說莊嚴思惟佛南无無垢月幢佛南无俱蘇摩光明作佛南无火行佛南无寶上佛南无無畏觀佛南无遠離驚怖毛竪等喜稱佛南无師子奮迅力佛南无金光明威德王佛若善男子善女人十日礼拜讀誦是諸佛名遠離一切諸難及滅一切罪南无善說增上名勝佛南无普光明佛南无過種種敵對奮迅佛南无自在幢王佛南无無量功德光明勝佛南无無障礙佛南无寶彼頭摩奮迅佛南无寶花善住山自在王佛若善男子善女人受持讀誦是諸佛名一阿僧祇劫超越世間不入惡道南无智燈佛南无光明佛南无難降伏佛南无普照十方世界佛南无大海佛南无寶藏佛南无銀幢佛南无幢日王佛南无威德自在王佛南无覺王佛南无十力自在王佛南无平等作佛南无初發心思惟遠離諸怖畏佛南无金剛足步佛南无煩惱無礙妙勝佛南无寶像光明足奮迅佛南无降伏諸魔疑奮迅佛南无初發心不退轉成就勝佛南无寶盖上光明佛南无教化菩薩佛南无初發心斷一切疑煩惱佛南无光明勝破闇三昧勝上王佛南无樂說莊嚴雲聲歡喜佛南无清淨香佛南无決定光明威德王佛南无拘留孫佛南无金聲佛南无人王佛南无迦葉佛南无弥勒佛南无師子佛南无然炬佛南无聖佛南无花幢佛南无善星宿佛南无大主佛南无大臂佛南无大力佛南无星宿王佛南无藥王佛南无稱幢佛南无大光明佛南无火聚佛南无月照佛南无日藏佛南无月炎佛南无善明佛南无無憂佛南无一沙佛南无大明佛南无住持疾佛南无功德明佛南无見義佛南无然燈佛南无妙歌佛南无藥上佛南无安隱佛南无頂堅勝威德佛南无難勝佛南无功德幢佛南无羅睺佛南无勝衆佛南无梵聲佛南无堅固意佛南无光明作佛南无大高山佛南无金剛山佛南无無畏佛南无寶彼頭摩眼力仙佛南无花光明人愛佛南无大威德佛南无日淨王佛南无無量命佛南无龍德佛南无堅步佛南无不空見佛南无精進德佛南无力護佛南无歡喜佛南无德勝佛南无師子幢佛南无勝法佛南无歡喜王上首佛南无愛作佛南无功德智佛南无香鳥佛南无善觀佛南无雲聲佛南无善思惟佛南无善識佛南无無垢佛南无月上佛南无大稱佛南无摩尼寶佛南无勝王佛南无師子步佛南无樹王佛南无光明勝佛南无積智慧佛南无善住佛南无堅意佛南无甘露慧佛南无善見佛南无智光明佛南无堅行佛南无善言佛南无寶幢佛南无彼頭摩佛南无那羅延佛南无樂說佛南无智作佛南无功德佛南无供養佛南无淨德佛南无寶作佛南无花天佛南无善思惟義佛南无法上佛南无自在佛南无稱慧佛南无意稱佛南无金剛幢佛南无十力王佛南无奮迅佛南无離闇佛南无羅睺天佛南无弥留幢佛南无衆上首佛南无寶藏佛南无上修佛南无星宿佛南无大覺佛南无三界尊佛南无功德稱佛南无日月光明師子幢佛南无毗羅波王佛南无勝藏佛南无示現有佛南无月光佛南无金山佛南无師子德佛南无（二千五百八十）不可勝幢佛南无光明佛南无稱願佛南无堅精進佛南无無譬喻稱佛南无離畏佛南无應天



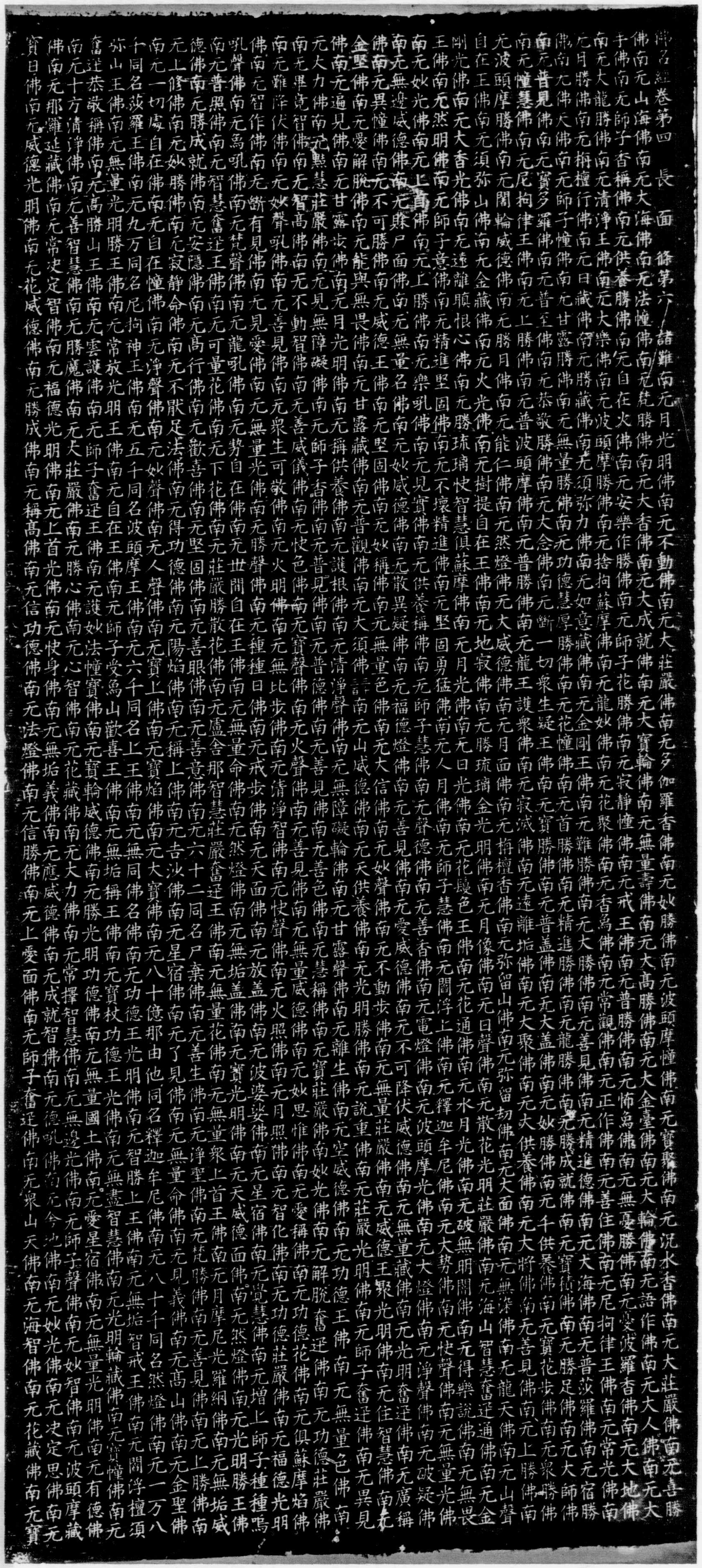
佛名經卷第三　面　長　條第五　佛南无大然燈佛南无多世間佛南无妙香佛南无住持功德佛南无離闇佛南无無比佛南无自然佛南无師子佛南无善行佛南无寶稱佛南无離諸
過佛南无住持甘露佛南无人月佛南无日面佛南无莊嚴佛南无摩尼光佛南无山積佛南无寶幢佛南无法作佛南无思惟義佛南无深心佛南无寶聚佛南无衆上首佛南无劫鐵佛南无
奮迅佛南无住智佛南无分明佛南无勝見佛南无不起佛南无功德勝佛南无師子孔佛南无奮迅佛南无人信佛南无龍王佛南无花山佛南无龍喜佛南无香自在佛南无妙稱佛南无天
力佛南无功德鬘佛南无龍功德佛南无莊嚴眼佛南无善行智佛南无智勝佛南无慧照佛南无實語佛南无日光明佛南无决定智佛南无寶上色佛南无普照佛南无寶幢佛南无離疑佛
南无師子奮迅步佛南无善護佛南无不空步佛南无覺花幢佛南无山自在王佛南无大威德佛南无示現惡佛南无甘露稱佛南无寶天佛南无住義智佛南无滿足智佛南无不陜劣名稱
佛南无無憂佛南无離垢佛南无梵天佛南无地自在王佛南无花眼佛南无差別見佛南无法光明佛南无具足見佛南无信功德佛南无三界尊佛南无月蓋佛南无寶光明佛南无寶幢佛
南无妙稱佛南无光明作佛南无無量威德佛南无廣護佛南无師子身佛南无甘露慧佛南无難勝佛南无功德聚佛南无丹高佛南无得大勢至佛南无無量步佛南无月無畏佛南无見一
切義佛南无勇猛佛南无功德然燈佛南无月王佛南无功德焰佛南无廣智佛南无善寂滅佛南无天光佛南无無垢佛南无住持無量明佛南无希勝佛南无不覆藏佛南无善住佛南无大
意佛南无上首佛南无世間光明佛南无多功德佛南无義慧佛南无無量威德佛南无離塵佛南无離瞋恨无熱佛南无善稱佛南无稱德佛南无俱蘇摩德佛南无人德佛南无精進[illegible]
无大德佛南无宗靜佛南无香像佛南无上堅佛南无安樂佛南无不可勝佛南无日月佛南无雷王佛南无電王佛南无大勝佛南无護智佛南无日佛南无成就義佛南无寶積佛南无降伏
怨佛南无花勝佛南无應稱佛南无智步佛南无離慢佛南无根花佛南无無畏國土佛南无高稱佛南无示有佛南无月佛南无多功德佛南无寶月佛南无師子幢佛南无樂思惟佛南无不
可思議奮迅佛南无樂功德佛南无應供稱佛南无花相佛南无無量樂說稱佛南无摩尼金剛佛南无無量壽佛南无摩尼莊嚴佛南无大自在功德佛南无勝月佛南无高山稱佛南无百光
明佛南无歡喜佛南无龍步佛南无意成就佛南无寶月佛南无寂滅佛南无然炬王佛南无上首佛南无勸喜自在佛南无實語佛南无遠離畏佛南无寶藏佛南无月面佛南无無垢稱佛南
无稱威德佛南无愛天佛南无羅睺大佛南无善焰佛南无寶愛佛南无寶聚佛南无寶步佛南无師子花佛南无高修佛南无人自在佛南无人慧佛南无照世間佛南无寶威德佛南无功德
佛南无大相佛南无乘莊嚴佛南无橋梁佛南无香烏佛南无無心慧佛南无弥留幢佛南无善香佛南无堅鎧佛南无勝威德佛南无摩尼鎧佛南无賢佛南无善香月佛南无淨自在佛南无
師子月佛南无勝威德佛南无善勝佛南无不可勝輪佛南无勝親佛南无寶名佛南无大行佛南无高光明佛南无功德山佛南无大稱佛南无法稱佛南无施光明佛南无電德佛南无實作
佛南无命佛南无善焰佛南无善首佛南无决定慧佛南无離有佛南无摩尼香佛南无勝喜佛南无師子光明佛南无普照佛南无稱勝佛南无善智慧佛南无摩尼月佛南无高光佛南无不
可降伏行佛南无火佛南无摩尼輪佛南无世尊佛南无師子像佛南无月滿佛南无寶焰佛南无羅睺佛南无善護佛南无希覺佛南无同光明佛南无寂靜去佛南无安隱世間佛南无無惱
佛南无十行佛南无力善佛南无大體勝佛南无至大體佛南无得大勢佛南无功德藏佛南无實行佛南无無畏勝佛南无樹提佛南无大光明佛南无白光佛南无慶功德佛南无寶功德佛
南无自在佛南无摩尼香佛南无作業佛南无師子手佛南无善化佛南无寶高佛南无海佛南无住持佛南无義智佛南无善思惟慧佛南无大衆輪佛南无寶火佛南无修行義佛南无世間
月佛南无花鬘佛南无淨幢佛南无大衆上首佛南无師子步佛南无威德德佛南无福德成就佛南无大光明佛南无寶稱佛南无信衆佛南无無邊稱佛南无不空光明佛南无聖天佛南无
金剛衆佛南无善眉佛南无幢王佛南无花成佛南无鎧慧佛南无風行佛南无善思惟佛南无稱佛南无快然佛南无甘露聚佛南无功德護佛南无義去佛南无無畏佛南无慈佛南无住分
別佛南无摩尼足佛南无解脫威德佛南无善報佛南无善疾平等威德佛南无智勝佛南无善天佛南无寶聲佛南无智力德佛南无師子慧佛南无花高佛南无智作佛南无花德佛南无功
德藏佛南无寶稱佛南无寶稱佛南无不可降伏佛南无無畏自在佛南无淨日佛南无諸天佛南无可愛佛南无寶天佛　佛名經卷第三　長　終　佛名經卷第四　長　元魏天竺三藏菩
提留支譯南无寶藏佛南无功德稱佛南无智積佛南无請白佛南无遠行佛南无天威德佛南无淨聖佛南无喜去佛南无大優威德佛南无焰聚佛南无大勝佛南无花光佛南无喜上佛南
无善首佛南无自在幢佛南无大愛佛南无善心佛南无降伏他衆佛南无勇猛佛南无成就佛南无威德佛南无善思義境界佛南无善臂佛南无大寶佛南无稱意佛南无世間尊佛南无功
德光明佛南无寶聲佛南无金剛仙佛南无成就佛南无師子力佛南无無垢眼佛南无迦葉佛南无請淨智佛南无智步佛南无高威德佛南无大光明佛南无日光明佛南无無垢身佛南无
差別身佛南无差別威德佛南无不可比甘露鉢佛南无月光明電德佛南无寂滅去佛南无不動佛南无多稱佛南无功德法佛南无歡喜無畏佛南无莊嚴王佛南无妙稱佛南无多焰佛南
无花勝佛南无寶莊嚴佛南无善賢佛南无寶妙佛南无善智慧佛南无善賢德佛南无梵幢佛南无月蓋佛南无羅網焰佛南无廣光明佛南无智稱佛南无名相佛南无功德光明佛南无稱
名聲佛南无滿月佛南无花光佛南无善行佛南无然燈王佛南无電幢佛南无光明王佛南无星宿光佛南无不可嬿名佛南无彼頭摩藏佛南无弗沙快佛南无眼滿佛南无無滿眼佛南无
高威德佛南无花威德佛南无奮迅佛南无無障智佛南无羅睺天佛南无智聚佛南无上首佛南无自在劫佛南无花幢佛南无羅睺佛南无火藥佛南无星宿王佛南无明王佛南无福德王
佛南无稱光佛南无日光明佛南无法藏佛南无善智慧佛南无功德自在劫佛南无金剛仙佛南无智慧積佛南无善住佛南无善王智慧佛南无淨聲佛南无龍吼聲佛南无相幢佛南无智

塔下四七〇四



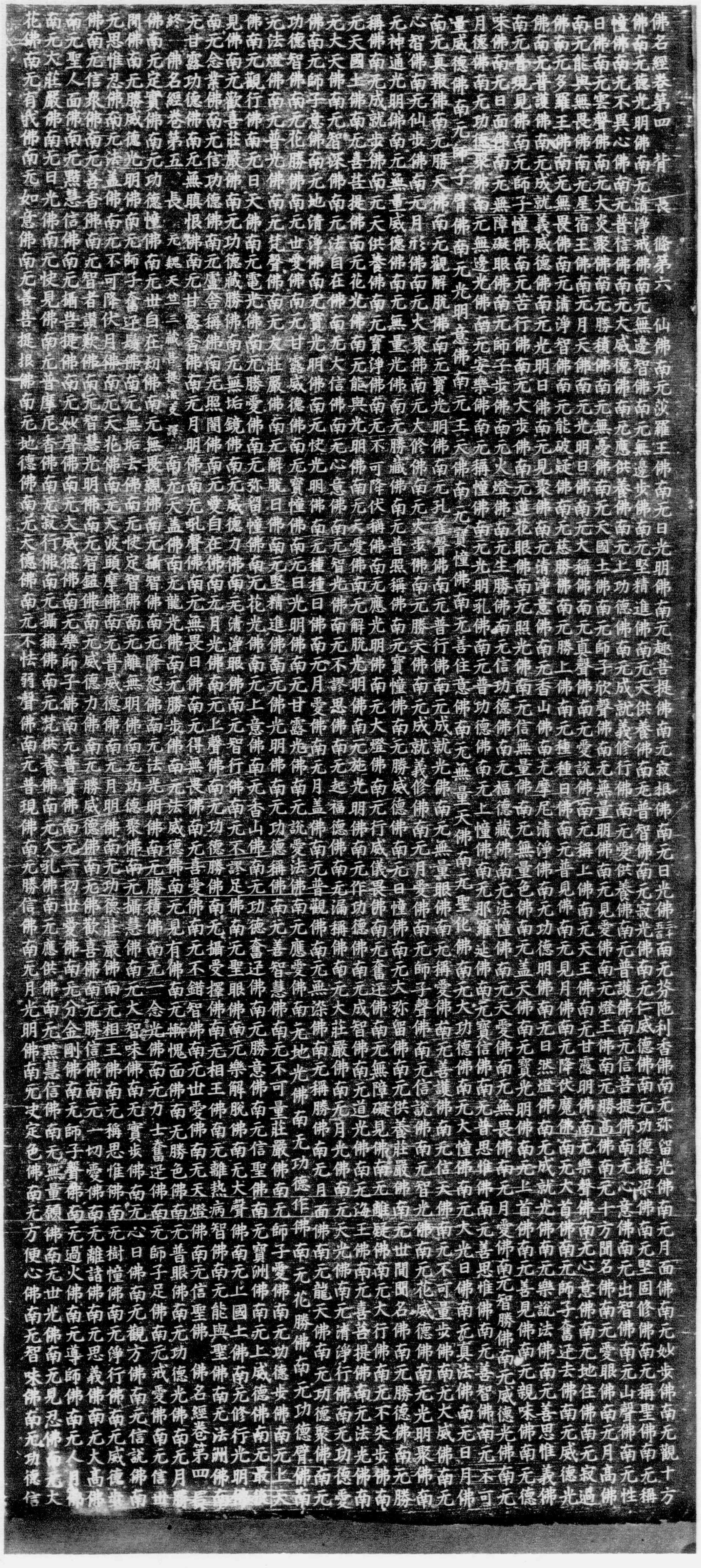
佛名經卷第四　背　長條第五　慧聚佛南无無畏佛南无淨上首佛南无快眼佛南无龍德佛南无寶幢佛南无黠慧佛南无不怯弱聲佛南无寶相佛南无聲德佛南无師子佛南无種
種說佛南无智色佛南无波頭摩聚佛南无花佛南无奮迅去佛南无花積佛南无勝色佛南无星宿色佛南无月燈佛南无威德聚佛南无菩提王佛南无無盡佛南无善慧眼佛南无喜身佛
南无智慧國土佛南无上佛南无淨威德佛南无有智佛南无真聲佛南无尊佛南无無障礙藏佛南无勝德佛南无勝智奮迅佛南无大焰佛南无自在疾住持威德佛南无善光明勝佛南无
善色王佛南无成就義佛南无師子仙佛南无天佛南无施佛南无快藏佛南无福德光明佛南无淨佛南无然燈王佛南无智生佛南无妙天佛南无地天佛南无得解脫去佛南无金頂佛南
无羅睺羅樂說佛南无難勝佛南无信聖佛南无月光佛南无金光佛南无善才佛南无功德自在天佛南无法蓋佛南无功德智佛南无差別身佛南无妙智佛南无微智佛南无一切威德藥
佛南无解脫幢佛南无智慧藏佛南无智慧積佛南无離怖畏佛南无離惡佛南无無障礙稱佛南无實積佛南无善聲佛南无衆自在劫佛南无法積佛南无解脫威德佛南无勝快佛南无妙
身佛南无妙語佛南无師子愛佛南无人自在功德佛南无師子髻佛南无法後佛南无安樂佛南无不動佛南无色威德佛南无能覺王佛南无善眼佛南无堅固義佛南无智光明佛南无香
威德佛南无無病修佛南无海覺佛南无勝色佛南无善步佛南无吼稱佛南无覺身佛南无然燈日佛南无智慧足佛南无定身佛南无威德无盡佛南无功德乘佛南无金乘佛南无放結佛
南无法行佛南无善住去佛南无離慢佛南无智藏佛南无淨去佛南无栴檀佛南无無憂佛南无清淨身幢佛南无無國土花佛南无無量威德佛南无天光明佛南无智慧花佛南无成就智
佛南无淨住佛南无一味手佛南无自在佛南无無比說佛南无勝說佛南无福德威德佛南无日佛南无度世間智佛南无得成就佛南无法行佛南无永安隱佛南无色智佛南无合掌光明
佛南无無創佛南无琉璃藏佛南无花天佛南无自然佛南无善根光明佛南无一切功德勝光明佛南无寶勝佛南无日月佛南无降伏怨佛南无無量光明佛南无須摩那樹提光明佛南无
增上佛南无樂智慧佛南无功德自在佛南无寂靜佛南无功德積力佛南无善花佛南无善住佛南无善花佛南无善住佛南无功德威德聚佛南无無邊智佛南无無量聲佛南无善光佛南
无善智慧佛南无解脫義佛南无思惟勝佛南无勝聲身佛南无快佛南无勝行佛南无寂靜義佛南无善過佛南无清淨行佛南无花作佛南无善光佛南无常然燈佛南无善量佛南无衆自
在佛南无離畏佛南无智怖佛南无善逝樂說佛南无勝眼佛南无菩提月佛南无寶光明佛南无月佛南无無畏佛南无大鏡佛南无梵聲佛南无善聲佛南无大智慧橋梁佛南无普智慧佛
南无金剛仙佛南无伏心佛南无樹王佛南无數聲佛南无功德力佛南无住勝佛南无愛聖佛南无威德佛南无樹提味佛南无妙鼓雲聲佛南无愛眼佛南无賢智佛南无成就功德勝佛南
无寂靜吼佛南无法幢佛南无虛空功德聲佛南无功德差別佛南无功德聲佛南无威德佛南无聖行佛南无有智佛南无樂說月佛南无善滅佛南无月面佛南无日月無垢佛南无集功德
佛南无花福德佛南无幢樂說國土佛南无恭敬愛佛南无無量師子力佛南无自在王佛南无無量信佛南无平等思惟佛南无不動寂靜佛南无無垢光佛南无不擾佛南无不獨佛南无不
動佛南无善行佛南无住善調智佛南无說自在佛南无大天佛南无深意佛南无無量佛南无法力佛南无供養花光佛南无三界供養佛南无應供佛南无日藏佛南无他供養佛南无解脫
幢佛南无快結佛南无甘露清淨佛南无金剛堅佛南无寶聚光明佛南无快步佛南无日清淨光明佛南无功德積佛南无阿樓那勝佛南无師子去佛南无勝上佛南无花德佛南无放光明
佛南无彼頭摩智愛佛南无快莊嚴佛南无不空行佛南无合創佛南无光明幢佛南无樂心佛南无樂解脫佛南无智淨佛南无聞慧海佛南无寶住持佛南无拘峻莊嚴佛南无孔雀聲佛
南无不屬佛南无斷愛根佛南无月起佛南无海勝佛南无不動合去佛南无樂功德然燈佛南无教聲佛南无地主佛南无威德力佛南无住智慧色佛南无善月佛南无覺花佛南无善讚歎
佛南无善慶佛南无力智威德如佛南无然燈堅固佛南无奮迅佛南无天聲佛南无寂靜佛南无日面佛南无樂解脫佛南无界光明佛南无住行佛南无無垢佛南无堅固起佛南无樂智自
在佛南无香光明佛南无廣光明佛南无念自在佛南无南无甘露器佛南无無礙幢佛南无求勝菩提佛南无信行佛南无寶慚愧佛南无法用佛南无一切威德佛南无大觀佛南无寂靜行佛南无甘露增上佛
南无弥留光佛南无聖讚歎佛南无生威德佛南无光明見佛南无善修果報佛南无善德莊嚴佛南无寶光明佛南无寂靜功德步佛南无功德海佛南无種種色佛南无降伏魔佛南无南无
魔佛南无度一切難佛南无不破境智佛南无海文餝佛南无得脫衆解脫王佛南无愛佛南无佛幢佛南无智聲佛南无善勝佛南无淨命佛南无智報佛南无如意幢佛南无世間自在劫佛
南无地住持佛南无日愛佛南无羅睺月佛南无花光明佛南无明增上佛南无威德住持佛南无樂功德佛南无樂力佛南无善聲佛南无法自在佛南无梵聲佛南无善思惟佛南无大志智
慧佛南无大施佛南无月稱佛南无幢佛南无稱人聲佛南无樹王佛南无滅闇佛南无善星佛南无善光佛南无無量樂說幢佛南无快行福德佛南无度繫佛南无無畏愛佛南无世間愛佛
南无妙行佛南无憂波羅花鬘佛南无無量樂說光明佛南无信聖人佛南无精進功德佛南无堅甘露增上佛南无高寶信佛南无得功德佛南无福德慧佛南无火焰佛南无無量威功德威
德佛南无師子步佛南无不動信佛南无過有佛南无龍王聲佛南无住持輪佛南无勝色佛南无世愛佛南无法月佛南无無量樂稱佛南无雲幢佛南无功德去佛南无善逝佛南无無量聲
佛南无虛空天佛南无摩尼王佛南无清淨行佛南无然燈佛南无寶吼聲佛南无人自在王佛南无羅睺護佛南无無畏佛南无師子慧佛南无寶稱佛南无辯義見佛南无世間花佛南无佛
步佛南无等月王佛南无樂說王佛南无差別智佛南无智自在佛南无師子齒佛南无快步佛南无功德然燈月佛南无無憂國土佛南无意思智慧佛南无法天焰尊佛南无舍調佛南无增
上力佛南无智慧花佛南无堅固聲佛南无常樂佛南无說義佛南无信愛作佛南无師子乘結佛南无離怖佛若善男子善女人能受持讀誦是賢劫千佛名者必見弥勒世尊及見盧至遠離

塔下四七〇四



佛名經卷第四　長　面　條第六　諸難南无月光明佛南无不動佛南无大莊嚴佛南无多伽羅香佛南无妙勝佛南无波頭摩幢佛南无寶聚佛南无沉水香佛南无大莊嚴佛南无喜勝
佛南无山海佛南无大海佛南无法幢佛南无梵勝佛南无大香佛南无大成就佛南无大寶輪佛南无無量壽佛南无大高勝佛南无大金臺佛南无大輪佛南无語作佛南无大人佛南无大
手佛南无師子香稱佛南无供養勝佛南无自在火佛南无安樂作勝佛南无師子花勝佛南无寂靜幢佛南无戒王佛南无普勝佛南无怖爲佛南无無憂勝佛南无愛波羅香佛南无大地佛
南无大龍勝佛南无清淨王佛南无大樂佛南无波頭摩勝佛南无捨拘蘇摩佛南无龍妙佛南无花聚佛南无香爲佛南无常觀佛南无正作佛南无善住佛南无尼拘律王佛南无常光佛南
无月勝佛南无栴檀行佛南无日藏佛南无勝藏佛南无須弥力佛南无如意藏佛南无金剛王佛南无難勝佛南无大勝佛南无善見佛南无精進德佛南无大海佛南无普燄羅佛南无宿勝
佛南无天佛南无師子幢佛南无甘露勝佛南无無量勝佛南无功德慧厚勝佛南无花幢佛南无首勝佛南无精進勝佛南无龍勝佛南无勝成就佛南无寶積佛南无勝足佛南无大師佛
南无普見佛南无寶多羅佛南无普至佛南无恭敬勝佛南无大念佛南无斷一切衆生疑王佛南无寶勝佛南无普蓋佛南无大蓋佛南无妙勝佛南无千供養佛南无寶花步佛南无衆勝佛
南无幢慧佛南无尼拘律王佛南无上勝佛南无普波頭摩佛南无普勝佛南无龍王護衆佛南无寂滅佛南无遠離垢佛南无大聚佛南无大供養佛南无大將佛南无善見佛南无上勝佛南
无波頭摩勝佛南无闍輪威德佛南无勝月佛南无能仁佛南无然燈佛无大威德佛南无月面佛南无栴檀香佛南无弥留山佛南无弥留劫佛南无大面佛南无無染佛南无龍天佛南无山聲
自在王佛南无須弥山佛南无金藏佛南无火光佛南无樹提自在王佛南无地寂佛南无勝琉璃金光明佛南无月像佛南无日聲佛南无散花光明莊嚴佛南无海山智慧奮迅通佛南无金
剛光佛南无大香光佛南无遠離瞋恨心佛南无勝琉璃快智慧俱蘇摩佛南无月光佛南无日光佛南无花鬘色王佛南无花通佛南无水月光佛南无破無明闇佛南无得樂說佛南无無畏
王佛南无然明佛南无師子意佛南无精進堅固佛南无不壞精進佛南无堅固勇猛佛南无人月佛南无師子慧佛南无閻浮上佛南无釋迦牟尼佛南无大勢佛南无快聲佛南无無量光佛
南无妙光佛南无上首佛南无上勝佛南无樂吼佛南无見寶佛南无供養稱佛南无師子慧佛南无聲德佛南无善香佛南无電燈佛南无波頭摩光佛南无大燈佛南无淨聲佛南无破疑佛
南无無邊威德佛南无賧尸面佛南无無量名佛南无妙威德佛南无散異疑佛南无福德燈佛南无善見佛南无愛威德佛南无不可降伏威德佛南无無量藏佛南无光明奮迅佛南无廣稱
佛南无異幢佛南无不可勝佛南无威德王佛南无堅固佛南无妙稱佛南无無量色佛南无大信佛南无妙聲佛南无不動步佛南无無量莊嚴佛南无威德王聚光明佛南无住智慧佛南无
金堅佛南无愛解脫佛南无能與無畏佛南无甘露藏佛南无普觀佛南无大須佛許南无山威德佛南无天供養佛南无光明勝佛南无說重佛南无莊嚴光明佛南无師子奮迅佛南无異見
佛南无遍見佛南无甘露步佛南无月光明佛南无稱供養佛南无護根佛南无清淨聲佛南无無障礙輪佛南无甘露聲佛南无離生佛南无空威德佛南无功德王佛南无無量色佛南
无大力佛南无點慧莊嚴佛南无見無障礙佛南无師子香佛南无普見佛南无普德佛南无善見佛南无善色佛南无慧稱佛南无寶莊嚴佛南无妙光佛南无解脫奮迅佛南无功德莊嚴佛
南无畢竟智佛南无智高佛南无不動智佛南无善威儀佛南无快色佛南无寶聲佛南无火聲佛南无善見佛南无無量威德佛南无妙思惟佛南无愛稱佛南无功德花佛南无俱蘇摩焰佛
南无難降伏佛南无妙聲吼佛南无善見愛佛南无衆生可敬佛南无火明佛南无無比步佛南无清淨智佛南无快聲佛南无火照佛南无月照佛南无智化佛南无功德莊嚴佛南无福德光明
佛南无智作佛南无斷有見佛南无見愛佛南无無量光佛南无勝聲佛南无種種日佛南无戒步佛南无天面佛南无放蓋佛南无波婆婆佛南无星宿佛南无覺慧佛南无增上師子種種鳴
吼聲佛南无爲吼佛南无梵聲佛南无龍吼佛南无勢自在佛南无世間自在王佛南无無量命佛南无然燈佛南无無垢蓋佛南无寶光明佛南无天威德面佛南无然燈佛南无光明勝王佛
南无普照佛南无智慧奮迅王佛南无可量花佛南无下花佛南无莊嚴勝散花佛南无盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛南无無量花佛南无無量衆上首王佛南无月摩尼光羅網佛南无無垢威
德佛南无勝成就佛南无安隱佛南无高行佛南无歡喜佛南无堅固佛南无善眼佛南无善意佛南无六十二同名尸棄佛南无善生佛南无淨聖佛南无梵勝佛南无善見佛南无上勝佛南
无上修佛南无妙勝佛南无寂靜命佛南无不猒足法佛南无得功德佛南无陽焰佛南无稱上佛南无吉沙佛南无星宿佛南无無量命佛南无見義佛南无高山佛南无金聖佛
南无一切處自在佛南无自在幢佛南无淨聲佛南无妙聲佛南无人聲佛南无寶上佛南无寶焰佛南无大寶佛南无八十億那由他同名釋迦牟尼佛南无八十千同名然燈佛南无一万八
千同名燄羅王佛南无九万同名尼拘神王佛南无五千同名波頭摩王佛南无六千同名上王佛南无無同佛名佛南无智勝上王佛南无無垢智戒王佛南无閻浮檀須
弥山王佛南无無量光明勝王佛南无常放光明王佛南无自在王佛南无無垢稱王佛南无寶杖功德王光佛南无無盡智慧佛南无光明輪藏佛南无寶幢佛南无
奮迅恭敬稱佛南无高勝山王佛南无雲護佛南无師子奮迅王佛南无護妙法幢佛南无寶輪威德佛南无勝光明功德佛南无無量國土佛南无愛星宿佛南无無量光明佛南无有德佛
南无十方清淨佛南无善智慧佛南无勝魔佛南无大莊嚴佛南无勝心佛南无心智佛南无花藏佛南无大力佛南无常擇智慧佛南无無邊光佛南无師子聲佛南无妙智佛南无波頭摩藏
佛南无那羅延藏佛南无常决定智佛南无福德光明佛南无上首光佛南无快身佛南无無垢義佛南无應威德佛南无成就智佛南无德吼佛南无今池佛南无妙光佛南无决定思佛南无
寶日佛南无威德光明佛南无花威德佛南无勝成佛南无稱高佛南无信功德佛南无法燈佛南无信勝佛南无上愛面佛南无師子奮迅佛南无衆山天佛南无海智佛南无花藏佛南无寶

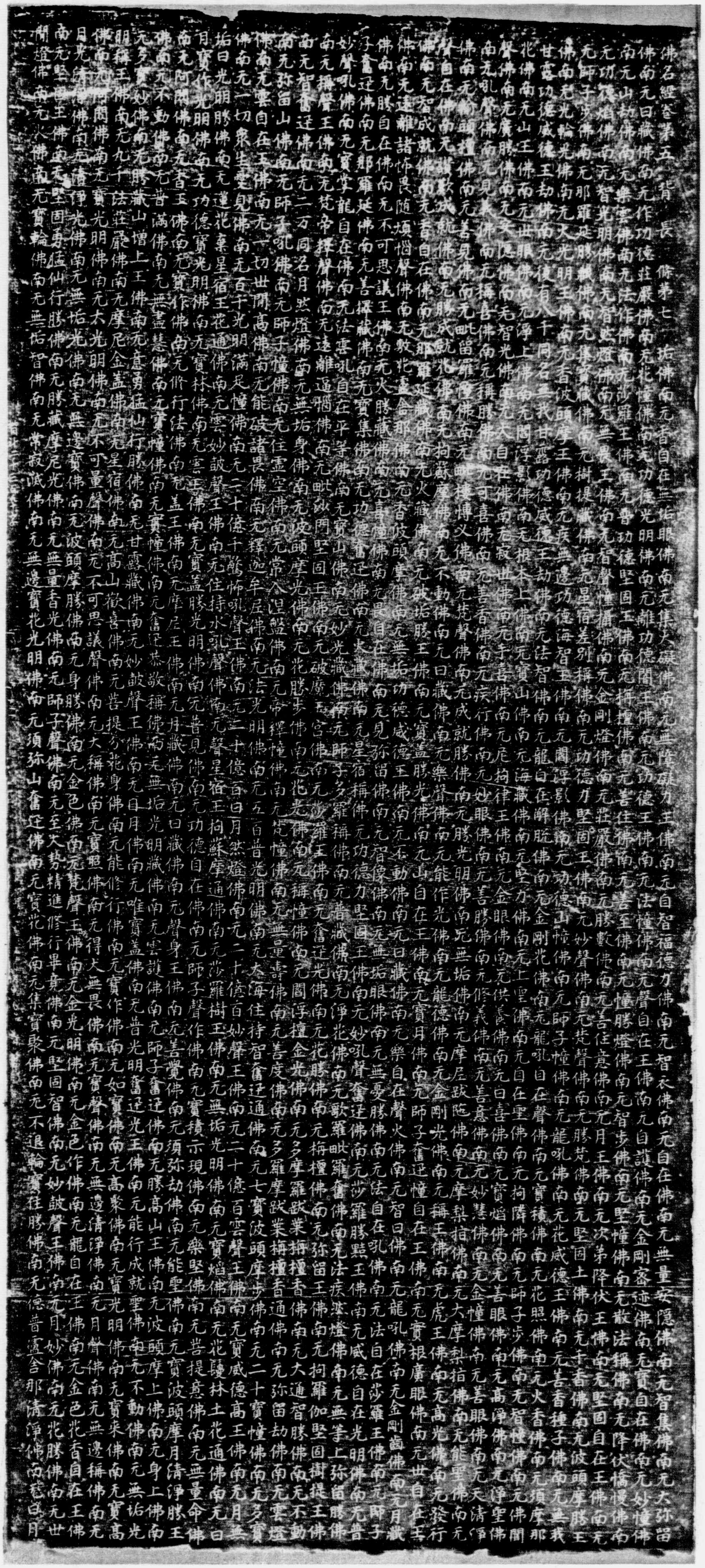
塔下四七一九



佛名經卷第四背長脩第六仙佛南无波羅王佛南无日光明佛南无趣菩提佛南无寂根佛南无日光佛諍南无芬陁利香佛南无弥留光佛南无月面佛南无妙步佛南无觀十方
佛南无德光明佛南无清淨戒佛南无無邊智佛南无無邊步佛南无堅精進佛南无天供養佛南无普智佛南无寂光佛南无仁威德佛南无功德橋梁佛南无堅固修佛南无稱聖佛南无稱
幢佛南无不異心佛南无普信佛南无大威德佛南无應供養佛南无上功德佛南无成就義修行佛南无愛供養佛南无普護佛南无信菩提佛南无心意佛南无出智佛南无山聲佛南无性
日佛南无雲聲佛南无大炎聚佛南无勝積佛南无無憂佛南无天國土佛南无師子欣聲佛南无無量明佛南无見愛佛南无燈王佛南无勝高佛南无十方聞名佛南无愛眼佛南无月高佛
南无能與無畏佛南无星宿王佛南无月天佛南无光明日佛南无大稱佛南无真聲佛南无愛說佛南无稱上佛南无天王佛南无甘露明佛南无樂聲佛南无心意佛南无地住佛南无寂過
佛南无多羅王佛南无無畏佛南无清淨智佛南无能破疑佛南无慈勝佛南无勝上佛南无種種日佛南无普見佛南无見月佛南无降伏魔佛南无大首佛南无師子奮迅去佛南无威德光
佛南无普護佛南无成就義威德佛南无光明日佛南无見聚佛南无清淨意佛南无香山佛南无摩尼清淨佛南无功德明佛南无日然燈佛南无成就光佛南无樂說法佛南无善思惟義佛
南无普現見佛南无師子幢佛南无苦行佛南无大步佛南无蓮花眼佛南无照光佛南无信無量佛南无無量色佛南无蓋天佛南无寶光明佛南无上首佛南无善見佛南无觀味佛南无德
味佛南无日面佛南无無障礙眼佛南无師子步佛南无火燈佛南无生勝佛南无信功德佛南无福德藏佛南无法幢佛南无天愛佛南无無畏佛南无月愛佛南无智勝佛南无威德光佛南
月德佛南无功德聚佛南无無邊光佛南无安樂佛南无稱幢佛南无光明乳佛南无普功德佛南无上幢佛南无那羅延佛南无寶信佛南无普思惟佛南无善思惟佛南无善智佛南无不可
量威德佛南无師子骨佛南无光明意佛南无王天佛南无寶幢佛南无善住意佛南无無量天佛南无聖化佛南无大功德佛南无大幢佛南无大光日佛南无真法佛南无日月佛
南无真報佛南无勝天佛南无觀解脫佛南无寶光明佛南无孔雀聲佛南无普行佛南无成就光佛南无無量眼佛南无稱愛佛南无善護佛南无信天佛南无不可量步佛南无大威佛南无
心智佛南无仙步佛南无月形佛南无大聚佛南无大修佛南无大步佛南无勝天佛南无成就義修佛南无月愛佛南无師子聲佛南无信說佛南无智光佛南无花威德佛南无光明聚佛南
无神通光明佛南无無量威德佛南无無量光佛南无勝藏佛南无普照稱佛南无寶幢佛南无勝威德佛南无日幢佛南无大弥留佛南无供養莊嚴佛南无世間聞名佛南无勝德佛南无勝
稱佛南无成就步佛南无天供養佛南无寶淨佛南无不可降伏稱佛南无應光明佛南无大燈佛南无行威儀畏佛南无奮迅佛南无無障礙見佛南无離疑佛南无大行佛南无不失步佛南
无天國土佛南无善菩提佛南无花光佛南无能與光明佛南无天愛佛南无解脫光明佛南无施光明佛南无作功德佛南无成智佛南无道光佛南无海王佛南无喜菩提佛南无法光佛南
无大天佛南无智深佛南无法自在佛南无大信佛南无心意佛南无智光佛南无不謬思佛南无起福德佛南无遍稱佛南无大莊嚴佛南无月光佛南无天光佛南无清淨行佛南无功德愛
佛南无師子意佛南无地清淨佛南无寶光明佛南无快光明佛南无種種日佛南无月愛佛南无月蓋佛南无普觀佛南无無深佛南无稱勝佛南无月面佛南无龍天佛南无功德聚佛南无
功德智佛南无花勝佛南无世愛佛南无甘露威德佛南无寶幢佛南无日光明佛南无甘露光佛南无說愛法佛南无應愛佛南无地光佛南无功德作佛南无花勝佛南无功德聲佛南
无法燈佛南无普光佛南无梵聲佛南无大莊嚴佛南无解脫日佛南无堅精進佛南无佛光明佛南无功德稱佛南无善智慧佛南无不可量莊嚴佛南无師子愛佛南无功德步佛南无上天
佛南无觀行佛南无日天佛南无電光佛南无勝愛佛南无弥留幢佛南无花光佛南无上意佛南无香山佛南无功德奮迅佛南无勝意佛南无信聖佛南无寶洲佛南无上威德佛南无最[illegible]
見佛南无歡喜莊嚴佛南无功德藏勝佛南无無垢鏡佛南无威德力佛南无清淨眼佛南无智行佛南无不謬足佛南无聖眼佛南无樂解脫佛南无大聲佛南无上國土佛南无修行光明[illegible]
南无念業佛南无信功德佛南无盧舍稱佛南无照闇佛南无愛自在佛南无月光佛南无上聲佛南无功德勝佛南无攝受擇佛南无相王佛南无離熱病智佛南无能與聖佛南无法洲佛[illegible]
无甘露功德佛南无無瞋恨佛南无甘露香佛南无月明佛南无乳聲佛南无無畏日佛南无得無畏佛南无喜愛佛南无不錯智佛南无世愛佛南无天燈佛南无信聖佛　佛名經卷第四
終　佛名經卷第五　長　元魏天竺三藏菩提流支譯　南无天蓋佛南无龍光佛南无勝步佛南无法威德佛南无見有佛南无慚愧面佛南无勝色佛南无普眼佛南无功德光佛南无月[illegible]
佛南无定實佛南无功德幢佛南无世自在劫佛南无無畏親佛南无攝智佛南无降怨佛南无法光明佛南无勝積佛南无一念光佛南无力士奮迅佛南无師子足佛南无戒愛佛南无信[illegible]
閒佛南无勝威德光明佛南无師子奮迅勢佛南无無垢去佛南无使定智佛南无離無明佛南无功德聚佛南无攝慧佛南无大智味佛南无實步佛南无心日佛南无觀方佛南无信說佛南
无思惟忍佛南无法蓋佛南无不可降伏月佛南无天花佛南无天波頭摩佛南无普威德佛南无月明佛南无功德莊嚴佛南无相王佛南无稱思惟佛南无樹幢佛南无淨行佛南无威德佛
佛南无信眾佛南无善香佛南无智者讚歎佛南无智慧光明佛南无智鎧佛南无威德力佛南无勝威德佛南无歡喜佛南无勝信佛南无一切愛佛南无離諸佛南无思義佛南无大高佛
南无聖人面佛南无黠慧信佛南无攝菩提佛南无妙聲佛南无大威德佛南无樂師子佛南无普寶佛南无一切世愛佛南无分金剛佛南无師子聲佛南无過火佛南无導師佛南无人月佛
南无大莊嚴佛南无日光佛南无快見佛南无普摩尼香佛南无寂行佛南无攝稱佛南无梵供養佛南无大乳佛南无應供佛南无黠慧信佛南无無量願佛南无世光佛南无見忍佛南无大
花佛南无有我佛南无如意佛南无善菩提根佛南无地德佛南无天德佛南无不怯弱聲佛南无普現佛南无勝信佛南无月光明佛南无使定色佛南无方便心佛南无智味佛南无功德信

塔下四七一九

佛名經卷第五　面　長條第七　佛南无難降伏佛南无普見佛南无月光明佛南无月蓋佛南无世橋佛南无信供養佛南无樂勝佛南无善蓋佛南无慚愧賢佛南无能觀佛南无師子聲
佛南无大行佛南无普信佛南无器聲佛南无勝愛佛南无普行佛南无普智佛南无大奮迅佛南无月幢佛南无堅行佛南无天供養佛南无能驚怖佛南无勝稱佛南无成就一切功德佛南无
堅固佛南无甘露光佛南无大聲佛南无高聲佛南无大力佛南无大盡佛南无信甘露佛南无行菩提佛南无勝聲思惟佛南无高光佛南无布勝佛南无樂種種聲佛南无愛義佛南无修行信
佛南无離愛佛南无善生佛南无威德力佛南无信功德佛南无聲稱佛南无放光明佛南无疑奮迅佛南无勝王佛南无林花佛南无功德花佛南无捨諍佛南无大廣佛南无大稱佛南无虛空
愛佛南无甘露奮迅佛南无日聚佛南无月聲佛南无天幢佛南无與清淨佛南无能日佛南无快可見佛南无堅意勝聲佛南无雨甘露佛南无無畏聲佛南无善根聲佛南无勝聲佛
南无勝愛佛南无甘露稱佛南无法花佛南无大莊嚴佛南无世間尊重佛南无勝意佛南无弥留光佛南无清淨思惟佛南无高光明佛南无破怨佛南无甘露城佛南无花光佛南无大稱佛南
无安隱恩佛南无道威德佛南无清淨心佛南无天供養佛南无度泥佛南无離有佛南无法花佛南无大勝佛南无可樂光明佛南无火光佛南无見愛佛南无光明愛佛南无喜聲佛南无大施
德佛南无寶步佛南无無滯礙智佛南无得威德佛（四千）南无月藏佛南无淨光明佛南无大莊嚴佛南无得樂自在佛南无妙光明佛南无寂光佛南无離疑佛南无無過智慧佛南无成就行佛南
无清淨身佛南无無畏愛佛南无稱吼佛南无大吼佛南无善思佛南无大思佛南无清淨色佛南无大奮迅佛南无樂眼佛南无命請淨佛南无行清淨佛南无離熱智佛南无應橋佛南无善集
智佛南无普信佛南无設尸威德佛南无不死城佛南无不護聲佛南无化日佛南无善住思惟佛南无高信佛南无須摩那光明佛南无光明力佛南无功德布佛南无法俱蘇摩佛南无淨威德
佛南无淨行佛南无天色心佛南无力王佛南无普觀佛南无梵供養佛南无聖花佛南无虛空佛南无降伏欝弥佛南无無警智佛南无降伏剌佛南无降伏城佛南无應愛佛南无戒功德佛南
无平等勿思佛南无不怯弱心佛南无精進信佛南无高光明佛南无闇智佛南无無礙心佛南无無畏光佛南无甘露聲佛南无種種日佛南无勝黠慧佛南无可修敬佛南无功德王佛南无護
根佛南无禪解脫佛南无大威德佛南无栴檀香佛南无見信佛南无妙橋梁佛南无可觀佛南无不可量智佛南无千日威德佛南无捨重擔佛南无稱信佛南无諸方聞佛南无自在佛南无無
邊智佛南无無垢光佛南无甘露信佛南无妙眼佛南无解脫行佛南无可樂見佛南无高光明佛南无大聲佛南无大威德聚佛南无光明幢佛南无應供養佛南无福德威德積佛南无信相佛
南无大焰佛南无應信佛南无善住思惟佛南无須提他佛南无智作佛南无普寶佛南无日光佛南无說提他佛南无焰眼佛南无師子身佛南无稱親光佛南无清淨聲佛南无樂佛
佛南无寂靜增上佛南无寶威德佛南无善威德供養佛南无毛光佛南无世間尊佛南无善行淨佛南无菩提他威德佛南无應眼佛南无大步佛南无成義佛南无安隱愛佛南无天摩私多佛
南无捨漫流佛南无捨寶佛南无智滿佛南无橋度佛南无解脫賢佛南无衆歩佛南无光明威德佛南无慈力佛南无月勝佛南无寂光佛南无愛眼佛南无賒尸羅聲佛南无不死色佛南无樂
法佛南无大月佛南无無障礙聲佛南无功德奮迅佛南无不死花佛南无平等見佛南无大月佛南无功德味佛南无十光佛南无種種光佛南无龍德佛南无雲聲佛南无功德步佛南无思功
德佛南无大聲佛南无了聲佛南无遠離惡處佛南无天花佛南无快眼佛南无大然燈佛南无離癡行佛南无堅固希佛南无捨邪佛南无相花佛南无不可思議光明佛南无普賢佛南无月妙
佛南无樂德佛南无清淨聲佛南无勝慧佛南无賢光佛南无堅固花佛南无光明意佛南无福德德佛南无意成就佛南无樂解脫佛南无離闇向佛南无調怨佛南无不去捨佛南无甘露光佛
佛南无無垢心佛南无樂聲佛南无不可量眼佛南无快修行佛南无妙高光佛南无集功德佛南无可樂佛南无大心佛南无大信佛南无思惟甘露佛南无黠慧佛南无勝燈佛南无堅意佛南
无力步佛南无蓮花葉眼佛南无菩提光明佛南无妙吼聲佛南无六通聲佛南无威德力佛南无久稱佛南无勝花集佛南无大髻佛南无不隨他佛南无無畏行佛南无不怯弱佛南无離憂闇
佛南无過瀰佛南无月光佛南无心勇猛佛南无解脫慧佛南无不取捨佛南无瞻蔔燈佛南无勝火佛南无善思意佛南无勝威德色佛南无信世間佛南无妙慧佛南无善喜信佛南无花光佛
南无人花佛南无善香佛南无勝功德佛南无種種花佛南无高勝佛南无虛空功德佛南无天信佛南无可敬橋佛南无月光佛南无大聚佛南无最力佛南无智地佛南无高意佛南无山王智
佛南无快昇佛南无妙昇佛南无勝親佛南无離疑佛南无應行佛南无勝香佛南无無諍行佛南无修行功德佛南无大精進心佛南无然光明佛南无攝步佛南无修行深心佛南无香希佛南
无香手佛南无寂靜智佛南无妙心佛南无功德莊嚴佛南无增上行佛南无智意佛南无功德山清淨聲佛南无攝集佛南无妙信佛南无月見佛南无功德王光明佛南无法不可力佛南无離
諸疑奮迅佛南无稱王佛南无攝諸根佛南无上去佛南无甘露光佛南无甘露心佛南无諸衆上佛南无淨髻佛南无不可降伏色佛南无普信佛南无莊嚴王佛南无甘露日佛南无勝燈佛南
无彼頭上佛南无寶藏佛南无普光佛南无最勝王佛南无普光明上勝積王佛南无普現佛南无普賢佛南无還花勝佛南无自在轉法王佛南无千世自在聲佛南无千善無垢聲自在王佛南
无離千無畏聲自在王佛南无千無垢威德自在王佛南无五百日聲自在王佛南无五百樂自在聲佛南无日龍歡喜佛南无離畏稱王佛南无妙光幢佛南无離光聲佛南无稱自在聲佛南无
妙法稱聲佛南无勝藏稱王佛南无不可思議意王佛南无寶幢佛南无火自在佛南无聖智自在幢勇猛王佛南无不可思量佛南无智藏佛南无智高幢佛南无智海王佛南无大精進聲自在
王佛南无弥留勝劫佛南无智顯修自在種子善無垢吼自在王佛南无降伏功德海王佛南无智成就力王佛南无勝道自在王佛南无勝闇積自在佛南无花勝積智佛南无金剛師子佛南无
戒勝佛南无賢勝佛南无無邊光佛南无師子喜佛南无無盡智積佛南无寶行佛南无智波羅婆佛南无師子稱佛南无智功德王佛南无法花雨佛南无能作光佛南无高山佛南无法妙王無



佛名經卷第五　背　長　　佛弟七　垢佛南无香自在無垢眼佛南无集大礙佛南无無障礙力王佛南无自智福德力佛南无智衣佛南无自在佛南无無量安隱佛南无智集佛南无大弥留佛南无曰藏佛南无作功德莊嚴佛南无花幢佛南无功德光明佛南无離功德闇王佛南无功德王佛南无法幢佛南无聲自在王佛南无自護佛南无金剛密迹佛南无寶自在佛南无妙幢佛南无山劫佛南无樂雲佛南无法作佛南无沙羅王佛南无普功德堅固王佛南无稱檀佛南无善住佛南无善至佛南无幢勝燈佛南无智步佛南无堅幢佛南无散法稱佛南无降伏憍慢佛南无功德焰佛南无智光明佛南无智炎燈佛南无無畏王佛南无智聲幢稱佛南无金剛燈佛南无莊嚴佛南无勝數佛南无善住意佛南无月王佛南无次弟降伏王佛南无堅固自在王佛南无師子步佛南无那羅延勝藏佛南无集寶藏佛南无樹提藏佛南无星宿差別稱佛南无功德力堅固王佛南无妙聲佛南无梵聲佛南无勝梵佛南无堅固土佛南无千香佛南无彼頭摩勝王佛南无光輪光佛南无大光明王佛南无香彼頭摩王佛南无疾無邊功德海智王佛南无闇浮影佛南无功德山幢佛南无師子幢佛南无龍吼佛南无花威德王佛南无善香種子佛南无無我甘露功德威德王劫佛南无復有八千同名無我甘露功德威德王劫佛南无法智佛南无龍自在解脫佛南无金剛花佛南无龍吼自在聲佛南无寶積佛南无花照佛南无火香佛南无須摩那花佛南无山王佛南无世眼佛南无淨上佛南无閻浮影佛南无根本上佛南无寶山佛南无海藏佛南无堅力佛南无上聖佛南无自在聖佛南无拘隣佛南无師子步佛南无智幢佛南无佛閻聲佛南无廣勝佛南无安隱佛南无智光佛南无大自在佛南无寂世佛南无手喜佛南无尼拘律王佛南无金眼佛南无供養佛南无白喜佛南无寶焰佛南无善眼佛南无高淨佛南无淨聖佛南无吼聲佛南无見義佛南无稱喜佛南无稱勝佛南无可喜佛南无善香佛南无疾行佛南无妙眼佛南无善勝佛南无修義佛南无善意佛南无妙慧佛南无金幢佛南无善眼佛南无天清淨佛南无[illegible]頭檀佛南无善見佛南无毗留羅幢佛南无毗樓博叉佛南无梵聲佛南无成就勝佛南无勝光明佛南无無垢佛南无摩尼跋陁佛南无摩梨指佛南无大摩梨指佛南无能聖佛南无聲自在佛南无[illegible]數成就佛南无勝成就花佛南无拘蘇摩佛南无不動佛南无曰藏佛南无樂聲佛南无能作光佛南无龍德佛南无金剛光佛南无稱王佛南无虎王佛南无高光佛南无發行佛南无智成就佛南无香自在佛南无那羅延藏佛南无火藏佛南无破垢勝王佛南无寶蓋勝光佛南无山自在王佛南无寶月佛南无師子奮迅幢自在王佛南无實根廣眼佛南无世自在王佛南无遠離諸怖畏隨煩惱聲佛南无散花盡舍那佛南无香彼頭摩佛南无無垢功德威德王佛南无不動佛南无曰藏佛南无樂自在聲火佛南无智日佛南无龍吼佛南无金剛齒佛南无月藏佛南无勝自在佛南无不可思議王佛南无火勝藏佛南无喜幢佛南无畏自在佛南无見弥留佛南无智像佛南无無垢眼佛南无無憂勝佛南无法自在吼佛南无法自在莎羅王佛南无師子奮迅佛南无那羅延佛南无善擇藏佛南无寶集佛南无功德奮迅佛南无火藏佛南无星宿稱佛无功德力堅固王佛南无妙吼聲奮迅佛南无莎羅勝黠王佛南无威德自在光明佛南无普妙聲吼佛南无寶掌能自在佛南无法雲吼自在平等佛南无寶山佛南无妙光藏佛南无師子多羅稱佛南无普藏佛南无淨花佛南无歌羅毗羅奮佛南无法疾炎燈佛南无無等上弥留勝佛南无稱聲王佛南无梵帝釋聲佛南无遠離逼惱佛南无毗紗門堅固王佛南无破魔王宮佛南无莎羅王佛南无奮迅光佛南无花勝佛南无栴檀佛南无弥留王佛南无拘羅伽堅固樹提王佛南无智奮迅佛南无二万同名月然燈佛南无無垢身佛南无波頭摩光佛南无花勝步佛南无花光佛南无稱幢佛南无閻浮檀金光佛南无多摩羅跋業栴檀香佛南无大通智勝佛南无不動南无弥留山佛南无師子吼佛南无師子幢佛南无住盡空佛南无常入涅槃佛南无帝釋幢佛南无梵幢佛南无無量壽佛南无善度佛南无多羅摩跋業栴檀香通佛南无弥留劫佛南无雲燈佛南无雲自在王佛南无一切世間高佛南无能破諸畏佛南无釋迦牟尼佛南无法光明佛南无五百普光明佛南无太海住持智奮迅通佛南无七寶波頭摩步佛南无二十寶幢佛南无多寶佛南无一切衆生愛見佛南无百千光明滿足幢佛南无二十億千驚怖吼聲王佛南无二十億百日月然燈佛南无二十億百妙聲王佛南无二十億百雲聲王佛南无寶威德高王佛南无月無垢日光明勝佛南无蓮花葉星宿王花通佛南无雲妙鼓聲王佛南无住持水吼聲佛南无聲星宿王拘蘇摩通佛南无莎羅樹王佛南无無垢光明佛南无寶焰佛南无花驗林土花通佛南无白月寶作光明佛南无功德寶光明佛南无寶林佛南无雲王佛南无寶蓋勝光明佛南无普見佛南无功德自在佛南无師子聲作佛南无寶積示現佛南无樂堅佛南无菩提意佛南无無量命佛南无阿閦佛南无香王佛南无寶作佛南无修行法佛南无蓋王佛南无摩尼王佛南无月藏佛南无曰藏佛南无聲身王佛南无善覺佛南无須弥劫佛南无能聖佛南无寶波頭摩月清淨勝王佛南无不動佛南无普滿佛南无無盡慧佛南无寶幢佛南无寶幢佛南无奮迅恭敬稱佛南无無垢光明藏佛南无雲護佛南无師子奮迅佛南无勝高山王佛南无波頭摩上佛南无身上佛南无多寶妙佛南无勝藏山增上王佛南无意勇猛山行勝佛南无甘露藏佛南无妙鼓聲王佛南无日月佛南无唯寶蓋佛南无普光明奮迅光王佛南无能行成就聖佛南无不動佛南无無垢光明稱王佛南无九千法莊嚴佛南无摩尼金蓋佛南无星宿佛南无高山歡喜佛南无菩提分花身佛南无能修行佛南无寶作佛南无如寶佛南无高衆佛南无寶光明佛南无寶來佛南无寶高佛南无阿閦佛南无寶光明佛南无大光明佛南无不可量聲佛南无不可思議聲佛南无大稱佛南无寶照佛南无得大無畏佛南无寶聲佛南无無邊清淨佛南无月聲佛南无無邊稱佛南无月光清淨佛南无清淨光佛南无無垢光佛南无無邊寶佛南无波頭摩勝佛南无身勝佛南无金色佛南无梵聲王佛南无金光明佛南无金色作佛南无龍自在王佛南无金色花香自在王佛南无堅固王佛南无堅固勇猛仙行勝佛南无勝藏摩尼光佛南无無量香光佛南无師子聲佛南无至大勢精進修行畢竟佛南无堅固智佛南无妙鼓聲王佛南无月妙佛南无花勝佛南无世閒燈佛南无火佛南无寶輪佛南无無垢智佛南无常寂滅佛南无無邊寶花光明佛南无須弥山奮迅佛南无寶花佛南无集寶聚佛南无不退輪寶往勝佛南无德普盧舍那清淨佛南无白月

塔下二九〇二

塔下四七一三

佛名經卷第五　面　長　條第八

燈佛南无弥留佛南无大弥留佛南无須弥劫佛南无香面佛南无成就香佛南无弥留香佛南无清淨光佛南无法上佛南无香自在王佛南无大摩尼佛南无香光佛南无火光佛南无甘露光佛南无月光佛南无月燈佛南无月照佛南无集聲佛南无勝作佛南无多寶佛南无師子乳佛南无師子聲佛南无勇猛仙佛南无金剛喜佛南无護一切佛南无離諸疑佛南无寶焰眷屬佛南无無畏佛南无住持速力佛南无妙喜佛南无自在作佛南无無邊聲佛南无然燈作佛南无寶光明佛南无阿弥陁佛南无擇說佛南无擇聲佛南无勝藏積乳王佛南无降伏金剛堅佛南无寶月光佛南无寶火佛南无賢上佛南无寶波頭摩步佛南无寶勝佛南无金寶光佛南无悕喜快勝佛南无不可量勝佛南无善遊王佛南无聖自在手佛南无不可說分別佛南无不空勝佛南无月妙勝佛南无樹提勝佛南无虛空光明佛南无善清淨無垢闇錯幢佛南无善住善根藏王佛南无成就一切義勝佛南无智功德清淨勝佛南无善說清淨幢佛南无琉璃藏上勝佛南无普功德奮迅佛南无善清淨功德寶住佛南无寶光明清淨心勝佛南无金上勝佛南无勝月佛南无波頭摩上奮迅勝佛南无波頭摩上佛南无寶成就勝佛南无雷光幢王佛南无雷光明高王佛南无多羅王佛南无妙勝佛南无雷虛空然燈佛南无成就一切功德佛南无賢高幢王佛南无住持一切寶闇錯莊嚴佛南无寶光明莊嚴智威德聲自在王佛南无俱蘇摩大奮迅通佛南无敷花娑羅王佛南无月輪清淨佛南无善寂智月聲自在王佛南无阿僧祇精進住勝佛南无波心焰佛南无山功德幢王佛南无法幢山佛南无須弥山佛南无功德師子自在佛南无寂王佛南无淨王佛南无稱山佛南无功德須弥勝佛南无日佛南无月面佛南无離虛空畏佛南无普光佛南无方成佛南无住海面佛南无寶光佛南无雲勝佛南无法焰佛南无山功德佛南无花生佛南无大悲佛南无法界花佛南无花幢佛南无王意佛南无王慧佛南无智慧佛南无心義佛南无自在佛南无勝天意佛南无速王佛南无光明幢勝佛南无高威德去佛南无花光佛南无寶焰佛南无功德山佛南无寶實佛南无功德海勝佛南无法光明佛南无華藏勝佛南无世間月佛南无眼日佛南无香光佛南无摩尼須弥勝佛南无乹闥婆王佛南无光明命佛南无摩尼藏王佛南无山威德慧佛南无寂色去佛南无面報佛南无廣智佛南无寶光明佛南无虛空重勝佛南无妙相光明佛南无行輪自在佛南无身自在佛南无那羅延行佛南无須弥勝佛南无功德轉輪佛南无山王佛南无不可勝佛南无快威德佛南无樹山佛南无娑羅王山藏佛南无世自在身佛南无鏡光佛南无寶起佛南无自在勝佛南无功德光佛南无天地威德勝佛南无身法光明佛南无勝王佛南无堅乳意佛南无高幢勝佛南无信意佛南无寶光明佛南无淨勝佛南无虛空聲佛南无法界鏡像勝佛南无照輪光明佛南无方差別佛南无智光明佛南无幢意佛南无虛空然燈佛南无無病勝佛南无智照佛南无慧明佛南无福德光明勝佛南无寂勝佛南无大悲雲勝佛南无力光明意佛南无現一切衆生色佛南无過勝佛南无脩光明佛南无曇無竭佛南无風疾行勝佛南无清淨幢佛南无妙蓋勝佛南无三世鏡像勝佛南无鏡像堅佛南无鏡像勝佛南无金剛勝佛南无身堅莊嚴須弥勝佛南无金幢王佛南无身法慧佛南无智慧然燈光明勝佛南无廣智勝佛南无法行世智意佛南无法印意智勝佛南无法海意智勝佛南无法財佛南无寶財佛南无福德功德佛南无轉法輪勝佛南无雲佛南无忍辱燈佛南无勝威德意佛南无光明速寂聲佛南无大願速勝佛南无不可降伏幢佛南无智焰佛南无成就勝佛南无法自在佛南无不可成就意佛南无世間言語堅固聲光佛南无一切聲出聲勝佛南无自在功德佛南无成就自在意佛南无方天佛南无不面捨佛南无衆生心佛南无平等身佛南无身行勝佛南无行勝佛南无自在性佛南无山王佛南无智光佛南无千億寶莊嚴佛南无寶勝佛南无信王佛南无寶積佛南无香自在佛南无降伏怨佛南无安隱佛南无能與依止佛南无無邊威德佛南无金色光佛南无師子奮迅佛南无甘露光佛南无能聖成佛南无普光佛南无功德勝積王佛南无善住摩尼積王佛南无遠離諸畏樹安隱佛南无飲甘露佛南无無邊光佛南无寶高佛南无無邊莊嚴王佛南无離怨佛南无金色光佛南无寶作佛南无無塵勝佛南无師子聲王佛南无寶幢佛南无善心佛南无高住佛南无花王佛南无智作佛南无海智佛南无歡喜佛南无樂莊嚴佛南无離闇佛

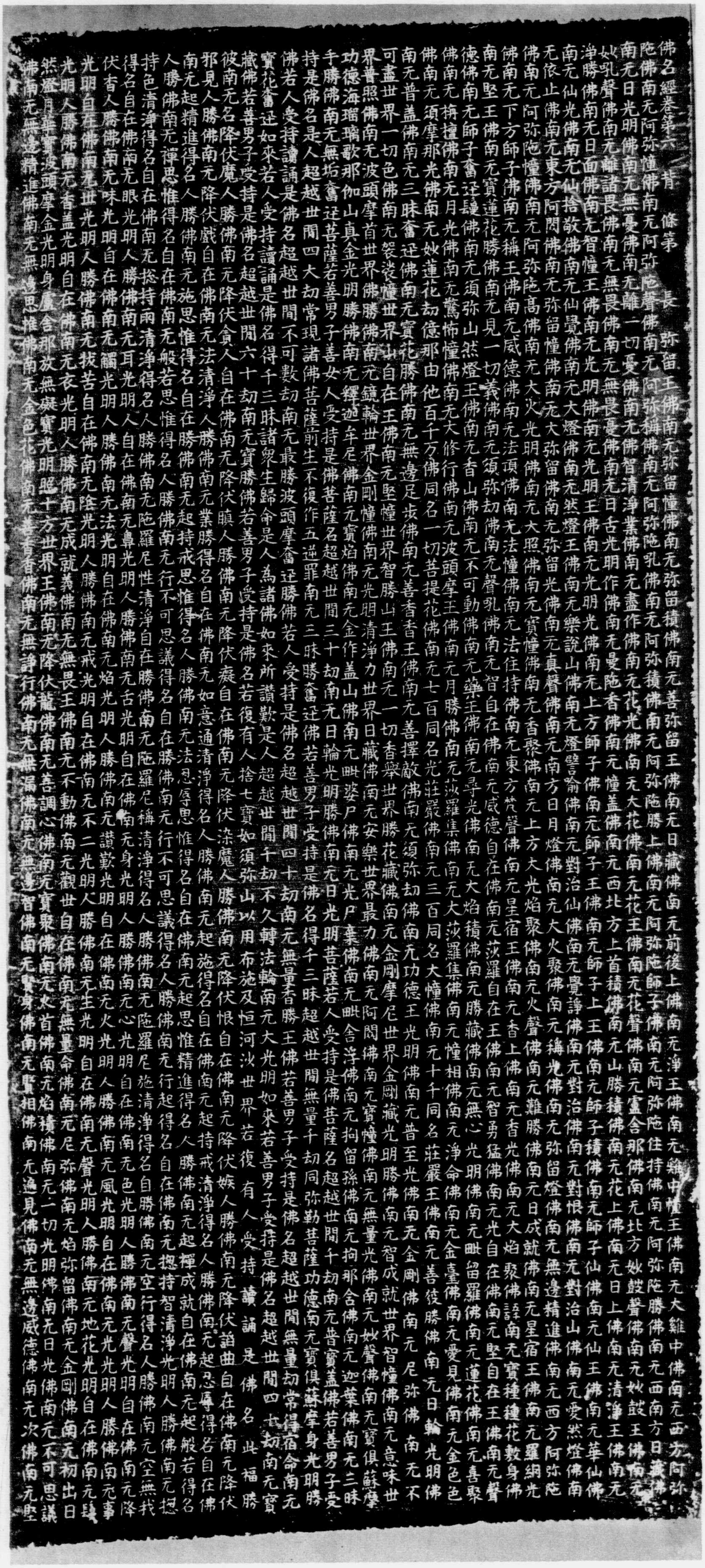
佛名經卷第五　終

佛名經卷第六　長

元魏天竺三藏菩提留支譯

南无堅城佛南无見細佛南无無畏德佛南无生王佛南无實語佛南无稱上佛南无擇智佛南无不行威德佛南无人華佛南无遠離諸畏佛南无能與無畏佛南无金花佛南无無畏作佛南无不空見佛南无寶花佛南无六十寶作佛南无寶積佛南无金花佛南无降伏王佛南无善光佛南无見義佛南无大釋佛南无妙無畏佛南无大慈佛南无不可降伏王佛南无難勝佛南无上首佛南无法上佛南无勝一切佛南无高行佛南无高稱佛南无勝聖佛南无星宿佛南无識佛南无商佛南无聞名佛南无大悲說佛南无無量壽佛南无無邊蓋光明勝佛南无山積光明勝佛南无無垢力三昧奮迅勝佛南无一切功德王光明佛南无火衆佛南无須弥劫佛南无堅自在王佛南无梵乳聲佛南无弥樓聚佛南无善眼佛南无成就聚佛南无離愚奮迅佛南无無礙眼佛南无寶幢佛南无釋迦牟尼佛南无功德勝藏佛南无難勝佛南无樂說莊嚴佛南无勝藏積乳王佛南无無邊功德寶莊嚴威德王劫佛南无功德寶勝威德王劫佛南无樂說一切法莊嚴勝佛南无無邊樂說相佛南无千雲乳聲王佛南无金上光明勝佛南无種種威德王光明勝佛南无覺王佛南无清淨金虛空乳莊嚴光明佛南无一切法行威德奮迅光明佛南无東方無邊功德寶福德莊嚴廣世界無垢清淨光明菩提分俱蘇摩不斷絶光明莊嚴光佛南无南方樂說佛世界無邊功德寶樂說佛南无西方光明世界普光佛南无北方一切寶種種莊嚴世界無邊寶功德自在佛南无東南方無憂世界離一切憂闇佛南无西南方善可見世界大悲觀一切衆生佛南无東北方住清淨無垢世界虛空無垢佛南无西北方遠離闇世界光明莊嚴王佛南无下方盧舍那光明世界寶優波羅勝佛南无上方莊嚴世界稱名聲佛南无無垢劫無垢世界無垢光如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世南无無垢廣世界名成就善劫勝護如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世南无東方阿閦佛南无大不迷勝佛南无香王佛南无香上佛南无南方寶幢佛南无寶作佛南无寶成佛南无寶藏佛南无寶月佛南无金剛堅佛南无金剛仙佛南无金剛幢佛南无東南方大弥留山佛南无

二千三百八十四字



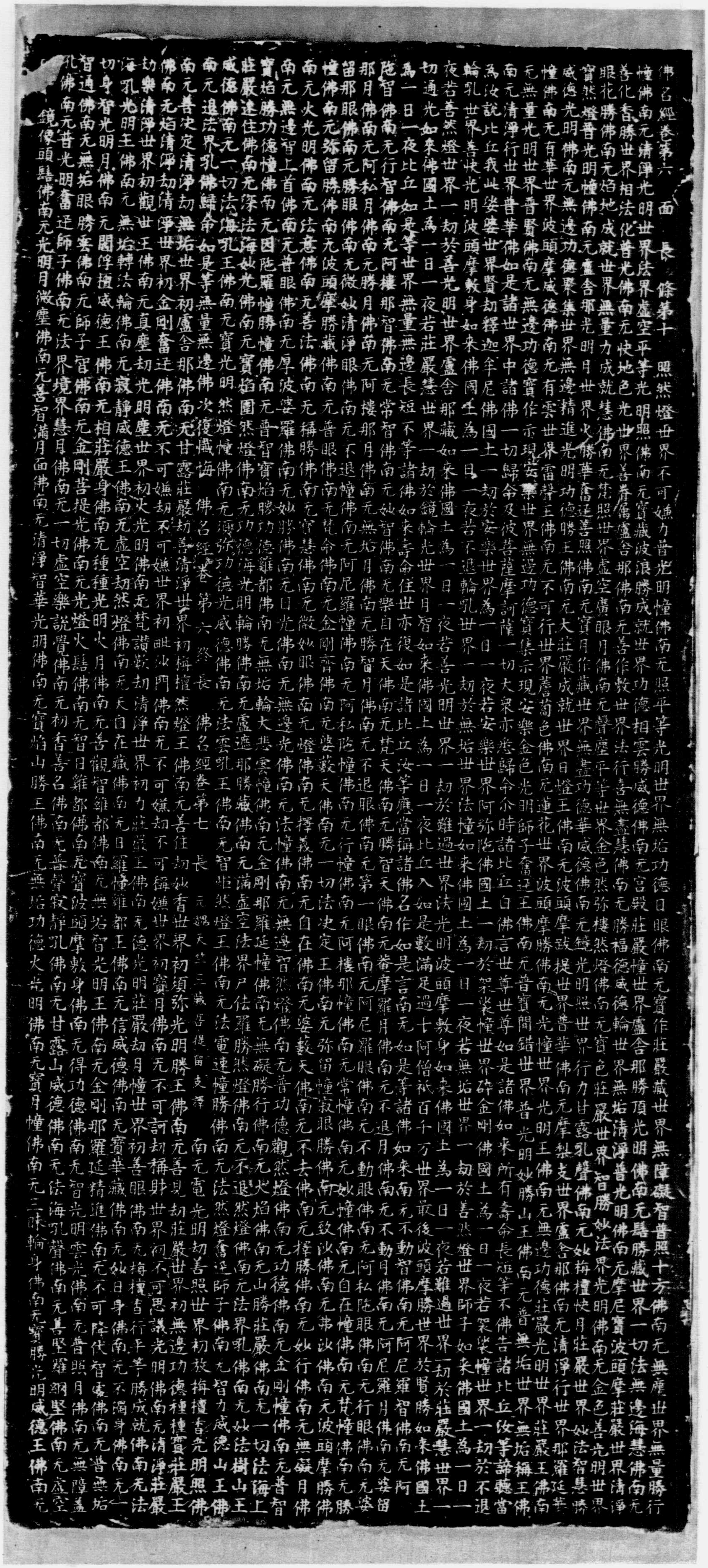
佛名經卷第六　背　條第　長　弥留王佛南无弥留幢佛南无弥留積佛南无善弥留王佛南无日藏佛南无前後上佛南无淨王佛南无雞中幢王佛南无大雞中佛南无西方阿弥
陁佛南无阿弥幢佛南无阿弥陁聲佛南无阿弥稱佛南无阿弥陁乳佛南无阿弥積佛南无阿弥陁勝上佛南无阿弥陁師子佛南无阿弥陁住持佛南无阿弥陁勝佛南无西南方日藏佛
南无日光明佛南无無憂佛南无離一切憂佛南无佛智清淨業佛南无盡作佛南无花光佛南无大花佛南无花王佛南无花聲佛南无盧舍那佛南无北方妙鼓聲佛南无妙鼓王佛南无
妙乳聲佛南无離諸畏佛南无無畏佛南无無畏憂佛南无日舌光明作佛南无曼陁香佛南无幢蓋佛南无西北方上首積佛南无山勝積佛南无花上佛南无日上佛南无清淨王佛南无
淨勝佛南无日面佛南无智幢王佛南无光明佛南无光明王佛南无光明光佛南无上方師子佛南无師子王佛南无師子上王佛南无師子積佛南无師子仙佛南无仙王佛南无華仙佛
南无仙光佛南无仙捨敬佛南无仙覺佛南无大燈佛南无然燈王佛南无樂說山佛南无燈譬喻佛南无對治仙佛南无覺諍佛南无對治佛南无對根佛南无對治山佛南无愛然燈佛南
无依止佛南无東方阿閦佛南无弥留幢佛南无大弥留佛南无弥留光佛南无真聲佛南无南方日月燈佛南无大火聚佛南无稱光佛南无弥留燈佛南无無邊精進佛南无西方阿弥陁
佛南无阿弥陁幢佛南无阿弥陁高佛南无大火光明佛南无大照佛南无寶幢佛南无香聚佛南无上方大光焰聚佛南无火聲佛南无難勝佛南无日成就佛南无星宿王佛南无羅網光
佛南无下方師子佛南无稱王佛南无威德佛南无法頂佛南无法幢佛南无法住持佛南无東方梵聲佛南无星宿王佛南无香上佛南无香光佛南无大焰聚佛諍南无寶種種花敷身佛
南无堅王佛南无寶蓮花勝佛南无見一切義佛南无須弥劫佛南无聲乳佛南无智自在佛南无威德自在佛南无菠羅自在王佛南无智勇猛佛南无光自在佛南无堅自在王佛南无[illegible]
德佛南无師子奮迅鼉佛南无須弥山然燈王佛南无香山佛南无不可動佛南无藥王佛南无尋光佛南无大焰積佛南无勝藏佛南无無心光明佛南无毗留羅佛南无蓮花佛南无喜聚
佛南无栴檀佛南无月光佛南无驚怖幢佛南无大修行佛南无波頭摩王佛南无月勝佛南无菠羅集佛南无大菠羅集佛南无幢相佛南无淨命佛南无金臺佛南无愛見佛南无金色色
佛南无須摩那光佛南无妙蓮花劫億那由他百千万佛同名一切菩提花佛南无七百同名光莊嚴佛南无三百同名大幢佛南无十千同名莊嚴王佛南无善彼勝佛南无日輪光明佛
南无普蓋佛南无三昧奮迅佛南无寶花勝佛南无無邊足步佛南无善香王佛南无善擇敵佛南无須弥劫佛南无功德王光明佛南无普至光佛南无金剛佛南无尼弥佛南无不
可盡世界一切色佛南无袈裟幢世界山自在王佛南无堅幢世界智勝山王佛南无一切香舉世界勝花藏佛南无金剛摩尼世界金剛藏光明勝佛南无智成就世界智幢佛南无意味世
界普照佛南无波頭摩首世界佛勝佛南无鏡輪世界金剛幢佛南无光明清淨力世界日藏佛南无安樂世界最力佛南无阿閦佛南无寶幢佛南无無量光佛南无妙聲佛南无寶俱蘇摩
功德海瑠璃歌那伽山真金光明勝佛南无釋迦牟尼佛南无寶焰佛南无金作蓋山佛南无毗婆尸佛南无光尸棄佛南无毗舍浮佛南无拘留孫佛南无拘那含佛南无迦葉佛南无三[illegible]
手勝佛南无無垢奮迅菩薩若善男子善女人受持是佛菩薩名超越世間三十劫南无日輪光明勝佛南无日光明菩薩若人受持是佛菩薩名超越世間千劫南无普寶蓋佛若善男子受
持是佛名是人超越世間四大劫常現諸佛菩薩前生不復作五逆罪南无三昧勝奮迅佛若善男子受持是佛名得千三昧超越世間無量千劫同弥勒菩薩功德南无寶俱蘇摩身光明勝
佛若人受持讀誦是佛名超越世間不可數劫南无最勝波頭摩奮迅勝佛若人受持是佛名超越世間四十劫南无無量香勝王佛若善男子受持是佛名超越世間無量劫常得宿命南无
寶花奮迅如來若人受持讀誦是佛名得千三昧諸衆生歸命是人為諸佛如來所讚歎是人超越世間千劫不久轉法輪南无大光明如來若善男子受持是佛名超越世間四十劫南无寶
藏佛若善男子受持是佛名超越世間六十劫南无寶勝佛若善男子受持是佛名若復有人捨七寶如須弥山以用布施及恒河沙世界若復有人受持讀誦是佛名此福勝
彼南无名降伏魔人勝佛南无降伏貪人自在佛南无降伏瞋人勝佛南无降伏癡自在佛南无降伏染魔人勝佛南无降伏恨自在佛南无降伏嫉人勝佛南无降伏諂曲自在佛南无降伏
邪見人勝佛南无降伏戲自在佛南无法清淨人勝佛南无業勝得名自在佛南无如意通清淨得名人勝佛南无起施得名自在佛南无起持戒清淨得名人勝佛南无起忍辱得名自在佛
南无起精進得名人勝佛南无施思惟得名自在勝佛南无起持戒思惟得名人勝佛南无法忍辱思惟得名自在佛南无起思惟精進得名人勝佛南无起禪成就自在佛南无起般若得名
人勝佛南无禪思惟得名自在佛南无般若思惟得名人勝佛南无行不可思議得名自在勝佛南无行不可思議得名人勝佛南无行起得名自在佛南无摠持智清淨光明人勝佛南无摠
持色清淨得名自在佛南无摠持兩清淨得名人勝佛南无陁羅尼性清淨自在勝佛南无陁羅尼稱清淨得名人勝佛南无陁羅尼施清淨得名自勝佛南无空行得名人勝佛南无空無我
得名自在佛南无眼光明人勝佛南无耳光明人自在佛南无鼻光明人勝佛南无舌光明自在佛南无身光明人勝佛南无心光明自在佛南无色光明人勝佛南无聲光明自在佛南无降
伏香人勝佛南无味光明自在佛南无觸光明人勝佛南无法光明自在佛南无焰光明人勝佛南无讚歎光明自在佛南无火光明人勝佛南无風光明自在佛南无光光明人勝佛南无事
光明自在佛南无世光明人勝佛南无拔苦自在佛南无陰光明人勝佛南无戒光明自在佛南无不二光明人勝佛南无生光明自在佛南无聲光明人勝佛南无地花光明自在佛南无[illegible]
光明人勝佛南无香蓋光明自在佛南无衣光明人勝佛南无成就義佛南无無畏王佛南无不動佛南无觀世自在佛南无無量命佛南无尼弥佛南无焰弥留佛南无金剛佛南无初出日
然燈月華寶波頭摩金光明身盧舍那放無礙寶光明照十方世界王佛南无降伏龍佛南无善調心佛南无寶聚佛南无火首佛南无焰積佛南无一切光明佛南无日光佛南无不可思議
佛南无無邊精進佛南无無邊思惟佛南无金色花佛南无善香佛南无無諍行佛南无無漏佛南无無邊智佛南无賢身佛南无賢相佛南无遍見佛南无無邊威德佛南无次佛南无堅

塔下四七一三

佛名經卷第六 西長 儀第九 安隱佛南无波羅佛南无得名佛南无波頭摩勝佛南无稱蓮花佛南无花佛南无莊嚴佛南无奮迅佛南无善見佛南无善敵對佛南无善護世佛南无無邊威德佛南无第一勝佛南无善行佛南无無量威德佛南无妙勝佛南无勝供養佛南无火奮迅智聲自在王佛南无電光佛南无照一切佛南无不可思議佛南无無量色佛南无無量光佛南无善光花敷身佛南无須弥山波頭摩勝王佛南无求名發聲修行佛南无一切寶摩尼王放光明佛南无無垢焰稱成就王佛南无香寶光明佛南无離諸煩惱佛南无善知佛南无善見佛南无寶山莊嚴佛南无慈行佛南无閻浮檀幢佛南无無邊智佛南无無量威德佛南无大稱佛南无寶稱佛南无火光明佛南无大光明佛南无普照光明佛南无一切種照佛南无不可量佛南无日光佛南无月光佛南无功德海佛南无具足功德佛南无上行佛南无無畏佛南无師子幢佛南无帝釋幢佛南无火幢佛南无善眼佛南无莊嚴王佛南无放光明光佛南无無邊光佛南无妙光佛南无普護增上佛南无雲自在佛南无自在幢佛南无自在佛南无善住佛南无無邊不可思議威德佛南无普眼佛南无波頭摩上佛南无妙香佛南无月起佛南无燈明佛南无不厭足身佛南无弥留幢佛南无寶幢佛南无火焰聚佛南无自在幢佛南无寶火佛南无栴檀香佛南无不定光明波頭摩敷身佛南无無邊稱功德光明佛南无詹蔔色佛南无無量光明德佛南无快光明波頭摩敷身佛南无出須弥山波頭摩王佛南无星宿劫二万同名光作佛南无二万同名盧舍那佛南无二万同名釋迦牟尼佛南无同名帝釋日太白星宿無量百千万不可數佛善男子應歸命諸菩薩南无普賢菩薩南无文殊師利菩薩南无無垢稱菩薩南无地藏菩薩南无虛空藏菩薩南无觀世音菩薩南无大勢至菩薩南无香象菩薩南无大香象菩薩南无藥王菩薩南无藥上菩薩南无金剛藏菩薩无解脫月菩薩南无弥勒菩薩南无奮迅菩薩南无無所發菩薩南无陁羅尼自在王菩薩南无日藏菩薩南无無盡意菩薩南无堅意菩薩歸命如是等無量無邊菩薩南无東方九十九億百千万同名梵勝菩薩南无南方九十九億百千万同名不鄣陁羅菩薩南无西方九十九億百千万同名大功德菩薩南无北方九十九億百千万同名大藥王菩薩歸命如是等十方 世界無量無邊菩薩復次應稱辟支佛名南无阿利多辟支佛南无婆梨多辟支佛南无多伽樓辟支佛南无稱辟支佛南无見辟支佛南无愛見辟支佛南无覺辟支佛南无乹陁羅辟支佛南无無妄辟支佛南无梨沙婆辟支佛南无聞辟支佛南无知身辟支佛南无毗耶離辟支佛南无俱薩羅辟支佛南无波數陁羅辟支佛南无無毒淨心辟支佛南无實無垢辟支佛南无福德辟支佛南无黑辟支佛南无唯黑辟支佛南无直福德辟支佛南无識辟支佛南无香辟支佛南无有香辟支佛南无見人飛騰辟支佛南无可波羅辟支佛南无秦摩利辟支佛南无月淨辟支佛南无善智辟支佛南无修陁羅辟支佛南无善法辟支佛南无應求辟支佛南无隨求辟支佛南无大勢辟支佛南无修行不著辟支佛南无難捨辟支佛南无實辟支佛南无不可比辟支佛南无歡喜辟支佛南无喜辟支佛南无隨喜辟支佛南无十二婆羅墮辟支佛南无十同名婆羅辟支佛南无火身辟支佛南无同名菩提辟支佛南无摩訶男辟支佛南无心上辟支佛南无䫻淨辟支佛南无善快辟支佛南无違陁辟支佛南无吉似辟支佛南无憂波吉似辟支佛南无斷有辟支佛南无憂波羅辟支佛南无斷愛辟支佛南无花婆羅辟支佛南无轉覺辟支佛南无去垢辟支佛南无高去辟支佛南无阿㤀多辟支佛南无無漏辟支佛南无憍慢辟支佛南无盡憍慢辟支佛南无觀辟支佛南无得脫辟支佛南无無垢辟支佛南无獨辟支佛南无雜畫辟支佛南无能作憍慢辟支佛南无退辟支佛南无不退去辟支佛南无尋辟支佛南无善吉辟支佛南无不可心辟支佛南无善住辟支佛南无無比辟支佛南无無憍慢辟支佛南无劬多辟支佛南无斷愛辟支佛南无耳辟支佛南无心得解脫辟支佛南无憂波耳辟支佛南无吉辟支佛南无差摩辟支佛南无遮羅辟支佛南无憂波遮羅辟支佛南无梨沙婆辟支佛南无菩菝他淨辟支佛南无善香攝辟支佛南无阿似羅辟支佛南无憂婆沙羅辟支佛南无波頭辟支佛南无善賢辟支佛南无賢德辟支佛南无須摩辟支佛南无輸那辟支佛南无留闍辟支佛南无憂波留闍辟支佛南无弗沙辟支佛南无牛齒辟支佛南无漏盡辟支佛南无最後身辟支佛歸命如是等無量無邊辟支佛南无無垢光明佛南无功德寶光明佛南无精進力成就佛南无清淨光佛南无解脫一切縛佛南无波頭摩藏勝佛南无得無障礙力解脫佛南无不怯弱十方稱香佛南无盧舍那光明佛南无寶聚佛南无法幢聚佛南无破一切闇瞪佛南无普光明莊嚴照作佛南无光明作佛南无大焰佛南无無邊行功德佛南无法功德雲然燈佛南无然燈作王佛南无破一切衆生闇勝佛南无妙見佛南无妙勝佛南无妙聞佛南无山峯佛南无金聖佛南无飲甘露佛南无無量光明佛南无寶鷄頭佛南无無邊毗尼勝王佛南无電照光明羅網佛南无成就無量功德佛南无無量樂說境界佛南无智勝放光明佛南无降伏電日月作光佛南无普拘素摩勝奮迅功德積佛南无功德王光佛南无善月佛南无光莊嚴王佛南无賒捨施鷄頭佛南无福德光佛南无普光上勝山王佛南无善住摩尼山王佛南无斷一切煩惱佛南无釋迦牟尼佛南无破碎金剛堅固佛南无寶熾佛南无龍自在王佛南无勇猛仙佛南无寶月佛南无離垢佛南无無垢佛南无勇猛得得佛南无淨佛南无梵德佛南无樓那佛南无婆樓那天佛南无賢勝佛南无栴檀勝佛南无力士佛南无歡喜威德勝佛南无光明勝佛南无無憂勝佛南无拘素摩勝佛南无波頭摩樹提奮迅勝佛南无財勝佛南无念勝佛南无善說名勝佛南无因陁羅雞頭幢佛南无步勝佛南无善覺步勝佛南无善步去佛南无普照莊嚴勝佛南无寶華步佛南无寶波頭摩善住山自在王佛南无光明幢火衆生莊嚴光王佛南无妙平等法界智起聲佛南无廣福德藏普光明照佛南无普照大應羅網盧舍那佛南无盧舍那華眼電光佛南无最勝大師子意佛南无到法界勝光盧舍那王佛南无常無垢功德遍至稱佛南无日華勝王佛南无法自在智幢佛南无廣喜無垢威德梵聲佛南无根本勝善導師佛南无智力佛南无弥樓威德佛南无願清淨月光佛南无法海願出聲光佛南无寶功德相莊嚴作光佛南无妙聲地主天佛南无勝進寂去佛南无見衆生歡喜佛南无不動深光明盧舍集慧佛南无普放光明不可思議王佛南无平等妙功德威德佛南无速光明梵眼佛南无解脫積進日光明佛南无普法身覺慧佛南无普門照一切衆生門見佛南无迦那迦無垢光明日焰雲佛南无因陁羅光明疑幢佛南无一切地雲無垢月佛南无覺虛空平等相佛南无十方廣應雲幢佛南无平等不平等盧舍那佛南无害心悲解脫空王佛南无成就一切義須弥佛南无不空步照見佛南无妙乳勝佛南无第一自在通王佛南无不可思議功德盧舍那妙月佛南无可信力幢佛

佛名經卷第六　背　長　條第九　南无法界樹聲智慧佛南无波頭摩光長善臂佛南无不退功德海光佛南无普生妙一切智速佛南无師子光無量力智佛南无見一切法清淨勝智佛南无遠離一切憂惱佛南无自在妙威德佛南无金花火光佛南无觀法界奮迅佛南无然樹緊那羅王佛南无然香燈佛南无應王佛南无如來功德普門見佛南无一切法普奮迅王佛南无廣化自在佛南无法界解脫光明不可思議意佛南无如來無垢光佛南无盧舍那世間輪勝聲佛南无波頭摩騷無邊眼佛南无喜樂成佛南无一切智行境界慧佛南无廣寂妙聲佛南无虛空無垢智月佛南无福德海厚雲相華佛南无能作喜勝雲佛南无勝聲乳幢佛南无觀眼奮迅佛南无無盡智金剛佛南无普眼日藏照佛南无一切乳聲佛南无無量智敎佛南无一切福德弥樓上佛南无根日威德佛南无滿光明身光佛南无地第一相華佛南无雲無畏見佛南无平等言語難頭佛南无實然燈王佛南无堅精進奮迅成就義心佛南无普照觀稱佛南无慈光明稱勝佛南无福德稱上勝佛南无念一切衆生稱勝佛南无須弥歩稱勝佛南无畢慚愧稱上勝佛南无敎化一切世間佛南无離一切憂佛南无離一切難佛南无離一切世間佛南无能轉胎佛南无轉女佛南无轉男女降伏佛南无佛華勝上王佛南无不空說名佛南无善慧法通王佛南无十方廣功德稱無盡樂佛南无愛大智見不空聞名佛南无無量力智勝佛南无成就梵功德佛南无香爲佛南无金剛密迹佛南无善轉成就義佛南无盧舍那化勝威德佛南无常功德然燈去慧佛南无到諸疑彼岸月佛南无到法界無量聲慧佛南无然燈勝光明佛南无法界日光明佛南无無邊無中功德海轉法輪聲佛南无日不可思議智見佛南无寶勝光明威德王佛南无無盡功德妙莊嚴佛南无不可量力普吼佛南无普眼滿足然燈佛南无勝功德炬佛南无大龍聲佛南无波頭摩師子座奮迅齊佛南无智聚覺光佛南无住持地善威德王佛南无善住法然燈王佛南无不空見生喜作佛南无放身焰幢佛南无清淨衆生行佛南无一切德雲普光明佛南无敷華相月智佛南无第一光明金庭燎佛南无觀一切法海無差別光明佛南无化日佛南无寶蓋勝盧舍那佛南无善思惟佛南无精進勝堅慧佛南无敷華心波頭摩佛南无清淨眼佛南无月光自在佛南无無盡法海寶幢佛南无金剛波頭摩勝佛南无廣俱蘇摩作佛南无人自在幢佛南无一切智輪照盧舍那佛南无龍稱無量功德佛南无寶功德鐃光佛南无一切力莊嚴慧佛南无寶焰須弥山佛南无一切行光明勝佛南无一切波羅蜜海佛南无寶焰面門幢佛南无成就一切願光明佛南无廣得一切法齊佛南无光明羅網勝佛南无寶山幢佛南无無邊中智海藏佛南无清淨一切義功德幢佛南无一切通首王佛南无無障礙一切法界盧舍那佛南无勝三昧精進慧佛南无無礙法界然燈佛南无無礙法界須弥幢勝王佛南无菩提分俱蘇摩作王佛南无得世間功德大海佛南无寶師子力佛南无普智海王佛南无波頭摩善化幢佛南无無盡光明普門聲佛南无普功德雲勝威德佛南无勝慧海佛南无智月花雲佛南无香光威德佛南无普門見無障礙清淨佛南无不可降伏法自在慧佛南无波頭摩光明敷王佛南无大精進善智慧佛南无堅王幢佛南无不可降伏妙威德佛南无精進德佛南无一切功德勝心王佛南无善成就無邊功德王佛南无斷諸疑廣善眼佛南无妙功德勝慧佛南无過諸光明勝光明佛南无須弥山然燈佛南无無盡化善雲佛南无無量光明化王佛南无白智梵行佛南无師子眼焰雲佛南无大海天焰門佛南无覺佛智勝佛南无無量味大聖佛南无無垢速雲聞佛南无滿法界盧舍那佛南无金色花佛南无大功德華敷無垢佛南无照勝威德王佛南无不住眼無垢佛南无無礙莊嚴佛南无法智差別佛南无轉燈輪幢佛南无法界輪佛南无一切佛寶勝王佛南无無邊光明智輪幢佛南无無著智幢佛南无師子佛南无月智佛南无日照佛南无常放普光明古功德海王佛南无無邊光明法界莊嚴王佛南无長臂佛南无高見佛南无無垢地平等光明世界普照十方光明聲吼虛空盧舍那佛南无清淨華池莊嚴世界普門見妙光明佛南无無邊功德住持世界無邊功德普光佛南无弥留勝然燈世界普光明虛空鏡像佛南无一切妙聲善愛聞世界喜樂見華火佛南无妙聲莊嚴世界寶須弥山然燈佛南无一切寶色莊嚴光明照世界善化法界聲幢佛南无香藏金剛莊嚴世界金剛光明雷聲吼佛南无焰聲世界不可降伏力月佛南无寶波頭摩間錯莊嚴無垢世界法城慧吼聲佛南无能與樂世界十方世界廣廣稱名智燈佛南无手無垢善無垢羅網世界師子光明滿足功德大海佛南无妙花幢照世界大智敷華光明佛南无無量莊嚴間錯世界高智種種花光明佛南无無邊莊嚴世界普滿法界幢眼佛南无寶畫普光莊嚴世界妙慧上首佛南无鬚王世界作月光明幢佛南无無垢藏莊嚴世界善覺梵威德佛南无寶光明身世界一切種力虛空然燈佛南无寶首瓔珞成就世界諸波羅蜜相大海威德佛南无輪壓普蓋世界斷一切著喜作佛南无寶鬚妙幢世界大稱廣功德乳照佛南无不可思議莊嚴普莊嚴光明世界無差別智光明功德海佛南无無盡光明撑幢世界無邊法界無垢光明佛南无放寶焰華世界清淨寶鏡像佛南无威德焰藏世界無障礙奮迅光明乳佛南无寶輪平等光莊嚴世界普寶光明佛南无栴檀樹鬚幢世界清淨一切念無畏光明佛南无佛國土色輪善修莊嚴世界廣善見光明智慧佛南无微細光明莊嚴照世界法界奮迅善觀佛南无無邊色形相世界無障礙智成就佛南无普焰雲火然世界不退轉法輪吼佛南无種種寶莊嚴清淨輪世界清淨色相花威德佛南无究竟善修世界無障礙日眼佛南无善作堅固金剛座成就勝世界過法界智身光明佛南无十方莊嚴無障礙世界寶廣炬佛南无差別色光明世界普光明華雲王佛南无寶門種種幢世界普見妙功德光明佛南无摩尼頂作鬚光明世界普十方聲雲作佛南无自在摩尼金剛藏世界智勝須弥王佛南无摩尼衣座成就勝世界放香光明功德寶莊嚴佛南无華憂波羅莊嚴世界普智幢聲王佛南无寶莊嚴種種藏世界一切法無畏然燈佛南无香勝無垢光明世界普喜速勝王佛南无日幢樂藏世界普門智盧舍那吼佛南无香莊嚴快藏世界無量功德海光明佛南无寶師子火光明世界法界雷光佛南无相快照世界無障礙功德稱解脫光明王佛南无功德成就光明照世界清淨眼無垢然燈佛南无種種香花勝莊嚴世界師子光明勝光佛南无寶莊嚴平等光明世界廣光明智勝幢佛南无種種光明鬚快世界金光明無量力日成就佛南无放光句素摩沉淪世界香光明喜力堅固佛南无光明清淨種種作世界光明力堅固佛南无光明清淨種種作世界普光明大自在幢佛南无句素弥多焰輪莊嚴世界喜海莊嚴功德稱自在王佛南无地成就威德世界廣稱智海幢佛南无放聲乳世界相光明月佛南无金剛幢世界一切法海勝王佛南无無量功德莊嚴世界無量衆生功德法住佛南无光明照世界梵自在勝佛南无生無垢光明世界妙法界勝吼佛南无種種光明

塔下二九〇六



佛名經卷第六　面　長　條第十

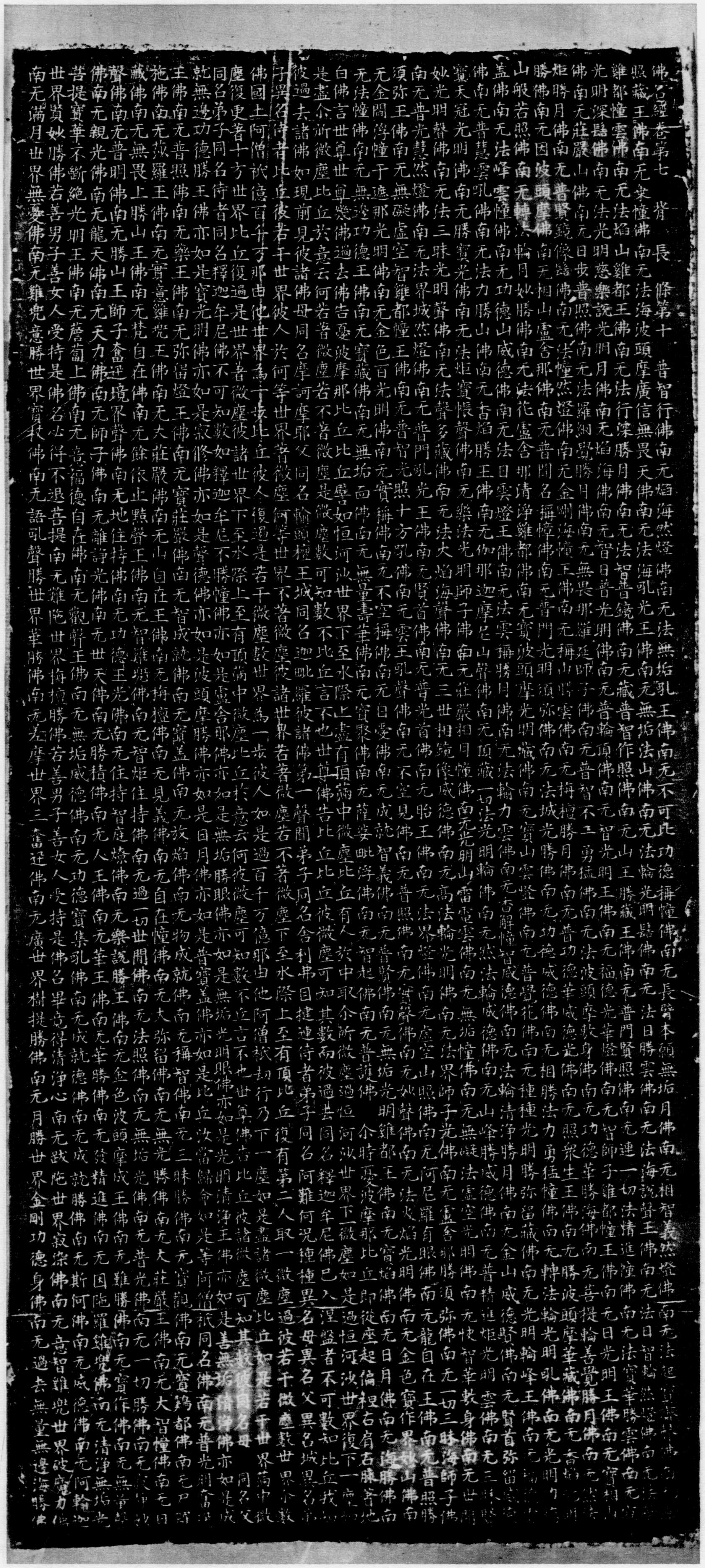
照然燈世界不可嬈力普光明幢佛南无照平等光明世界無垢功德日眼佛南无寶作莊嚴藏世界無障礙智普照十方佛南无無塵世界無量勝行幢佛南无清淨光明世界法界虛空平等光明照佛南无寶藏波浪勝成就世界功德相雲勝威德佛南无宮殿莊嚴幢世界盧舍那勝頂光明佛南无髻勝藏世界一切法無邊海慧佛南无清淨善化香勝世界相法化普光佛南无快地色光世界善眷屬盧舍那佛南无善作數世界法行喜無盡慧佛南无勝福德威德輪世界無垢清淨普光明佛南无摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨眼花勝佛南无焰地成就世界無量力成就慧佛南无梵照世界虛空廣眼月佛南无聲塵平等世界金色然弥樓然燈佛南无寶色莊嚴世界智勝妙法界光明佛南无金色善光明世界寶然燈普光明幢佛南无盧舍那光明月世界火勝華奮迅善照佛南无寶月作藏世界無盡功德華威德佛南无鏡光明照世界行力甘露乳聲佛南无妙栴檀快月莊嚴世界妙法智慧勝威德光明佛南无無邊功德聚集世界無邊精進光明功德勝王佛南无大莊嚴成就世界日燈王佛南无波頭摩跋提世界普華佛南无摩梨支世界盧舍那佛南无清淨行世界那羅延華幢佛南无有華世界波頭摩威德佛南无有雲世界雷聲王佛南无不可行世界薝蔔色佛南无蓮花世界波頭摩勝佛南无光幢世界光明王佛南无無邊功德莊嚴光明世界莊嚴王佛南无無量光明世界普賢佛南无無邊功德寶作示現安樂世界無邊功德寶集示現安樂金色光明師子奮迅王佛南无普寶間錯世界普光明妙勝山王佛南无普無垢世界無垢稱王佛南无清淨行世界普華佛如是諸世界中諸佛一切歸命及彼菩薩摩訶薩一切大衆亦悉歸命尒時諸比丘白佛言世尊世尊如是諸佛如來所有壽命長短等不佛告諸比丘汝等諦聽當為汝說比丘我此娑婆世界賢劫釋迦牟尼佛國土一劫於安樂世界為一日一夜若安樂世界阿弥陀佛國土一劫於袈裟幢世界碎金剛佛國土為一日一夜若袈裟幢世界一劫於不退輪乳世界善快光明波頭摩敷身如來佛國土為一日一夜若不退輪乳世界一劫於無垢世界法幢如來佛國土為一日一夜若無垢世界一劫於善然燈世界師子如來佛國土為一日一夜若善然燈世界一劫於善光明世界盧舍那藏如來佛國土為一日一夜若善光明世界一劫於難過世界法光明波頭摩敷身如來佛國土為一日一夜若難過世界一劫於莊嚴慧世界一切通光如來佛國土為一日一夜若莊嚴慧世界一劫於鏡輪光世界月智如來佛國土為一日一夜比丘入如是數滿足過十阿僧祇百千万世界最後波頭摩勝世界於賢勝如來佛國土為一日一夜比丘如是等世界無量無邊長短不等諸佛如來壽命住世亦復如是諸比丘汝等應當稱諸佛名作如是言南无如是等諸佛如來南无不動智佛南无阿尼羅智佛南无阿陁智佛南无行智佛南无阿樓那智佛南无常智佛南无妙智佛南无樂自在天佛南无梵天佛南无勝智天佛南无菴摩羅月佛南无不退月佛南无不動月佛南无阿尼羅月佛南无娑留那月佛南无阿私月佛南无勝月佛南无阿樓那月佛南无無垢月佛南无勝智月佛南无不退眼佛南无第一眼佛南无阿尼羅眼佛南无不動眼佛南无阿私陁眼佛南无行眼佛南无娑留那眼佛南无勝眼佛南无微妙清淨眼佛南无不退幢佛南无阿尼羅幢佛南无阿私陁幢佛南无行幢佛南无阿樓那幢佛南无常幢佛南无妙幢佛南无自在幢佛南无梵幢佛南无勝幢佛南无弥留勝佛南无波頭摩勝藏佛南无普眼佛南无梵命佛南无金剛齊佛南无娑藪天佛南无一切法決定王佛南无弥留幢寂眼勝佛南无致泌佛南无弗泌佛南无波頭摩勝佛南无火光明佛南无法意佛南无善法佛南无稱勝佛南无寶慧佛南无微妙眼佛南无燈佛南无擇義佛南无自在佛南无娑藪天佛南无不去佛南无擇勝佛南无妙行佛南无無礙月佛南无無邊智上首佛南无普眼佛南无厚波娑羅佛南无妙勝佛南无日光佛南无無邊光佛南无法幢佛南无無邊智然燈佛南无普功德觀然燈佛南无功德佛南无金剛幢佛南无普智寶焰勝功德幢佛南无因陁羅幢勝幢佛南无普智寶焰勝功德雞都佛南无無垢輪大悲雲幢佛南无金剛那羅延幢佛南无無礙勝行佛南无火焰佛南无山勝莊嚴佛南无一切法海上莊嚴速住佛南无深法海妙光佛南无寶焰圍然燈佛南无功德海光明輪勝佛南无盧遮那勝藏佛南无滿虛空法界尸佉羅勝然燈佛南无不退然燈佛南无法界乳佛南无妙法樹山王威德佛南无一切法海乳王佛南无寶光明然燈幢佛南无須弥功德光威德佛南无法雲乳王佛南无智炬然燈王佛南无法電速幢勝佛南无法然燈奮迅師子佛南无智力威德山王佛南无退法界乳佛歸命如是等無量無邊佛次復懺悔

佛名經卷第六　終　長

佛名經卷第七　長

元魏天竺三藏菩提留支譯

南无電光明劫善照世界初放栴檀香光明照佛南无善決定清淨劫無垢世界初盧舍那佛南无甘露莊嚴劫善清淨世界初栴檀然燈王佛南无善住劫妙香世界初須弥光明勝王佛南无善見劫莊嚴世界初無邊功德種種寶莊嚴王佛南无焰清淨劫清淨世界初金剛奮迅佛南无不可嬈劫不可嬈世界初毗沙門佛南无不可嬈劫不可稱嬈世界初寶月佛南无不可訶劫稱財世界初不可思議光明佛南无清淨莊嚴劫樂清淨世界初觀世王佛南无真塵劫光明塵世界初火光明佛南无梵讚歎劫清淨世界初力莊嚴王佛南无德光明莊嚴劫月幢世界初善眼佛南无栴檀香行平等勝成就佛南无法海乳光明王佛南无無垢轉法輪佛南无寂靜威德王佛南无虛空劫然燈佛南无天自在藏佛南无日羅幢雞都王佛南无信威德佛南无寶華藏佛南无妙日身佛南无不濁身佛南无一切身智光明月佛南无閻浮檀威德王佛南无相莊嚴身佛南无種種光明火月佛南无善觀智雞都佛南无無垢智光明王佛南无金剛那羅延精進佛南无不可降伏智處佛南无普無垢智通佛南无無垢眼勝雲佛南无師子智佛南无金剛菩提光佛南无光燈火髻佛南无智日雞都佛南无寶波頭摩敷身佛南无得功德佛南无智光明雲光佛南无普照月佛南无無障蓋乳佛南无普光明奮迅師子佛南无法界境界慧月佛南无一切虛空樂說覺佛南无初香善名佛南无普聲寂靜乳佛南无甘露山威德佛南无法海乳聲佛南无善堅羅網堅佛南无虛空鏡像頭髻佛南无光明月微塵佛南无善智滿月面佛南无清淨智華光明佛南无寶焰山勝王佛南无無垢功德火光明佛南无寶月幢佛南无三昧輪身佛南无寶勝光明威德王佛南无



佛名經卷第七　背　長　條第十　普智行佛南无焰海然燈佛南无法無垢乳王佛南无不可比功德稱幢佛南无長臂本願無垢月佛南无相智義然燈佛　南无法起[illegible]
照藏王佛南无衆幢佛南无法海波頭摩廣信無畏天佛南无法海乳光王佛南无無垢法山佛南无法輪光明髻佛南无法日勝雲佛南无法海說聲王佛南无法日智輪然燈佛南无法[illegible]
雞都幢雲佛南无法焰山雞都王佛南无法行深勝月佛南无法智普鏡佛南无藏普智作照佛南无山王勝藏王佛南无普門賢照佛南无連一切法精進幢佛南无法寶華勝雲佛南无[illegible]
光明深髻佛南无法光明慈樂說光明月佛南无焰海佛南无智日普光明佛南无普輪頂佛南无智光明王佛南无福德光華燈佛南无智師子雞都幢王佛南无日光明王佛南无寶相山
佛南无莊嚴山佛南无日歩普照佛南无法羅網覺勝月佛南无無畏那羅延師子佛南无普智不二勇猛佛南无法波頭摩敷身佛南无功德華勝海佛南无菩提輪善覺勝月佛南无然[illegible]
炬勝月佛南无普賢鏡像髻佛南无法幢然燈佛南无金剛海幢王佛南无稱山勝雲佛南无栴檀勝月佛南无普功德華威德光佛南无照衆生王佛南无勝波頭摩華藏佛南无香焰[illegible]明
勝佛南无因波頭摩佛南无相山盧舍那佛南无普聞名稱幢佛南无普門光明須弥佛南无法城光勝佛南无功德威德佛南无相勝法力勇猛幢佛南无轉法輪光明乳佛南无光明[illegible]
山般若照佛南无轉法輪月妙勝佛南无法花盧舍那清淨雞都佛南无寶波頭摩光明藏佛南无寶山雲燈佛南无普賢花佛南无種種光明勝弥留藏佛南无光明輪峰王佛南无[illegible]
蓋佛南无法峰雲幢佛南无功德山威德佛南无法日雲燈王佛南无法雲稱勝月佛南无法輪力雲佛南无香解幢智威德佛南无法輪清淨勝月佛南无金山威德賢佛南无賢首弥留威德
佛南无普慧雲吼佛南无法力勝山佛南无香焰勝王佛南无伽那迦摩尼山聲佛南无頂藏一切法光明輪佛南无然法輪威德佛南无山峰勝威德佛南无普精進炬光明雲佛南无三昧賢[illegible]
寶天冠光明佛南无勝寶光佛南无法炬寶帳聲佛南无樂法光明師子佛南无莊嚴相月幢佛南无光明山雷電雲佛南无無垢幢佛南无無礙法虛空光明佛南无快智華敷身佛南无世間
妙光明聲佛南无法三昧光明聲佛南无法聲多藏佛南无法大焰海聲佛南无三世相鏡像威德佛南无高法輪光明佛南无法界師子光佛南无盧舍那勝須弥佛南无一切三昧海師子佛
南无普光慧然燈佛南无法界城然燈佛南无普門乳光王佛南无賢首佛南无普光首佛南无胎王佛南无法界燈佛南无虛空山照佛南无阿尼羅目眼佛南无龍自在王佛南无普照勝
須弥王佛南无無礙虛空智雞都幢王佛南无普智光照十方乳佛南无雲王乳聲佛南无不空見佛南无普照佛南无寶聲佛南无妙聲佛南无法火焰光明佛南无金色寶作界[illegible]山佛南
无金閻浮幢于遮那光明佛南无金色百光明佛南无寶稱佛南无不空稱佛南无日愛佛南无成就智義佛南无普賢佛南无無垢光明雞都王佛南无寶焰佛南无日月佛南无[illegible]勝佛南
无法幢佛南无無邊功德王佛南无寶藏佛南无無垢面佛南无無量壽華佛南无寶聚佛南无薩婆毗淨佛南无智起佛南无普護佛　介時憂波摩那比丘即從座起偏袒右肩右膝著地
白佛言世尊世尊幾佛過去佛告憂波摩那比丘比丘譬如恒河沙世界下至水際上盡有頂滿中微塵比丘有人於中取介所微塵過恒河沙世界下一微塵如是過恒河沙世界復下一塵如[illegible]
是盡介所微塵比丘於意云何若著微塵若不著微塵是微塵數可知數不比丘言不也世尊佛告比丘比丘彼微塵可知其數而彼過去同名釋迦牟尼佛已入涅槃者不可數知比丘我[illegible]
彼過去諸佛如現前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難何況種種異名母異名父異名城異名弟
子異名侍者比丘彼若干世界彼人於何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著微塵若不著微塵下至水際上至有頂比丘復有第二人取一微塵過彼若干微塵數世界介數
佛國土阿僧祇億百千万那由他世界爲一歩比丘彼人復過是若干微塵數世界爲一歩彼人如是過百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵比丘如是若干世界滿中微
塵復更著十方世界比丘復過是世界著微塵彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵可知數不丘言不也世尊佛告比丘彼諸微塵可知其數彼同名母同名父
同名弟子同名侍者同名釋迦牟尼佛不可知數如釋迦牟尼不勝幢佛亦如是盧舍那佛亦如是無垢勝眼佛亦如是無垢光明眼佛亦如是光明清淨王佛亦如是善無垢清淨佛亦如是成
就無邊功德勝王佛亦如是寶光明佛亦如是寂修佛亦如是聲德佛亦如是波頭摩勝佛亦如是日月佛亦如是普寶蓋佛亦如是比丘汝當歸命如是等阿僧祇同名佛南无普光明[illegible]
王佛南无普照佛南无藥王佛南无弥留燈王佛南无寶莊嚴佛南无智成就佛南无寶蓋佛南无放焰佛南无物成就佛南无稱智佛南无三昧勝佛南无寶觀佛南无寶鷄都佛南无尸羅
施佛南无放羅王佛南无實意雞兜王佛南无大莊嚴佛南无山自在王佛南无栴檀佛南无見義佛南无自在幢佛南无大弥留佛南无無光勝佛南无大莊嚴王佛南无大智幢佛南无日
藏佛南无無畏上勝山王佛南无梵自在佛南无餘依止點聲王佛南无智雞兜佛南无智炬住持佛南无過一切世間佛南无法照佛南无無垢光佛南无普光佛南无一切勝佛南无[illegible]
聲佛南无普明佛南无勝山王師子奮迅境界聲佛南无地住持佛南无功德王光佛南无住持智庭燎佛南无樂說勝王佛南无金色波頭摩成王佛南无難勝佛南无寶作佛南无無[illegible]
佛南无親光佛南无龍天佛南无天力佛南无師子佛南无離諍光佛南无世天佛南无勝積佛南无人王佛南无華王佛南无華勝佛南无發精進佛南无因陀羅雞兜佛南无清淨無垢光
菩提寶華不斷絕光明王佛南无薝蔔上佛南无意福德自在佛南无觀聲王佛南无無垢威德佛南无功德寶集乳佛南无成就德佛南无成就勝佛南无斯何佛南无威德佛南无阿輪迦
世界賢妙勝佛若善男子善女人受持是佛名必得不退菩提南无難陀世界栴檀勝佛若善男子善女人受持是佛名畢竟得清淨心南无跋陀世界寂滅佛南无意智雞兜世界破魔力佛
南无滿月世界無憂佛南无雞兜意勝世界寶杖佛南无語乳聲勝世界華勝佛南无差摩世界三奮迅佛南无廣世界樹提勝佛南无月勝世界金剛功德身佛南无過去無量無邊海勝佛

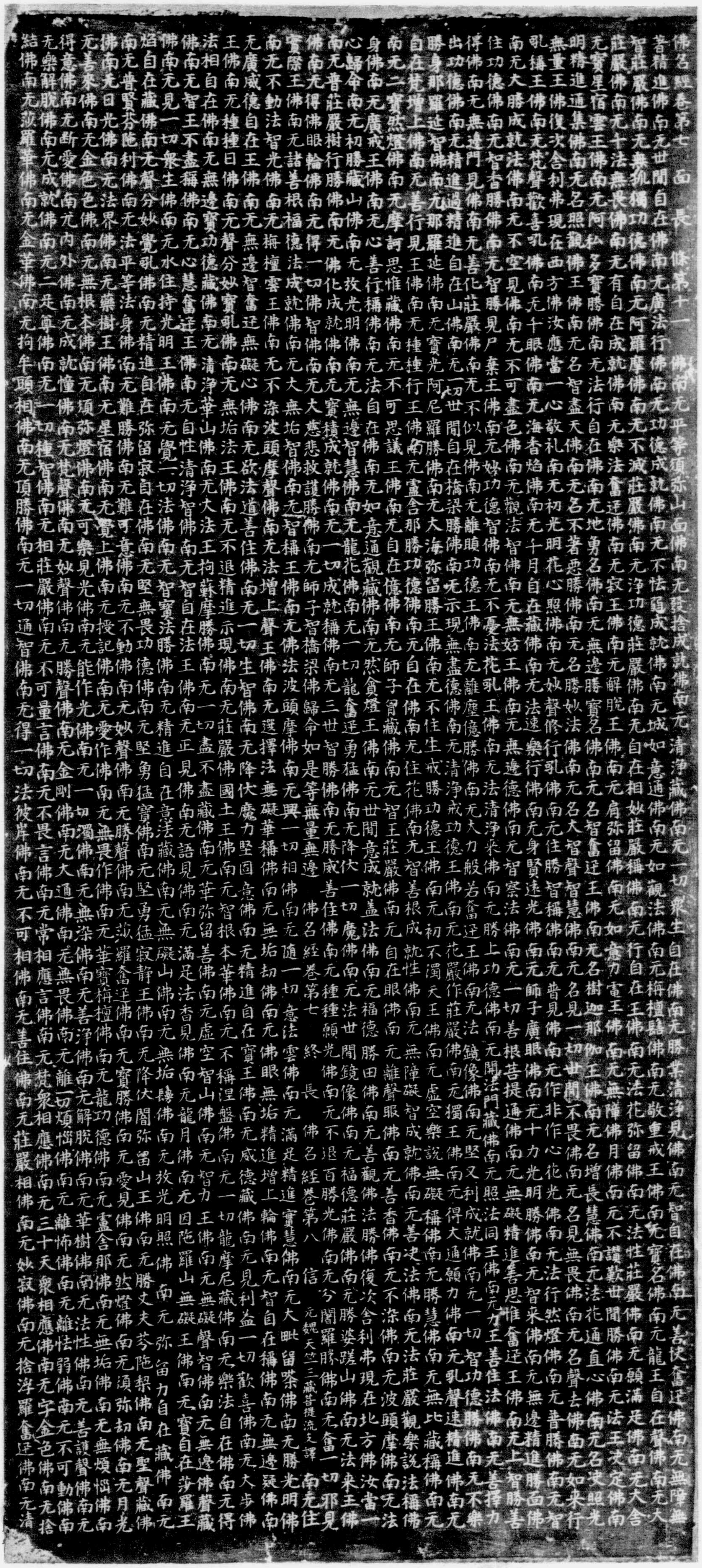
佛名經卷第七　画　長　條第十一　若善男子稱彼佛名得畢竟不退菩提心南无弥留勝王佛彼佛初　佛第一會八十億百千万那由他聲聞衆第二會七十億百千万那由他第三
會六十億百千万那由他第四會二十五億百千万那由他如是菩薩無量無邊百千万億那由他南无師子妙聲王佛彼如来初會有九十九億聲聞第二會九十億第三會九十三億第四
會九十九億如是菩薩摩訶薩衆無量無邊南无華勝佛彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是南无妙行佛彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是南无無量大莊嚴佛彼佛初會八十億聲
聞第二會七十億乃至第十會亦如是菩薩僧亦如是無量無邊南无孜焰佛彼佛初會有九十億聲聞如是第二乃至第十亦如是菩薩摩訶薩僧無量無邊南无一切光明佛彼佛初會有
那由他億聲聞菩薩僧亦如是南无無量光明佛彼佛初會聲聞有九十六億第二會九十四億第三會九十二億菩薩僧亦如是南无聲德佛彼佛初會聲聞有八十億第二會七十億第三
會六十億菩薩僧亦如是應當歸命如是等無量無邊諸佛菩薩復次比丘應當敬礼南方清淨無垢世界菩薩佛謂文殊師利現在普見如来佛國土中復次比丘應敬礼四大士菩薩佛弟
一名光明幢現在東方無畏如来佛國土中第二名智勝現在南方智聚如来佛國土中第三名寂根現在西方智山如来佛國土中第四名願意成就現在北方那羅延如来佛國土中復次
摩訶男比丘重問如来世尊過去幾佛入涅槃佛告摩訶男汝今諦聽當為汝說比丘東方恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四羅恒河沙世界彼一切
世界下至水際上盡有頂滿中微塵比丘於意云何彼如是微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘如是同名釋迦牟尼佛過去入涅槃者不可數知比丘我知彼過去諸佛如現在前彼
諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀何況種種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者異名比丘彼
若干世界彼人於何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著微塵及不著者下至水際上至有頂比丘復有第二人取彼微塵彼若干微塵數世界尒所佛國土阿僧祇億百千万
那由他世界過尒所世界為一步比丘彼人復過若干微塵數世界為一步彼人如是過百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵比丘如是若干世界若著微塵及不著者滿
中微塵復更著十方世界比丘復過是世界若著微塵及不著者彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼諸微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼諸微塵可知其
數彼同名釋迦牟尼佛母同名摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀不可知數復次比丘復有第三人取彼尒所世界微塵過彼尒所
微塵數世界為一步過若干百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵復有第四人取彼若干微塵數世界若著若不著下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵
可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼若干微塵可知其數然彼同名釋迦牟尼佛母同名父同名世界同名弟子同名侍者同名佛不可知數比丘如是第五人第六第七第八第九第十
人復次比丘復有第十一人是人彼若干微塵中取一微塵破為十方若干世界微塵數分如一微塵破為若干分如是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分比丘於意云何彼微塵可知數
不比丘言不也世尊佛告比丘復有人彼若干微塵佛國土為過一步如是速疾神通行東方世界無量無邊劫行行如是東方世界下一微塵東方盡如是微塵若著微塵及不著者下至水
際上至有頂滿中微塵如是南方乃至十方下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘若干微塵分可知其數然現今在世同名釋迦
牟尼佛入涅槃不可數知母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀何況種種異名比丘我若干微塵數劫住世說一同名釋迦牟
尼佛不可窮盡如是同名然燈佛同名提波延佛同名燈光明佛同名一切勝佛同名稱王佛同名波頭摩勝佛同名毗婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘留孫佛同名拘那含牟尼
佛同名迦葉佛如是等異名母乃至異名侍者入涅槃我知彼佛如現在前應當敬礼如是等佛憂波摩那比丘白佛言世尊世尊未来幾許佛佛告憂波摩那比丘汝今諦聽當為汝說比丘
未来星宿劫中有三百佛出世同名大難兜復有十千同名莊嚴王佛華作劫中有一億百千万佛出世同名菩提覺華八頻婆羅佛出世同名離憂佛多盧波摩劫中有六千佛出世同名散
華勝聲劫中涉羅自在高幢世界十千佛出世同名清淨憂波羅香山普華劫中有千八百佛出世同名離憂復有千三百佛出世同名梵聲復有劫中三千億佛出世同名釋迦牟尼復有劫
中八千同名然燈佛出世復有劫中六十千同名歡喜佛出世復有劫中三億佛出世同名弗沙復有劫中八十千佛出世同名莎羅自在王復有劫中三百佛出世同名波頭摩勝復有劫中
五百佛出世同名波多婆復有劫中千佛出世同名閻浮檀復有劫中十二八千万佛出世同名見一切義復有劫中千佛出世同名俱隣復有劫中九千佛出世同名迦葉復有劫中十八佛
出世同名因陀羅幢復有劫中十五佛出世同名曰佛復有劫中六十億佛出世同名大莊嚴復有劫中六十佛出世同名因陀幢復有劫中五百佛出世同名曰佛復有劫中六十億佛出世
同名大莊嚴復有劫中六十二百佛出世同名寂行復有劫中六十億佛出世同名莎羅自在王復有劫中八千佛出世同名堅精進復有劫中百億佛出世同名決定光明復有劫中八十億
佛出世同名實法決定復有劫中六十二億佛出世同名毗留羅復有劫中六十千佛出世同名妙波頭摩復有劫中四十千佛出世同名願莊嚴復有劫中五百佛出世同名華勝王復有劫
中四十億那由他佛出世同名妙聲復有劫中千佛出世同名功德蓋安隱自在王復有劫中六十千佛出世同名堅修柔軟復有劫中十佛國土微塵數百千万不可說不可說佛出世同名
普賢復有劫中七千佛出世同名法莊嚴王佛比丘舉要言之未来諸佛無量無邊不可說不可說不可窮盡比丘汝應當一心歸命如是等諸佛　尒時舍利弗從座而起偏袒右肩右膝著
地跪合掌白佛言世尊幾佛現在佛告舍利弗汝見我現在身也舍利弗言如是世尊我今實見佛身復告舍利弗我今見十方無量無邊不可說不可說世界同我名釋迦牟尼佛在世者

塔下四七四七

佛名經卷第七　背　長條第十一

如汝見我無異如是同名然燈佛同名毗婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘留孫佛同名俱那含佛同名迦葉佛舍利弗舉要言之我若一劫若百千万億那由他劫說同名諸佛不可窮盡何况異名佛此如是等諸佛皆是文殊師利初教發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗汝應當一心歸命如是等佛舍利弗現在劫五百同名智幢佛復有劫五百同名法幢佛復有劫六十二同名然燈佛復有劫六十二同名尸棄佛復有劫千同名然太單茶自在王聲佛復有劫二千不同名或名智勝或名炬燈王或名法勝或有名梵勝舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛。舍利弗復有佛名妙聲分聲佛舍利弗彼妙聲分聲佛壽命六十百歲過是東方名智自在雨是尊彼智自在如來壽命十二千歲過智自在世尊復有佛名威德自在兩是尊威德自在佛壽命七十六千歲過威德自在世尊復有佛名摩醯首羅彼摩醯首羅佛壽命滿一億歲過摩醯首羅復有佛名梵聲佛彼梵聲佛壽命滿是十億歲過梵聲世尊復有佛名大衆自在彼大衆自在佛壽命滿是六十千歲過大衆自在世尊復有佛名聲自在彼聲自在佛壽命滿是一億歲過聲自在世尊復有佛名勝聲彼勝聲佛壽命滿是百億歲過彼勝聲世尊復有佛名月面彼月面佛壽命一日一夜過月面世尊復有佛名日面彼日面佛壽命滿是千八百歲過日面世尊復有佛名梵面彼梵面佛壽命滿是二十三千歲過梵面世尊復有佛名梵阿莎婆彼梵阿莎婆佛壽命滿是千八百歲舍利弗汝應當一心歸命如是等佛舍利弗復過一劫中二百佛出世我說彼佛名汝當歸命南无不可嫌身佛南无稱名佛南无威德佛南无稱乳佛南无稱上佛南无聲清淨佛南无智勝佛南无智解佛南无黠慧佛南无智通佛南无智成就佛南无智供養佛南无智妙佛南无智焰佛南无智勇猛佛南无淨上佛南无梵天佛南无善梵天佛南无淨婆藪佛南无妙梵聲佛南无梵自在佛南无梵天自在佛南无因那陀佛南无梵乳佛南无梵德佛南无威德力佛南无威德自在佛南无善威德佛南无威德絕倫无能制伏佛南无威德起佛南无善決定威德佛南无威德天佛南无威德勝佛南无驚怖佛南无驚怖意佛南无驚怖慧佛南无驚怖衆生佛南无驚怖面佛南无驚怖起佛南无威德決定畢竟佛南无威德天佛南无驚怖實佛南无見驚怖佛南无善眼佛南无月勝佛南无深聲佛南无無邊聲佛南无淨聲佛南无清淨聲佛南无無量聲佛南无放聲佛南无降伏魔力聲佛南无住持聲佛南无善目佛南无清淨面佛南无善照佛南无無邊眼佛南无普眼佛南无稱眼佛南无眼莊嚴佛南无不可嫌眼佛南无調柔佛南无調勝佛南无善調心佛南无善寂根佛南无善寂意佛南无善寂妙佛南无善寂行佛南无善寂去佛南无善寂彼岸佛南无善寂勇猛佛南无住勝佛南无善寂淨心佛南无衆上首自在王佛南无有衆佛南无衆自在佛南无稱衆佛南无清淨智佛南无大衆自在佛南无衆勇猛佛南无放妙香佛南无法力佛南无法雞兜佛南无法行佛南无法寶佛南无法力佛南无法住佛南无善法佛南无法勇猛佛南无法樂決定佛南无寶法決定一劫中八十億同名決定佛第二劫中八十億亦同名決定佛過決定佛名勝成就佛亦應一心敬礼南无安隱佛南无拘隣佛南无善歡喜佛南无善眼佛南无頭陀羅吒佛南无毗留博义佛南无善眼佛南无妙眼佛南无善見佛南无善解佛南无釋迦牟尼佛南无妙去佛南无大勝佛南无梅檀佛南无善度佛南无威德佛南无大功德佛南无摩梨支佛南无光明佛南无滿月佛南无淨名佛南无淨德佛南无淨住佛南无喜勝佛南无月幢佛南无寶起佛南无無畏佛南无然燈佛南无法妙佛南无高髻佛南无稱妙佛南无次勝妙釋迦牟尼佛南无吉沙佛南无弗沙佛南无毗婆尸佛南无尸棄佛南无毗舍浮佛南无拘留孫佛南无拘那含佛南无迦葉佛復告舍利弗現在東方可樂世界中名阿閦佛應當一心敬礼南无日藏佛南无龍王自在王佛南无日作佛南无龍歡喜佛南无自在佛南无稱光明佛南无山城佛南无普妙佛南无普寶佛南无稱自在王佛南无行法行稱佛南无初智慧佛南无智山佛南无因光明佛南无生勝佛南无弥留藏佛南无智海佛南无大精進佛南无高山勝佛南无功德藏佛南无智法界佛南无無畏自在佛南无大精進成就佛南无智成就佛南无無礙王佛南无地力進佛佛南无持佛南无力王佛南无善見佛南无法光明王佛南无降伏魔佛南无不斷焰佛南无功德山佛南无智齊佛南无無障力王佛南无善思惟佛南无師子歡喜佛南无戒光明佛南无仗勝王佛南无盡智藏佛南无寶面勝佛南无智波婆佛南无決定稱佛南无無邊觀王佛南无法花雨佛南无作光明佛南无高山王佛南无成就法輪王佛南无無垢眼佛南无大名聲德佛南无無礙智力王佛南无無礙安隱佛南无寂門佛南无福德力精進佛南无智衣王佛南无法自在王佛南无無妨安隱佛南无智成就佛南无大力弥留藏佛南无觀功德精進佛南无得無障不迷佛南无香光明佛南无功德聚集王佛南无法齊底佛南无聲自在王佛南无護聲佛南无種種力精進王佛南无寶光明勝王佛南无遍一切須弥山主佛南无寶弥留佛南无不動法佛南无堅固盖王佛南无普功德佛南无法莎羅弥留佛南无衆集智聲佛南无智焰花月王佛南无龍王自在王佛南无優曇未花王佛南无真金色王佛南无增長法幢王佛南无稱檀波羅光佛南无住持功德稱佛南无堅固意精進佛南无然塵燈佛南无精進步佛南无無邊堅固幢佛南无最法稱佛南无法王佛南无降伏大衆佛南无有光焰花高山佛南无智勝照佛南无才威德然燈佛南无無諍無畏佛南无智化聲佛南无二輪成就佛南无妙身盖佛南无勝莊嚴王佛南无師子座善座佛南无放月光花王佛復次舍利弗現在南方佛汝應當一心歸命南无法自在乳佛南无初發心香自在莎羅佛南无師子奮迅王佛南无那羅延自在藏弥留勝佛南无寶山精進自在集功德佛南无樹提藏佛南无星宿方便稱佛南无功德力娑羅王佛南无妙聲乳奮迅佛南无得一切衆生意佛南无大意佛南无妙聲佛南无寶地山佛南无法雲乳聲佛南无香波頭摩精進王成就佛南无無垢光明佛南无光波娑吒佛南无功德跡佛南无因緣光明佛南无無邊功德王佛南无增長眼佛南无師子聲奮迅佛南无天力師子奮迅佛南无觀法佛南无法花通佛南无敬法清淨佛南无堅精進行奮迅佛南无自精進佛南无弥留光佛南无功德阿尼羅佛南无淨根佛南无嘆知佛南无智慧作佛南无不破廣慧佛南无力慧佛南无優頭鉢佛南无法堅固歡喜佛南无堅固意自在

塔下四七四七



佛名經卷第七　面　長　條第十一

佛南无平等須弥山面佛南无發捨成就佛南无清淨藏佛南无一切衆生自在佛南无勝業清淨見佛南无智自在佛南无善使奮迅佛南无無障無著精進佛南无世間自在佛南无廣法行佛南无功德成就佛南无不怯弱成就佛南无城如意通佛南无如觀法佛南无栴檀語佛南无敬重戒王佛南无寳名佛南无龍王自在聲佛南无大智莊嚴佛南无無孤獨功德佛南无阿羅摩佛南无不滅莊嚴佛南无淨功德莊嚴佛南无自在相妙莊嚴稱佛南无行自在王佛南无法花弥留佛南无法性莊嚴佛南无願滿足佛南无大舍莊嚴佛南无十法無畏佛南无有自在成就佛南无樂法奮迅佛南无寂王佛南无解脫王佛南无肩弥留佛南无如意力電王佛南无無障佛月佛南无不讃歎世間勝佛南无法王決定佛南无寳星宿雲王佛南无阿私多寳勝佛南无法行自在佛南无地勇名佛南无無邊勝寳名佛南无名智奮迅王佛南无名樹迦那伽王佛南无名增長慧佛南无法花通直心佛南无名決照光明精進通集佛南无名照觀佛王佛南无名智盡天佛南无名不著惡勝佛南无名勝妙法佛南无名大智聲智慧佛南无名見一切世間不畏佛南无名見無畏佛南无名聲去佛南无如来行無量王佛復次舍利弗現在西方佛汝應當一心敬礼南无初光明花心照佛南无妙聲修行乳佛南无住勝智稱佛南无普見佛南无作非作心花光佛南无法行然燈佛南无普勝佛南无智乳播王佛南无梵聲歡喜乳佛南无千眼佛南无海香焰佛南无千月自在藏佛南无法速樂行佛南无身賢速光佛南无師子廣眼佛南无十力光明勝佛南无智来佛南无無邊精進勝面佛南无大勝成就法佛南无不空見佛南无不可盡色佛南无觀法智佛南无無妬王佛南无無邊德佛南无智察法佛南无一切善根菩提通佛南无無礙精進善思惟奮迅王佛南无上智勝善住功德佛南无智香勝佛南无智勝見尸棄王佛南无妙功德智佛南无不憂法花乳王佛南无法清淨乘佛南无勝上功德佛南无開法門藏佛南无照法同王佛南无力王善住法佛南无善擇力得佛南无無邊門見佛南无善化莊嚴佛南无不似見佛南无離瞋功德王佛南无離塵億勝佛南无大力般若奮迅王佛南无法鏡像佛南无堅又利成就佛南无一切智功德勝佛南无不樂出功德佛南无精進過精進自在山佛南无一切世間自在橋梁勝佛南无示現無盡德佛南无清淨戒功德王佛南无花嚴作莊嚴佛南无獨王佛南无得大通願力佛南无乳聲速精進佛南无勝身那羅延智佛南无那羅延佛南无寳光阿尼羅勝佛南无大海弥留勝王佛南无不住生戒勝功德王佛南无初不濁天王佛南无虛空樂說無礙稱佛南无勝慧佛南无無比藏稱佛南无自在梵增上佛南无善行見王佛南无種種行王佛南无盧舍那勝功德佛南无自在佛南无住花佛南无智善根成就性佛南无無障礙智成就佛南无善決法佛南无法莊嚴觀樂說法稱佛南无二寳然燈佛南无摩訶思惟藏佛南无不可思議王佛南无自在億佛南无師子胃藏佛南无智王莊嚴佛南无自在眼佛南无離聲眼佛南无善香佛南无不染佛南无波頭摩佛南无法身佛南无廣戒王佛南无心善行稱佛南无法自在佛南无如意通觀藏佛南无然貪燈王佛南无世間意成就盡法佛南无福德勝田佛南无善觀佛法勝佛復次舍利弗現在北方佛汝當一心歸命南无初勝藏山佛南无放光明佛南无無邊智慧佛南无龍花佛南无一切龍奮迅勇猛佛南无降伏一切魔佛南无法世間鏡像佛南无福德莊嚴佛南无勝婆蹉山佛南无法来王佛南无普莊嚴樹行勝佛南无化成就佛南无寳積成就佛南无一切成就稱佛南无三世智勝佛南无勝威善住佛南无種種願光佛南无不退百勝光佛南无分閣羅勝佛南无奮一切邪見佛南无得佛眼輪佛南无得一切佛智佛南无大慈悲救護勝佛南无師子智橋梁佛歸命如是等無量無邊

佛名經卷第七　終　長

佛名經卷第八　信

（元魏天竺三藏菩提流支譯）

南无住寳際王佛南无諸善根福德法成就佛南无大無垢智佛南无智稱王佛南无佛法波頭摩佛南无興一切相佛南无隨一切意法雲佛南无滿足精進實慧佛南无大毗留荼佛南无勝光明佛南无不動法智光佛南无栴檀雲王佛南无不染波頭摩聲佛南无法增上聲王佛南无選擇法無礙華稱佛南无無垢劫佛南无佛眼無垢精進增上輪佛南无智自在稱佛南无無邊疑佛南无廣威德自在王佛南无無邊智奮迅無礙心佛南无欲法道善住佛南无一切生智佛南无降伏魔力堅固意佛南无精進自在寳王佛南无威德藏佛南无見利益一切歡喜佛南无大步佛王佛南无種種日佛南无聲分妙寳乳佛南无無垢法王佛南无不退精進示現佛南无莊嚴佛國土王佛南无智根本華佛南无不稱涅槃佛南无一切龍摩尼藏佛南无樂法自在佛南无得法相自在佛南无無邊寳功德藏佛南无清淨華山佛南无大法王拘蘇摩勝佛南无一切盡不盡藏佛南无華弥留善佛南无虛空智山佛南无智力王佛南无無礙聲智佛南无無邊佛聲藏佛南无智王不盡稱佛南无心慧奮迅王佛南无自性清淨智佛南无智自在法王佛南无正見佛南无語見佛南无滿足法香見佛南无龍月佛南无因陁羅山無礙王佛南无寳自在娑羅王佛南无見一切衆生佛南无水住持光明王佛南无覺一切法佛南无智寳法勝佛南无精進自在意法藏佛南无無礙山佛南无無垢騰佛南无放光明照佛南无弥留力自在藏佛南无焰自在藏佛南无聲分妙覺乳佛南无精進自在弥留寂自在佛南无堅無畏功德佛南无堅勇猛寳佛南无堅勇猛寂靜王佛南无降伏闇弥留山王佛南无勝丈夫芬陁梨佛南无聖聲藏佛南无普賢芬陁利佛南无法平等法身佛南无難勝佛南无難可意佛南无不動佛南无妙聲佛南无勝聲佛南无跋羅奮迅佛南无寳勝佛南无愛見佛南无然燈佛南无須弥劫佛南无月光佛南无日光佛南无法界佛南无藥樹王佛南无星宿佛南无覺上佛南无授記佛南无愛作佛南无無畏作佛南无華寳栴檀佛南无龍功德佛南无盧舍那佛南无無垢佛南无無煩惱佛南无善来佛南无金色色佛南无無根本佛南无須弥燈佛南无可樂見光佛南无能作光佛南无一切濁佛南无無染佛南无善淨佛南无解脫佛南无華樹佛南无法性佛南无善護聲佛南无得意佛南无斷愛佛南无內外佛南无成就幢佛南无梵聲佛南无妙聲佛南无勝聲佛南无金剛佛南无大通佛南无無畏佛南无離一切煩惱佛南无離怖佛南无離怯弱佛南无不可動佛南无樂解脫佛南无成就佛南无二足尊佛南无一切種智佛南无相莊嚴佛南无不可量言佛南无不畏言佛南无常相應言佛南无梵衆相應佛南无三十天衆相應佛南无字金色佛南无捨結佛南无跋羅華佛南无金華佛南无拘牟頭相佛南无頂勝佛南无一切通智佛南无得一切法彼岸佛南无不可相佛南无善住佛南无莊嚴相佛南无妙寂佛南无捨浮羅奮迅佛南无清

佛名經卷第八　背信偹第十二

淨衆生佛南无常香佛南无畢竟大悲佛南无成就堅佛南无常微笑佛南无離濁佛南无百相功德佛南无隨順佛南无勝藏佛南无般若幢佛南无寶般若畢竟佛南无滿足意佛南无觀世自在王佛南无大焰聚佛南无勝功德威德佛南无梵勝天佛南无内寶佛南无三菩提幢佛南无勝燈佛南无善擇願越勝莎羅王佛南无無垢光明佛南无般闍佛南无無畏觀佛南无樂說莊嚴佛南无無垢月雜光稱佛南无華莊嚴光明作佛南无火奮迅佛南无寶上佛南无無界智觀佛南无師子奮迅齊佛南无遠離一切驚怖毛堅等稱光佛南无伽那伽王光明威德佛南无觀世音佛南无尼彌佛南无寶火佛南无寶山佛南无自在佛南无寶精進日月光明莊嚴威德聲王佛南无初發心念觀一切疑即斷煩惱佛南无斷闇三昧勝王佛南无寶焰佛南无大聚佛南无栴檀香佛見无虛空平等佛南无礼拜增上佛南无不動作佛南无歡喜佛南无離畏南无善清淨勝佛南无光明王佛南无不可降伏幢佛南无勝一切佛南无聞聲勝佛南无善臂佛南无寶高佛南无善顧佛南无月高佛南无善見佛南无照賢首勝佛南无得聖佛南无成就一切事佛南无山峯佛南无普寶蓋莊嚴佛南无廣光明王佛南无寶蓋喜佛南无清淨願一切威德勝王佛南无照賢勝佛南无樂日佛南无普賢佛南无功德王光明佛南无普光明佛南无普香佛南无善清淨佛舍利弗舉要言之現在諸佛說不可盡舍利弗譬如東方恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四維恒河沙世界彼一切世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於汝意云何彼如是微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗如是同名釋迦牟尼佛現在世者我現前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陁何況種種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者舍利弗彼若干世界彼人於何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著微塵及不著者下至水際上至有頂舍利弗復有第二人取彼微塵彼若干微塵數尒所佛國土阿僧祇億百千万那由他世界過尒所世界為一步舍利弗彼人如是過百千方億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵舍利弗如是若干世界若著微塵及不著者滿中微塵復更著十方世界舍利弗復過是世界若著微塵及不著者彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗復有第三人取彼尒所微塵過彼尒所微塵數世界為過一步彼若干百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵復有第四人取彼若干微塵數世界若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗彼若干微塵可知其數然彼同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陁彼佛不可知數舍利弗如是第五人第六第七第八第九第十人舍利弗復有第十一人是人彼若干微塵中取一微塵破為十方若干世界微塵數分如是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分舍利弗於意云何彼微塵分可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗復有人彼若干微塵分佛國土為過一步如是速疾神通行東方世界無量無邊劫下一微塵東方盡如是微塵若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿中微塵如是南方乃至十方下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗彼若干微塵分可知其數然現今在世同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陁不可數知何況種種異名佛異名母異名父異名城異名弟子異名侍者舍利弗我若干微塵數劫住世說一同名釋迦牟尼不可窮盡如是同名然燈佛同名提波延佛同名燈光明佛同名一切勝佛同名大稱佛同名波頭摩勝佛同名毗婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘留孫佛同名拘那含佛同名迦葉佛如是等異名母乃至異名侍者現在世者我今悉知汝等應當一心敬礼尒時佛告舍利弗若善男子善女人求阿耨多羅三藐三菩提者當先懺悔一切諸罪若比丘犯四重罪比丘尼犯八重罪式叉摩那沙弥沙弥尼犯出家根本罪若優婆塞犯優婆塞重戒優婆夷犯優婆夷重戒欲懺悔者當淨洗浴著新淨衣不食葷辛當在靜處修治室内以諸幡花莊嚴道場香塗畫懸四十九枚幡莊嚴佛座安置佛像燒種種香栴檀沉水薰陸多伽羅蘇揵陁種種粖香塗香燒如是等種種妙香散種種華興大慈悲願救若衆生未度者令度未解者令解未安者令安未涅槃者令得涅槃起悲想如來本行苦行於無量劫受諸苦惱生疲猒為求無上菩提故於一切衆生自生下心如僮僕心若比丘懺悔四重罪如是晝夜四十九日當對八清淨比丘發露所犯罪七日一對發露至心懇重悔昔所作一心歸命十方諸佛稱名礼拜隨力隨分如是至心滿四十九日罪必除滅是人得清淨時當有相現若於覺中若於夢中見十方諸佛與其記別或見菩薩與其記別將詣道場共為己伴或與摩頂示滅罪相或自見身入大會中處在衆次或自見身處衆說法或見諸師淨行沙門將詣道場示其諸佛舍利弗若比丘懺悔罪時若見如是相者當知是人罪垢得滅除不至心若比丘尼懺悔八重罪者當如比丘法滿足四十九日當得清淨除不至心若式叉摩那沙弥沙弥尼懺悔根本重罪當對四清淨比丘比丘尼如上法滿二十一日當知清淨除不至心若優婆塞優婆夷懺悔八重戒罪應當至心恭敬三寶若見沙門恭敬礼拜生難遭想當請詣道場設種種供養當請一比丘心敬重者就其發露所犯諸罪至心懺悔一心歸命十方諸佛稱名礼拜如是滿足七日必得清淨除不心尒時世尊而說偈言得成菩提降伏魔自在經行道樹下證無障礙眼及身法界平等如虛空十億國土微塵數菩薩弟子衆圍遶得於一切寂靜心善住普賢諸行中佛身相好妙莊嚴於種種無量光普照十方諸國土諸佛不可思議力見諸國土悉無垢無量妙色清淨滿諸佛所有勝妙事承佛神力見大衆東方世界名寶幢遠離諸垢極清淨彼處自在寶燈佛於今現在彼界南无東方自在寶燈佛南方煩惱燈國土清淨妙色普嚴淨摩尼清淨雲如來現今在世說妙法南无南方摩尼清淨雲佛西方世界名為安樂妙世界彼處自在無量壽菩薩弟子現圍遶南无西方無量壽佛北方世界名香燈國土清淨甚嚴飾無染光幢佛所化現今自在道場樹南无北方無染光幢佛瑠璃光明具妙色國土清淨勝莊嚴無礙光雲佛如來於今現在於東北方南无東北方無礙光雲佛光明照幢世界中現見滿是諸菩薩自在乳聲佛彼處現今在於東南方南无東南方自在乳聲佛種種樂樂佛世界摩尼莊嚴妙無垢勝妙智月如須彌現見在於西

佛名經卷第八　面　信　條第十三

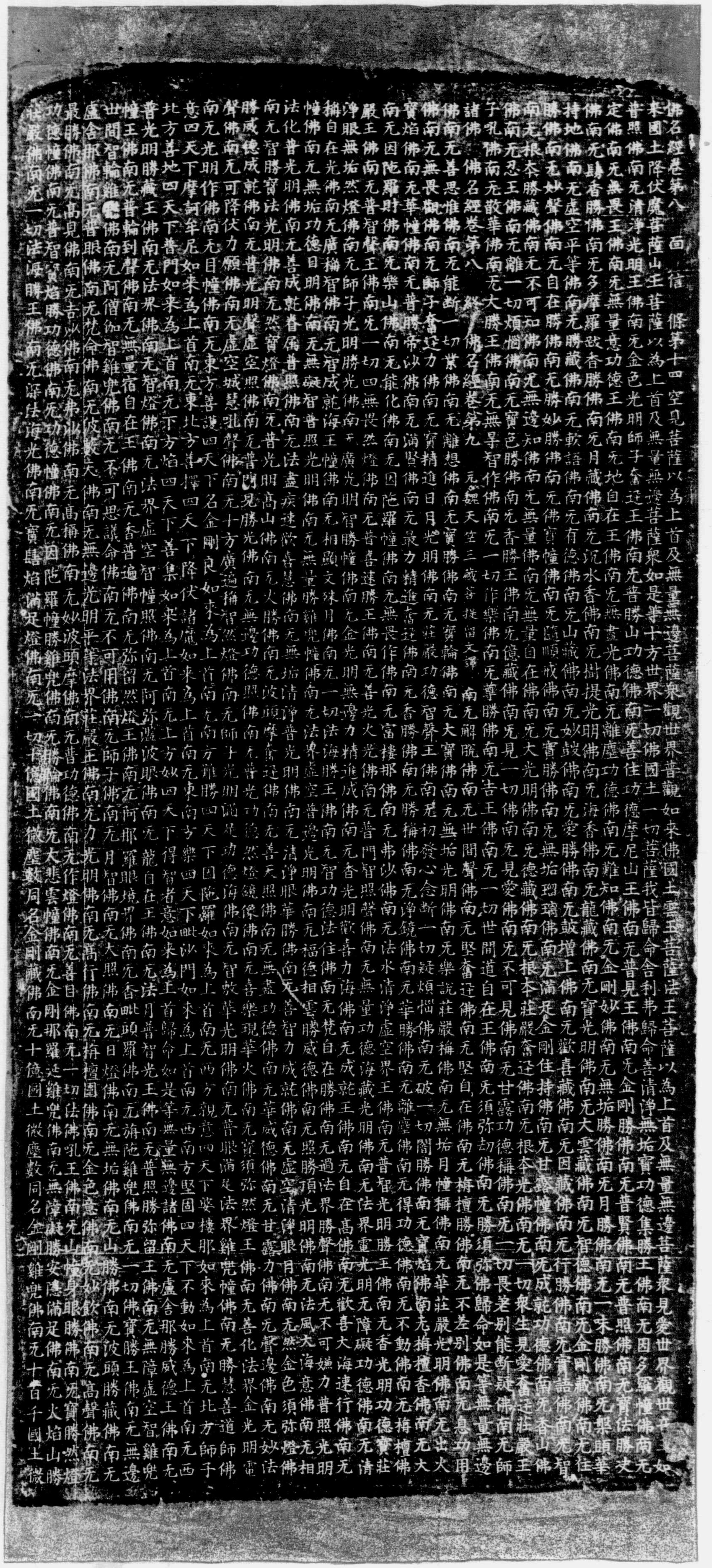
南方南无西南方勝妙智月佛現見西北方如来彌留光明平等界彼處大聖自在佛弟子菩薩衆圍遶南无西北方大聖自在佛下方世界自在光國土清淨寶焰藏光明妙輪不空見佛今往彼妙國土南无下方光明妙輪不空見佛上方世界光焰藏彼世界名淨無垢普眼功德光明雲現見菩提樹下坐南无上方普眼功德光明雲佛尒時舍利弗等大衆承佛神力見十方過去未来現在諸佛無量無邊尒時舍利弗在大衆中悲泣流淚白佛言希有世尊若善男子善女人环發阿耨多羅三藐三菩提心者不得成佛我等昔来猶如腐草雖經春陽無悕秋實尒時慧命舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊願更廣說十方所有諸佛名号我等樂聞尒時佛告舍利弗汝當至心諦聽我爲汝說得聞彼佛一心敬礼舍利弗從此世界東方過百千億世界有佛世界名然燈彼世界有佛名寶集阿羅訶三藐三佛陁現在說法南无寶集佛舍利弗若有善男子善女人聞彼佛名至心受持憶念是善男子善女人畢竟得七覺分三昧得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心超越世間六十劫尒時世尊以偈頌曰東方然燈界有佛名寶集若人聞名者超世六十劫舍利弗東方有世界名寶集彼世界有佛名寶勝阿羅訶三藐三佛陁現在說法南无寶勝佛若善男子善女人聞彼佛名至心受持憶念讀誦合掌礼拜若復有善男子善女人以滿足三千大千世界珎寶布施如是日日布施滿足一百歲如此布施福德比前至心礼拜功德百分不及一千分不及一百千分不及一乃至筭數譬喻所不及一尒時世尊以偈頌曰寶集世界有佛寶勝若人聞名施不及一舍利弗從此東方過八百世界有佛世界名香積彼世界有佛名成就盧舍那阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人聞彼佛名受持讀誦憶念礼拜超越世間五百劫南无成就盧舍那佛舍利弗從此世界東方過千世界名樹提跋提彼世界有佛名盧舍那鏡像阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦至心憶念恭敬礼拜得脫三惡道南无盧舍那鏡像佛舍利弗從此東方過二千世界有佛國土名无量光明功德彼界有佛名盧舍那光明阿羅訶三藐三佛陁若善男子善女人聞彼佛名五體投地深心敬重受持讀誦恭敬礼拜是人超越世間三十劫南无盧舍那光明佛舍利弗東方過千世界有佛國土名可樂彼佛名不動應供正遍知若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提一切諸魔所不能動南无不動佛舍利弗東方過千世界有佛國土名不可量彼處有佛名大光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼光明佛名受持讀誦恭敬礼拜是人常不離一切諸佛菩薩畢竟得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心南无大光明佛舍利弗從此佛國土東方過六十千世界有佛世界名然炬佛名不可量聲阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼無量聲如来名三稱者是人畢竟不隨三惡道定得阿耨多羅三藐三菩提南无無量聲如来舍利弗復過彼世界度千佛國土有佛世界名無塵彼有佛名阿弥陁劬沙阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼佛名深心敬重受持讀誦恭敬礼拜是人超越世間十二劫南无阿弥陁劬沙佛舍利弗復過二十千佛國土有佛世界名難勝彼處有佛名大稱阿羅訶三藐三佛陁若善男子善女人聞彼佛名合掌作如是言南无大稱如来若復有人以須弥山等七寶日日布施滿一百歲比聞此佛名礼拜功德百分不及一乃至筭數分不及一舍利弗復過三千佛國土有世界名光明佛号寶光明阿羅訶三藐三佛陁若善男子善女人受持彼佛名超越世間一百劫得不退轉阿耨多羅三藐三菩提若有人不信聞名得如此功德是人當墮阿鼻地獄滿足一百劫南无寶光明佛舍利弗東方過十千國土有世界名光明照彼處有佛名得大無畏阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人稱彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人畢竟得大無畏攝取無量無邊功德聚南无得大無畏佛舍利弗過第七千佛國土有世界名摩尼光明彼處有佛名然燈火阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼佛名至心恭敬礼拜受持讀誦是人攝得如来十方南无然燈火佛舍利弗復過八千佛國土有世界名真實彼世界中有佛号實聲如来阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦至心礼拜是人畢竟得四聖諦畢竟得阿耨多羅三藐三菩提南无實聲佛舍利弗復過二十千佛國土有佛世界名光明佛名無邊無垢阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼佛名至心信樂受持讀誦恭敬礼拜若復有人以滿三千大千世界七寶布施比聞無垢佛名受持讀誦功德千万分不及一乃至筭數分不及一何以故若衆生善根微薄不能得聞無垢佛名若善男子善女人聞無邊離垢如来名者是人非於一佛所種諸善根亦非十佛所種諸善根是人乃是百千万佛所種諸善根是人超越世間四十八劫南无無邊無垢佛舍利弗東方過九千佛國土有世界名妙聲佛名月聲阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼佛名能受持讀誦至心礼敬是人所得一切功德白法具足如滿月畢竟得阿耨多羅三藐三菩提南无月聲佛舍利弗復過十千佛國土有世界名無畏佛名無邊稱阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦合掌作如是言南无無邊稱如来若復有人以七寶如須弥等布施日日如是滿足百千此福德聚敀持佛名功德百分不及一乃至筭數譬喻所不能及舍利弗復過千五百佛國土有世界名曰然燈佛号日月光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦蹦跪合掌右膝著地作如是言南无日月光明世尊南无日月光明世尊南无日月光明世尊是人速成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗復過三十千佛國土有世界名無垢佛名無垢光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人天龍夜义羅刹若人非人聞是佛名畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提不入惡道南无無垢光明佛舍利弗東方過十千佛國土有世界名百光明佛名清淨光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法若天龍夜义人非人聞名者必得人身遠離貪瞋癡煩惱若人聞不信者六十千劫墮大地獄南无清淨光明佛舍利弗復過百佛國土有世界名善德佛名日光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人畢竟清淨心稱此佛名所得功德備足如日輪畢竟能伏一切諸

佛名經卷第八

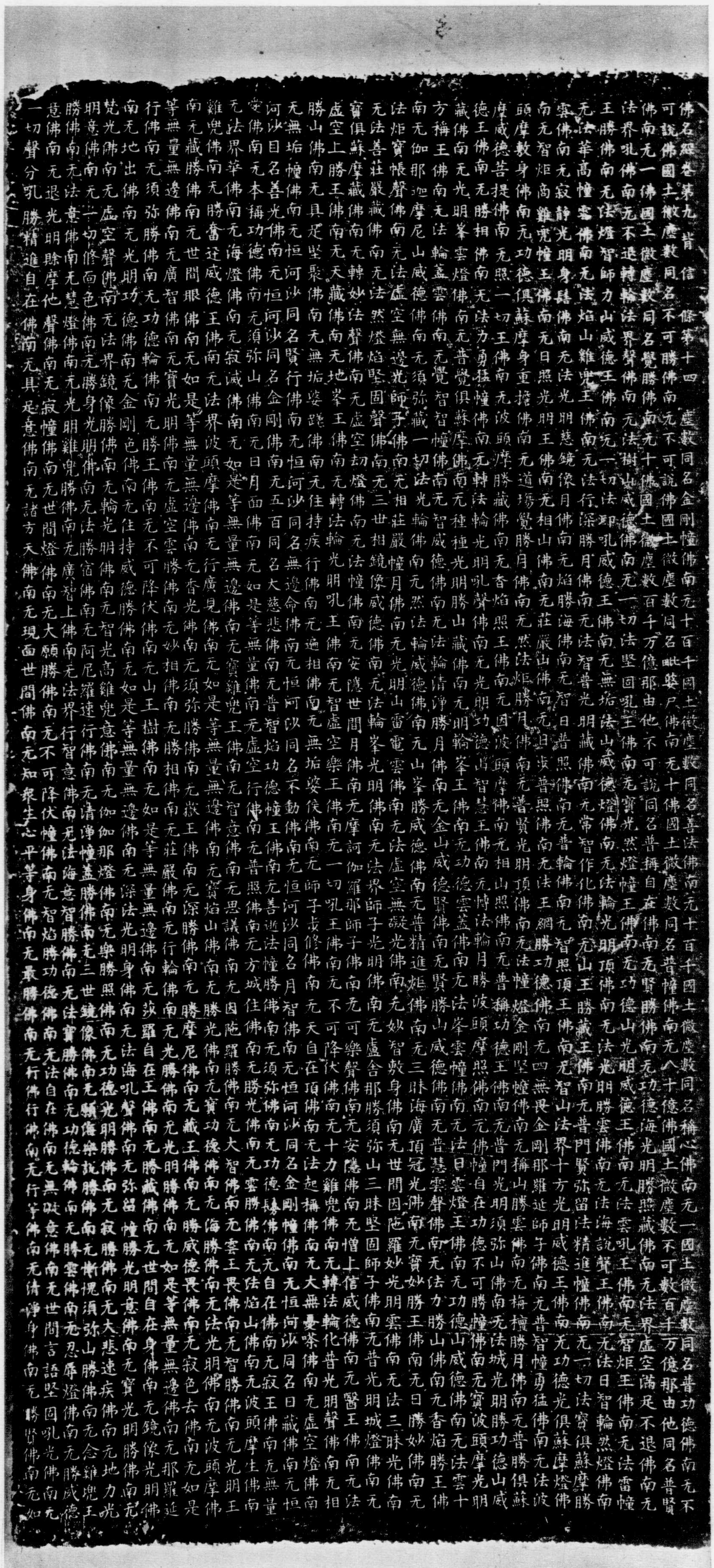
背信條第十三魔外道超越世間三十劫南无日光明佛舍利弗復過八十千佛國土有世界名住七覺分佛名無邊寶阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人聞彼佛名是人具足得七覺分能置衆生著勝寶中畢竟成就無量功德聚南无無邊寶佛舍利弗復過五百佛國土有世界名華鏡像佛名華勝阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人聞彼佛名信心敬重彼人一切善法成就如花敷明超越世間五十五劫南无華勝佛舍利弗復過百千億佛國土有世界名遠離一切憂惱佛號妙身阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人聞彼佛名至心敬礼讀誦受持是人决定遠離一切諸障不入惡道超越世間無量劫南无妙身佛舍利弗復過那由他佛國土有世界名平等彼處有佛號法光明清淨開敷蓮華阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人得聞彼如来名受持不忘者永離三惡道南无法光明清淨開敷蓮華佛舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當淨洗浴著新淨衣潔治室內敷高座安置佛像懸二十五枚幡種種花香供養誦念此二十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式叉摩那沙弥沙弥尼亦如是尒時舍利弗復白佛言世尊唯願世尊為我說過去七佛姓名壽命長短我等渴仰樂聞佛告舍利弗諦聽諦聽當為汝說舍利弗過去九十一劫有佛名毗婆尸如來過去三十劫有佛名尸棄如來彼劫中復有毗舍浮如来自此以後無量無邊劫空過無佛至賢劫中有四佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛我釋迦牟尼佛毗婆尸佛壽命八十千劫尸棄佛壽命六十千劫毗舍浮佛壽命二千劫拘留孫佛壽命十四小劫拘那含牟尼佛壽命三十小劫迦葉佛壽命二十小劫我現在最少壽命一百歲毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛利利家生拘留孫佛拘那含佛迦葉佛婆羅門家生舍利弗我釋迦牟尼佛利利家生毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛三佛姓拘隣拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛此三佛姓迦葉舍利弗我釋迦牟尼佛姓瞿曇毗婆尸佛波吒羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提尸棄佛分陁利樹下得阿耨多羅三藐三菩提毗舍浮佛娑羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提拘留孫佛憂頭武樹下得阿耨多羅三藐三菩提拘那含牟尼佛尸利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗我釋迦牟尼佛阿說他樹下得阿耨多羅三藐三菩提毗婆尸佛三集聲聞尸棄佛三集聲聞毗舍浮佛再集聲聞拘留孫佛一集聲聞拘那含牟尼佛一集聲聞迦葉佛一集聲聞舍利弗我釋迦牟尼佛一集聲聞毗婆尸佛第一聲聞弟子一名吉沙二名看茶尸棄佛第一聲聞弟子一名勝二名自在毗舍浮佛第一聲聞弟子一名星宿二名上拘留孫佛第一聲聞弟子一名疾二名力拘那含牟尼佛第一聲聞弟子一名治二名毗頭羅迦葉佛第一聲聞弟子一名輸那二名頗羅墮舍利弗我釋迦牟尼佛第一聲聞弟子一名舍利弗二名目揵連如上二人等前者智慧第一後神通第一毗婆尸佛侍者名無憂尸棄佛侍者名離畏毗舍浮佛侍者名寂拘留孫佛侍者名智拘那含牟尼佛侍者名覩迦葉佛侍者名迦夫舍利弗我釋迦牟尼佛侍者名歡喜毗婆尸佛子名成陰尸棄佛子名不可量毗舍浮佛子名善智拘留孫佛子名上拘那含牟尼佛子名勝迦葉佛子名導師舍利弗我釋迦牟尼佛子名羅睺羅毗婆尸佛父名槃頭母名槃頭意城名槃頭尸棄佛父名鉤那母名勝城名阿樓那跋提毗舍浮佛父名阿樓那天子母名稱意城名隨意拘留孫佛父婆羅門種名功德母名廣彼天子名無畏城亦名無畏拘那含牟尼佛父婆羅門種名大德母名難勝天子名莊嚴城亦名莊嚴迦葉佛父婆羅門種名淨德母名善方天子名知使城亦名知使今時波羅捺城是舍利弗我今父名輸頭檀王母名摩訶摩耶城名迦毗羅舍利弗應當敬礼我本師謂釋迦牟尼佛南无[illegible]佛南无降伏一切佛南无然燈光佛南无無畏佛南无法勝佛如是等初一大阿僧祇劫有八十億佛最後名釋迦牟尼佛第二阿僧祇劫初南无寶勝佛南无然燈佛南无妙聲佛南无勝成佛南无善見佛南无善眼佛南无持提羅吒佛南无師子佛南无無畏佛南无自在佛南无不違佛南无善眼佛南无善山佛南无善意佛南无栴檀佛南无降伏熱佛南无降伏闍佛南无師子佛南无奮迅佛南无妙聲佛南无無量威德佛南无淨德佛南无炎佛南无見第一義佛南无釋迦牟尼佛南无妙行勝佛南无妙寂靜佛南无妙身佛南无功德佛南无梵命佛南无月佛南无降自在佛南无調山佛南无因陁羅財佛此是第二大阿僧祇劫有如是等七十二億佛應當敬礼舍利弗歸命大力佛南无大精進佛南无淨德佛南无大明佛南无陽焰佛南无復有釋迦牟尼佛南无大龍佛南无大威德佛南无堅行佛南无栴檀佛南无寶山佛南无因陁羅幢佛南无無畏作佛南无富樓那佛南无寶髻佛南无彼頭摩勝佛南无妙勝佛南无無垢佛南无興光明佛南无降伏怒佛南无波斯陁佛南无大幢佛南无頗羅墮佛南无畢沙佛南无星宿佛南无毗婆尸佛南无尸棄佛南无拘隣佛南无毗舍浮佛南无能作光明不可勝佛南无復有尸棄佛南无善見佛南无最後釋迦牟尼佛第三大阿僧祇劫中有如是等七十一億佛應當礼敬舍利弗如是等過去無量佛汝等應當敬礼南无歡喜增長佛南无人自在王佛南无不動佛南无大聖佛南无歡喜佛南无自在佛南无普光明佛南无滿足佛南无拘隣佛南无安隱佛南无大精進佛南无智慧佛南无大稱佛南无阿光律佛南无妙勝佛南无不厭足佛南无大光焰聚佛南无月光佛南无大威德佛南无普寶蓋佛南无那羅延光明佛南无師子乘光明佛南无離一切憂惱光明佛南无堅固光明佛南无雲王光明佛南无無垢臂光明佛南无成就義光明佛南无勝護光明佛南无梵勝天王光明佛南无如是等同名不可說不可說佛舍利弗汝應當敬礼無量壽佛國安樂世界觀世音菩薩得大勢菩薩以為上首及無量無邊菩薩如是等至心歸命摩梨支世界難勝佛國土光明幢菩薩光明勝菩薩以為上首及無量無邊阿僧祇菩薩衆如是可樂世界阿閦佛國土香象菩薩妙香象菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆如是盧舍那世界日月佛國土師子菩薩師子慧菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆如是不瞬世界善月佛國土娑羅[illegible]菩薩一切法得自在菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆如是光明世界普照佛國土月輪菩薩寶炬菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆樂成世界寶焰如來佛[illegible]國土不空奮迅菩薩不

塔下二九一六

塔下二九〇七

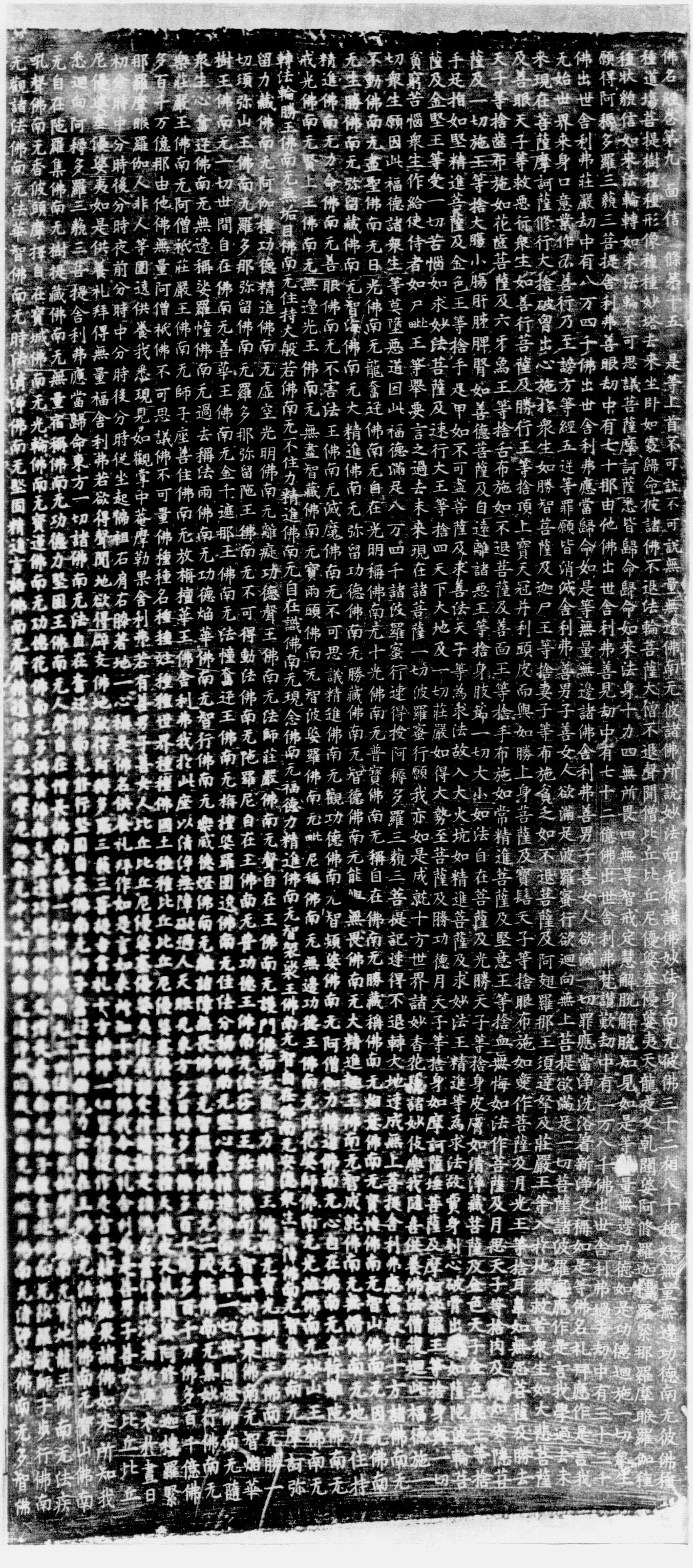


佛名經卷第八 面 信 條第十四空見菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆觀世界普觀如来佛國土雲王菩薩法王菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆見愛世界觀世音[illegible]如
来國土降伏魔菩薩山王菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆如是等十方世界一切佛國土一切菩薩我皆歸命舍利弗歸命善清淨無垢寶功德集勝王佛南无因多羅幢佛南无
普照佛南无清淨光明王佛南无金色光明師子奮迅王佛南无普勝山功德佛南无善住功德摩尼山王佛南无普見王佛南无金剛勝佛南无普賢佛南无普照佛南无寶法勝丈
定佛南无無畏王佛南无無量意功德王佛南无地自在王佛南无無盡光佛南无離塵功德佛南无難知佛南无金剛妙佛南无無垢勝佛南无月勝佛南无一味勝佛南无槃頭華
佛南无勝香勝佛南无多摩羅跋香勝佛南无月藏佛南无沉水香佛南无樹提光明佛南无海香佛南无龍藏佛南无寶光明佛南无大雲藏佛南无智德佛南无金剛藏佛南无往
持地佛南无虛空平等佛南无勝藏佛南无軟語佛南无有德佛南无山藏佛南无妙鼓佛南无愛勝佛南无皷增上佛南无歡喜藏佛南无因藏佛南无行勝佛南无實語佛南无智
勝佛南无妙聲佛南无自在勝佛南无勝妙勝佛南无佛寶幢佛南无隨順戒佛南无實勝佛南无無垢瑠璃佛南无滿足金剛住持佛南无甘露幢佛南无成就功德佛南无香山佛
南无根本勝藏佛南无不可知佛南无無邊知佛南无無量佛南无無量自在佛南无大光明佛南无德藏佛南无根本莊嚴奮迅佛南无根本光佛南无一切衆生見愛奮迅莊嚴王
佛南无忍王佛南无離一切煩惱佛南无寶色勝佛南无香勝王佛南无億藏佛南无見一切佛南无見愛佛南无不可見佛南无甘露功德稱佛南无一切畏老別能斷疑佛南无師
子吼佛南无散華佛南无大勝王佛南无無旱智作佛南无一切作樂佛南无尊勝佛南无吉王佛南无一切世間道自在王佛南无須弥劫佛南无勝須弥佛歸命如是等無量無邊
諸佛 佛名經卷第八 終 佛名經卷第九 元魏天竺三藏菩提留支譯 南无解脫佛南无世間聲佛南无堅奮迅佛南无堅自在佛南无栴檀勝佛南无不差別佛南无息功用
佛南无善思惟佛南无能斷一切業佛南无離想佛南无寶勝佛南无寶輪佛南无大寶佛南无無垢光明佛南无樂說莊嚴稱佛南无無垢月幢稱佛南无華莊嚴光明佛南无出火
佛南无無畏觀佛南无師子奮迅力佛南无寶精進日月光明佛南无莊嚴功德智聲王佛南无初發心念斷一切疑煩惱佛南无破一切闇勝佛南无寶焰佛南无栴檀香佛南无大
寶焰佛南无華幢佛南无普勝帝沙佛南无滿賢佛南无最力精進奮迅佛南无香勝佛南无勝稱佛南无淨鏡佛南无華勝佛南无離塵佛南无得功德佛南无不動佛南无栴檀佛
南无因陀羅財佛南无樂山佛南无能化佛南无因陀羅幢佛南无無畏作佛南无富樓那佛南无弗沙佛南无法水清淨虛空界王佛南无普智光明勝王佛南无香光明功德寶莊
嚴王佛南无普智聲王佛南无一切四無畏然燈佛南无普喜速勝王佛南无善光火光佛南无普門智照聲佛南无無量功德海藏光明佛南无法界雷光明佛南无障礙功德佛南无清
淨眼無垢然燈佛南无師子光明勝光佛南无廣光明智勝幢佛南无金光明無邊力精進成佛南无香光明歡喜力海佛南无成就王佛南无自在高佛南无歡喜大海速行佛南无
稱自在光佛南无廣稱智佛南无智成就海王幢佛南无相顯文殊月佛南无一切法海勝王佛南无智功德法住佛南无梵自在勝佛南无過法界勝聲佛南无不可嬈力普照光明
幢佛南无無垢功德日明佛南无無礙智普照光明佛南无無量勝雞兜幢佛南无法界虛空普邊光明佛南无福德相雲勝威德佛南无照勝頂光明佛南无法風大海意佛南无相
法化普光明佛南无善成就眷屬普照佛南无法盡疾速歡喜慧佛南无無垢清淨普光明佛南无清淨眼華勝佛南无善智力成就佛南无虛空清淨眼月佛南无然金色須弥燈佛
南无智勝寶法光明佛南无然寶燈佛南无普光明高山佛南无火勝佛南无波頭摩奮迅佛南无善天照佛南无無盡功德佛南无華威德佛南无甘露力佛南无贊邊佛南无妙法
勝威德成就佛南无普光明聲虛空照佛南无普門見勝光佛南无無邊功德照佛南无普光功德然燈鏡像佛南无喜樂現華火佛南无寶須弥然燈王佛南无善化法界金光明雷
聲佛南无可降伏力願佛南无虛空城慧吼聲佛南无十方廣遍稱智然燈佛南无師子光明隨見功德海佛南无智敷華光明佛南无普眼滿足法界雞兜幢佛南无勝慧善道師佛
南无光明作佛南无目幢佛南无東方善護四天下名金剛良如来為上首南无南方難勝四天下因陀羅如来為上首南无西方親意四天下娑樓那如来為上首南无北方師子
意四天下摩訶年尼如来為上首南无東北方善擇四天下降伏諸魔如来為上首南无東南方樂四天下毗沙門如来為上首南无西南方堅固四天下不動如来為上首南无西
北方善地四天下普門如来為上首南无下方焰四天下善集如来為上首南无上方妙四天下得智者意如来為上首歸命如是等無量無邊諸佛南无盧舍那勝威德王佛南无
普光明勝藏王佛南无法界佛南无智燈佛南无法界虛空智幢照佛南无阿弥隘波眼佛南无龍自在王佛南无法月普智光王佛南无普照勝弥留王佛南无無障虛空智雞兜
幢王佛南无普輪到聲佛南无無量宿自在王佛南无香普遍佛南无弥留然燈王佛南无阿那羅眼境界佛南无香毗頭羅佛南无旃陀雞兜佛南无一切佛寶勝王佛南无無邊
世間智輪雞[illegible]佛南无阿僧伽智雞兜佛南无不可思議命佛南无不可用佛南无師子佛南无月智佛南无大照佛南无日燈佛南无無垢佛南无山勝佛南无波頭勝藏佛南无
盧舍那佛南无普眼佛南无梵命佛南无波數天佛南无無邊光明平等法界莊嚴王佛南无力光明佛南无高行佛南无栴檀園佛南无金色意佛南无妙歆佛南无高聲佛南无
最勝佛南无高見佛南无吉沙佛南无弗沙佛南无高稱佛南无妙波頭摩佛南无普功德佛南无作燈佛南无善目佛南无一切法佛吼王佛南无山幢身眼勝佛南无寶勝然燈
功德幢佛南无普智寶焰勝功德佛南无功德幢佛南无因陀羅幢勝雞兜佛南无勝輪佛南无大悲雲幢佛南无金剛那羅延雞兜佛南无無障礙勝安隱滿足佛南无火焰山勝
莊嚴佛南无一切法海勝王佛南无深法海光佛南无寶髻焰滿足燈佛南无一切十億國土微塵數同名金剛藏佛南无十億國土微塵數同名金剛雞兜佛南无十百千國土微



佛名經卷第九　背信　條第十四　塵數同名金剛幢佛南无十百千國土微塵數同名善法佛南无十百千國土微塵數同名稱心佛南无一國土微塵數同名普功德佛南无不可說佛國土微塵數同名不可勝佛南无不可說佛國土微塵數同名毗婆尸佛南无十佛國土微塵數同名普幢佛南无八十億佛國土微塵數不可數百千万億那由他同名普賢佛南无一佛國土微塵數同名覺勝佛南无十佛國土微塵數百千万億那由他不可說同名普稱自在佛南无賢勝佛南无功德海光明勝照藏佛南无法界虛空滿足不退佛南无法界吼佛南无不退轉輪法界聲佛南无法樹山威德佛南无一切法堅固吼王佛南无寶光然燈幢王佛南无功德山光明威德王佛南无法雲吼王佛南无智炬王佛南无法雷幢王勝佛南无法燈智師力山威德王佛南无一切法耶吼威德王佛南无無垢法山威德燈佛南无法輪光明頂佛南无法光明勝雲佛南无法海說聲王佛南无法日智輪然燈佛南无法華高幢雲佛南无法焰山雞兜王佛南无法行深勝月佛南无法智普光明藏佛南无常智作化佛南无山王勝藏王佛南无普門賢弥留法精進幢佛南无一切法寶俱蘇摩勝雲佛南无寂靜光明身髻佛南无法光明慈鏡像月佛南无焰勝海佛南无智日普照佛南无普輪佛南无智照頂王佛南无智山法界十方光明威德王佛南无功德光俱蘇摩燈佛南无智炬商雞兜幢王佛南无日照光明王佛南无相山佛南无莊嚴山佛南无日波普照佛南无法王網勝功德佛南无四無畏金剛那羅延師子佛南无普智幢勇猛佛南无法波頭摩數身佛南无功德俱蘇摩身重擔佛南无道場覺勝月佛南无然法炬勝月佛南无普賢光明頂佛南无法幢燈金剛堅幢佛南无稱山勝雲佛南无栴檀勝月佛南无普勝俱蘇摩威德菩提佛南无照一切王佛南无波頭摩勝藏佛南无香焰照王佛南无因波頭摩佛南无相山照佛南无普稱功德王佛南无普門光明須弥山佛南无法城光明勝功德山威德王佛南无勝相佛南无法力勇猛幢佛南无轉法輪光明吼聲佛南无光明功德山智慧王佛南无轉法輪月勝波頭摩照佛南无佛幢自在功德不可勝幢佛南无寶波頭摩光明藏佛南无光明峯雲燈佛南无普覺俱蘇摩佛南无種種光明勝山藏佛南无明輪峯王佛南无功德雲蓋佛南无法峯雲幢佛南无法日雲燈王佛南无功德山威德佛南无法雲十方稱王佛南无法輪蓋雲佛南无覺智智幢佛南无智威德佛南无法輪清淨勝月佛南无金山威德賢佛南无賢勝山威德佛南无普慧雲聲佛南无法力勝山佛南无香焰勝王佛南无伽那迦摩尼山威德佛南无須弥藏一切法光輪佛南无然法輪威德佛南无山峯勝威德佛南无普精進炬佛南无三昧海廣頂冠光佛南无寶妙勝王佛南无日勝妙佛南无法炬寶帳聲佛南无法虛空無邊光師子佛南无相莊嚴幢月佛南无光明山雷電雲佛南无法虛空無礙光佛南无妙智敷身佛南无世間因陁羅妙光明雲佛南无法三昧光佛南无法善莊嚴藏佛南无法然燈焰堅固聲佛南无三世相鏡像威德佛南无法輪峯光明佛南无法界師子光明佛南无盧舍那勝須弥山三昧堅固師子佛南无普光明城燈佛南无寶俱蘇摩藏佛南无轉妙法聲佛南无虛空劫燈佛南无法幢佛南无安隱世間月佛南无摩訶伽羅那師子佛南无可樂聲佛南无安隱佛南无增上信威德佛南无醫王佛南无法虛空上勝王佛南无天藏佛南无地峯王佛南无轉法輪光明吼王佛南无智虛空樂王佛南无一切吼王佛南无不可降伏佛南无十力雞兜佛南无轉法輪化普光明聲佛南无相勝山佛南无具足堅聚佛南无無垢婆蹉佛南无住持疾行佛南无遍相佛南无無垢婆侯佛南无師子步修佛南无天自在頂佛南无法起稱佛南无大無憂嗏佛南无虛空燈佛南无無垢幢佛南无恒河沙同名賢行佛南无恒河沙同名無邊命佛南无恒河沙同名不動佛南无恒河沙同名月智佛南无恒河沙同名金剛幢佛南无恒河沙同名日藏佛南无恒河沙目名善光佛南无恒河沙同名金剛佛南无五百同名大慈悲佛南无普智焰功德幢王佛南无善逝法幢勝佛南无須弥佛南无功德勝佛南无自在佛南无寂王佛南无無量安佛南无本稱功德佛南无須弥山佛南无日月面佛南无如是等無量佛南无虛空行佛南无普照佛南无方城住佛南无勝光佛南无雲勝佛南无法焰山佛南无波頭摩生佛南无法界華佛南无海燈佛南无寂滅佛南无如是等無量無邊佛南无寶雞兜王佛南无智意佛南无思議佛南无因陁羅勝佛南无大智佛南无雲王畏佛南无智勝佛南无光明王雞兜佛南无勝奮迅威德王佛南无法界波頭摩佛南无行廣見佛南无如是等無量無邊佛南无寶焰山佛南无勝光佛南无寶功德佛南无海勝佛南无法光明佛南无波頭摩佛南无藏勝佛南无世間眼佛南无如是等無量無邊佛南无香光佛南无須弥勝佛南无嶽王佛南无深勝佛南无勝摩尼佛南无藏王佛南无勝威德畏佛南无寂色去佛南无如是等無量無邊佛南无廣智佛南无寶光明佛南无虛空雲勝佛南无妙相佛南无勝相佛南无莊嚴佛南无行輪佛南无光勝佛南无光明勝佛南无如是等無量無邊佛南无那羅延行佛南无須弥勝佛南无功德輪佛南无勝王佛南无不可降伏佛南无山王樹佛南无如是等無量無邊佛南无菝羅自在王佛南无勝藏佛南无世間自在身佛南无鏡像光明佛南无地出佛南无光明功德佛南无金剛色佛南无住持威德勝佛南无如是等無量無邊佛南无深法光明身佛南无法海吼聲佛南无弥留幢勝光明意佛南无寶光明勝佛南无梵光佛南无虛空聲佛南无法界鏡像勝佛南无輪光明佛南无智光高雞兜意佛南无伽伽那燈佛南无樂勝照佛南无功德光明勝佛南无寂勝佛南无大悲速疾佛南无地力吼明意佛南无一切修面色佛南无勝身光明佛南无法勝宿佛南无阿尼羅速行佛南无清淨幢蓋勝佛南无三世鏡像佛南无願海樂抗勝佛南无斷愧須弥山勝佛南无念雞兜王勝佛南无法意佛南无慧燈佛南无光明雞兜勝佛南无廣智上佛南无法界行智意佛南无法海意智勝佛南无法寶勝佛南无功德輪佛南无勝雲佛南无忍辱燈佛南无勝威德意佛南无退光明賒摩他聲佛南无寂幢佛南无世間燈佛南无大願勝佛南无不可降伏幢佛南无智焰勝功德佛南无法自在佛南无無礙意佛南无世間言語堅固吼光佛南无一切聲分吼勝精進自在佛南无具足意佛南无諸方天佛南无現面世間佛南无知衆生心平等身佛南无最勝佛南无行佛行佛南无行等佛南无清淨身佛南无勝賢佛南无如

塔下二九〇七



佛名經卷第九面信條第十五是等上首不可說不可說無量無邊佛南无彼諸佛所說妙法南无彼諸佛妙法身南无彼佛三十二相八十種好無量無邊功德南无彼佛種

種道場菩提樹種種形像種種妙塔去來生卧如囊歸命彼諸佛不退法輪菩薩大僧不退聲聞僧比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽種

種狀貌信如來法輪轉如來法輪不可思議菩薩摩訶薩悉皆歸命歸命如來法身十力四無所畏四無㝵智戒定慧解脫解脫知見如是等無量無邊功德如是功德迴施一切衆生

願得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗善眼劫中有七十那由他佛出世舍利弗善見劫中有七十二億佛出世舍利弗梵讚歎劫中有一万八千佛出世舍利弗過去劫中有三十二千

佛出世舍利弗莊嚴劫中有八万四千佛出世舍利弗應當歸命如是等無量無邊諸佛舍利弗善男子善女人欲滅一切罪應當淨洗浴著新淨衣稱如是等佛名礼拜應作是言我

无始世界來身口意業作不善行乃至謗方等經五逆等罪願皆消滅舍利弗善男子善女人欲滿足波羅蜜行欲迴向無上菩提欲滿足一切菩薩諸彼羅蜜應作是言我學過去未

來現在菩薩摩訶薩修行大捨破骨出心施於衆生如勝智菩薩及迦尸王等捨妻子等布施貧乏如不退菩薩及阿䟦羅那王須達拏及莊嚴王等入於地獄救苦衆生如大悲菩薩

及善眼天子等救惡行衆生如善行菩薩及勝行王等捨頂上寶天冠并利頭皮而與如勝上身菩薩及寶髻天子等捨眼布施如愛作菩薩及月光王等捨耳鼻如無惡菩薩及勝去

天子等捨蓋布施如花蓋菩薩及六牙象王等捨舌布施如不退菩薩及善面王等捨手布施如常精進菩薩及堅意王等捨血無悔如法作菩薩及月思天子等捨肉及[illegible]如安隱菩

薩及一切施王等捨大腸小腸肝腠脾腎如善德菩薩及自遠離諸惡王等捨身肢節一切大小如法自在菩薩及光勝天子等捨身皮膚如淨藏菩薩及金色天子金色鹿王等捨

手足指如堅精進菩薩及金色王等捨手足甲如不可盡菩薩及求善法天子等為求法故入大火坑如精進菩薩及求妙法王精進等為求法故賈身刺心破骨出[illegible]如隆陀度輪菩

薩及金堅王等受一切苦惱如求妙法菩薩及速行大王等捨四天下大地及一切莊嚴如得大勢至菩薩及勝功德月天子等捨身如摩訶薩埵菩薩及摩訶炎羅王等捨身與一切

貧窮苦惱衆生作給使侍者如尸毗王等舉要言之過去未來現在諸菩薩一切彼羅蜜行願我亦如是成就十方世界諸妙香花[illegible]諸妙伎樂我隨喜供養佛法僧復起此福德施一

切衆生願因此福德諸衆生等莫墮惡道因此福德滿足八万四千諸彼羅蜜行速得授阿耨多羅三藐三菩提記速得不退轉大地速成無上菩提舍利弗應當敬礼十方諸佛南无

不動佛南无盡聖佛南无日光佛南无龍奮迅佛南无自在光明稱佛南无十光佛南无普寶佛南无稱自在佛南无勝藏稱佛南无焰意佛南无寶幢佛南无智山佛南无國光佛南

无生勝佛南无弥留藏佛南无智海佛南无大精進佛南无弥留功德佛南无勝藏佛南无智德佛南无能[illegible]無畏佛南无大精進[illegible]王佛南无智成就[illegible]住持

精進佛南无力命佛南无善眼佛南无不害法王佛南无滅魔佛南无不可思議精進佛南无觀功德佛南无智頻婆佛南无阿僧伽力精進佛南无心自在佛南无[illegible]南无

戒光佛南无賢上王佛南无無邊光王佛南无無盡智藏佛南无寶雨頭佛南无智彼婆羅佛南无毗尼稱佛南无無邊功德王佛南无法花婆師佛南无光[illegible]南无

轉法輪勝王佛南无無垢目佛南无住持大般若佛南无不住力精進佛南无自在識佛南无現念佛南无福德力精進佛南无智聚王佛南无智自在佛南无安隱衆生[illegible]弥

留力藏佛南无阿伽樓功德精進佛南无虛空光明佛南无離癡功德聲王佛南无法師莊嚴佛南无聲自在王佛南无護門佛南无[illegible]在力精進王佛南无[illegible]一

切須弥山王佛南无羅多那弥留佛南无羅多那弥留陀王佛南无不可得動法佛南无陀羅尼自在王佛南无普功德王佛南无住[illegible]佛南无智焰華

樹王佛南无一切世間自在佛南无善華王佛南无金千遮那王佛南无法幢奮迅王佛南无梅檀婆羅團遶佛南无住法分稱佛南无[illegible]一切世間[illegible]佛南无[illegible]隨

衆生心奮迅佛南无無邊稱婆羅幢佛南无過去稱法雨佛南无功德焰華佛南无智行佛南无樂威德焰佛南无離諸障[illegible]佛南无集妙行佛南无[illegible]无

樂莊嚴王佛南无阿僧祇莊嚴王佛南无師子座善住佛南无放梅檀華王佛舍利弗我於此座以清淨無障礙過人天眼見東方多百千万佛多百千億佛

多百千万億那由他佛無量阿僧祇佛不可思議佛不可量佛種種名種種姓種種世界種種佛國土種種比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊

那羅摩睺羅伽人非人等圍遶供養我悉現見如觀掌中菴摩勒果舍利弗若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷[illegible]洗浴著新淨衣於晝日

初分時中分時後分時夜前分時中分時後分時從坐起偏袒右肩右膝著地一心稱是佛名供養礼拜作如是言[illegible]男子善女人比丘比丘

尼優婆塞優婆夷如是供養礼拜得無量福舍利弗若欲得聲聞地欲得辟支佛地欲得阿耨多羅三藐三菩提者當礼十方諸佛[illegible]衆諸佛如來所知我

悉迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗應當歸命東方一切諸佛南无法自在奮迅佛南无[illegible]行堅固自在佛南无師子奮迅王佛南无[illegible]山佛南无寶山佛南

无自在陀羅集佛南无樹提藏佛南无無量宿稱佛南无功德力堅固王佛南无人聲自在[illegible]南无[illegible]龍王佛南无法疾

乳聲佛南无香彼頭摩拜自在寶城佛南无光輪佛南无寶蓮佛南无功德花佛南无多供養佛南无[illegible]藏師子步行佛南

无觀諸法佛南无法華智佛南无時法[illegible]淨佛南无堅固精進吉諸佛南无[illegible]精進佛南无[illegible]佛南无多智佛

塔下二九〇九

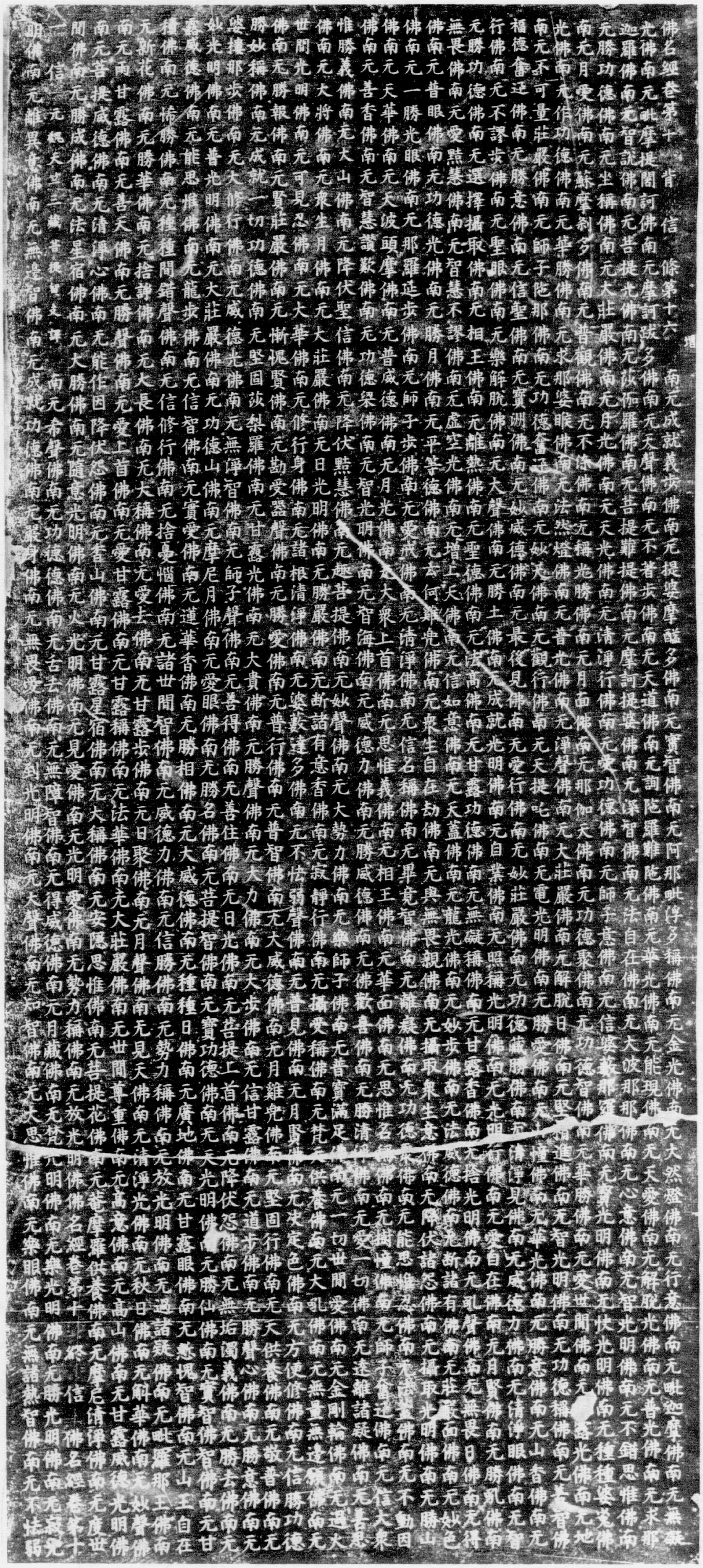
佛名經卷第九背信條第十五南无能作智佛南无廣智佛南无力意佛南无勝意佛南无法堅固歡喜佛南无堅固行自在佛南无等須弥面佛南无觀成就佛南无清淨藏
佛南无鳥自在佛南无現魔業淨業佛南无智自在佛南无智精進奮迅佛南无無礙精進佛南无世間自在佛南无法行廣意佛南无福德成就佛南无不怯弱成就佛南无勝成就
佛南无龍觀佛南无須弥梅檀佛南无作戒王佛南无聚集寶佛南无龍王聲佛南无大智精進佛南无孤獨精進佛歸命如是等無量無邊諸佛　佛名經卷第九　終　佛名經卷
第十　（元魏天竺三藏菩提留支譯）　南无不滅莊嚴佛南无不動尼他佛南无百功德莊嚴佛南无自在諸相好稱佛南无自在因陁羅月佛南无法華山佛南无法界莊嚴佛南无滿
足願佛南无大師莊嚴佛南无師子平等精進佛南无修行自在堅固佛南无樂法修行佛南无勝慧佛南无海步佛南无大如修行佛南无高光明佛南无無諍智佛南无師子聲佛
南无善報佛南无善住佛南无日光佛南无甘露增上佛南无道上首佛南无勝自在觀佛南无善見佛南无無獨義佛南无勝意佛南无人月佛南无威德光佛南无普明佛南无大
莊嚴佛南无師子奮迅去佛南无摩樓多變佛南无寂心佛南无大步佛南无可聞聲佛南无積功德佛南无摩尼向佛南无變照佛南无名稱佛南无信功德佛南无清淨智佛南无
寶功德佛南无妙信香佛南无勝園佛南无勝仙佛南无寶智佛南无甘露威德佛南无藏信佛南无月上勝佛南无龍步佛南无信黠慧佛南无變寶語佛南无憂波羅香佛南无稱
檀自在佛南无敵勝佛南无普行佛南无功德勝佛南无大威德佛南无種種色日佛南无過諸過佛南无無量眼佛南无慚愧智佛南无功德供養佛南无種種聲佛南无功德可樂
佛南无住清淨佛南无妙香佛南无月光佛南无戒分佛南无華智佛南无憂多摩意佛南无不闇意佛南无山自在積佛南无寂王佛南无解脫王佛南无阿難弥留王佛南无如意
力釋去佛南无姓阿提遮佛南无不讚歎世間勝佛南无法涂佛南无寶星宿解脫王佛南无白寶勝佛南无法行自在佛南无陁羅尼自在佛南无阿難陁聲佛南无智步王佛南无弥
留平等奮迅王佛南无智奮迅佛南无法華通樹提佛南无多波尼體佛南无阿尼伽陁路摩勝佛南无憂多羅勝法佛南无大智念縛佛南无闍伽提自在一切世間稱佛南无見
無畏佛南无自在作佛南无自在量佛舍利弗我見南方如是等無量佛種種名種種姓種種佛國土汝等應當至心一心歸命舍利弗應當歸命西方無量佛南无阿婆羅焰婆師華
佛南无摩尼炒口聲去佛南无智勝憎長稱佛南无淡漫多彼尸佛南无歌羅毗羅焰華光佛南无法行燈佛南无無等勝佛南无智奮迅名稱王佛南无梵聲奮迅妙鼓聲佛南无波
頭摩尸利藏眼佛南无阿僧伽意焰佛南无千月光明藏佛南无樂法行佛南无摩尼婆陁光佛南无師子廣眼佛南无十力生勝佛南无智作佛南无無邊精進降伏一切諸怨佛南
无大勝起法佛南无阿無荷見佛南无無邊命佛南无觀法智佛南无無礙精進日善思惟奮迅王佛南无不利他意佛南无無邊見佛南无[illegible]佛南无一切善根種子佛南无憂
多智勝發行功德佛南无智香勝佛南无智上尸棄王佛南无福德勝智去佛南无不可思議法華吼王佛南无法清淨勝佛南无不可思議[illegible]佛南无能聞法聞佛南无毗盧遮
那法海香王佛南无力王善住法王佛南无勝力散一切惡王佛南无見無邊樂佛南无善化功德焰華王佛南无見彼岸佛南无善化莊嚴佛南无[illegible]佛南无尼拘律王勝佛南
无妙勝佛南无大力智慧奮迅王佛南无法樹提佛南无堅固蓋成就佛南无一切種智資生勝佛南无入勝智自在山佛南无一切世間得自在有[illegible]勝佛南无舍合勝佛南无清
淨戒功德王佛南无波頭摩散漫智多莊嚴佛南无二王佛南无大多人安隱佛南无二勝聲功德佛南无圓堅佛南无力士佛南无寶珠摩尼大佛南无大[illegible]弥留佛南无勝王佛南
无不住佛南无不空功德佛南无初遠離不獨王佛南无虛空行佛南无無礙稱佛南无聲山佛南无不可思議起三昧稱佛南无諸天覺王[illegible]無義王佛南无護垢王佛
南无照功德佛南无自在眼佛南无智成就性佛南无無障智成就佛南无說決定義佛南无莊嚴法燈妙稱佛南无二寶[illegible]自師子上身莊嚴佛南无智寶
因緣莊嚴佛南无服諸根清淨眼佛南无善香隨香波頭摩佛南无法月佛南无廣救佛南无戒功德佛南无常鏡佛南无[illegible]如奮莊嚴佛南无金藏佛南
无慎貪佛南无思妙義堅固願佛南无一切德輪光佛南无法吼智明佛南无甘露光佛南无無邊莊嚴佛南[illegible]舍利弗西方如是等無量無邊
佛汝當至心歸命舍利弗汝當至心歸命北方佛南无勝藏佛南无自在藏佛南无無邊華龍一俱蘇摩王佛南无福田佛南无[illegible]佛南无功德勝佛南无
山峯光佛南无法王佛南无普供敬燈佛南无地勝佛南无成就如来寂佛南无一切寶成就寂佛南无陁羅尼文句義[illegible]一切輪佛南无三世智轉
自在佛南无勝歸依功德善住佛南无種種摩尼光佛南无勝功德佛南无佛功德勝佛南无無[illegible]佛南无住轉師子智佛
南无無眾生住實際王佛南无自家法不得成就佛南无大智莊嚴身佛南无智稱佛南无佛法首佛南无一切眾生[illegible]羅佛南无滿足意佛南
无大瑠璃佛南无菩提光明佛南无不可思議法智光明佛南无梅檀不空王佛南无不[illegible]佛勝清淨分陁利
佛南无智自在稱佛南无斷無邊疑佛南无眾生方便自在王佛南无無邊覺奮迅無礙思惟佛南无[illegible]佛南无天王自在寶
合王佛南无如實修行藏佛南无能生一切歡喜月見佛南无大迅覺迅佛南无[illegible]摩尼聲王[illegible]南无智根本華幢佛
南无化[illegible]無礙稱佛南无一切能摩尼藏佛南无法聲自在佛南无法[illegible]藏佛南无花山

塔下二九〇九

佛名經卷第十　面　信　條第十六

藏佛南无智虛空山佛南无智力不可破壞佛南无無礙堅固隨順智佛南无無邊大海藏佛南无智王無盡稱佛南无奮迅心意王佛南无自性清淨智佛南无智自在法王佛南无勝行佛南无金剛見佛南无法滿足隨香見佛南无龍月佛南无因陀羅圍佛南无無礙王佛南无寶因陀羅輪王佛南无能生一切衆生敬稱佛南无大威德光明輪王佛南无能斷一切衆生疑佛南无智寶法見佛南无無障礙波羅佛南无無垢髻佛南无放光明佛南无山力月藏佛南无心自在王佛南无堅固無畏上首佛南无堅固勇猛寶佛南无堅固心善住王佛南无能破闇瞎王佛南无勝丈夫分陀利佛南无百聖藏佛南无妙蓮華藏佛南无見平等法身佛南无衆生月佛南无師子去佛南无大威德佛南无妙聲佛南无無邊光佛南无見愛佛南无大首佛南无勝首佛南无樂聲佛南无見實佛南无清稱佛南无師子慧佛南无德聲佛南无修樓毗香佛南无電燈佛南无波頭摩光佛南无大光佛南无梵聲佛南无無疑佛南无無邊勢力佛南无月面佛南无無邊光佛南无愛威德佛南无散疑佛南无功德燈佛南无不藏威德佛南无無邊藏佛南无光明奮迅王佛南无廣稱佛南无遠離幢佛南无增長聖佛南无普見佛南无不可勝佛南无威德聚佛南无堅固步佛南无摩兔賒稱佛南无無邊色佛南无大光明佛南无妙聲佛南无不動步佛南无無邊莊嚴佛南无大清淨佛南无威德聚光明佛南无住智佛南无金堅佛南无愛解脫佛南无愛無畏佛南无甘露藏佛南无普觀察佛南无大修行佛南无細威德佛南无十方恭敬佛南无光明勝佛南无重說佛南无光明莊嚴佛南无師子奮迅佛南无善見佛南无甘露步佛南无月光明佛南无功德稱佛南无去根佛南无清淨聲佛南无無礙輪佛南无甘露聲佛南无衆生可敬佛南无如意威德佛南无無邊色佛南无大力佛南无快莊嚴佛南无普照觀佛南无奮迅德佛南无妙色佛南无稱意佛南无寶莊嚴佛南无高光明佛南无解脫步佛南无功德莊嚴佛南无畢竟智佛南无生雞兜佛南无不動智佛南无行意佛南无妙色佛南无寶色佛南无大聲佛南无善思惟佛南无功德華佛南无思惟世間佛南无大高光明佛南无無譬喻奮迅佛南无清淨覺佛南无月重佛南无月燈佛南无無邊光佛南无種種日佛南无天城佛南无心清淨佛南无波頭摩藏佛南无常擇智佛南无師子聲佛南无無邊光佛南无勝聲佛南无可樂意智光佛南无功德光佛南无自在光佛南无淨嚴身光佛南无無獨義佛南无應威德佛南无成就義智佛南无得大聲佛南无婆藪陀聲佛南无鬱哆光佛南无決定思惟佛南无薩遮婆兔佛南无鳴闇光明佛南无毗弗波威德佛南无憂多羅魔吒佛南无夜舍雞兜佛南无功德[illegible]淨佛南无法燈佛南无勝功德佛南无仙荷波提愛面佛南无心荷步去佛南无思惟衆生佛南无菝伽羅智佛南无波頭摩藏佛南无盡仙佛南无菝羅王佛南无脩利耶光佛南无[illegible]提味佛南无寂諸根佛南无婆兔光佛南无芬陀利光佛南无弥留光佛南无旃陀面佛南无菝利荼去佛南无諸方眼佛南无法光明佛南无尸羅皷散那佛南无阿難陀智佛南无阿難陀色佛南无地阿荼毗梨耶佛南无提婆弥多佛南无菝漫多智佛南无寂靜光佛南无摩兔舍威德佛南无善分若提他佛南无稱聖佛南无稱幢佛南无輪面佛南无普清淨佛南无摩訶提闍佛南无阿羅訶應佛南无憂多那勝佛南无悉達他思惟佛南无愛供養佛南无三漫多護佛南无尼弥佛南无信菩提佛南无破意佛南无出智佛南无勝聲佛南无質名羅婆兔佛南无弥荷聲佛南无大焰鬘陀佛南无勝拘吒佛南无阿舒加愛佛南无天國土佛南无師子難提拘玖佛南无阿難陀波頗佛南无見愛佛南无波提波王佛南无勝雞兜佛南无方聞聲佛南无愛眼佛南无栴陀雞兜佛南无阿婆夜達多佛南无那剎多王佛南无蘇摩提婆佛南无日光明佛南无大稱佛南无眞聲佛南无說愛佛南无稱憂多羅佛南无摩頭羅光明佛南无修法聲佛南无質多意佛南无婆數陀清淨佛南无寂瞋佛南无破意佛南无宿王佛南无毗伽陀畏佛南无勝憂多摩佛南无波薩那智佛南无慈勝種種光佛南无普見佛南无見月佛南无降伏諸魔威德佛南无摩訶羅他佛南无心荷步去佛南无樂光佛南无普護佛南无清淨意佛南无成就義佛南无香山佛南无摩尼清淨佛南无功德光佛南无日光佛南无成就光佛南无見愛佛南无善思惟佛南无菝漫多見佛南无師子幢佛南无普行佛南无大步佛南无阿羅頻頭波頭摩眼佛南无日光佛南无阿弥多清淨佛南无阿難多樓波佛南无蓋天佛南无羅多那光佛南无菝羅梯羅多佛南无善見佛南无親味佛南无婆者羅菝佛南无修利耶那佛南无無障礙眼佛南无菝荷去佛南无大然燈佛南无盧荷伽佛南无清淨功德佛南无功德藏佛南无法明佛南无摩樓多愛佛南无阿婆耶愛佛南无慧幢佛南无威德光佛南无日德佛南无求那婆藪佛南无無邊光佛南无安樂佛南无稱雞兜佛南无光明乳佛南无普功德佛南无善住意勝雞兜佛南无那羅延佛南无寶清淨佛南无普心佛南无善心意佛南无善意佛南无不可量威德佛南无師子聲佛南无光明[illegible]佛南无那羅延天佛南无薩遮雞兜佛南无善住意佛南无阿弥多天佛南无大慧德佛南无大幢佛南无光明日佛南无法水佛南无善法佛南无旃陀婆兔佛南无[illegible]摩羅勝佛南无[illegible][illegible]觀佛南无羅多那光佛南无無尋聲佛南无普心擇佛南无成就光佛南无甘露眼佛南无稱愛佛南无善護佛南无天信佛南无善量步佛南无提婆羅多佛南无隱智佛南无那步佛南无栴陀跋陀佛南无提闍積佛南无大勝佛南无大步佛南无闍耶天佛南无慈達他意佛南无質多愛佛南无師子聲佛南无信提舍那佛南无[illegible]智光佛南无拘絲摩扶闍佛南无提闍羅尸佛南无如意光佛南无無邊威德佛南无無邊光佛南无勝藏佛南无盧遮那稱佛南无寶雞兜佛南无鄔伽提闍佛南无日雞兜佛南无摩訶藏待佛南无世間待名佛南无鄔伽德佛南无憂多摩稱佛

塔下四七八三

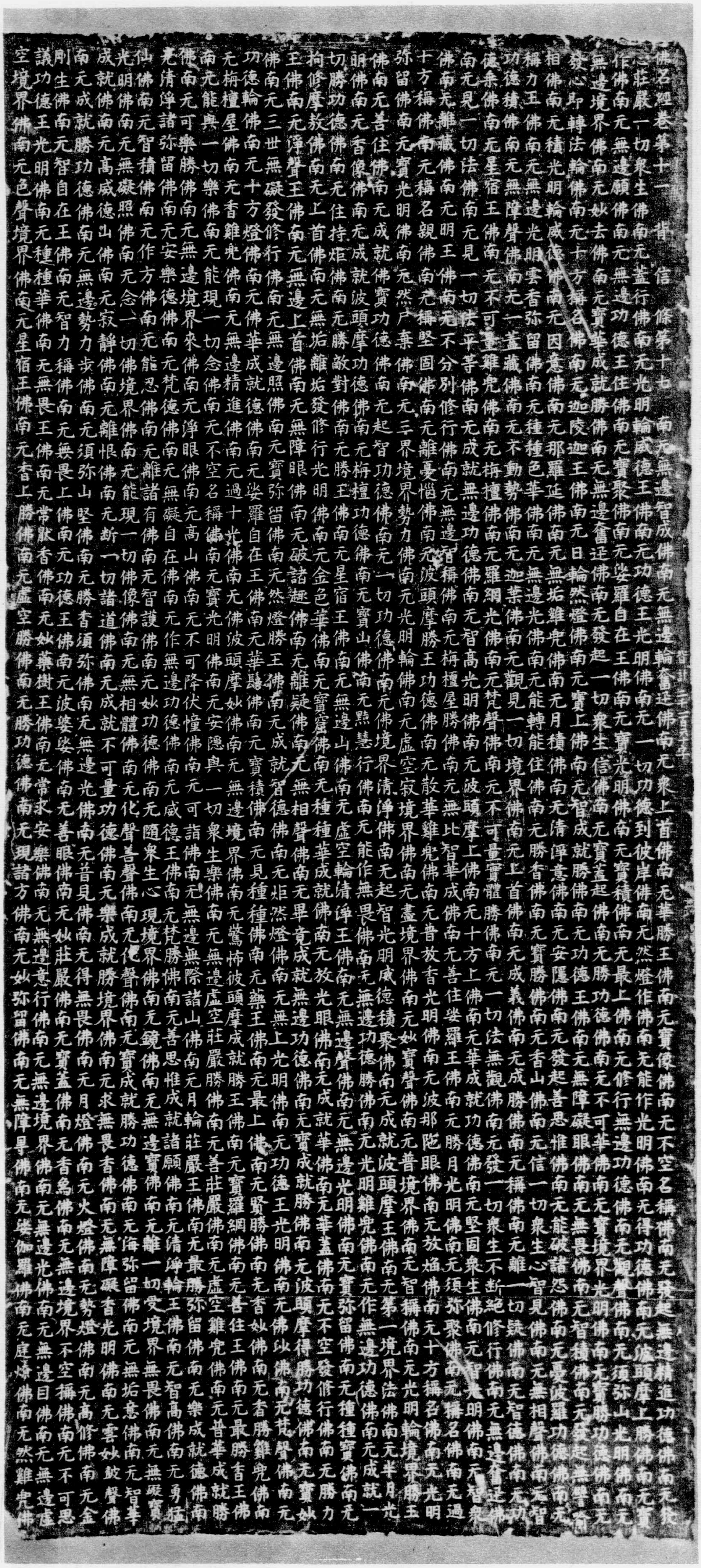


佛名經卷第十 背 信 條第十六 南无成就義步佛南无提婆摩醯多佛南无實智佛南无阿那毗浮多稱佛南无金光佛南无大然燈佛南无行意佛南无毗迦摩佛南无無礙
光佛南无毗摩提闍訶佛南无摩訶跋多佛南无天聲佛南无不著步佛南无天道佛南无訶陀羅難陀佛南无華光佛南无能現佛南无天愛佛南无解脫光佛南无普光佛南无求那
迦羅佛南无智說佛南无菩提光佛南无荻伽羅佛南无菩提難提佛南无摩訶提婆佛南无深智佛南无法自在佛南无大波那那佛南无心意佛南无智光明佛南无不錯思惟佛南
无勝功德佛南无坐稱佛南无大莊嚴佛南无月光佛南无天光佛南无請淨行佛南无愛功德佛南无師子意佛南无信婆藪那羅佛南无寶光明佛南无快光明佛南无種種婆覺佛
南无月愛佛南无蘇摩刹多佛南无普觀佛南无不除佛南无稱光勝佛南无月面佛南无那伽天佛南无功德聚佛南无功德智佛南无華勝佛南无愛世聞佛南无[illegible]露光佛南无地
光佛南无作功德佛南无華勝佛南无求那婆睺佛南无法然燈佛南无普光佛南无淨聲佛南无大莊嚴佛南无解脫日佛南无堅精進佛南无智光明佛南无功德稱佛南无善智佛
南无不可量莊嚴佛南无師子陀那佛南无功德奮迅佛南无妙天佛南无觀行佛南无天提吒佛南无電光明佛南无勝愛佛南无上幢佛南无華光佛南无勝意佛南无山香佛南无
福德奮迅佛南无勝意佛南无信聖佛南无寶淵佛南无妙威德佛南无最後見佛南无愛行佛南无妙莊嚴佛南无功德藏勝佛南无清淨見佛南无威德力佛南无清淨眼佛南无智
行佛南无不譯步佛南无聖眼佛南无樂解脫佛南无大聲佛南无勝土佛南无成就光明佛南无自業佛南无照稱光明佛南无光明行佛南无愛自在佛南无月賢佛南无勝亂佛南
无勝功德佛南无選擇攝取佛南无相王佛南无離熱佛南无聖德佛南无法高佛南无甘露功德佛南无無礙稱佛南无甘露香佛南无捨光明佛南无亂聲佛南无無畏日佛南无得
無畏佛南无愛黠慧佛南无智慧不譯佛南无虛空光佛南无增上天佛南无信如意佛南无天蓋佛南无龍光佛南无妙步佛南无法威德佛南无斷諸有佛南无莊嚴面佛南无妙色
佛南无普眼佛南无功德光佛南无勝月佛南无平等德佛南无去何難兜佛南无衆生自在劫佛南无與無畏親佛南无攝取衆生意佛南无降伏諸怨佛南无攝取光明佛南无勝山
佛南无一勝光眼佛南无那羅延步佛南无師子步佛南无愛戒佛南无請淨佛南无信名稱佛南无畢竟智佛南无離癡佛南无功德來佛南无能思惟忍佛南无[illegible]蓋佛南无不動因
佛南无天華佛南无天波頭摩佛南无普威德佛南无月光佛南无大衆上首佛南无思惟義佛南无相王佛南无華面佛南无思惟名稱佛南无樹幢佛南无師子奮迅佛南无信大衆
佛南无善香佛南无智慧讚歎佛南无功德聚佛南无智光明佛南无智海佛南无威德力佛南无勝威德佛南无佛歡喜佛南无勝清淨佛南无愛一切佛南无遠離諸疑佛南无善思
惟勝義佛南无大山佛南无降伏聖信佛南无降伏黠慧佛南无趣菩提佛南无妙聲佛南无大勢力佛南无樂師子佛南无普寶滿足佛南无一切世間愛佛南无金剛輪佛南无過大
佛南无大將佛南无衆生月佛南无大莊嚴佛南无日光明佛南无勝嚴佛南无斷諸有意香佛南无寂靜行佛南无攝愛稱佛南无梵天供養佛南无大亂佛南无無量無違願佛南无
世間光明佛南无可見忍佛南无大華佛南无修行身佛南无諸根清淨佛南无婆數達多佛南无不怯弱聲佛南无普見佛南无月賢佛南无決定色佛南无方便修佛南无信勝功德
佛南无勝報佛南无一賢莊嚴佛南无慚愧賢佛南无勸愛器聲佛南无勝愛佛南无普行佛南无普智佛南无大威德佛南无月雜兜佛南无堅固行佛南无天供養佛南无敬普佛南无
勝妙稱佛南无成就一切功德佛南无堅固荻梨羅佛南无甘露光佛南无大貴佛南无勝聲佛南无大力佛南无大步佛南无信甘露佛南无道步佛南无勝聲心佛南无勝意佛南无
婆檀那步佛南无大修行佛南无威德光佛南无無淨智佛南无師子聲佛南无善得佛南无善住佛南无日光佛南无菩提上首佛南无降伏怨佛南无無垢濁義佛南无勝去佛南无
妙光明佛南无普光明佛南无大莊嚴佛南无功德山佛南无摩尼月佛南无愛眼佛南无勝名佛南无菩提智佛南无寶功德佛南无天光明佛[illegible]无勝仙佛南无寶智佛智佛南无甘
露威德佛南无能思惟佛南无龍步佛南无信智佛南无實愛佛南无蓮華香佛南无勝相佛南无大威德佛南无種種日佛南无廣地佛南无甘露眼佛南无慚愧智佛南无山王自在
種佛南无悕勝佛南无種種間錯聲佛南无信修行佛南无捨憂惱佛南无諸世間智佛南无威德力佛南无信勝佛南无勢力稱佛南无放光明佛南无過諸疑佛南无毗羅那王佛南
无新花佛南无勝華佛南无捨諦佛南无大長佛南无大稱佛南无愛去佛南无甘露步佛南无日聚佛南无月聲佛南无見天佛南无清淨光佛南无秋日佛南无斛華佛南无妙聲佛
南无雨甘露佛南无善天佛南无勝聲佛南无愛上首佛南无愛甘露佛南无甘露稱佛南无法華佛南无大莊嚴佛南无世間尊重佛南无高意佛南无高山佛南无甘露威德光明佛
南无菩提威德佛南无清淨心佛南无能作因降伏怨佛南无香山佛南无甘露星宿佛南无大稱佛南无安隱思惟佛南无菩提花佛南无菴摩羅供養佛南无摩尼請淨佛南无度世
聞佛南无勝成佛南无法星宿佛南无大勝佛南无隨意光明佛南无火光明佛南无見愛佛南无光明愛佛南无勢力稱佛南无放光明佛佛名經卷第十 終 信 佛名經卷第十
一 信 元魏天竺三藏菩提留支譯 南无希聲佛南无功德德佛南无舌去佛南无無障智佛南无得威德佛南无月藏佛南无梵无明佛南无樂光明佛南无勝光明佛南无寂光
明佛南无離異意佛南无無邊智佛南无成就功德佛南无嚴身佛南无無畏愛佛南无到光明佛南无大聲佛南无知智佛南无大思惟佛南无樂眼佛南无無諸熱智佛南无不怯弱

塔下四七八三

佛名經卷第十一　西　信　條第十七　智佛南无普清淨佛南无舍施威德佛南无天城佛南无無怯聲佛南无華日佛南无善住心佛南无離兜清淨佛南无俱蘇摩光佛南无法弗沙佛
南无月希佛南无寂照佛南无不錯行佛南无大精進佛南无人聲佛南无普聲佛南无菩提願佛南无天色思惟佛南无慧力佛南无三漫多盧遮那佛南无梵供養佛南无聖弗沙
佛南无虛空智佛南无能降伏放逸佛南无不可比慧佛南无勝軍陁羅佛南无降阿梨佛南无應愛佛南无戒供養佛南无平等心明佛南无心不怯弱佛南无精進清淨佛南无千[illegible]
智佛南无無障閡思惟佛南无無畏光明佛南无甘露聲佛南无名去佛南无捨諍佛南无護根佛南无禪解脫佛南无大殊提佛南无栴檀香佛南无可觀佛南无無量智佛南无大聲
日威德佛南无捨重擔佛南无稱清淨佛南无提跺闍佛南无自在王佛南无無邊智佛南无廣光佛南无信甘露佛南无妙眼佛南无解脫行佛南无妙見佛南无勝光佛南无大寶佛
佛南无大威德聚佛南无光明實雖兜佛南无應供養佛南无求那提闍積佛南无信相佛南无大焰佛南无阿羅訶信佛南无善住思惟佛南无善橋梁佛南无智作佛南无世間[illegible]
南无日光佛南无說橋梁佛南无婆薩婆俱他佛南无心荷身佛南无勝親光佛南无清淨聲佛南无隨意布施佛南无寶威德佛南无善威德供養佛南无世間光明佛南无[illegible]
敬佛南无行清淨佛南无應眼佛南无大步佛南无無邊色佛南无住持般若佛南无衆橋梁佛南无弥留彼婆佛南无安隱愛佛南无提婆摩醯多佛南无毗闍荷佛南无羅[illegible]
荷佛南无橋梁佛南无厚奮迋佛南无光明威德佛南无慈力佛南无月勝佛南无寂光佛南无愛眼佛南无天色佛南无樂法佛南无大月佛南无無障礙聲佛南无人弗沙佛南无
平等見佛南无大旃陁佛南无弗菝羅菝佛南无十光佛南无種種光佛南无雲聲佛南无龍德佛南无功德步佛南无心功德佛南无大聲佛南无了聲佛南无斷惡道佛南无大弗[illegible]
沙佛南无水眼佛南无大燈佛南无離闇佛南无堅固眼佛南无不可思議光明佛南无普光明佛南无普賢佛南无勝月佛南无意德佛南无莊嚴聲佛南无妙意佛南无賢光佛南
无堅固華佛南无功德成佛南无意成佛南无解脫乘佛南无降伏怨佛南无過去佛南无過諸煩惱佛南无無量光佛南无無垢心佛南无和合聲佛南无不可量眼佛南无勢力佛
南无妙光明佛南无集功德佛南无可聞聲佛南无大思惟佛南无信天佛南无思惟甘露佛南无了意佛南无勝燈佛南无堅意佛南无力勢佛南无華眼佛南无菩提光明佛南无
最勝聲佛南无六通聲佛南无威德力佛南无人稱佛南无勝華集佛南无大髭佛南无不隨他佛南无不畏行佛南无離一切憂闇佛南无月光明佛南无心勇猛佛南无解脫慧佛
南无離惡道佛南无閻浮燈佛南无勝供養佛南无善思惟佛南无勝威德色佛南无信衆生佛南无快恭敬佛南无波頭摩清淨佛南无人波頭摩佛南无善香佛南无勝供養佛南
无種種色華佛南无勝功德佛南无虛空劫佛南无月賢佛南无堅固佛南无妙力佛南无勝因陁羅智佛南无勝親佛南无愛思惟佛南无勝香佛南无無諍行佛南无功德舍佛南
无大精進思惟佛南无大光明佛南无攝受施佛南无修行深思惟佛南无香希佛南无香鳥佛南无種種智佛南无思惟妙智佛南无功德莊嚴佛南无增上行佛南无智行佛南无
功德山佛南无聲滿十方佛南无攝受擇佛南无信妙佛南无月見佛南无功德聚佛南无法力佛南无過一切疑佛南无稱王佛南无護諸根佛南无勝意佛南无甘露光佛南无思
惟甘露佛南无一切衆上首佛南无愛髭佛南无不可降伏色佛南无普信佛南无莊嚴王佛南无金剛步佛南无賢作佛南无功德報光明佛南无精進力起佛南无善清淨光明佛
南无得脫一切縛佛南无無垢波頭摩藏勝佛南无得無礙解脫佛南无十方稱聲無畏佛南无破一切闇趣佛南无光明王佛南无大焰積佛南无無邊行功德寶光明佛南无法光
明佛南无歡喜王佛南无能作一切衆生光明破闇勝佛南无起普光明修行無邊願稱王佛南无普願滿足不怯弱佛南无一切見光明佛南无無垢光莊嚴王佛南无功德藏山佛
金剛佛南无龍王自在王佛南无寶精進日月摩尼莊嚴威德聲王佛南无乳聲妙聲佛南无善住持地佛南无世間自在王佛南无無障礙藥王樹勝佛南无弥留幢佛南无大山佛
南无弥留光明佛南无妙聲佛南无日月住佛南无稱光明佛南无無量光佛南无不可量幢佛南无大光明佛南无寶雞兜佛南无淨王佛南无大焰聚佛南无一切王聲佛南无難
勝佛南无日生佛南无羅網光明佛南无照光明佛南无師子佛南无稱佛南无稱光明佛南无法佛南无法住持佛南无法幢佛南无梵聲佛南无星宿王佛南无香勝佛南无吉光
佛南无大積佛南无寶種種華敷身佛南无菝羅自在王佛南无寶蓮華勝佛南无見一切義佛南无須弥劫佛南无智燈佛南无大光明照佛南无難伏佛南无照佛南无須弥山聚佛南无
佛南无威德自在王佛南无覺王佛南无寶藏佛南无大海佛南无十力增上自在佛南无唯寶莊嚴佛南无無邊寶莊嚴佛南无無相聲佛南无過境界步佛南无[illegible]
虛空眼佛南无虛空寂佛南无稱力王佛南无放光明佛南无離諸縩佛南无種種華成就勝佛南无遠離諸畏驚怖毛竪佛南无智積佛南无栴檀香佛南无伏眼佛南无寶乘佛南
无香首佛南无勝衆佛南无唯蓋佛南无無障眼佛南无栴檀去佛南无智華寶光明勝佛南无賢勝光明佛南无能一切畏佛南无無畏佛南无弥留藏佛南无住智勝佛南无
明佛南无千上光明佛南无智光明佛南无寶勝光明佛南无無邊光明佛南无無礙聲佛南无羅網光明佛南无種種寶智佛南无無邊莊嚴佛南无憂波羅勝佛南无法作佛南无十上光
无優波勝能聖佛南无智稱佛南无菝羅自在王佛南无寶娑羅佛南无大將佛南无寶鬘佛南无不空名稱佛南无勝成就功德佛南无稱王佛南无不空步佛南无香光明佛南无
無障礙聲佛南无稱力王佛南无須弥增長勝王佛南无寶勝功德佛南无波頭摩勝佛南无寶起佛南无香光明佛南无十方稱發起佛南无普護增上雲聲王佛南无無邊光明佛

西計二千一百六十字

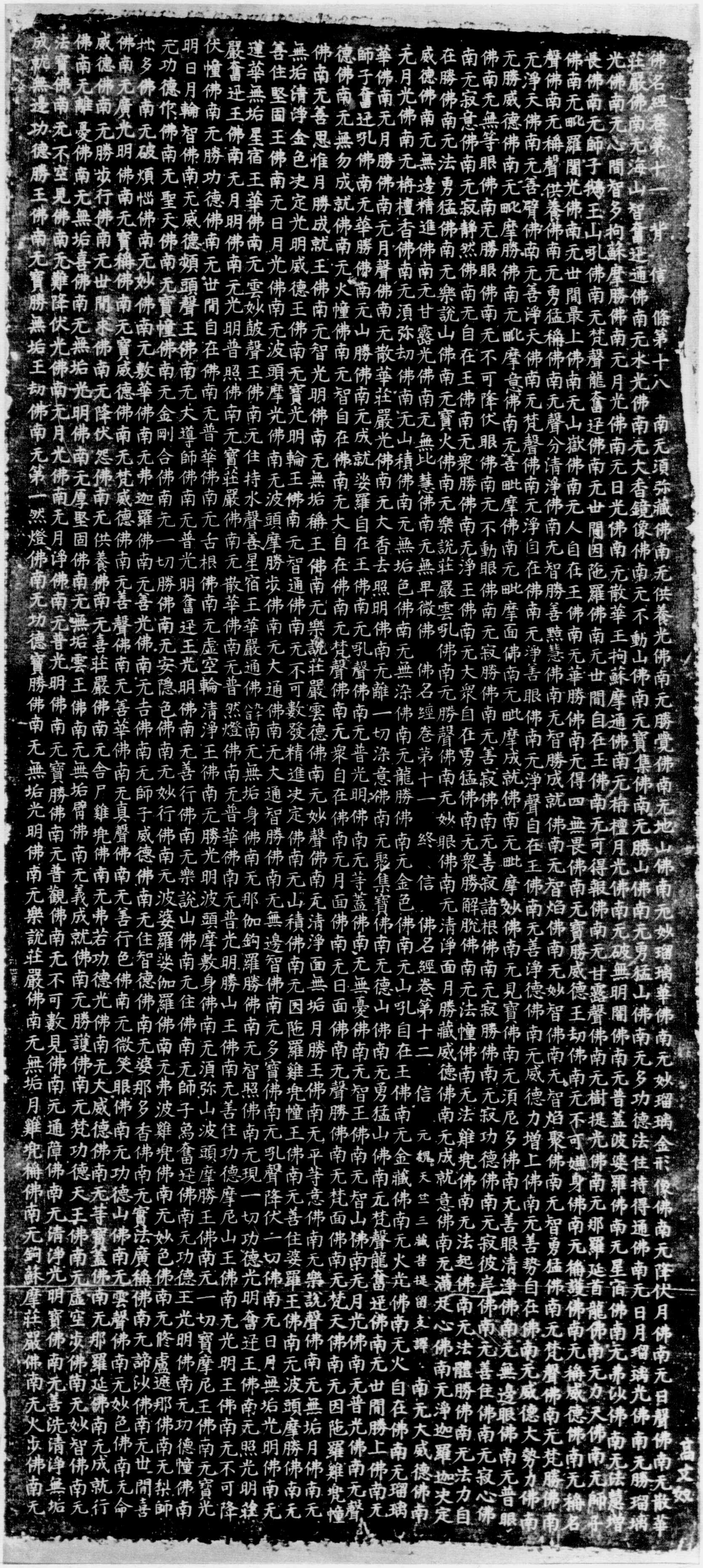


佛名經卷第十一　背　信　條第十七　南无無邊智成佛南无無邊輪（背計二千一百六十字）奮迅佛南无衆上首佛南无華勝王佛南无寶像佛南无不空名稱佛南无發起無邊精進功德佛南无發
心莊嚴一切衆生佛南无蓋行佛南无光明輪威德王佛南无功德王光明佛南无一切功德到彼岸佛南无然燈作佛南无能作光明佛南无得功德佛南无波頭摩上勝佛南无寶
作佛南无無邊願佛南无無邊功德王住佛南无寶聚佛南无娑羅自在王佛南无寶光明佛南无寶積佛南无最上佛南无修行無邊功德佛南无觀聲佛南无須弥山光明佛南无
無邊境界佛南无妙去佛南无寶華成就勝佛南无無邊奮迅佛南无發起一切衆生信佛南无寶蓋起佛南无勝功德佛南无不可華佛南无寶境界光明佛南无寶勝功德佛南无
發心即轉法輪佛南无十方稱名佛南无迦陵迦王佛南无日輪然燈佛南无寶上佛南无智成就勝佛南无功德王佛南无無障礙眼佛南无無畏佛南无智積佛南无發起無譬喻
相佛南无積光明輪威德佛南无因意佛南无那羅延佛南无無垢維兜佛南无月積佛南无清淨意佛南无安隱佛南无發起善思惟佛南无能破諸怨佛南无憂波羅功德佛南无
稱力王佛南无無邊光明雲香弥留佛南无種種色華佛南无無邊光佛南无能轉能住佛南无勝香佛南无寶勝佛南无香山佛南无信一切衆生心智見佛南无無相聲佛南无智
功德積佛南无無障聲佛南无一蓋藏佛南无不動勢佛南无迦葉佛南无觀見一切境界佛南无上首佛南无成義佛南无成勝佛南无稱佛南无離一切疑佛南无智德佛南无功
德乘佛南无星宿王佛南无不可量雜兜佛南无栴檀佛南无羅網光佛南无梵聲佛南无不可量寶體勝佛南无一切法無觀佛南无發一切衆生不斷絕修行佛南无無邊奮迅佛
南无見一切法佛南无見一切法平等佛南无成就無邊功德佛南无智高光明佛南无波頭摩上佛南无十方上佛南无華成就功德佛南无堅固衆生佛南无智光明佛南无智衆
佛南无離藏佛南无明王佛南无不分別修行佛南无無邊智稱佛南无栴檀屋勝佛南无無比智華成佛南无善住娑羅王佛南无勝月光明佛南无須弥聚佛南无稱名佛南无過
十方稱佛南无稱名親佛南无稱堅固佛南无離憂惱佛南无波頭摩勝王功德佛南无散華雜兜佛南无普放香光明佛南无波那陀眼佛南无放焰佛南无十方稱名佛南无光明
弥留佛南无寶光明佛南无然尸棄佛南无三界境界勢力佛南无光明輪佛南无虛空寂境界佛南无盡境界佛南无妙寶聲佛南无普境界佛南无智稱佛南无光明輪境界勝王
佛南无善住佛南无成就佛寶功德佛南无起智功德佛南无一切功德佛南无佛境界清淨佛南无起智光明威德積聚佛南无成就波頭摩王佛南无第一境界法佛南无半月光
明佛南无香像佛南无成就波頭摩功德佛南无栴檀功德佛南无寶山佛南无黠慧行佛南无能作無畏佛南无無邊功德勝佛南无光明雜兜佛南无作無邊功德佛南无成就一
切勝功德佛南无住持炬佛南无勝敵對佛南无勝王佛南无星宿王佛南无無邊山佛南无虛空輪清淨王佛南无無邊聲佛南无無邊光明佛南无寶弥留佛南无種種寶佛南无
拘修摩放佛南无上首佛南无無垢離垢發修行光明佛南无金色華佛南无寶窟佛南无種種華成就佛南无放光眼佛南无成就華佛南无華蓋佛南无不空發修行佛南无勝力
王佛南无淨聲王佛南无無邊上首佛南无無障眼佛南无破諸趣佛南无離疑佛南无無相聲佛南无畢竟成就無邊功德佛南无寶成就勝佛南无波頭摩得勝功德佛南无寶妙
佛南无三世無礙發修行佛南无無邊照佛南无寶弥留佛南无然燈勝王佛南无成就智德佛南无炬然燈佛南无無上光明佛南无功德王光明佛南无佛处佛南无梵聲佛南无
功德輪佛南无十方燈佛南无佛華成就德佛南无娑羅自在王佛南无華鬘佛南无寶積佛南无見種種佛南无藥王佛南无最上佛南无賢勝佛南无香妙佛南无香勝雜兜佛南
无栴檀屋佛南无香雜兜佛南无無邊精進佛南无過十光佛南无佛波頭摩妙佛南无無邊境界佛南无鷲怖彼頭摩成就勝王佛南无寶羅網佛南无善住王佛南无最勝香王佛
南无能與一切樂佛南无能現一切念佛南无不空名稱佛南无寶光明佛南无安隱與一切衆生樂佛南无無邊虛空莊嚴勝佛南无善莊嚴佛南无虛空雜兜佛南无普華成就勝
佛南无可樂勝佛南无無邊境界來佛南无淨眼佛南无高山佛南无不可降伏幢佛南无可詣佛南无無邊無際諸山佛南无月輪莊嚴王佛南无最勝弥留佛南无樂成就德佛南
无清淨諸弥留佛南无安樂德佛南无梵德佛南无無礙自在佛南无作無邊功德佛南无威德王佛南无梵勝佛南无善思惟成就諸願佛南无清淨輪王佛南无智高佛南无勇猛
仙佛南无智積佛南无作方佛南无能忍佛南无離諸有佛南无智護佛南无妙功德佛南无隨衆生心現境界佛南无鏡佛南无無邊寶佛南无離一切受境界無畏佛南无無礙寶
光明佛南无無礙照佛南无念一切佛境界佛南无能現一切佛像佛南无無相體佛南无化聲善聲佛南无化聲佛南无寶成就勝功德佛南无海弥留佛南无無垢意佛南无智華
成就佛南无高威德山佛南无寂靜佛南无離根佛南无斷一切諸道佛南无成就不可量功德佛南无樂成就勝境界佛南无求無畏香佛南无無障礙香光明佛南无雲妙鼓聲佛
南无成就勝功德佛南无無邊勢力步佛南无須弥山堅佛南无勝香須弥佛南无無邊光佛南无普見佛南无得無畏佛南无月燈佛南无火燈佛南无勢燈佛南无高修佛南无金
剛生佛南无智自在王佛南无智力稱佛南无無畏上佛南无功德王佛南无波婆娑佛南无善眼佛南无妙莊嚴佛南无寶蓋佛南无香烏佛南无無邊境界不空稱佛南无不可思
議功德王光明佛南无種種華佛南无無畏王佛南无常猒香佛南无妙藥樹王佛南无常求安樂佛南无無邊意行佛南无無邊境界佛南无無邊光佛南无無邊目佛南无無邊虛
空境界佛南无色聲境界佛南无星宿王佛南无香上勝佛南无虛空勝佛南无勝功德佛南无現諸方佛南无妙弥留佛南无無障导佛南无娑伽羅佛南无庭燎佛南无然雜兜佛

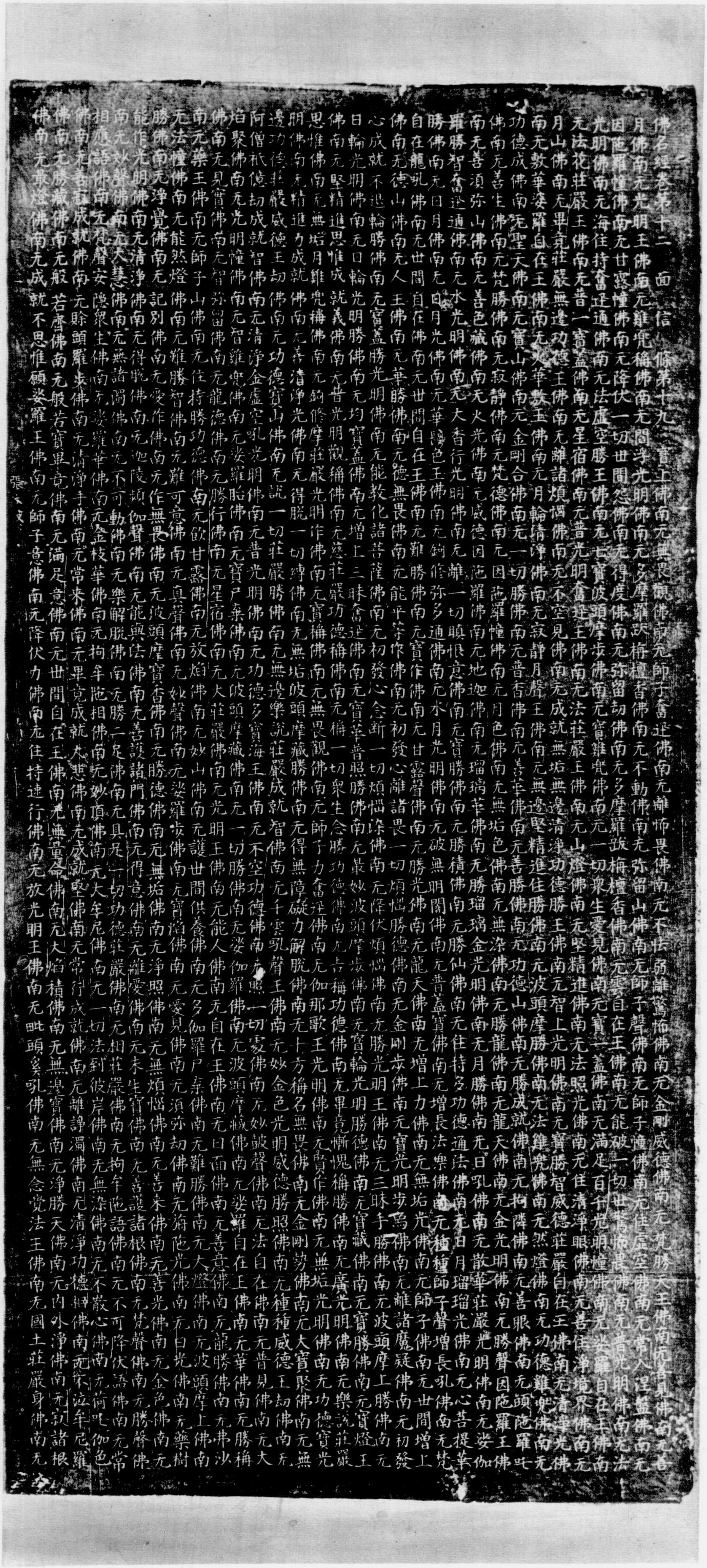
塔下四七一七

佛名經卷第十一 面 信 條第十八 南无無垢月威德光佛南无智山佛南无稱力王佛南无功德王光明佛南无智見佛南无波頭勝成就佛南无寶火佛南无寶蓮華勝佛
南无斷諸疑佛南无領勝衆佛南无雞兜王佛南无華勝佛南无放光明佛南无照波頭摩光明佛南无方王法雞兜佛南无無邊步佛南无娑伽羅山佛南无阿讖荷見佛南无無障
礙吼聲佛南无無邊功德稱光明佛南无世間涅盤無差別修行佛南无無邊照佛南无善眼佛南无一蓋藏佛南无放光明佛南无過去未來現在發修行佛南无無邊華佛南无無
邊淨佛南无無邊光佛南无無邊照佛南无無邊明佛南无妙明佛南无無邊境界佛南无無邊步佛南无等蓋行佛南无寶蓋佛南无星宿王佛南无善星宿佛南无光明輪佛南无
光明王佛南无勝光明功德佛南无不可量光佛南无勝佛南无不可量境界步佛南无無礙聲吼佛南无大雲光佛南无闍梨尼山佛南无佛華光明佛南无波頭摩勝華山王佛南
无星宿上首佛南无放光明佛南无三周單那堅佛南无不空見佛南无頂勝功德佛南无波頭頂勝功德佛南无無礙佛南无能度佛南无無迷步佛南无離礙境界佛南无無闇光
明佛南无無邊精進佛南无娑羅自在王佛南无寶娑羅佛南无一蓋佛南无蓋莊嚴佛南无寶聚佛南无栴檀聚香佛南无栴檀屋佛南无無邊光明佛南无光輪佛南无山莊嚴佛
南无無障礙眼佛南无善眼佛南无寶成佛南无一切功德勝佛南无成就佛華功德佛南无善住意佛南无無邊方便佛南无不空功德佛南无寶勢佛南无無邊修行佛南无莊嚴
無邊功德佛南无虛空輪光佛南无無相聲佛南无藥王佛南无不怯弱佛南无離諸畏毛堅佛南无功德王光明佛南无觀智起華佛南无虛空寂佛南无虛空聲佛南无虛空莊嚴
佛南无大明佛南无勝功德佛南无成佛南无佛波頭摩德佛南无成功德佛南无師子勝佛南无成就義佛南无師子護佛南无善住王佛南无梵山佛南无淨目佛南无不空步
佛南无香象佛南无香德佛南无香弥留佛南无無邊眼佛南无財屋佛南无香山佛南无寶師子佛南无堅固衆生佛南无妙勝住王佛南无無邊境界勝王佛南无勝精進王佛南
无無疑佛南无善星宿王佛南无然燈佛南无能作光明佛南无光明山佛南无光明輪佛南无妙蓋佛南无香蓋佛南无寶蓋佛南无香去蓋佛南无栴檀勝佛南无須弥山積聚佛
南无種種寶光明佛南无堅固自在王佛南无淨勝佛南无淨眼佛南无不弱佛南无寶勝佛南无施羅王佛南无發修行轉女根佛南无發無邊修行佛南无最妙光佛南无闍梨尼
光明山佛南无因王佛南无梵勝佛南无稱身佛南无華山佛南无轉胎佛南无轉難佛南无斷諸念佛南无發起諸念佛南无常修行佛南无善住佛南无一藏佛南无一山佛南无
無邊身佛南无無邊精進佛南无光明輪佛南无無邊功德王光佛南无降伏一切諸怨佛南无過一切魔境界佛南无不可量華佛南无不可量香佛南无不可量聲佛南无光明頂
佛南无光明勝佛南无不離二佛南无輪佛南无不可量佛華光明佛南无不可量聲佛南无光明山佛南无娑羅自在王佛南无日面佛南无善目佛南无虛空佛南无寶華佛南无
寶成佛南无月華佛南无發諸行佛南无斷諸世間佛南无無邊樂說佛南无離諸畏佛南无樂說一切境界佛南无普香光明佛南无香光佛南无香弥留佛南无香勝佛南无香
象佛南无香林佛南无香王佛南无波頭摩勝王佛南无佛境界佛南无最妙佛南无妙勝佛南无散華佛南无華蓋鍚佛南无華屋佛南无金色華佛南无香華佛南无弥留王佛南
无導師佛南无勝諸衆生佛南无斷阿叉那佛南无發善行佛南无善華佛南无無邊香佛南无普散香光明佛南无普散香佛南无普散光佛南无普散波頭摩勝佛南无寶闍梨尼
手佛南无起王佛南无普佛國土一蓋佛南无善住王佛南无妙香佛南无無邊智境界佛南无不空發佛南无不空見佛南无無障目佛南无不動佛南无發生菩提心佛南无無量
眼佛南无有燈佛南无普照佛南无光明佛南无一切佛國土佛南无不斷慈一切衆生樂說佛南无無垢步佛南无無跡步佛南无離一切憂佛南无能離一切衆生有佛南无樂修
行勝佛南无無畏王佛南无勝生佛南无香面佛南无俱隣佛南无大力勝佛南无寶憂波羅勝佛南无拘牟頭成佛南无高聲眼佛南无上首佛南无華成佛南无無邊光明佛南无
月出光佛南无十方稱佛南无多羅歌王增上佛南无無邊光明佛南无最勝香山佛南无無畏佛南无成就無畏德佛南无成就無邊願功德佛南无一切功德莊嚴佛南无華王佛
南无不可降伏幢佛南无增上護光佛南无驚怖波頭摩勝王佛南无不異心成就勝佛南无一切上佛南无虛空輪清淨王佛南无無相聲吼佛南无寶起功德佛南无梵勝佛南无
無障礙香手佛南无弥留山光明佛南无波頭摩勝光佛南无能作稱名佛南无稱親佛南无堅固自在王佛南无過去如是等無量無邊佛南无現在積聚無畏佛南无寶功德光明
佛南无普護佛南无寶光照佛南无月莊嚴寶光明智威德聲王佛南无拘蘇摩樹提不謬王通佛南无清淨月輪佛南无寂靜月聲佛南无阿僧祇住功德精進勝佛南无善名稱勝
佛南无因陁羅雞兜幢星宿王佛南无普光明莊嚴勝佛南无降伏敵對步佛南无普功德光明莊嚴勝佛南无無礙藥王樹勝佛南无波頭摩步佛南无寶波頭摩善住娑羅王佛南
无師子佛南无日光佛南无火光佛南无無邊光佛南无波頭摩王佛南无阿隅多羅佛南无波頭摩勝佛南无善華佛南无寶心佛南无無礙光佛南无山幢佛南无寶幢佛南无寶
焰佛南无大焰聚佛南无栴檀香佛南无善利光佛南无波頭摩數身佛南无依止無邊功德佛南无寶體法決定聲王佛南无阿僧祇精進聚集勝佛南无智通佛南无弥留山積佛
南无然燈佛南无大威德力佛南无日月佛南无栴檀德佛南无須弥劫佛南无月色佛南无不除佛南无降伏龍佛南无龍天佛南无金色鏡像佛南无山聲自在王佛南无山積佛

塔下四七一二

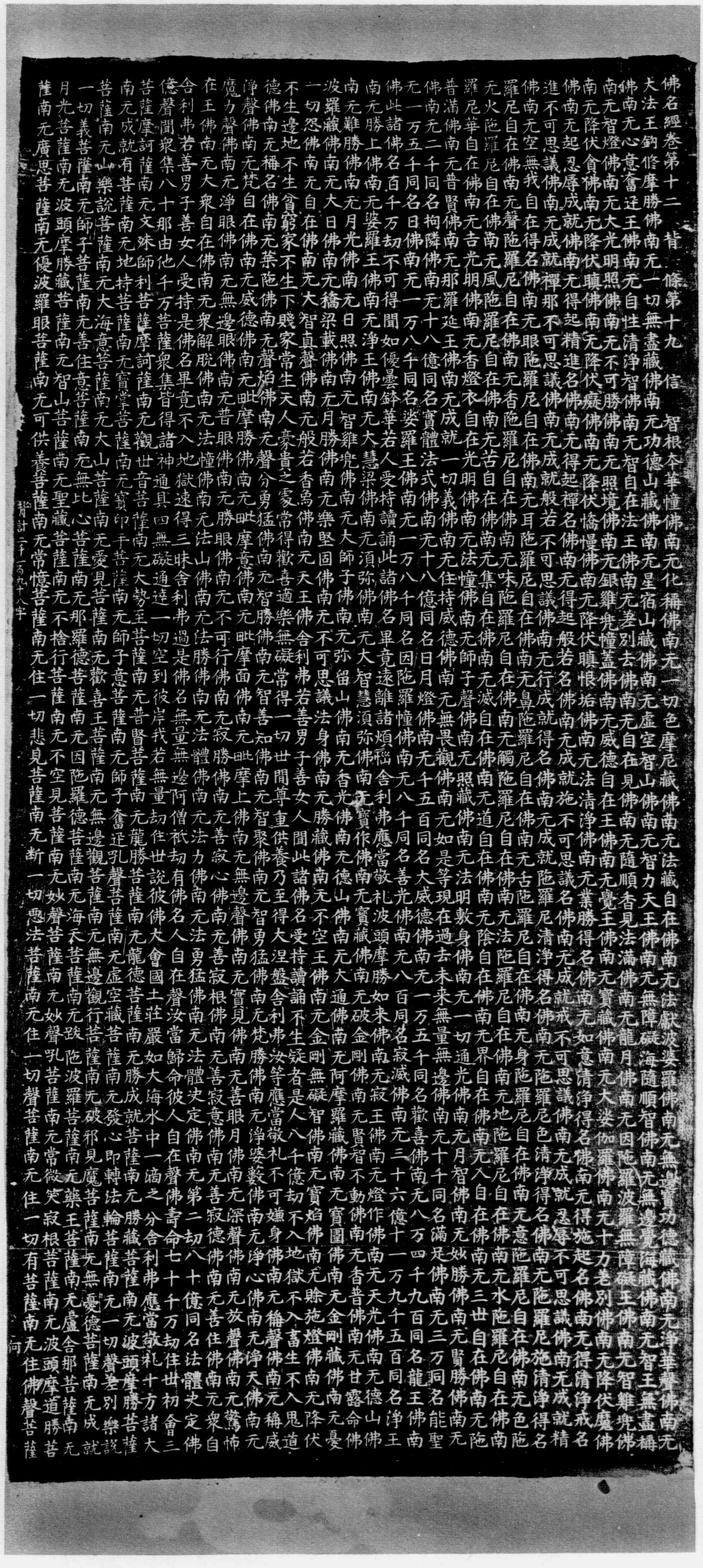


佛名經卷第十一背 信 條第十八 南无須弥藏佛南无供養光佛南无勝覺佛南无地山佛南无妙瑠璃華佛南无妙瑠璃金形像佛南无降伏月佛南无日聲佛南无散華 高文如
莊嚴佛南无海山智奮迅通佛南无水光佛南无大香鏡像佛南无不動山佛南无寶集佛南无勝山佛南无勇猛山佛南无多功德法住持得通佛南无日月瑠璃光佛南无勝瑠璃
光佛南无心間智多拘蘇摩勝佛南无月光佛南无日光佛南无散華王拘蘇摩通佛南无栴檀月光佛南无破無明闇佛南无普蓋波娑羅佛南无星宿佛南无弗沙佛南无法慧增
長佛南无師子鵝王山乳佛南无梵聲龍奮迅佛南无世間因陁羅佛南无世間自在王佛南无可得報佛南无甘露聲佛南无樹提光佛南无那羅延首龍佛南无力天佛南无師子
佛南无毗羅闍光佛南无世間最上佛南无山嶽佛南无人自在王佛南无華勝佛南无得四無畏佛南无寶勝威德王劫佛南无不可嬿身佛南无稱護佛南无稱威德佛南无稱名
聲佛南无稱聲供養佛南无勇猛稱佛南无聲分清淨佛南无智勝善黠慧佛南无智勝成就佛南无智焰佛南无妙智佛南无智焰聚佛南无智勇猛佛南无梵聲佛南无梵勝佛南
无淨天佛南无善臂佛南无善諍天佛南无梵聲佛南无淨自在佛南无淨善眼佛南无淨聲自在王佛南无善淨德佛南无威德力增上佛南无善勢自在佛南无威德大勢力佛南
无勝威德佛南无毗摩勝佛南无毗摩意佛南无善毗摩佛南无毗摩面佛南无毗摩成就佛南无毗摩妙佛南无見寶佛南无須尼多佛南无善眼清淨佛南无無邊眼佛南无普眼
佛南无無等眼佛南无勝眼佛南无不可降伏眼佛南无不動眼佛南无寂勝佛南无善寂佛南无善寂諸根佛南无寂勝佛南无寂功德佛南无寂彼岸佛南无善住佛南无寂心佛
南无寂意佛南无寂靜然佛南无自在王佛南无衆勝佛南无淨王佛南无大衆自在勇猛佛南无衆勝解脫佛南无法幢佛南无法雞兜佛南无法起佛南无法體勝佛南无法力自
在勝佛南无法勇猛佛南无樂說山佛南无寶火佛南无樂說莊嚴雲乳佛南无勝聲佛南无妙眼佛南无清淨面月勝藏威德佛南无成就意佛南无滿足心佛南无淨迦羅迦決定
威德佛南无無邊精進佛南无甘露光佛南无無比慧佛南无無畢微佛 佛名經卷第十一終 信 佛名經卷第十二 信 元魏天竺三藏菩提留支譯 南无大威德佛南
无月光佛南无栴檀香佛南无須弥劫佛南无山積佛南无無垢色佛南无無染佛南无龍勝佛南无金色佛南无山乳自在王佛南无金藏佛南无火光佛南无火自在佛南无瑠璃
華佛南无月勝佛南无月聲佛南无散華莊嚴光佛南无大香去照明佛南无離一切染意佛南无聚集寶佛南无德山佛南无勇猛山佛南无梵聲龍奮迅佛南无世間勝上佛南无
師子奮迅乳佛南无華勝佛南无山勝佛南无成就娑羅自在王佛南无乳聲佛南无普光明佛南无等蓋佛南无無憂佛南无智王佛南无智山佛南无月光佛南无普光佛南无聲
德佛南无無匆成就佛南无火幢佛南无智自在佛南无大自在佛南无梵聲佛南无衆自在佛南无月面佛南无日面佛南无聲勝佛南无梵面佛南无梵天佛南无因陁羅雞兜幢
佛南无善思惟月勝成就王佛南无智光明佛南无無垢稱王佛南无樂說莊嚴雲德佛南无妙聲佛南无清淨面無垢月勝王佛南无平等意佛南无樂說聲佛南无無垢月佛南无
無垢清淨金色決定光明威德王佛南无寶光明輪王佛南无智通佛南无不可數發精進決定佛南无山積佛南无因陁羅雞兜幢王佛南无善住娑羅王佛南无波頭摩勝佛南无
善住堅固王佛南无日月光佛南无波頭摩光佛南无波頭摩勝步佛南无大通佛南无大通智勝佛南无無邊智佛南无多寶佛南无乳聲降伏一切佛南无日月無垢光明佛南无
蓮華無垢星宿王華佛南无雲妙鼓聲王佛南无住持水聲善星宿王華嚴通佛（八百九十）南无無垢身佛南无那伽鈎羅勝佛南无智照佛南无現一切功德光明奮迅王佛南无照光明雞
嚴奮迅王佛南无月明佛南无光明普照佛南无寶莊嚴佛南无散華佛南无普然燈佛南无普華佛南无普光明勝山王佛南无善住功德摩尼山王佛南无光明王佛南无不可降
伏幢佛南无勝功德佛南无世間自在佛南无普華佛南无舌根佛南无虛空輪清淨王佛南无勝光明波頭摩敷身佛南无須弥山波頭摩勝王佛南无一切寶摩尼王佛南无寶光
明日月輪智佛南无威德頻頭聲王佛南无大導師佛南无普光明奮迅王光明佛南无善行佛南无樂說山佛南无住佛南无師子爲奮迅佛南无功德王光明佛南无功德幢佛南
无功德作佛南无聖天佛南无寶幢佛南无金剛合佛南无一切勝佛南无安隱色佛南无妙行佛南无波娑羅娑伽羅佛南无弗波雞兜佛南无妙色佛南无脩盧遮那佛南无梨師
拔多佛南无破煩惱佛南无妙佛南无敷華佛南无弗迦羅佛南无善光佛南无吉佛南无師子威德佛南无住智德佛南无娑耶多香佛南无寶法廣稱佛南无諦沙佛南无世間喜
佛南无廣光明佛南无寶稱佛南无寶威德佛南无梵威德佛南无善聲佛南无善華佛南无真聲佛南无善行色佛南无微笑眼佛南无功德山佛南无雲聲佛南无妙色佛南无命
威德佛南无勝步行佛南无世間求佛南无降伏怨佛南无供養佛南无喜莊嚴佛南无舍尸雞兜佛南无弗若功德光佛南无大威德佛南无等寶蓋佛南无那羅延佛南无成就行
佛南无離憂佛南无無垢喜佛南无無垢光明佛南无厚堅固佛南无無垢雲王佛南无無垢臂佛南无義成就佛南无勝護佛南无梵功德天王佛南无虛空步佛南无妙智佛南无
法寶佛南无不空見佛南无難降伏光佛南无月光佛南无月淨佛南无普光明佛南无寶勝佛南无普觀佛南无不可數見佛南无通障佛南无清淨光明寶佛南无善洗清淨無垢
成就無邊功德勝王佛南无寶勝無垢王劫佛南无第一然燈佛南无功德寶勝佛南无無垢光明佛南无樂說莊嚴佛南无無垢月雞兜稱佛南无鈎蘇摩莊嚴佛南无火步佛南无



佛名經卷第十二 面 信 條第十九 寶上佛南无無畏觀佛南无師子奮迅佛南无離怖畏佛南无不怯弱離驚怖佛南无金剛威德佛南无梵勝天王佛南无普見佛南无善
月佛南无光明王佛南无雞兜稱佛南无閻浮光明佛南无多摩羅跋栴檀香佛南无不動佛南无弥留山佛南无師子聲佛南无師子幢佛南无住虛空佛南无常入涅槃佛南无
因陀羅幢佛南无甘露幢佛南无降伏一切世間怨佛南无得度佛南无弥留劫佛南无多摩羅跋栴檀香佛南无雲自在王佛南无能破一切世間怖畏佛南无普光明佛南无法
光明佛南无海住持奮迅通佛南无法虛空勝王佛南无七寶波頭摩步佛南无寶雞兜佛南无一切衆生愛見佛南无寶一蓋佛南无滿足百千光明幢佛南无娑羅自在王佛南
无法花莊嚴王佛南无普一寶蓋佛南无星宿佛南无普光明奮迅王佛南无法莊嚴王佛南无山燈佛南无堅精進佛南无法照光佛南无住清淨眼佛南无善住淨境界佛南无
月山佛南无畢竟莊嚴無邊功德王佛南无離諸煩惱佛南无不空見佛南无成就無垢無邊清淨功德勝王佛南无智上光明佛南无寶勝智威德莊嚴自在王佛南无清淨光佛
南无數華娑羅自在王佛南无火華數王佛南无月輪精淨佛南无寂靜月聲王佛南无無邊堅精進住勝佛南无波頭摩勝佛南无法雞兜佛南无然燈佛南无功德難兜佛南无
功德成佛南无聖天佛南无寶山佛南无金剛合佛南无一切勝佛南无普香佛南无善華佛南无善勝佛南无功德山佛南无勝成就佛南无拘隣佛南无善眼佛南无頭陀羅吒
佛南无善生佛南无梵勝佛南无寂靜佛南无梵德佛南无因陀羅幢佛南无月色佛南无無垢色佛南无無染佛南无勝龍佛南无龍天佛南无金光明佛南无勝聲因陀羅王佛
南无善須弥山佛南无善色藏佛南无火光佛南无威德因陀羅佛南无地迦佛南无瑠璃華佛南无勝瑠璃金光明佛南无月勝佛南无日吼佛南无散華莊嚴光明佛南无娑伽
羅勝智奮迅通佛南无水光明佛南无大香行光明佛南无離一切瞋恨意佛南无寶勝佛南无勝積佛南无勝仙佛南无住持多功德通法佛南无日月瑠璃光佛南无心菩提華
勝佛南无日月佛南无日月光佛南无華勝色王佛南无鉤修弥多通佛南无水月光明佛南无破無明闇佛南无普蓋寶佛南无增長法樂佛南无種種師子聲增長吼佛南无梵
自在龍吼佛南无世間自在佛南无世間自在王佛南无難勝佛南无寶作佛南无甘露聲佛南无勝光佛南无龍天佛南无增上力佛南无無垢光佛南无師子佛南无世間增上
佛南无德山佛南无人王佛南无華勝佛南无德無畏佛南无能平等作佛南无初發心離諸畏一切煩惱勝德佛南无金剛步佛南无寶光明步鳥佛南无離諸魔疑佛南无初發
心成就不退輪勝佛南无寶蓋勝光明佛南无能教化諸菩薩佛南无初發心念斷一切煩惱染佛南无降伏煩惱佛南无勝光明王佛南无三昧手勝佛南无波頭摩上勝佛南无
日輪光明佛南无日輪光明勝佛南无均寶蓋佛南无增上三昧奮迅佛南无寶華普照勝佛南无最妙波頭摩步佛南无寶輪光明勝德佛南无寶藏佛南无寶勝佛南无寶燈王
佛南无堅精進思惟成就義佛南无普光明觀稱佛南无慈莊嚴功德稱佛南无稱一切衆生念勝功德佛南无吉稱功德佛南无畢竟慚愧稱勝佛南无廣光明佛南无樂說莊嚴
思惟佛南无無垢月雞兜稱佛南无鉤修摩莊嚴光明作佛南无寶稱佛南无無畏觀佛南无師子力奮迅佛南无伽那歌王光明佛南无貿作佛南无無垢光明佛南无功德寶光
明佛南无精進力成就佛南无善清淨光佛南无得脫一切縛佛南无無垢波頭摩藏勝佛南无得無障礙力解脫佛南无十方稱名無畏佛南无金剛勢佛南无大寶聚佛南无無
邊功德莊嚴威德王劫佛南无功德寶山佛南无說一切莊嚴勝佛南无無邊樂說莊嚴成就智佛南无千雲吼聲王佛南无妙金色光明威德勝照佛南无種種威德王劫佛南无
阿僧祇億劫成就智佛南无清淨金虛空吼光明佛南无普光明佛南无功德多寶海王佛南无不空功德佛南无照一切處佛南无妙鼓聲佛南无法自在佛南无普見佛南无大
焰聚佛南无光明幢佛南无智雞兜佛南无娑羅胎佛南无普光明佛南无寶尸棄佛南无波頭摩藏佛南无一切勝佛南无娑伽羅佛南无波頭摩藏佛南无娑羅自在王佛南无華佛南无勝稱
佛南无見寶佛南无智弥留佛南无龍德佛南无勝行佛南无星宿佛南无大莊嚴佛南无光明王佛南无能人佛南无自在王佛南无日面佛南无善意佛南无龍勝佛南无弗沙
南无藥王佛南无師子山佛南无住持勝功德佛南无飲甘露佛南无放焰佛南无妙山佛南无護世間供養佛南无多伽羅尸棄佛南无難勝佛南无大燈佛南无波頭摩上佛南
无法幢佛南无能然燈佛南无難勝智佛南无難可意佛南无真聲佛南无妙聲佛南无娑羅步佛南无寶焰佛南无愛見佛南无須弥劫佛南无滿陀光佛南无白光佛南无藥樹
勝佛南无淨覺佛南无記別佛南无愛作佛南无作無畏佛南无波頭摩寶香佛南无勝德佛南无無垢佛南无淨照佛南无無煩惱佛南无善来佛南无善光佛南无金色佛南无
能作光明佛南无清淨佛南无得脫佛南无迦陵頻伽聲佛南无能與法佛南无善護諸門佛南无得意佛南无離愛佛南无未生寶佛南无善護諸根佛南无梵聲佛南无勝聲佛
南无妙聲佛南无大慧佛南无無諸濁佛南无不可動佛南无樂解脫佛南无勝二足佛南无具足一切功德莊嚴佛南无相莊嚴佛南无拘牟陀語佛南无不可降伏語佛南无常
相應語佛南无梵聲安隱衆生佛南无娑羅華佛南无金枝華佛南无拘牟陀相佛南无妙頂佛南无大牟尼佛南无一切法到彼岸佛南无無染佛南无不散心佛南无荷吒伽色
佛南无善寂成就佛南无賒頭羅步佛南无清淨手佛南无常來佛南无畢竟成就大悲佛南无成就堅佛南无常行成就佛南无離諍濁佛南无清淨功德相佛南无不泣牟尼羅
佛南无勝藏佛南无般若脣佛南无般若寶畢竟佛南无滿足意佛南无世間自在王佛南无無量命佛南无大焰積佛南无無邊寶佛南无淨勝天佛南无內外淨佛南无寂諸根
佛南无最燈佛南无成就不思惟願娑羅王佛南无師子意佛南无降伏力佛南无住持速行佛南无放光明王佛南无毗頭奚吼佛南无無念覺法王佛南无國土莊嚴身佛南无
張文

塔下二九一〇



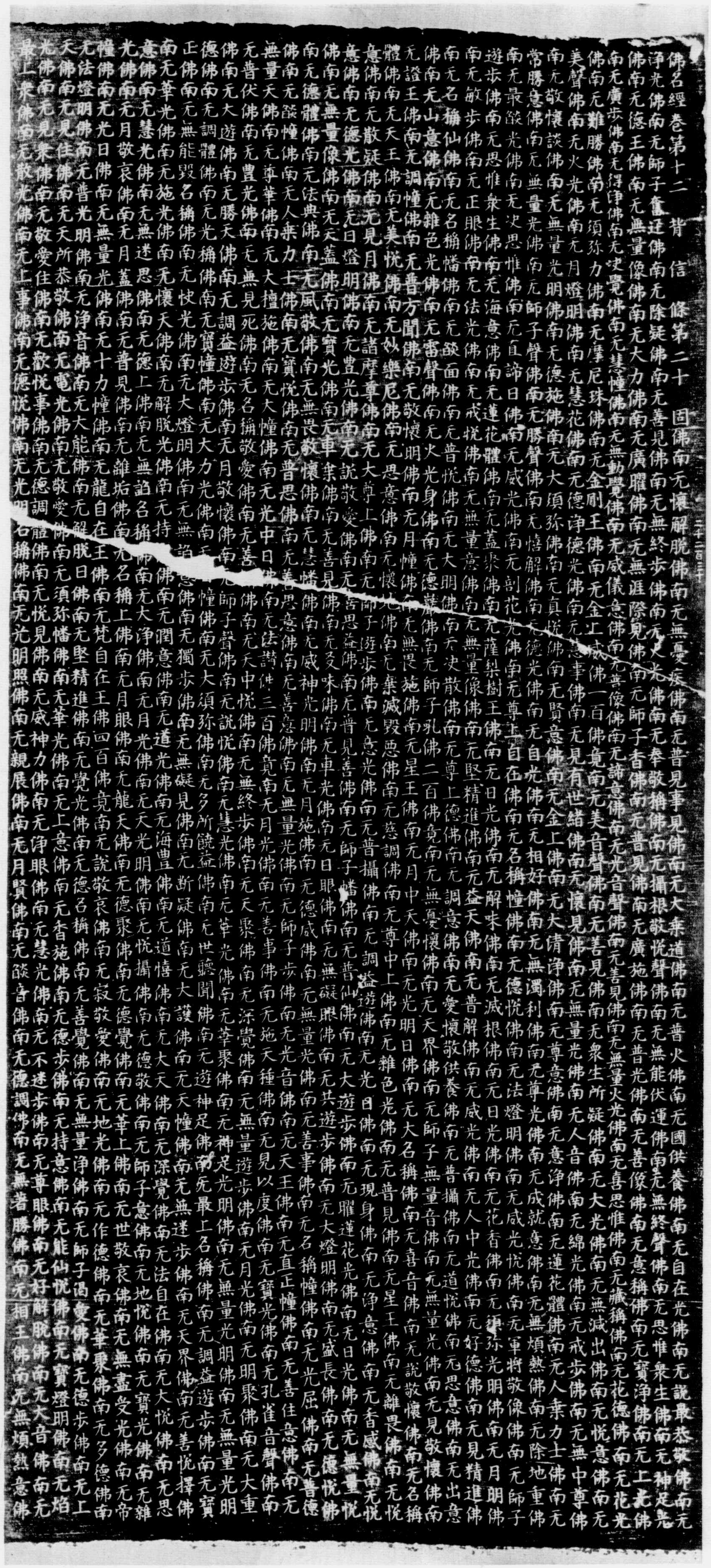
佛名經卷第十二　背　條第十九　信智根本華幢佛南无化稱佛南无一切色摩尼藏佛南无法藏自在佛南无法獻波娑羅佛南无無邊寶功德藏佛南无淨華聲佛南无
大法王鈎脩摩勝佛南无一切無盡藏佛南无功德山藏佛南无星宿山藏佛南无虛空智山佛南无智力天王佛南无無障礙海隨順智佛南无無邊覺海藏佛南无智王無盡稱
佛南无心意奮迅王佛南无自性清淨智佛南无智自在法王佛南无差別去佛南无自在見佛南无隨順香見法滿佛南无龍月佛南无因陁羅波羅無障礙王佛南无智雞兜佛
南无智燈佛南无大光明照佛南无不可勝佛南无照境佛南无銀雞兜幢蓋佛南无威德自在王佛南无覺王佛南无寶藏佛南无大娑伽羅佛南无十力差別佛南无降伏魔佛
南无降伏貪佛南无降伏瞋佛南无降伏癡佛南无降伏憍慢佛南无降伏瞋恨垢佛南无法清淨佛南无業勝得名佛南无如意清淨得名佛南无得施起名佛南无得清淨戒名
佛南无起忍辱成就佛南无得起精進名佛南无得起禪名佛南无得起般若名佛南无成就施不可思議名佛南无成就戒不可思議佛南无成就忍辱不可思議佛南无成就精
進不可思議佛南无成就禪那不可思議佛南无成就般若不可思議佛南无行成就得名佛南无成就陁羅尼清淨得名佛南无陁羅尼色清淨得名佛南无陁羅尼施清淨得名
佛南无空無我自在得名佛南无眼陁羅尼自在佛南无耳陁羅尼自在佛南无鼻陁羅尼自在佛南无舌陁羅尼自在佛南无身陁羅尼自在佛南无意陁羅尼自在佛南无色陁
羅尼自在佛南无聲陁羅尼自在佛南无香陁羅尼自在佛南无味陁羅尼自在佛南无觸陁羅尼自在佛南无法陁羅尼自在佛南无地陁羅尼自在佛南无水陁羅尼自在佛南
无火陁羅尼自在佛南无風陁羅尼自在佛南无苦自在佛南无集自在佛南无滅自在佛南无道自在佛南无陰自在佛南无界自在佛南无入自在佛南无三世自在佛南无陁
羅尼華自在佛南无吉光明佛南无香燈衣自在光明佛南无法幢佛南无師子聲佛南无照藏佛南无法明敷身佛南无一切通光佛南无月智佛南无妙勝佛南无賢勝佛南无
普滿佛南无普賢佛南无那羅延王佛南无成就一切義佛南无住持威德佛南无無畏觀佛南无如是等現在過去未来無量無邊佛南无十千同名滿足佛南无三万同名能聖
佛南无二千同名拘隣佛南无十八億同名實體法式佛南无十八億同名日月燈佛南无千五百同名大威德佛南无一万五千同名歡喜佛南无八万四千九百同名龍王佛南
无一万五千同名日佛南无一万八千同名娑羅王佛南无一万八千同名因陁羅幢佛南无八千同名善光佛南无八百同名寂滅佛南无三十六億十一万九千五百同名淨王
佛此諸佛名百千万劫不可得聞如優曇鉢華若人受持讀誦此諸佛名畢竟遠離諸煩惱舍利弗應當敬礼波頭摩勝如来佛南无寂王佛南无燈作佛南无天光佛南无德山佛
南无勝上佛南无娑羅王佛南无淨王佛南无大慧梁佛南无須弥佛南无大智慧須弥佛南无寶作佛南无寶藏佛南无破金剛佛南无賢智不動佛南无香普佛南无甘露命佛
南无難勝佛南无月光佛南无日照佛南无智雞兜佛南无大師子佛南无弥留山佛南无香光佛南无德山佛南无大通佛南无阿摩羅藏佛南无寶圖佛南无金剛藏佛南无憂
波羅藏佛南无大日佛南无橋梁載佛南无月勝佛南无樂堅固佛南无不可思議法身佛南无勝藏佛南无不空王佛南无金剛無礙智佛南无寶焰佛南无賖施燈佛南无降伏
一切怨佛南无自在佛南无大智真聲佛南无般若香象佛南无天王佛舍利弗若善男子善女人聞此諸佛名受持讀誦不生疑者是人八千億劫不入地獄不入畜生不入鬼道
不生邊地不生貧窮家不生下賤家常生天人豪貴之家常得歡喜適樂無礙常得一切世間尊重供養乃至得大涅盤舍利弗汝等應當敬礼不可嫌身佛南无稱聲佛南无稱威
德佛南无稱名佛南无葉陁佛南无聲焰佛南无聲分勇猛佛南无智勝佛南无智善知佛南无智聚佛南无智勇猛佛南无梵勝佛南无淨婆藪佛南无淨心佛南无淨天佛南无
淨聲佛南无梵自在佛南无威德佛南无毗摩勝佛南无毗摩意佛南无毗摩面佛南无毗摩上佛南无無邊聲佛南无寶見佛南无善眼月佛南无深聲佛南无放聲佛南无驚怖
魔力聲佛南无淨眼佛南无無邊眼佛南无普眼佛南无勝眼佛南无不可行佛南无寂勝佛南无善寂心佛南无善寂根佛南无善寂意佛南无善寂德佛南无善住佛南无衆自
在王佛南无大衆自在佛南无衆解脫佛南无法幢佛南无法山佛南无法勝佛南无法體佛南无法力佛南无法勇猛佛南无法體決定佛南无第二劫八十億同名法體決定佛
舍利弗若善男子善女人受持是佛名畢竟不入地獄速得三昧舍利弗過是佛名無量無邊阿僧祇劫有佛名人自在聲汝當歸命彼人自在聲佛壽命七十千万劫住世初會三
億聲聞衆集八十那由他千万菩薩衆集皆得諸神通具四無礙通達一切空到彼岸我若無量劫住世說彼佛大會國土莊嚴如大海水中一滴之分舍利弗應當敬礼十方諸大
菩薩摩訶薩南无文殊師利菩薩摩訶薩南无觀世音菩薩南无大勢至菩薩南无普賢菩薩南无龍勝菩薩南无龍德菩薩南无勝成就菩薩南无勝藏菩薩南无波頭摩勝菩薩
南无成就有菩薩南无地持菩薩南无寶掌菩薩南无寶印手菩薩南无師子意菩薩南无師子奮迅乳聲菩薩南无虛空藏菩薩南无發心即轉法輪菩薩南无一切聲差別樂說
菩薩南无山樂說菩薩南无大海意菩薩南无大山菩薩南无愛見菩薩南无歡喜王菩薩南无無邊觀菩薩南无無邊觀行菩薩南无破邪見魔菩薩南无無憂德菩薩南无成就
一切義菩薩南无師子菩薩南无善住意菩薩南无無比心菩薩南无那羅德菩薩南无因陁羅德菩薩南无海天菩薩南无跋陁波羅菩薩南无藥王菩薩南无盧舍那菩薩南无
月光菩薩南无波頭摩勝藏菩薩南无智山菩薩南无聖藏菩薩南无不捨行菩薩南无不空見菩薩南无妙聲菩薩南无妙聲乳菩薩南无常微笑寂根菩薩南无波頭摩道勝菩
薩南无廣思菩薩南无優波羅眼菩薩南无可供養菩薩南无常憶菩薩南无住一切悲見菩薩南无斷一切惡法菩薩南无住一切聲菩薩南无住一切有菩薩南无住佛聲菩薩

背計二千一百九十八字

向

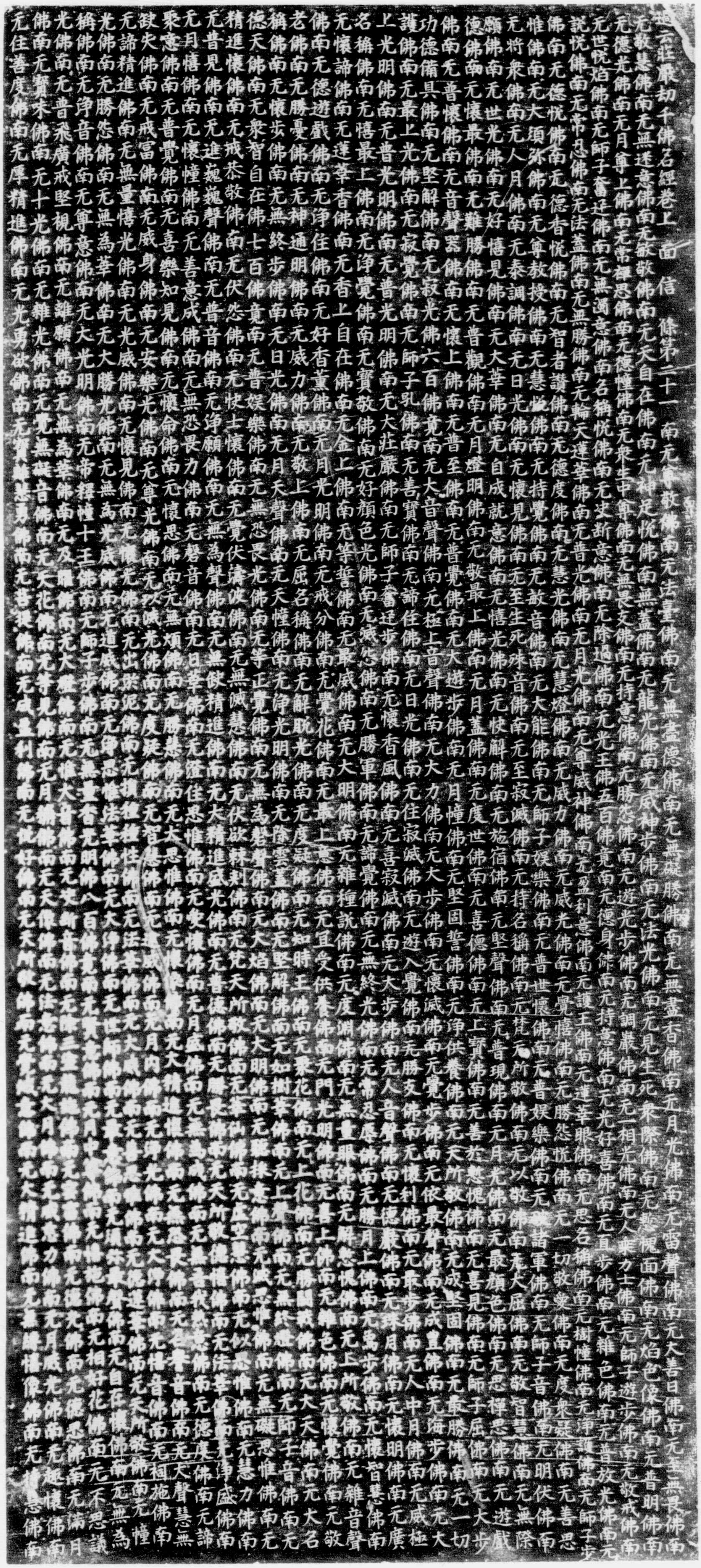
塔下四七一五

佛名經卷第十二 面 信 條第二十 南无無垢菩薩南无勇猛德菩薩南无大淨菩薩南无寶勝菩薩南无羅網光菩薩南无斷諸蓋菩薩南无能捨一切事菩薩南无華莊嚴
菩薩南无月光明菩薩南无最勝意菩薩南无堅意菩薩南无自在天菩薩南无勝意菩薩南无淨意菩薩南无金剛意菩薩南无增長意菩薩南无善住菩薩南无善導師菩薩南无
波頭摩藏菩薩南无陁羅尼自在王菩薩南无普行菩薩南无覺菩提菩薩南无堅勝菩薩南无斷諸惡道菩薩南无不疲倦意菩薩南无須弥山菩薩南无大須弥山菩薩南无心勇
猛菩薩南无師子奮迅行菩薩南无不可思議菩薩南无善勝菩薩南无善意菩薩南无實語菩薩南无愛見菩薩南无無障礙菩薩南无斷諸疑菩薩南无寶作菩薩南无精進菩薩
南无護賢劫菩薩南无寶月菩薩南无邊陁婆香菩薩南无樂作菩薩南无無垢稱菩薩南无思益菩薩南无普華菩薩南无月勝菩薩南无月山菩薩南无智山菩薩南无[illegible]菩薩
南无光山菩薩南无賢首菩薩南无功德山菩薩南无勝護菩薩南无那羅延菩薩南无龍德菩薩南无龍勝菩薩南无住持色菩薩南无摩留天菩薩南无入功德菩薩南无[illegible]
菩薩南无常擧手菩薩南无光明常照手菩薩南无寶手菩薩南无普光菩薩南无星宿王菩薩南无金剛步菩薩南无不動華步菩薩南无步三界菩薩南无無邊步奮迅菩薩南无
海慧菩薩南无善光無垢住持威德菩薩南无高精進菩薩南无智山菩薩南无常觀菩薩南无不瞬菩薩南无無言菩薩南无寶勝菩薩南无寶心菩薩南无善思議菩薩南无[illegible]
騎菩薩南无莊嚴王菩薩南无國土莊嚴菩薩南无因陁羅網菩薩南无天山菩薩南无善眼菩薩南无住持世間手菩薩南无大將菩薩南无寂意菩薩南无速行菩薩南无[illegible]菩
薩南无山峯菩薩南无曇無竭菩薩南无勝願菩薩南无莊嚴相星宿山王菩薩南无樂說無滯菩薩南无無垢智菩薩南无娑伽羅菩薩南无斷一切憂菩薩南无地藏菩薩南无[illegible]
現菩薩南无法行成就菩薩南无深行菩薩南无清淨三輪菩薩南无寂靜心菩薩南无無邊功德菩薩南无虛空平等智菩薩南无波頭摩眼菩薩南无金剛幢菩薩南无[illegible]
嚴菩薩南无寶莊嚴菩薩南无寶路菩薩南无功德王慧菩薩南无莊嚴王菩薩南无斷諸嚴王菩薩南无清淨光明莊嚴菩薩南无深聲菩薩南无妙鼓聲菩薩南无尼民陁羅菩薩
南无大自在菩薩南无諸功德身菩薩南无光明意菩薩南无善見菩薩南无不取諸法菩薩南无轉女根菩薩南无思惟大悲菩薩南无寶蓋山菩薩南无雲山孔聲菩薩南无[illegible]
莊嚴菩薩南无寶藏菩薩南无法雞兜菩薩南无日雞兜菩薩南无無邊雞兜菩薩南无無垢藏菩薩南无山菩薩南无山峯住持菩薩南无須弥山燈王菩薩南无須弥幢菩薩南无
須弥山聲菩薩南无弥留王菩薩南无寶杖菩薩南无寶尸棄菩薩南无寶來菩薩南无寶天菩薩南无法樂莊嚴菩薩南无莊嚴王菩薩南无山相莊嚴菩薩南无金莊嚴光明菩薩
南无清淨聲光菩薩南无寶騎菩薩南无天吉菩薩南无百光菩薩南无火光菩薩南无星宿味菩薩南无常悲泣菩薩（梵名薩陁波崙）南无光明勝菩薩南无一切法自在菩薩南无寶輪菩薩
南无寶炬菩薩南无不空奮迅菩薩南无雲光明菩薩南无法王菩薩南无合山菩薩南无降伏魔菩薩南无普見菩薩南无智山幢菩薩南无難可菩薩南无因陁羅幢菩薩南无[illegible]
騎菩薩南无善見菩薩南无善意菩薩南无解脫王菩薩南无大威德菩薩南无波頭摩眼菩薩南无普眼菩薩南无决定法菩薩南无離垢菩薩南无大光菩薩南无大力菩薩南无
大月菩薩南无善月菩薩南无淨心菩薩南无住持華菩薩南无不著行菩薩南无離諸惡菩薩南无得大菩薩南无智炬燈菩薩南无無邊行菩薩南无無邊見菩薩南无[illegible]
菩薩南无無垢眼山王菩薩南无住持寂靜菩薩南无離闇菩薩南无無邊幢菩薩南无火光菩薩南无三界尊菩薩南无世間炬菩薩南无無障眼菩薩南无不可嬉稱菩薩南无無
邊見菩薩南无無礙見菩薩南无甘露聲菩薩南无寂行菩薩南无法雲吼菩薩南无得脫一切縛菩薩南无法雲王滿足菩薩南无甘露照王菩薩南无尼拘律王菩薩南无[illegible]菩
薩南无淨勝菩薩南无勝眼菩薩南无藥王菩薩南无無障礙受記菩薩南无甘露光菩薩南无無邊光菩薩南无斷諸魔菩薩南无過一切道菩薩佛告舍利弗若有善男子善女人
比丘比丘尼優婆塞優婆夷能受持讀誦此諸佛菩薩名者終不墮惡道生天人中常值諸佛菩薩善知識遠離諸煩惱乃至得大菩提佛說此佛名經已慧命舍利弗及摩訶男比
丘及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及諸菩薩摩訶薩皆大歡喜頂受奉行 佛名經卷第十三 終 信 過去莊嚴劫千佛名
經卷上 （亦名集諸佛大功德山） 信 梁錄失譯 若有善男子善女人聞是三世三劫諸佛世尊名号歡喜信樂持諷讀誦而不誹謗或能書寫為他人說或能畫作立佛形像或
能供養香花伎樂歎佛功德至心作礼者勝用十方諸佛國土滿中珎寶淳摩尼珠積至梵天百千劫中布施者是善男子善女人等已曾供養是諸佛已後生之處歷侍諸佛至於作
佛而無窮盡皆當為三世三劫中佛而所授决所生之處常遇三寶得生諸佛刹土六情完具不墮八難當得諸佛三十二相八十種好具足莊嚴若能五體投地作礼口宣言我
今普礼一切十方三世諸佛願三塗休息國豊民安邪見衆生迴向正道發菩提心持此功德願共六道一切衆生無量壽佛國立大誓願使諸衆生悉生彼刹身諸相好智慧辯才如
阿弥陁佛所獲果報巍巍堂堂壽命無量南无人中尊佛南无師子步佛南无能仁化佛南无大皎佛南无曜聲佛南无無限光佛南无喜見佛南无成就佛南无最上威[illegible]安
樂佛南无寶正見佛南无供養廣稱佛南无師子音佛南无音施佛南无妙音佛南无電燈光佛南无蓮花光佛南无大燈光佛南无淨聲佛南无除狐疑佛南无無量威神佛南无月
面佛南无無量光佛南无喜可威神佛南无散疑佛南无德鎧佛南无善見佛南无喜可威佛南无不藏寶佛南无無量藏佛南无光遊戲佛南无廣稱佛南无捨幡佛南无尊悲佛南
无普見佛南无莫能勝佛南无威光佛南无堅固佛南无憘廣稱佛南无無量像佛南无大悅佛南无美意佛南无不動勇步佛南无無量淨佛南无焰聚光佛南无住覺佛南无堅



佛名經卷第十二　背　信　條第二十　固佛南无懷解脫佛南无無憂疾佛南无普見事見佛南无大乘道佛南无普火佛南无國供養佛南无自在光佛南无說最恭敬佛南无（二十二百三十）
淨光佛南无師子奮迅佛南无除疑佛南无善見佛南无無終步佛南无火光佛南无奉敬稱佛南无攝根敬悦聲佛南无無能伏運佛南无無終聲佛南无思惟衆生佛南无神足光
佛南无德王佛南无無量像佛南无大力佛南无廣曜佛南无無涯際見佛南无師子香佛南无普見佛南无廣施佛南无普光佛南无善像佛南无意稱佛南无寶淨佛南无上光佛
南无廣步佛南无得淨佛南无决覺佛南无慧幢佛南无無動覺佛南无威儀意佛南无普像佛南无諦意佛南无光音聲佛南无善見佛南无無量火光佛南无喜思惟佛南无藏稱佛南无花德佛南无花光
佛南无難勝佛南无須弥力佛南无摩尼珠佛南无金剛王佛南无金上威佛一百佛竟南无美音聲佛南无善見佛南无衆生所疑佛南无大光佛南无無減出佛南无悦意佛南无
美聲佛南无火光佛南无月燈明佛南无慧花佛南无德淨德光佛南无慧事佛南无見有世緒佛南无懷見佛南无無量光佛南无人音佛南无綿光佛南无戒步佛南无無中尊佛
南无敬懷談佛南无無量光明佛南无德施佛南无大須弥佛南无真悦佛南无賢意佛南无金上佛南无大清淨佛南无尊意佛南无意淨佛南无蓮花體佛南无人乘力士佛南无
常勝意佛南无無量光佛南无師子聲佛南无勝聲佛南无憘解佛南无德光佛南无自光佛南无相好佛南无無濁利佛南无尊光佛南无成就意佛南无無煩熱佛南无除地重佛
南无最談光佛南无决思惟佛南无直諦日佛南无威光佛南无剖花光佛南无尊上自在佛南无名稱幢佛南无德悦佛南无法燈明佛南无咸光悦佛南无軍將敬像佛南无師子
遊步佛南无思惟衆生佛南无海意佛南无蓮花體佛南无蓋衆佛南无薩梨樹王佛南无日光佛南无解味佛南无滅根佛南无日光佛南无花香佛南无須弥光明佛南无月朗佛
南无敵步佛南无正眼佛南无法光佛南无戒悦佛南无無量意佛南无無量像佛南无堅精進佛南无益天佛南无普解佛南无威光佛南无人中光佛南无好德佛南无見精進佛
南无名稱仙佛南无名稱幡佛南无談面佛南无普悦佛南无大朋佛南无决散佛南无尊上德佛南无調意佛南无愛懷敬供養佛南无普攝佛南无道悦佛南无思意佛南无出意
佛南无山意佛南无雜色光佛南无雷聲佛南无火光身佛南无德叢佛南无師子乳佛二百佛竟南无無憂懷佛南无天界佛南无師子無量音佛南无無量光佛南无見敬懷佛南
无證王佛南无調幢佛南无普方聞佛南无敬懷明佛南无月幢佛南无無畏施佛南无星王佛南无月中天佛南无光明日佛南无大名稱佛南无喜音佛南无說敬懷佛南无名稱
體佛南无天王佛南无美悦佛南无妙樂尼佛南无思意佛南无懷光佛南无棄滅毀惡佛南无慈調佛南无尊中上佛南无雜色光佛南无普見佛南无星王佛南无離畏佛南无悦
意佛南无散疑佛南无見月佛南无諸摩尊佛南无大尊上佛南无師子遊步佛南无意光佛南无普攝佛南无調益遊佛南无光日佛南无現身佛南无淨意佛南无香感佛南无悦
意佛南无德光佛南无日燈明佛南无豊光佛南无說敬愛佛南无善思益佛南无普見善佛南无師子幡佛南无普仙佛南无大遊步佛南无曜蓮花光佛南无日光佛南无無量悦
佛南无無量像佛南无天蓋佛南无寶光佛南无車乘佛南无善見佛南无爻味佛南无車光佛南无日眼佛南无無礙眼佛南无共遊步佛南无大燈明佛南无盛長佛南无德悦佛
南无德體佛南无法典佛南无風敬佛南无無畏敬懷佛南无慧幡佛南无威神光明佛南无月施佛南无德威佛南无無量光佛南无善事佛南无名稱幢佛南无光屈佛南无普德
佛南无發幢佛南无人乘力士佛南无寶悦佛南无普思佛南无善思意佛南无善意佛南无無量光佛南无師子步佛南无光音佛南无天王佛南无直正幢佛南无善住意佛南无
無量天佛南无尊華佛南无大檀施佛南无大幢佛南无光中日佛南无法讃佛三百佛竟南无月光佛南无善事佛南无施天種佛南无見以度佛南无寶光佛南无孔雀音聲佛南
无普伏佛南无豊光佛南无無見死佛南无名稱敬愛佛南无善[illegible]佛南无天中悦佛南无無終步佛南无天聚佛南无深覺佛南无無量遊步佛南无月光佛南无明聚佛南无大重
佛南无大遊佛南无勝天佛南无調益遊步佛南无月敬懷佛南无師子聲佛南无說悦佛南无慧光佛南无華光佛南无華聚佛南无神足光明佛南无無量光明佛南无無量光明
德佛南无調體佛南无光稱佛南无寶幢佛南无大力光佛南无[illegible]幢佛南无大須弥佛南无多所饒益佛南无世聽聞佛南无遊神足佛南无最上名稱佛南无調益遊步佛南无寶
正佛南无無能毀名稱佛南无快光佛南无大燈明佛南无無謟意佛南无獨步佛南无無礙見佛南无斷疑佛南无大護佛南无天幢佛南无無迷步佛南无天界佛南无善悦擇佛
南无華光佛南无施光佛南无懷天佛南无解脫光佛南无持[illegible]佛南无潤意佛南无道光佛南无海豊佛南无道憘佛南无大天佛南无深覺佛南无法自在佛南无大悦佛南无思
意佛南无慧光佛南无無迷思佛南无德上佛南无無謟名稱佛南无大淨佛南无月光佛南无天光明佛南无悦攝佛南无德敬佛南无師子意佛南无地悦佛南无寶光佛南无雜
光佛南无月敬哀佛南无月蓋佛南无普見佛南无離垢佛南无名稱上佛南无月眼佛南无龍天佛南无德聚佛南无德覺佛南无華上佛南无世敬哀佛南无無盡受光佛南无帝
幢佛南无光日佛南无無量光佛南无十力幢佛南无龍自在王佛南无梵自在王佛四百佛竟南无說敬哀佛南无寂敬愛佛南无地光佛南无作德佛南无華聚佛南无多德佛南
无法燈明佛南无普光明佛南无淨音佛南无大能佛南无解脫日佛南无堅精進佛南无覺光佛南无德名稱佛南无善覺佛南无無量淨佛南无師子渴愛佛南无德步佛南无上
天佛南无見住佛南无天所恭敬佛南无電光佛南无敬愛佛南无須弥幡佛南无華光佛南无上意佛南无香施佛南无德步佛南无持意佛南无能仙悦佛南无寶燈明佛南无焰
光佛南无見衆佛南无敬愛住佛南无歡悦事佛南无德調體佛南无悦見佛南无威神力佛南无淨眼佛南无慧光佛南无不迷步佛南无尊眼佛南无好解脫佛南无大音佛南无
最上衆佛南无散光佛南无上事佛南无德悦佛南无光明名稱佛南无光明照佛南无親展佛南无月賢佛南无談音佛南无德調佛南无無著勝佛南无相王佛南无無煩熱意佛

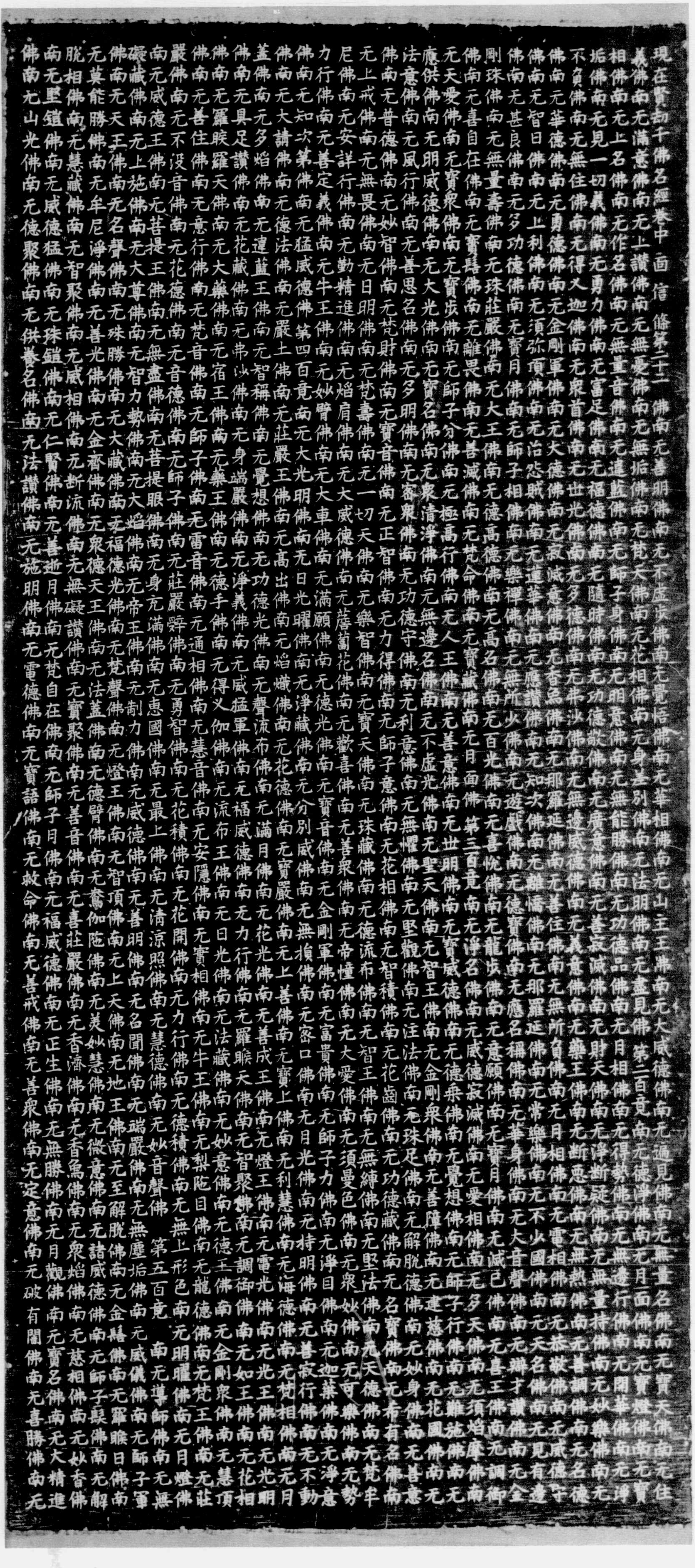
塔下四七一五



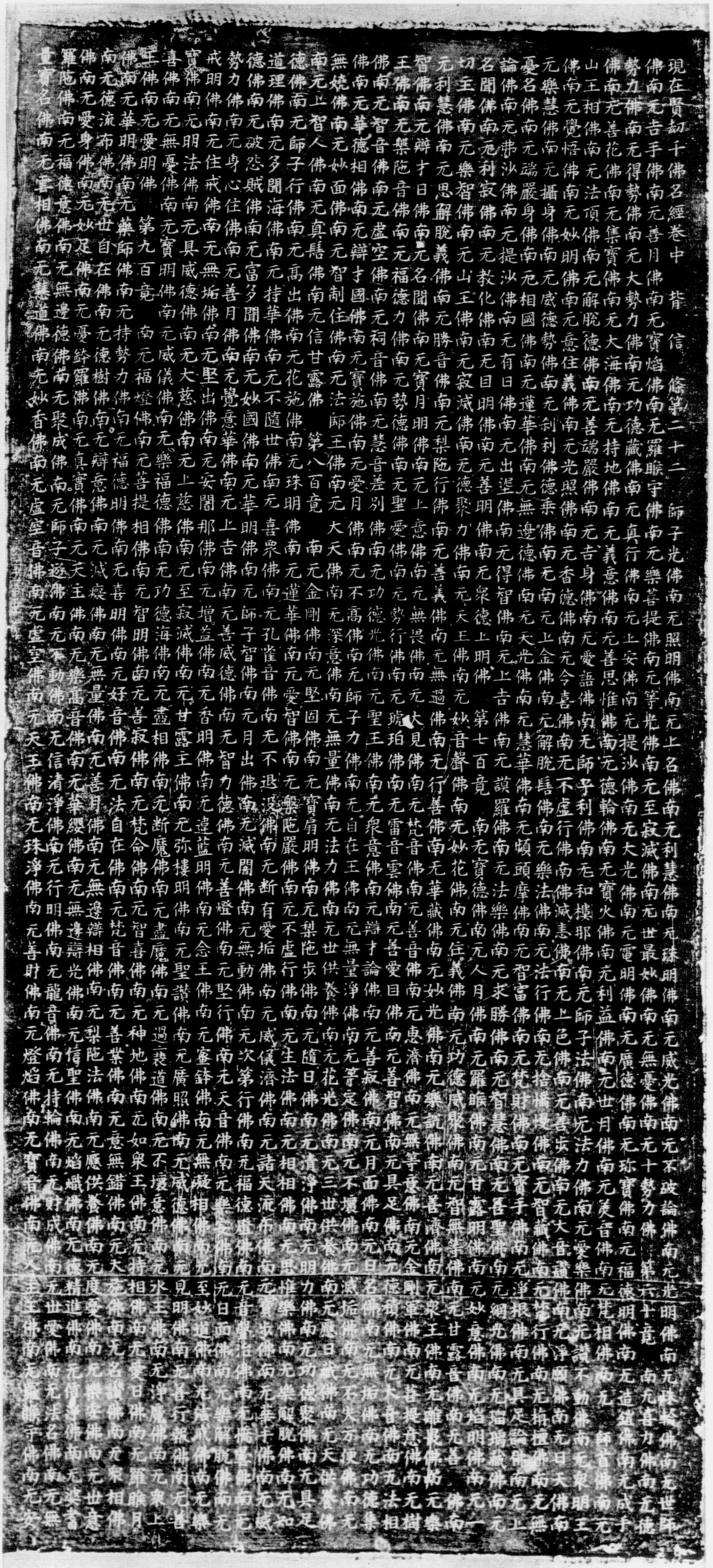
過去莊嚴劫千佛名經卷上　面　信　條第二十一　南无尊敬佛南无法量佛南无無盡德佛南无無礙勝佛南无無盡香佛南无月光佛南无雷聲佛南无大善日佛南无至無畏佛南
无敬慧佛南无無迷意佛南无敬敬佛南无天自在佛南无神足悅佛南无無蓋佛南无龍光佛南无威神步佛南无法光佛南无見生死衆際佛南无慙愧面佛南无焰色像佛南无普明佛南
无德光佛南无月尊上佛南无常禪思佛南无德幢佛南无衆生中尊佛南无無畏友佛南无持意佛南无勝悉佛南无遊光步佛南无調嚴佛南无一相光佛南无人乘力士佛南无師子遊步佛南无敬戒佛南
无世悅焰佛南无師子奮迅佛南无無邊意佛南无名稱悅佛南无史斷意佛南无除過佛南无光王佛五百佛竟南无德身佛南无持意佛南无光好喜佛南无直步佛南无雜色佛南无普放光佛南无
說悅佛南无常忍佛南无法蓋佛南无無勝佛南无輪天蓮華佛南无普光佛南无月光佛南无尊威神佛南无盈利意佛南无護王佛南无蓮華眼佛南无思名稱佛南无樹幢佛南无淨護佛南无師子步
佛南无德悅佛南无德香悅佛南无智者讚佛南无德度佛南无慧光佛南无慧燈佛南无威力佛南无威光佛南无覺憘佛南无勝悉悅佛南无一切敬愛佛南无度衆疑佛南无善思
惟佛南无大須弥佛南无尊教授佛南无慧悅佛南无持覺佛南无敵音佛南无大能佛南无師子娛樂佛南无普世懷佛南无普娛樂佛南无諸軍佛南无師子音佛南无明伏佛南
无將衆佛南无人月佛南无泰調佛南无日光佛南无懷見佛南无至生死殊音佛南无至寂滅佛南无持名稱佛南无梵无所敬佛南无以敬佛南无大屈佛南无敬智慧佛南无無際
顯佛南无世光佛南无好憘見佛南无大華佛南无自成就意佛南无憘光佛南无快解佛南无施宿佛南无堅聲佛南无普現佛南无月光佛南无最顏色佛南无思禪思佛南无遊戲
德佛南无懷最佛南无難勝佛南无普觀佛南无月燈明佛南无敬最上佛南无月蓋佛南无度世佛南无喜德佛南无上寶佛南无善於慙愧佛南无喜見佛南无師子屈佛南无大步
佛南无普懷佛南无音聲器佛南无懷上佛南无普至佛南无普覺佛南无大遊步佛南无月幢佛南无堅固誓佛南无淨供養佛南无天所敬佛南无成堅固佛南无最勝佛南无一切
功德備具佛南无堅解佛南无寂光佛六百佛竟南无大音聲佛南无極上音聲佛南无大力佛南无大步佛南无懷滅佛南无覺步佛南无依最聲佛南无成皇佛南无海步佛南无大
護佛南无最上光佛南无寂覺佛南无師子乳佛南无善寶佛南无諦住佛南无日光佛南无住寂滅佛南无遊入覺佛南无勝友佛南无懷剎佛南无最步佛南无人中月明佛南无威極
上光明佛南无普光明佛南无普光明佛南无大莊嚴佛南无師子奮迅步佛南无懷香風佛南无喜寂滅佛南无大步佛南无人音聲佛南无德嚴佛南无殊月佛南无懷明佛南无廣
名稱佛南无憘最上佛南无淨覺佛南无寶敬佛南无好顏色光佛南无滅怨佛南无勝軍佛南无諦覺佛南无無終光佛南无常忍辱佛南无勝月上佛南无鳥步佛南无懷智慧佛南
无懷諦佛南无蓮華香佛南无香上自在佛南无金上佛南无等誓佛南无最威佛南无大明佛南无雜纏說佛南无度淵佛南无無量眼佛南无解慙愧佛南无上所敬佛南无雜音聲
佛南无德遊戲佛南无淨住佛南无好香薰佛南无月光明佛南无戒分佛南无覺花佛南无最上意佛南无宜受供養佛南无門光明佛南无善上佛南无雜色佛南无懷覺佛南无敬
老佛南无勝憂佛南无神通明佛南无威力佛南无敬上佛南无屈名稱佛南无解脫光佛南无度疑佛南无知時王佛南无衆花佛南无上花佛南无勝[illegible]戒佛南无大天佛南无大名
稱佛南无懷步佛南无無終步佛南无日光佛南无月天聲佛南无天幢佛南无淨光明佛南无除雲蓋佛南无堅解佛南无如樹華佛南无上聲佛南无無終燈佛南无師子音佛南无
德天佛南无衆智自在佛七百佛竟南无普娛樂佛南无無恐畏光佛南无等正覺佛南无無為磬聲佛南无大焰佛南无大明佛南无[illegible]意佛南无[illegible]惟佛南无無礙思惟佛南无
精進懷佛南无戒恭敬佛南无伏怨佛南无快士懷佛南无覺伏濤波佛南无無滅慧佛南无伏欲棘剌佛南无梵天所敬佛南无華仙佛南无虛空慧佛南无似忍惟佛南无慧力佛南
无普見佛南无進巍巍聲佛南无普音佛南无淨願佛南无無為聲佛南无無欲精進佛南无大精進盛光佛南无普德佛南无勝長佛南无天所敬德惜佛南无法華佛南无淨盛佛南
无月憘佛南无懷幢佛南无善意成佛南无無恐畏力佛南无磬音佛南无日華佛南无證住思惟佛南无愛懷佛南无月盛佛南无無為成佛南无無音我慈意佛南无德度佛南无諦
聚意佛南无普覺佛南无喜樂知見佛南无無懷命佛南无懷思佛南无無煩佛南无勝慧佛南无大思惟佛南无懷像佛南无大精進懷佛南无無恐畏佛南无名香音佛南无大聲慧無
欽夫佛南无戒富佛南无威身佛南无安樂光佛南无尊光佛南无滅光佛南无度疑佛南无智慧佛南无蓮威佛南无月內佛南无淨光佛南无大淨佛南无惜音佛南无柯施佛南
无諦精進佛南无無量憘光佛南无光威佛南无懷見佛南无出於泥佛南无積拄性佛南无法華佛南无大威佛南无善意佛南无德蓮華佛南无天所敬佛南无幢
光佛南无勝悉佛南无無為華佛南无大勝光佛南无懷光佛南无道威佛南无淨思惟佛南无大淨佛南无世師佛南无善喜佛南无須弥衆聲佛南无自在懷佛南无無為
稱佛南无淨音佛南无尊意佛南无大光明佛南无帝釋幢十王佛南无師子步佛南无無量香光明佛八百佛竟南无實意佛南无[illegible]佛南无[illegible]施佛南无相好花佛南无不思議
光佛南无普飛廣戒堅視佛南无雜願佛南无無為華佛南无及[illegible]佛南无大燈佛南无[illegible]大音佛南无[illegible]斷音佛南无除三空藏[illegible]佛南无寶[illegible]佛南无[illegible]光佛南无德思佛南无滿月
佛南无寶味佛南无十光佛南无雜光佛南无覺無礙音佛南无天花佛南无等見佛南无月[illegible]佛南无天像佛南无法志佛南无大月佛南无威慈力佛南无月威光佛南无趣懷佛南
无住善度佛南无摩精進佛南无光勇欲佛南无寶[illegible]慧勇佛南无菩提佛南无成益利佛南无[illegible]好佛南无天所敬佛南无覺滅盡佛南无大精進佛南无無緣[illegible]像佛南无[illegible]意佛南

塔下四七二八

過去莊嚴刼千佛名經卷上　背　條第二十一　信　无德稱佛南无須弥山威佛南无快眼佛南无大精進佛南无無量思惟佛南无淨戒佛南无善度佛南无端緒佛南无寶光佛
南无善光敬佛南无世光佛南无世雄佛南无淨音佛南无威憘佛南无善成就佛南无燒怨佛南无師子身佛南无名稱佛南无明支光度佛南无慧臺佛南无普寶佛南无日光佛南
无大焰佛南无快士悅佛南无怡悅思惟佛南无善供養佛南无德聚威佛南无悅相佛南无大焰聚威佛南无光幢佛南无快應佛南无戒度佛南无最視佛南无上光佛南无大應佛
南无廣光明佛南无無為悅佛南无巍巍見佛南无名稱十方佛南无自在王佛南无慧無涯佛南无如千日威佛南无必意佛南无稱悅佛南无上度佛南无可觀佛南无無量慧佛南
无大光佛南无栴檀香佛南无悅見佛南无德王佛南无攝根佛南无思惟解脫佛南无普悅佛南无如淨王佛南无難過上佛南无莫能勝佛南无妙見佛九百佛竟南无聚自在佛南
无壞結髮佛南无無勝寫最步佛南无無為光佛南无無為思惟佛南无過倒見佛南无名稱王佛南无勝根佛南无日見佛南无德聚威光佛南无法力佛南无慧持羣萠佛南无自在
悅佛南无自在佛南无慧意佛南无德山佛南无以淨音意佛南无思最尊意佛南无淨德佛南无戒自在佛南无深鼸思惟佛南无香像佛南无寂進思惟佛南无火光佛南无勲羣萠
香佛南无寂樂佛南无德所至佛南无大精進文佛南无離疑佛南无決偶佛南无須弥山意佛南无淨身佛南无尊威佛南无尊上佛南无大力佛南无慧村佛南无聽徹意佛南无如
天悅佛南无思惟度佛南无月賢佛南无大身佛南无雜花佛南无尊自在佛南无如空佛南无覺善香薰佛南无尊上所敬佛南无尊王所敬佛南无歡悅佛南无蓮華人佛南无蓮
華意佛南无自在德藏佛南无人悅佛南无尊意燈佛南无威神所養佛南无諦思惟佛南无解脫慧佛南无除三惡道佛南无澤香憂冥佛南无濡度佛南无月光佛南无意強自在佛
南无無畏娛樂佛南无快覺佛南无殺諸欲佛南无勝花聚佛南无大結髮佛南无天自在六通音佛南无威神力佛南无人名稱柔佛南无覺光佛南无最音聲佛南无堅意佛南无最
通佛南无眼如蓮華趣無為佛南无決斷意佛南无慧燈佛南无憘音聲佛南无大思惟佛南无無悅佛南无意見佛南无強精進佛南无上光佛南无德聚佛南无無垢思惟佛南无衆
音佛南无無量悲佛南无功巧捨惡趣佛南无無為光豊佛南无娛樂度佛南无端渡佛南无調辯意佛南无煩教佛南无意車佛南无德善光佛南无堅花佛南无聚意佛南无尼拘類
樹王佛南无無常中王佛南无月盛佛南无色如栴檀佛南无日内佛南无德藏佛南无須弥力佛南无摩尼珠佛南无金剛王佛一千佛竟過去莊嚴刼千佛名經卷上　終　信　現
在賢刼千佛名經卷中　亦名集諸佛大功德山　信　梁録失譯　尒時喜王菩薩白佛言世尊今此衆中頗有菩薩摩訶薩得是三昧亦得八萬四千波羅蜜門諸三昧門陁羅尼門
者不佛告喜王今此會中有菩薩大士得是三昧亦能入八萬四千諸波羅蜜及諸三昧陁羅尼門此諸菩薩於是賢刼中皆當得阿耨多羅三藐三菩提除四如來於此刼中得成佛已
喜王菩薩復白佛言唯願加哀當宣此諸菩薩名字多所饒益安隱世間利諸天人為護佛法令得久住為護將來菩薩顯示法明求無上道心不疲懈佛告喜王汝今諦聽善思念之當
為汝說唯然世尊願樂欲聞尒時世尊即以偈說諸佛名字拘那提佛為千佛上首南无拘那提佛南无拘那含牟尼佛南无迦葉佛南无釋迦牟尼佛南无弥勒佛南无師子佛南无明
焰佛南无牟尼佛南无妙花佛南无花氏佛南无善宿佛南无導師佛南无大臂佛南无大力佛南无宿王佛南无修藥佛南无名相佛南无大明佛南无焰肩佛南无照曜佛南无日藏
佛南无月氏佛南无衆焰佛南无善明佛南无無憂佛南无提沙佛南无明曜佛南无持鬘佛南无功德明佛南无示義佛南无燈曜佛南无興盛佛南无藥師佛南无善濡佛南无白毫
佛南无堅固佛南无福威德佛南无不可壞佛南无德相佛南无羅睺佛南无衆主佛南无梵聲佛南无堅際佛南无不高佛南无作明佛南无大山佛南无金剛佛南无將衆佛南无無
畏佛南无珎寶佛南无花目佛南无軍力佛南无花光佛南无仁愛佛南无大威德佛南无梵王佛南无無量明佛南无龍德佛南无堅步佛南无不虛見佛南无精進德佛南无善守佛
南无歡喜佛南无不退佛南无師子相佛南无勝知佛南无法氏佛南无喜王佛南无妙御佛南无愛作佛南无德臂佛南无香象佛南无觀視佛南无雲音佛南无善思佛南无善意佛
南无離垢佛南无月相佛南无大名佛南无珠髻佛南无威猛佛南无師子步佛南无德樹佛南无觀擇佛南无慧聚佛南无安住佛南无有意佛南无鴦伽陁佛南无無量意佛南无妙
色佛南无多智佛南无光明佛南无堅戒佛南无吉祥佛南无寶相佛南无蓮華佛南无那羅延佛南无安樂佛南无智積佛南无德敬佛第一百竟南无梵德佛南无寶積佛南无華天
佛南无善思義佛南无法自在佛南无名聞意佛南无樂說聚佛南无金剛相佛南无求利佛南无遊戲相佛南无離闇佛南无多天佛南无弥樓相佛南无衆明
佛南无寶藏佛南无極高行佛南无提沙佛南无珠角佛南无德讚佛南无日月明佛南无日月佛南无星宿佛南无師子相佛南无違藍王佛南无福藏佛南无見有邊佛南无電明佛
南无金山佛南无師子德佛南无勝相佛南无明讚佛南无堅精進佛南无具足讚佛南无離畏佛南无應天佛南无大燈佛南无世明佛南无妙香佛南无持上功德佛南无離闇佛南
无師子頰佛南无寶讚佛南无滅過佛南无持甘露佛南无人月佛南无喜見佛南无莊嚴佛南无珠明佛南无山頂佛南无名相佛南无法積佛南无定義佛南无施願佛南无衆寶佛
南无衆王佛南无遊步佛南无安隱佛南无法差別佛南无上尊佛南无極高德佛南无上師子音佛南无樂戲佛南无龍明佛南无華山佛南无龍喜佛南无香自在佛南无大名佛南无
天力佛南无德鬘佛南无龍首佛南无目莊嚴佛南无善行意佛南无智勝佛南无無量目佛南无實語佛南无日明佛南无定意佛南无無量形佛南无照明佛南无寶相佛南无斷疑

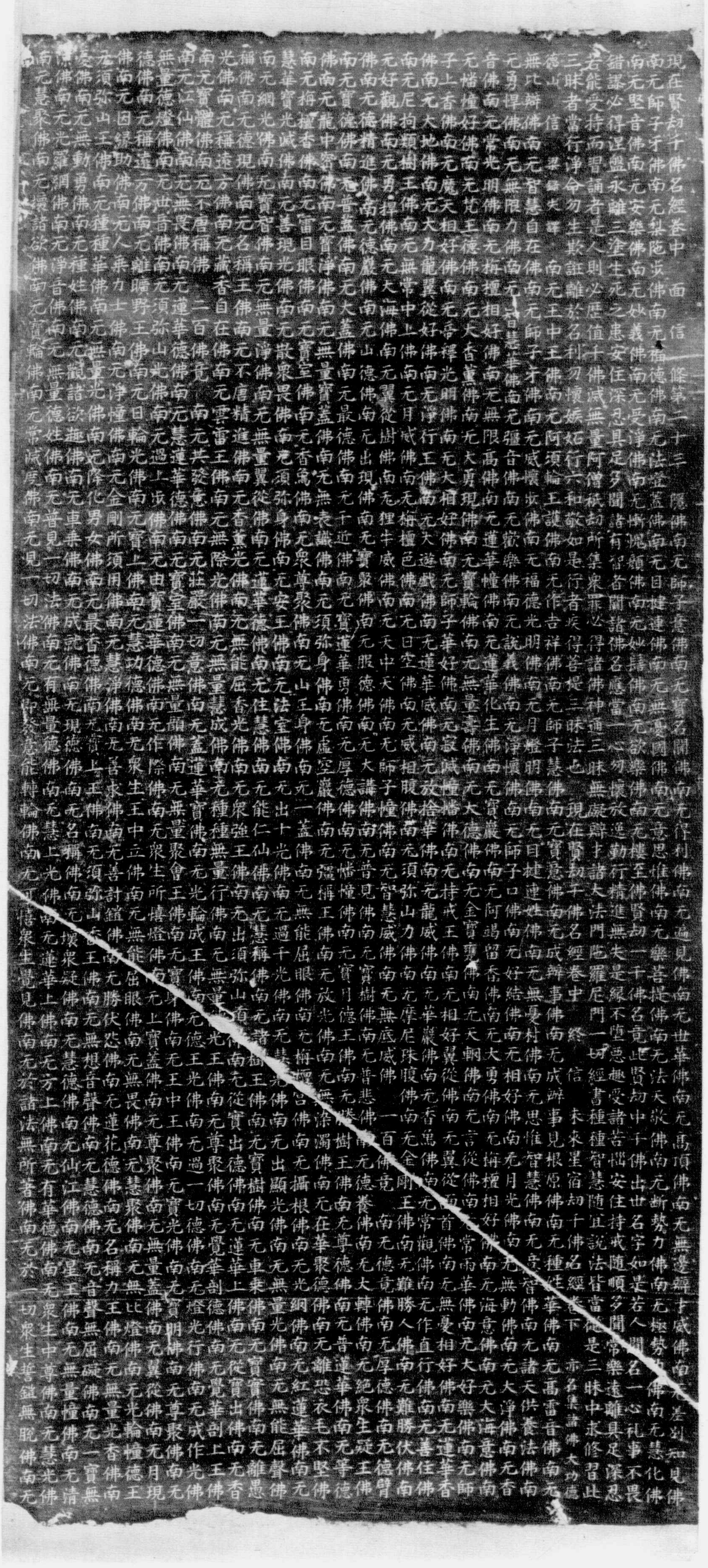


現在賢劫千佛名經卷中　面　信　條第二十一佛南无善明佛南无不虛步佛南无覺悟佛南无華相佛南无山王佛南无大威德佛南无遍見佛南无無量名佛南无寶天佛南无住
義佛南无滿意佛南无上讚佛南无無憂佛南无無垢佛南无梵天佛南无花相佛南无身差別佛南无法明佛南无盡見佛　第二百竟　南无德淨佛南无月面佛南无寶燈佛南无寶
相佛南无上名佛南无作名佛南无無量音佛南无違藍佛南无師子身佛南无明意佛南无無能勝佛南无功德品佛南无月相佛南无得勢佛南无無邊行佛南无開華佛南无淨
垢佛南无見一切義佛南无勇力佛南无富足佛南无福德佛南无隨時佛南无功德敬佛南无廣意佛南无善寂滅佛南无財天佛南无淨斷疑佛南无無量持佛南无妙樂佛南无
不負佛南无無住佛南无得叉迦佛南无衆首佛南无世光佛南无多德佛南无弗沙佛南无無邊威德佛南无義意佛南无藥王佛南无斷惡佛南无無熱佛南无善調佛南无名德
佛南无華德佛南无勇德佛南无金剛軍佛南无大德佛南无寂滅意佛南无香象佛南无那羅延佛南无善住佛南无無所負佛南无月相佛南无電相佛南无恭敬佛南无威德守
佛南无智日佛南无上利佛南无須弥頂佛南无治怨賊佛南无蓮華佛南无應讚佛南无知次佛南无離憍佛南无那羅延佛南无常樂佛南无不少國佛南无天名佛南无見有邊
佛南无甚良佛南无多功德佛南无寶月佛南无師子相佛南无樂禪佛南无無所少佛南无遊戲佛南无德寶佛南无應名稱佛南无華身佛南无大音聲佛南无辯才讚佛南无金
剛珠佛南无無量壽佛南无珠莊嚴佛南无大王佛南无德高德佛南无高名佛南无百光佛南无喜悅佛南无龍步佛南无意願佛南无寶月佛南无滅已佛南无喜王佛南无調御
佛南无喜自在佛南无寶髻佛南无離畏佛南无善滅佛南无梵命佛南无寶藏佛南无月面佛　第三百竟　南无淨名佛南无威德寂滅佛南无愛相佛南无多天佛南无須焰摩佛南无
无天愛佛南无寶衆佛南无寶步佛南无師子分佛南无極高行佛南无人王佛南无善意佛南无世明佛南无寶威德佛南无德乘佛南无覺想佛南无師子行佛南无難施佛南无
應供佛南无明威德佛南无大光佛南无寶名佛南无衆清淨佛南无無邊名佛南无不虛光佛南无聖天佛南无智王佛南无金剛衆佛南无善障佛南无建慈佛南无花國佛南无
法意佛南无風行佛南无善思名佛南无多明佛南无密衆佛南无功德守佛南无利意佛南无無懼佛南无堅觀佛南无注法佛南无珠足佛南无解脫德佛南无妙身佛南无善意
佛南无普德佛南无妙智佛南无梵財佛南无寶音佛南无正智佛南无力得佛南无師子意佛南无花相佛南无智積佛南无花齒佛南无功德藏佛南无名寶佛南无希有名佛南
无上戒佛南无無畏佛南无日明佛南无梵壽佛南无一切天佛南无樂智佛南无寶天佛南无珠藏佛南无德流布佛南无智王佛南无無縛佛南无堅法佛南无天德佛南无梵牟
尼佛南无安詳行佛南无勤精進佛南无焰肩佛南无大威德佛南无薝蔔花佛南无歡喜佛南无善衆佛南无帝幢佛南无大愛佛南无須曼色佛南无衆妙佛南无可樂佛南无勢
力行佛南无善定義佛南无牛王佛南无妙臂佛南无大車佛南无滿願佛南无德光佛南无寶音佛南无金剛軍佛南无富貴佛南无師子力佛南无淨目佛南无迦葉佛南无淨意
佛南无知次第佛南无猛威德佛　第四百竟　南无大光明佛南无日光曜佛南无淨藏佛南无分別威佛南无無損佛南无密口佛南无月光佛南无持明佛南无善寂行佛南无不動
佛南无大讚佛南无德法佛南无嚴土佛南无莊嚴王佛南无高出佛南无焰熾佛南无花德佛南无寶嚴佛南无上善佛南无寶上佛南无利慧佛南无海德佛南无梵相佛南无月
蓋佛南无多焰佛南无違藍王佛南无智稱佛南无覺想佛南无功德光佛南无聲流布佛南无滿月佛南无花光佛南无善成王佛南无燈王佛南无電光佛南无光王佛南无光明
佛南无具足讚佛南无花藏佛南无弗沙佛南无身端嚴佛南无淨義佛南无威猛軍佛南无福威德佛南无力行佛南无羅睺天佛南无智聚佛南无調御佛南无如王佛南无花相
佛南无羅睺羅天佛南无大藥佛南无宿王佛南无藥王佛南无德手佛南无得叉伽佛南无流布王佛南无日光佛南无法藏佛南无妙意佛南无德王佛南无金剛衆佛南无慧頂
佛南无善住佛南无意行佛南无梵音佛南无師子佛南无雷音佛南无通相佛南无慧音佛南无安隱佛南无實相佛南无牛王佛南无梨陁目佛南无龍德佛南无梵王佛南无莊
嚴佛南无不没音佛南无花德佛南无音德佛南无師子佛南无莊嚴辯佛南无勇智佛南无花積佛南无花開佛南无力行佛南无德積佛南无無上形色　南无明曜佛南无月燈佛
南无威德王佛南无菩提王佛南无無盡佛南无菩提眼佛南无身充滿佛南无惠國佛南无最上佛南无清涼照佛南无慧德佛南无妙音聲佛　第五百竟　南无導師佛南无無
礙藏佛南无上施佛南无大尊佛南无智力勢佛南无大焰佛南无帝王佛南无制力佛南无威德佛南无善明佛南无名聞佛南无端嚴佛南无無塵垢佛南无威儀佛南无師子軍
佛南无天王佛南无名聲佛南无殊勝佛南无大藏佛南无妙福德光佛南无梵聲佛南无燈王佛南无智頂佛南无上天佛南无地王佛南无至解脫佛南无金鬘佛南无羅睺日佛南
无莫能勝佛南无牟尼淨佛南无善光佛南无金齊佛南无衆德天王佛南无法蓋佛南无德臂佛南无鴦伽陁佛南无美妙慧佛南无微意佛南无諸威德佛南无師子髮佛南无解
脫相佛南无慧藏佛南无智聚佛南无威相佛南无斷流佛南无無礙讚佛南无寶聚佛南无善音佛南无喜莊嚴佛南无香濟佛南无香象佛南无衆焰佛南无慈相佛南无妙香佛
南无堅鎧佛南无威德猛佛南无珠鎧佛南无仁賢佛南无善逝月佛南无梵自在佛南无師子月佛南无福威德佛南无正生佛南无無勝佛南无月觀佛南无寶名佛南无大精進
佛南无山光佛南无德聚佛南无供養名佛南无法讚佛南无施明佛南无雷德佛南无寶語佛南无救命佛南无善戒佛南无善衆佛南无定意佛南无破有闇佛南无喜勝佛南无



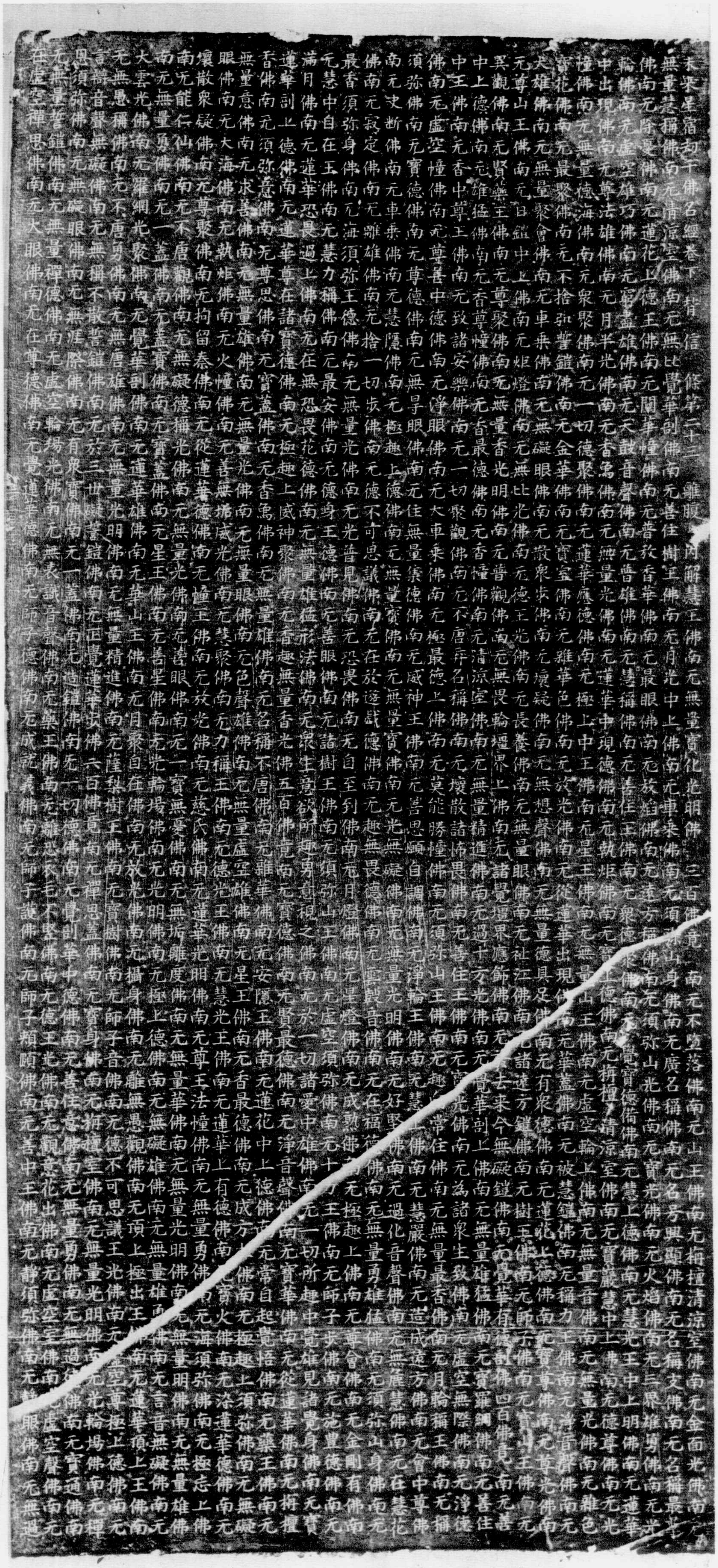
現在賢劫千佛名經卷中　背　信　脩第二十二　師子光佛南无照明佛南无上名佛南无利慧佛南无珠明佛南无威光佛南无不破論佛南无光明佛南无珠輪佛南无世師
佛南无吉手佛南无善月佛南无寶焰佛南无羅睺守佛南无樂菩提佛南无等光佛南无至寂滅佛南无世最妙佛南无無憂佛南无十勢力佛　第六百竟　南无喜力佛南
勢力佛南无得勢佛南无大勢力佛南无功德藏佛南无真行佛南无上安佛南无提沙佛南无大光佛南无電明佛南无廣德佛南无珎寶佛南无福德明佛南无造鎧佛南
佛南无善花佛南无集寶佛南无大海佛南无持地佛南无義意佛南无善思惟佛南无德輪佛南无寶火佛南无利益佛南无世月佛南无美音佛南无梵相佛南无師首佛
山王相佛南无法頂佛南无解脫德佛南无善端嚴佛南无吉身佛南无愛語佛南无師子利佛南无和樓耶佛南无師子法佛南无法力佛南无愛樂佛南无讃不動佛南无
佛南无覺悟佛南无妙明佛南无意住義佛南无光照佛南无香德佛南无今喜佛南无不虛行佛南无滅恚佛南无上色佛南无善步佛南无大音讃佛南无淨願佛南无日天
无樂慧佛南无攝身佛南无威德勢佛南无剎利佛德乘佛南无上金佛南无解脫髻佛南无樂法佛南无法行佛南无捨憍慢佛南无智藏佛南无梵行佛南无栴檀佛南
憂名佛南无端嚴身佛南无相國佛南无蓮華佛南无無邊德佛南无天光佛南无慧華佛南无頻頭摩佛南无智富佛南无梵財佛南无寶手佛南无淨根佛南无具足論佛南
論佛南无弗沙佛南无提沙佛南无有日佛南无出埿佛南无得智佛南无上吉佛南无讃羅佛南无法樂佛南无求勝佛南无智慧佛南无吾聖佛南无細光佛南无瑠璃藏佛南
名聞佛南无利寂佛南无教化佛南无目明佛南无善明佛南无衆德上明佛　第七百竟　南无寶德佛南无人月佛南无羅睺佛南无甘露明佛南无妙意佛南无焰明佛
切王佛南无樂智佛南无山王佛南无寂滅佛南无德聚力佛南无天王佛南无妙音聲佛南无妙花佛南无住義佛南无功德威聚佛南无智無等佛南无甘露音佛南无善
无利慧佛南无思解脫義佛南无勝音佛南无梨陁行佛南无善義佛南无無過佛南无行善佛南无華藏佛南无妙光佛南无樂說佛南无善濟佛南无衆王佛南无離畏佛
智佛南无辯才日佛南无名聞佛南无寶月明佛南无上意佛南无無畏佛南无大見佛南无梵音佛南无善音佛南无惠濟佛南无無等意佛南无金剛軍佛南无菩提意佛
王佛南无槃陁音佛南无福德力佛南无勢德佛南无聖愛佛南无勢行佛南无琥珀佛南无雷音雲佛南无善愛目佛南无善智佛南无具足佛南无德積佛南无大音佛南
佛南无智音佛南无虛空佛南无祠音佛南无慧音差別佛南无功德光佛南无聖王佛南无衆意佛南无辯才論佛南无善寂佛南无月面佛南无日名佛南无無垢佛南无功
佛南无華德相佛南无辯才國佛南无寶施佛南无愛月佛南无不高佛南无師子力佛南无自在王佛南无無量淨佛南无等定佛南无不壞佛南无滅垢佛南无不失方便佛
無嬈佛南无妙面佛南无智制住佛南无法師王佛南无大天佛南无深意佛南无無量佛南无法力佛南无世供養佛南无花光佛南无三世供養佛南无應日藏佛南无天
南无上智人佛南无真髻佛南无信甘露佛　第八百竟　南无金剛佛南无堅固佛南无寶扇明佛南无梨陁步佛南无隨日佛南无清淨佛南无明力佛南无功德聚佛南无
德佛南无師子行佛南无高出佛南无花施佛南无珠明佛南无蓮華佛南无愛智佛南无槃陁嚴佛南无不虛行佛南无生法佛南无相相佛南无思惟樂佛南无樂解脫佛南
道理佛南无多聞海佛南无持華佛南无不隨世佛南无喜衆佛南无孔雀音佛南无不退沒佛南无斷有愛垢佛南无威儀濟佛南无諸天流布佛南无寶步佛南无華手佛南
德佛南无破恐賊佛南无富多聞佛南无妙國佛南无華明佛南无師子智佛南无月出佛南无滅闇佛南无無動佛南无次第行佛南无福德燈佛南无音聲治佛南无樂
勢力佛南无身心住佛南无善月佛南无覺意華佛南无上吉佛南无善威德佛南无智力德佛南无善燈佛南无堅行佛南无天音佛南无樂安佛南无日面佛南无樂解脫佛
戒明佛南无住戒佛南无無垢佛南无堅出佛南无安闍那佛南无增益佛南无香明佛南无違藍明佛南无念王佛南无蜜鉢佛南无無礙相佛南无至妙道佛南无樂戒佛南
寶佛南无明法佛南无具威德佛南无大慈佛南无上慈佛南无至寂滅佛南无甘露王佛南无弥樓明佛南无聖讃佛南无廣照佛南无威德佛南无見明佛南无善行報佛南
喜佛南无無憂佛南无寶明佛南无威儀佛南无樂福德佛南无功德海佛南无盡相佛南无斷魔佛南无盡魔佛南无過衰道佛南无不壞意佛南无水王佛南无淨魔佛南无
王佛南无愛明佛　第九百竟　南无福燈佛南无菩提相佛南无智明佛南无善寂佛南无梵命佛南无智喜佛南无種地佛南无如衆王佛南无持相佛南无愛日佛南无羅
佛南无華明佛南无藥師佛南无持勢力佛南无福德明佛南无喜明佛南无好音佛南无法自在佛南无梵音佛南无善業佛南无意無錯佛南无大悲佛南无名讃佛南无衆
南无德流布佛南无世自在佛南无德樹佛南无辯意佛南无滅癡佛南无無量佛南无善月佛南无無邊辯相佛南无梨陁法佛南无應供養佛南无度憂佛南无樂安佛南无
佛南无愛身佛南无妙足佛南无憂鉢羅佛南无真實佛南无天王佛南无樂高音佛南无華纓佛南无無邊辯光佛南无信聖佛南无焰熾佛南无德精進佛南无信淨佛南无
羅陁佛南无福德意佛南无無邊德佛南无聚成佛南无師子遊佛南无不動佛南无信清淨佛南无行明佛南无龍音佛南无持輪佛南无財成佛南无世愛佛南无法名佛南
量寶名佛南无雲相佛南无慧道佛南无妙香佛南无虛空音佛南无虛空佛南无天王佛南无珠淨佛南无善財佛南无燈焰佛南无寶音佛南无人主王佛南无羅睺守佛南

塔下二九三七



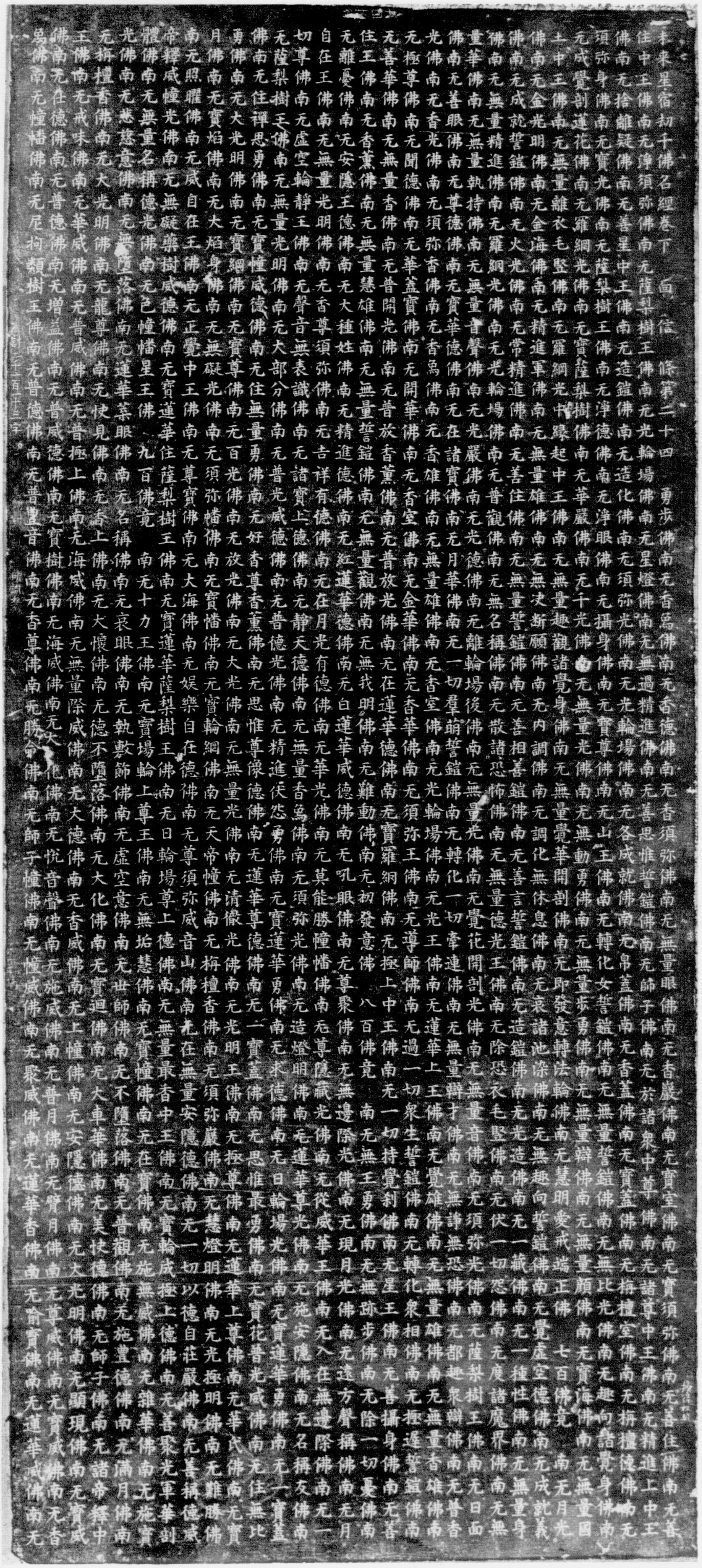
現在賢劫千佛名經卷中 面 信 條第二十三隱佛南无師子意佛南无寶名聞佛南无行利佛南无遍見佛南无世華佛南无高頂佛南无無邊辯才成佛南无差別知見佛
南无師子牙佛南无梨陀步佛南无福德佛南无法燈蓋佛南无目揵連佛南无無憂國佛南无意思惟佛南无樂菩提佛南无法天敬佛南无斷勢力佛南无極勢力佛南无慧化佛
南无堅音佛南无安樂佛南无妙義佛南无受淨佛南无慚愧顏佛南无妙語佛南无欲樂佛南无樓至佛賢劫一千佛名竟此賢劫中千佛出世名字如是若人聞名一心禮事不畏
錯謬必得涅盤永離三塗生死之患安住深忍具足多聞諸有智者聞諸佛名應當一心勿懷放逸勤行精進無失是緣不墮惡趣受諸苦惱安住持戒隨順多聞常樂遠離具足深忍
若能受持而習誦者是人則必歷值千佛滅無量阿僧祇劫所集衆罪必得諸佛神通三昧無礙辯才諸大法門陀羅尼門一切經書種種智慧隨宜說法皆當從是三昧中求修習此
三昧者當行淨命勿生欺誑離於名利勿懷嫉妬行六和敬如是行者疾得菩提三昧法也 現在賢劫千佛名經卷中 終 信 未来星宿劫千佛名經卷下 亦名集諸佛大功德
德山 信 梁録失譯 南无王中王佛南无阿須輪王護佛南无作吉祥佛南无師子慧佛南无寶意佛南无成辯事佛南无成辯事見根原佛南无種姓華佛南无高雷音佛南无
無比辯佛南无智慧自在佛南无師子才佛南无感懷步佛南无福德光明佛南无月燈明佛南无目揵連姓佛南无無憂村佛南无思惟智慧佛南无意智佛南无諸天供養法佛南
无勇悍佛南无無限力佛南无智慧華佛南无彊音佛南无歡樂佛南无說義佛南无淨懷佛南无師子口佛南无好結佛南无相好佛南无月光佛南无無動佛南无大淨佛南无香
音佛南无常光明佛南无梅檀相好佛南无無限高佛南无蓮華幢佛南无蓮華化生佛南无寶嚴佛南无阿竭留香佛南无大勇佛南无梅檀相好佛南无海意佛南无大海意佛南
无惱幢好佛南无梵王德佛南无大香薰佛南无大勇現佛南无寶輪佛南无無量壽佛南无大德佛南无金寶覆佛南无天輞佛南无言從佛南无常雨華佛南无大好樂佛南无師
子上香佛南无魔天相好佛南无帝釋光明佛南无大相好佛南无師子華好佛南无寂滅幢播佛南无持戒王佛南无相好翼從佛南无翼從面首佛南无無憂相好佛南无蓮華香
佛南无大地佛南无大力龍翼從好佛南无淨行王佛南无大遊戲佛南无蓮華感佛南无放捨華佛南无龍威佛南无華嚴佛南无香萬佛南无常觀佛南无作直行佛南无善住佛
南无尼拘類樹王佛南无無常中上佛南无月威佛南无梅檀色佛南无日空佛南无威相眼佛南无須弥山力佛南无摩尼珠腹佛南无金剛王佛南无難勝人佛南无難勝伏佛南
无好觀佛南无勇捍佛南无大海佛南无翼從樹佛南无狸牛威佛南无天中天佛南无師子幢佛南无智慧威佛南无無底威佛 一百佛竟 南无德竟佛南无厚德佛南无德臂
佛南无德精進佛南无德嚴佛南无山德佛南无出現佛南无寶衆佛南无眼德佛南无大講佛南无普見佛南无寶樹佛南无音悲佛南无德養佛南无大轉佛南无絕衆生疑王佛
南无寶德佛南无普蓋佛南无大蓋佛南无最德佛南无千近佛南无寶蓮華勇佛南无厚德佛南无幡幢佛南无寶月德王佛南无勝樹王佛南无尊德佛南无普蓮華佛南无等德
佛南无龍中宮佛南无寶淨佛南无無量寶蓋佛南无無衰識佛南无須弥身佛南无虛空嚴佛南无彊稱王佛南无放光佛南无無滌濁佛南无在華衆德佛南无離恐衣毛不豎佛
南无梅檀香佛南无雷目眼佛南无寶室佛南无香烏佛南无衆尊衆佛南无山王身佛南无一蓋佛南无無能屈眼佛南无栴檀宮佛南无攝根佛南无光網佛南无紅蓮華佛南无
慧華寶光滅佛南无善現光佛南无散衆畏佛南无須弥身佛南无安王佛南无法室佛南无出十光佛南无過千光佛南无慧光佛南无出顯光佛南无無量光佛南无無能屈聲佛
南无網光佛南无寶智佛南无無量淨佛南无無量翼從佛南无蓮華德佛南无住慧佛南无能仁仙佛南无慧稱佛南无著樹王佛南无寶樹佛南无車乘佛南无寶實佛南无離愚
稱佛南无德現佛南无名稱王佛南无不唐精進佛南无香薰光佛南无無能屈香光佛南无衆強王佛南无出須弥山首佛南无從寶出德佛南无蓮華上佛南无從寶出佛南无香
光佛南无稱遠方佛南无藏香自在佛南无雲雷王佛南无無際光佛南无無量慧成佛南无種種無量行佛南无無量[illegible]光王佛南无尊衆佛南无覺華剖德佛南无覺華剖上王佛
南无寶體佛南无不唐稱佛 二百佛竟 南无共發意佛南无莊嚴一切意佛南无蓋蓮華寶佛南无光輪成王佛南无德王光佛南无過一切德佛南无燈光行佛南无成作光佛
南无江仙佛南无無畏佛南无蓮華德佛南无慧蓮華德佛南无寶室佛南无無量願佛南无無量聚會王佛南无寶[illegible]佛南无王中王佛南无實光佛南无寶明佛南无尊聚佛南无
無量德燈佛南无世音佛南无須弥山光佛南无過上步佛南无由寶蓮華德佛南无作際佛南无衆生所憘燈佛南无上寶蓋佛南无尊衆佛南无無量蓋佛南无翼從佛南无月現
德佛南无稱遠方佛南无離曠野王佛南无日輪光佛南无寶上佛南无慧功德佛南无衆生王中立佛南无無能屈眼佛南无無畏佛南无慧衆佛南无無比燈佛南无光輪幢德王
佛南无因緣助佛南无人乘力士佛南无淨幢佛南无金剛所須用佛南无慧淨佛南无善求佛南无善討鎧佛南无勝伏恐佛南无蓮花德佛南无名稱力王佛南无無量光香佛南
无須弥山王佛南无種種華佛南无無量光佛南无降化男女佛南无最香德佛南无寶上王佛南无須弥山香王佛南无無想音聲佛南无慧德佛南无音聲無屈礙佛南无一寶無
淩佛南无無動勇佛南无種姓佛南无觀諸欲趣佛南无車乘佛南无成就佛南无現德佛南无名稱佛南无壞衆疑佛南无慧德佛南无仙江佛南无星王佛南无無量幢佛南无清
淨佛南无光羅網佛南无淨音佛南无無量德姓佛南无普見一切法佛南无有無量德佛南无慧上光佛南无蓮華上佛南无方上佛南无有華德佛南无衆生中尊佛南无慧光佛
南无慧衆佛南无壞諸欲佛南无寶輪佛南无常滅度佛南无見一切法佛南无即發意能轉輪佛南无可憘衆生覺見佛南无於諸法無所著佛南无於一切衆生普鎧無脫佛南无

塔下二九一四



未来星宿劫千佛名經卷下背信條第二十三雖腹內解慧王佛南无無量寶化光明佛三百佛竟南无不墮落佛南无山王佛南无栴檀清涼室佛南无金面光佛南无
無量慧稱佛南无清涼空佛南无無比覺華剖佛南无善住樹王佛南无月光中上佛南无車乘佛南无須弥山身佛南无廣名稱佛南无名号興顯佛南无名稱支佛南无名稱最光
佛南无降憂佛南无蓮花上德王佛南无閻華幢佛南无普放香華佛南无最眼佛南无放焰佛南无遠方稱佛南无須弥山光佛南无寶光佛南无火焰佛南无三界雄勇佛南无光
輪佛南无虛空雄巧佛南无寶蓋雄佛南无天鼓音聲佛南无普雄佛南无慧稱佛南无善住王佛南无眾德聚佛南无覺寶德備佛南无慧上德佛南无慧光王中上明佛南无蓮華
中出現佛南无尊法雄佛南无月半光佛南无香爲佛南无無量光佛南无蓮華中現德佛南无執炬佛南无寶上德佛南无栴檀清涼室佛南无寶嚴慧中上佛南无德尊佛南无光
幢佛南无無量德海佛南无眾聚佛南无一切德聚佛南无蓮華應德佛南无極上中王佛南无星王佛南无無量山王佛南无虛空輪上佛南无無量音佛南无無量光佛南无雜色
寶花佛南无最聚佛南无不捨弘誓鎧佛南无金華佛南无寶室佛南无雜華色佛南无放光佛南无從蓮華出現佛南无華蓋佛南无被慧鎧佛南无稱力王佛南无淨音聲佛南无
大雄佛南无無量聚會佛南无車乘佛南无無礙眼佛南无散眾步佛南无壞疑佛南无無想聲佛南无無量德具足佛南无有眾德佛南无蓮花上德佛南无寶尊佛南无尊光佛南
无尊山王佛南无日鎧中上佛南无炬燈佛南无無比光佛南无德王光佛南无長養佛南无無量眼佛南无社江佛南无諸遠方鎧佛南无樹王佛南无師子步佛南无寶山王佛南无
巽觀佛南无賢藥王佛南无尊聚佛南无無量香光明佛南无普觀佛南无無畏輪壇界上佛南无諸覺壇界應飾佛南无[illegible]去来今無礙鎧佛南无覺華有德劍佛四百佛竟南无善
中上德佛南无雄猛佛南无香尊幢佛南无香最德佛南无香幢佛南无清涼室佛南无無量精進佛南无過十方光佛南无覺華剖上佛南无無量雄猛佛南无寶羅網佛南无善住
中王佛南无香中尊王佛南无致諸安樂佛南无一切聚觀佛南无不唐弃名稱佛南无壞散諸怖畏佛南无善住王佛南无寶光佛南无爲諸眾生致佛南无虛空無際佛南无淨德
佛南无盧空幢佛南无尊善中德佛南无淨眼佛南无大車乘佛南无極最德上佛南无莫能勝幢佛南无須弥山王佛南无趣[illegible]常住佛南无無量最香佛南无月輪稱王佛南无稱
須弥佛南无寶德佛南无尊德佛南无無导眼佛南无住無量集德佛南无威神王佛南无善思願自調佛南无淨輪王佛南无慧上佛南无慧嚴佛南无造成遠方佛南无會中尊佛
南无史斷佛南无車乘佛南无慧隱佛南无極趣上德佛南无無量寶佛南无無量寶佛南无光無礙佛南无無量光明佛南无好堅佛南无過化音聲佛南无無麗慧佛南无在慧花
佛南无寂定佛南无離雄佛南无捨一切步佛南无德不可思議佛南无在於遊戲德佛南无趣無畏德佛南无雲鼓音佛南无在福德佛南无無量勇雄猛佛南无須弥山身佛南无
最香須弥身佛南无海須弥王德佛南无無量光佛南无光普見佛南无恐畏佛南无自至到佛南无月燈佛南无星燈佛南无成熟佛南无極趣上佛南无尊會佛南无金剛有佛南
无慧中自在王佛南无慧力稱佛南无最安佛南无德身王德佛南无善眼佛南无諸樹王佛南无須弥山王佛南无虛空須弥佛南无十[illegible]王佛南无師子步佛南无施豐德佛南无
滿月佛南无蓮華恐畏過上佛南无在無恐畏花德佛南无無量雄猛形法佛南无眾生意欲所趣勇意視之佛南无於一切諸愛中雄佛南无一切所趣中覺雄見諸覺身佛南无寶
蓮華剖上德佛南无蓮華尊在諸寶德佛南无極趣上威神聚佛南无香趣無量香光佛五百佛竟南无寶德佛南无賢最德佛南无淨音聲佛南无寶華佛南无從蓮華佛南无栴檀
香佛南无須弥意佛南无尊思佛南无寶蓋佛南无香爲佛南无無量雄佛南无名稱不唐佛南无雜華佛南无安隱王佛南无蓮花中上德佛南无常自起覺悟佛南无藥王佛南无
無量意佛南无求善佛南无無量雄佛南无無量光佛南无無量眼佛南无色聲雄佛南无無量盧空雄佛南无星王佛南无香最德佛南无成方[illegible]佛南无極趣上須弥佛南无無礙
眼佛南无大海佛南无執炬佛南无火幢佛南无善無垢威光佛南无慧聚佛南无力稱王佛南无德光王佛南无慧光王佛南无蓮華上有德佛南[illegible]寶火佛南无淬蓮華德佛南无
壞散眾疑佛南无尊聚佛南无拘留泰佛南无從蓮華德佛南无幢王佛南无放光佛南无慈氏佛南无蓮華光明佛南无尊王法幢佛南无無量勇佛南无海須弥佛南无極忘上佛
南无能仁仙佛南无不唐觀佛南无無礙德稱光佛南无無量光佛南无善眼佛南无一寶無憂佛南无無垢離度佛南无無量華佛南无無量光明佛南无無量明佛南无無量雄佛
南无無量勇佛南无一蓋佛南无蓋寶佛南无寶蓋佛南无星王佛南无善星佛南无光輪揚佛南无光明佛南无極上德佛南无無礙雄佛南无無量雄勇佛南无言音無礙佛南无
大雲光佛南无羅網光聚佛南无覺華剖佛南无蓮華雄佛南无華山王佛南无月聚自在佛南无放光佛南无攝身佛南无離無愚觀佛南无頂上極出王佛南无蓮華頂上王佛南
无無愚稱佛南无不唐勇佛南无無唐雄佛南无無量光明佛南无無量精進佛南无薩梨樹王佛南无寶樹佛南无師子音佛南无德不可思議王光佛南无[illegible]空尊極上德佛南无
言辯音聲無礙佛南无無稱不散誓鎧佛南无於三世蹤誓鎧佛南无正覺蓮華步佛六百佛竟南无禪思蓋佛南无寶身佛南无栴檀室佛南无無量光明佛南无光輪揚佛南无禪
思須弥佛南无無礙眼佛南无無涯際佛南无有眾寶佛南无一蓋佛南无遣鎧佛南无一切德佛南无覺剖華中德佛南无善住意佛南无無量勇佛南无無過[illegible]佛南无寶通佛南
无無量誓鎧佛南无無量禪德佛南无虛空輪揚光佛南无無表識音聲佛南无藥王佛南无離恐衣毛不堅佛南无德王光佛南无觀意花出佛南无虛空室佛南[illegible]虛空聲佛南无
在虛空禪思佛南无大眼佛南无在尊德佛南无覺蓮華德佛南无師子德佛南无成就義佛南无師子護佛南无師子頰頤佛南无善中王佛南无靜須弥佛南无靜眼佛南无無過

塔下二九一四



未来星宿劫千佛名經卷下　回信　條第二十四

勇步佛南无香烏佛南无香德佛南无香須弥佛南无無量眼佛南无香嚴佛南无寶室佛南无寶須弥佛南无善住佛南无善住中王佛南无淨須弥佛南无薩梨樹王佛南无光輪場佛南无星燈佛南无無過精進佛南无善思惟誓鎧佛南无師子佛南无於諸衆中尊佛南无諸尊中王佛南无精進上中王佛南无捨離疑佛南无善星中王佛南无造鎧佛南无造化佛南无須弥光佛南无光輪場佛南无各成就佛南无帛蓋佛南无香蓋佛南无寶蓋佛南无栴檀室佛南无栴檀德佛南无須弥身佛南无寶光佛南无薩梨樹王佛南无淨德佛南无淨眼佛南无攝身佛南无寶尊佛南无山王佛南无轉化女誓鎧佛南无無量誓鎧佛南无無比光佛南无趣向諸覺身佛南无成覺剖蓮花佛南无羅網光佛南无寶薩梨樹佛南无華嚴佛南无千光佛南无無量光佛南无無動勇佛南无無量步勇佛南无無量辯佛南无無量顏佛南无寶海佛南无無量國土中王佛南无無量離衣毛竪佛南无羅網光中緣起中王佛南无無量趣觀諸覺身佛南无無量覺華開剖佛南无即發意轉法輪佛南无慧明愛戒端正佛　七百佛竟　南无月光佛南无金光明佛南无金海佛南无精進軍佛南无無量雄佛南无無決斷願佛南无內調佛南无調化無休息佛南无哀諸池染佛南无無趣向誓鎧佛南无覺虛空德佛南无成就義佛南无成就誓鎧佛南无火光佛南无常精進佛南无善住佛南无無量誓鎧佛南无善相善鎧佛南无善言誓鎧佛南无造鎧佛南无光造佛南无一藏佛南无一種性佛南无無量身佛南无無量精進佛南无羅網光佛南无光輪場佛南无普觀佛南无無名稱佛南无散諸恐怖佛南无無量德光王佛南无除恐衣毛竪佛南无伏一切怨佛南无度諸魔界佛南无無量華佛南无無量執持佛南无無量音聲佛南无光嚴佛南无光德佛南无離輪場後佛南无無量光佛南无覺花開剖光佛南无無量音佛南无須弥光佛南无薩梨樹王佛南无日面佛南无善眼佛南无尊德佛南无寶華德佛南无在諸寶佛南无月華佛南无一切羣萌誓鎧佛南无轉化一切羣連佛南无無量辯才佛南无無諍無恐佛南无都趣衆辯佛南无普香光佛南无香光佛南无須弥香佛南无香烏佛南无香雄佛南无無量雄佛南无香室佛南无光輪場佛南无光王佛南无蓮華上王佛南无覺雄佛南无無量雄佛南无無量香雄佛南无極尊佛南无聞德佛南无華蓋寶佛南无開華佛南无香室佛南无金華佛南无香華佛南无須弥王佛南无導師佛南无過一切衆生誓鎧佛南无轉化衆相佛南无極遲誓鎧佛南无善華佛南无無量香佛南无普開光佛南无普放香薰佛南无普放光佛南无在蓮華德佛南无寶羅網佛南无極上中王佛南无一切持覺剎佛南无星王佛南无善攝身佛南无善住王佛南无香薰佛南无無量慧雄佛南无無量誓鎧佛南无無量觀佛南无無我明佛南无難動佛南无初發意佛　八百佛竟　南无無王勇佛南无無跡步佛南无除一切憂佛南无離憂佛南无安隱王德佛南无大種姓佛南无精進德佛南无紅蓮華德佛南无白蓮華威德佛南无吼眼佛南无尊聚佛南无無邊際光佛南无現月光佛南无遠方聲稱佛南无月自在王佛南无無量光明佛南无香尊須弥佛南无吉祥有德佛南无在月光有德佛南无華光佛南无莫能勝幢幡佛南无尊隱藏光佛南无從威華王佛南无入在無邊際佛南无一切尊佛南无虛空輪靜王佛南无聲音無表識佛南无諸寶上德佛南无靜天德佛南无無量香烏佛南无須弥光佛南无造燈明佛南无蓮華尊光佛南无施安隱佛南无名稱友佛南无薩梨樹王佛南无無量光明佛南无大部分佛南无普光威德佛南无普德光佛南无精進伏恐勇佛南无寶蓮華勇佛南无求德佛南无日輪場光佛南无寶蓮華勇佛南无一寶蓋佛南无住禪思勇佛南无寶幢威德佛南无住無量勇佛南无好香尊香薰佛南无思惟尊像德佛南无蓮華尊德佛南无一寶蓋佛南无思惟最勇佛南无寶花普光威佛南无住無比勇佛南无大光明佛南无寶網佛南无寶尊佛南无百光佛南无放光佛南无大光佛南无無量光佛南无清徹光佛南无光明王佛南无極尊佛南无蓮華上尊佛南无華氏佛南无寶月佛南无寶焰佛南无大焰身佛南无無礙光佛南无須弥幡佛南无寶幡佛南无寶輪網佛南无天帝幢佛南无栴檀香佛南无須弥嚴佛南无慧燈明佛南无光極明佛南无難勝佛南无照曜佛南无威自在王佛南无正覺中王佛南无尊寶佛南无大海佛南无娛樂自在德佛南无尊須弥威音山佛南无在無量安隱德佛南无一切以德自莊嚴佛南无善稱德威帝釋威幢光佛南无無礙藥樹威德佛南无寶蓮華住薩梨樹王佛南无寶蓮華薩梨樹王佛南无日輪場尊上德佛南无無量最香中王佛南无寶輪成極上德佛南无善聚光軍華剖體佛南无無量名稱德光佛南无色幢幡星王佛　九百佛竟　南无十力王佛南无寶場輪上尊王佛南无無垢慧佛南无寶幢佛南无在寶佛南无施無威佛南无雜華佛南无施寶光佛南无悲慈意佛南无無墮落佛南无蓮華葉眼佛南无名稱佛南无哀眼佛南无執數飾佛南无虛空意佛南无世師佛南无不墮落佛南无普觀佛南无施豐德佛南无滿月佛南无栴檀香佛南无大光明佛南无龍尊佛南无快見佛南无香上佛南无大懷佛南无德不墮落佛南无大化佛南无寶迴佛南无大車華佛南无美快德佛南无師子佛南无諸帝釋中王佛南无戒味佛南无華威佛南无普威佛南无普極上佛南无海威佛南无無量際威佛南无大德佛南无香威佛南无上幢佛南无安隱德佛南无大光明佛南无顯現佛南无寶威佛南无在德佛南无普德佛南无增益佛南无普威德佛南无寶樹佛南无海威佛南无大化佛南无悅音聲佛南无施威佛南无普月佛南无寶月佛南无尊威佛南无寶威佛南无香烏佛南无幢幡佛南无尼拘類樹王佛南无普德佛南无普豐音佛南无香尊佛南无勝命佛南无師子幢佛南无幢威佛南无聚威佛南无蓮華香佛南无喻寶佛南无蓮華威佛南无

右計二千三百一十三字

未來星宿劫千佛名經卷下　背　信　條第二十四

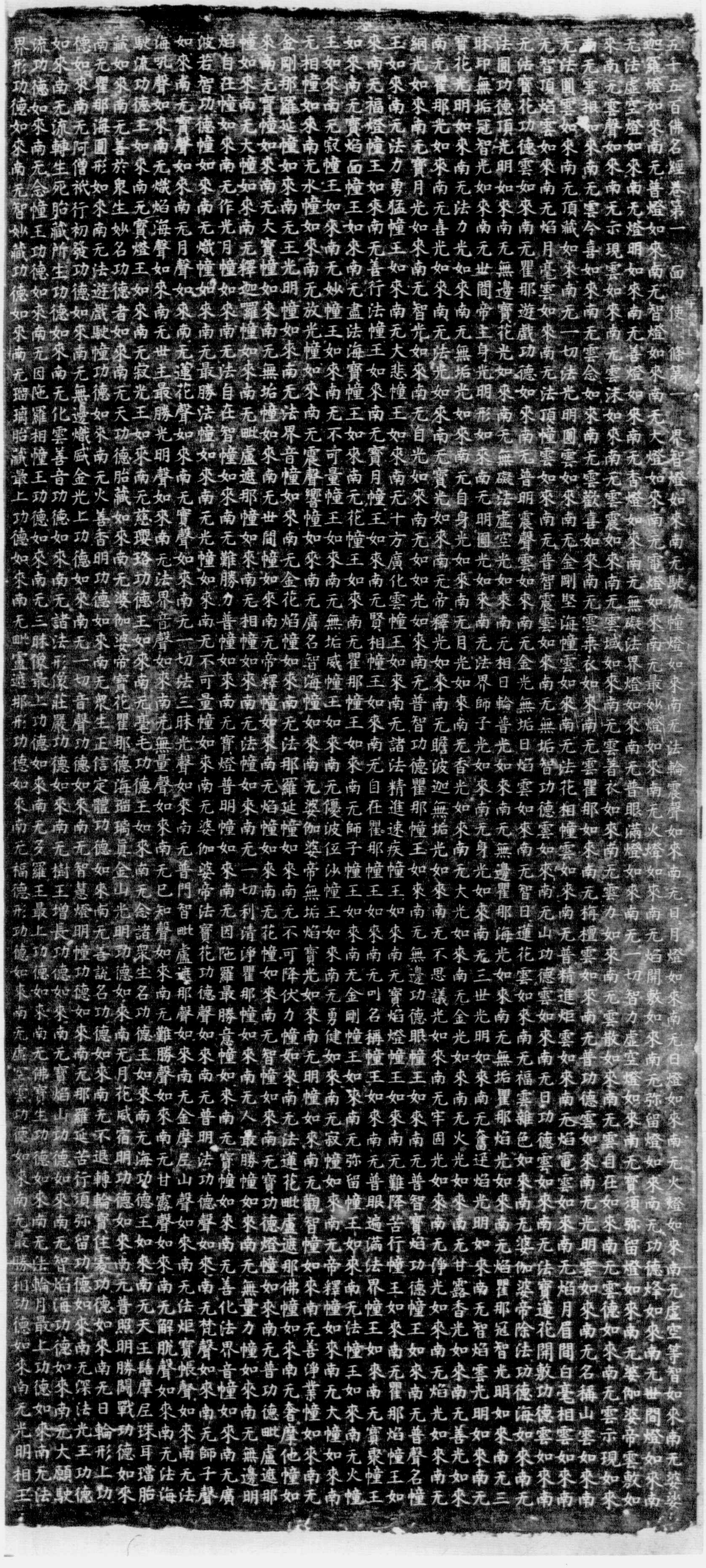
華威佛南无香為佛南无龍威佛南无大龍威佛南无十力娛樂佛南无大海佛南无師子音佛南无師子幡佛南无天帝釋淨幢佛南无栴檀雜香樹佛南无喻如須弥山佛南无雲中自在王佛南无除世界覺悟佛南无蓮華葉淨佛南无星王華佛南无寶上王佛南无力士王佛南无寶臺佛南无無發聲佛南无大光佛南无龍天佛南无天力佛南无師子佛南无離垢光佛南无威嚴佛南无日輪場尊上德佛南无雲中自在燈明佛南无象龍師子巖雷難過上佛一千佛竟

未來星宿劫千佛名經卷下　終　信

五千五百佛名經卷第一　亦云神呪除障滅罪經　使

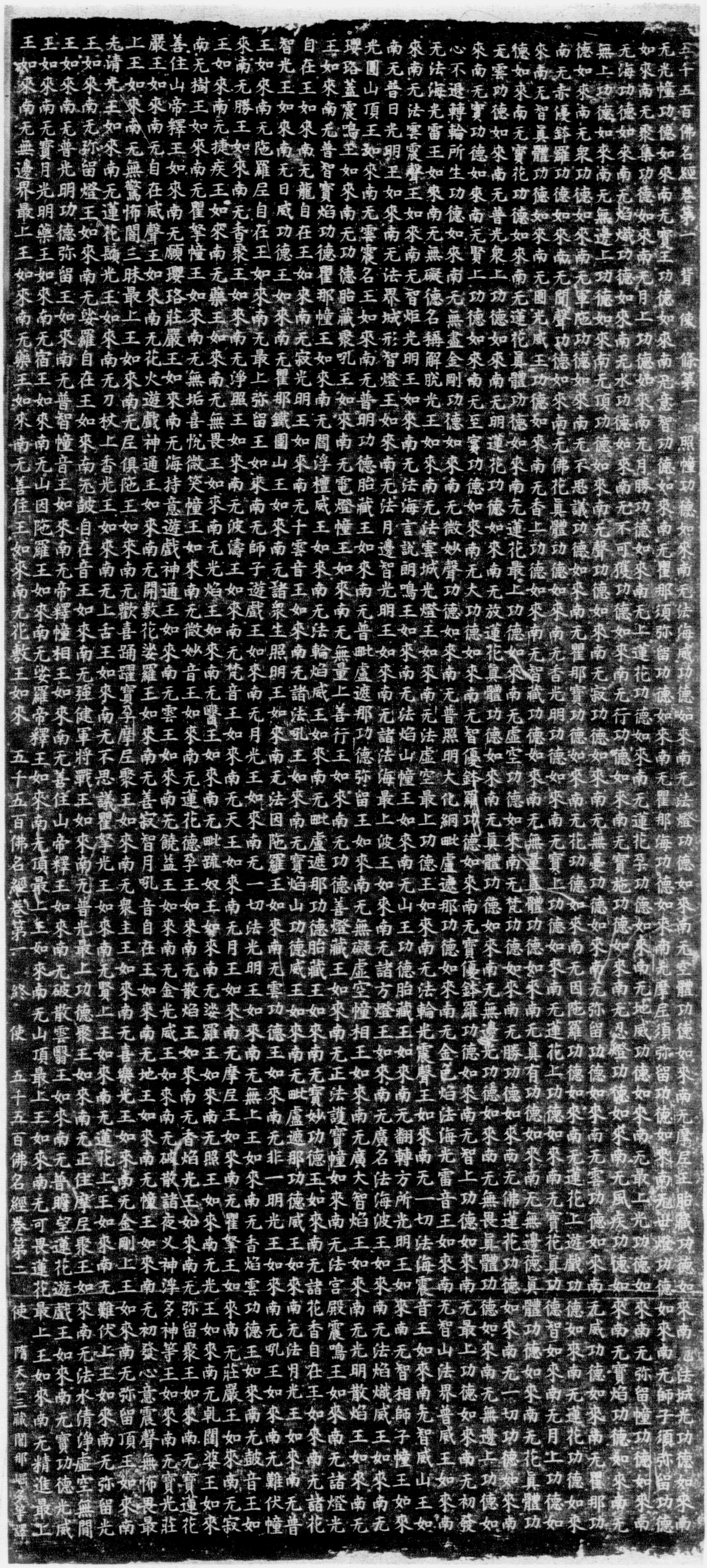
隋天竺三藏闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆一万二千人俱時阿逸多菩薩為首尒時世尊告弥勒菩薩言弥勒東方去此佛刹有十不可說諸佛刹土億百千微塵數等過是諸佛刹有一佛土名曰解脫主世界彼世界內有一佛名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明花波頭摩瑠璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來阿羅訶三藐三佛陁現在隨心欲行道遥在處說法若善男子善女人犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮利地變為微塵一一微塵成於一劫是人有若干劫罪稱是一佛名号礼一拜者悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功德不可思議彼世界中有一菩薩名曰離匹無障礙王而如來授彼菩薩記當得成佛号曰毫相日月光明焰寶蓮花固如金剛身毗盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛刹相王如來阿羅訶三藐三佛陁善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊然彼東方復更有佛名一切莊嚴無垢光如來阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名号恭敬尊重南方有佛名曰辯才瓔珞思念如來阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号西方有佛名曰無垢月相王名稱如來阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号北方有佛名曰花莊嚴作光明如來阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号東南方有佛名曰作燈明如來阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号西南方有佛名曰寶上相名稱如來阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号西北方有佛名曰無畏觀如來阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号東北方有佛名曰無畏無怯毛孔不豎名稱如來阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号下方有佛名曰師子奮迅根如來阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号上方有佛名曰金光威王相似如來阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号尒時佛告弥勒若有正信善男子正信善女人至心稱此十二諸佛名号之時經於十日當修懺悔一切諸罪一切衆生所有功德皆當隨喜勸請一切諸佛久住於世以諸善根迴向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得具足成就莊嚴一切佛土成就具足無畏復得具足莊嚴身相復得具足菩薩眷屬圍遶復得具足無量陁羅尼復得具足無量三昧復得具足如意佛刹莊嚴亦得具足無量善知識速得成就如上所說不增不減在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提而得端正可喜果報亦得財寶充足常生大姓豪族種姓之家身相具足亦得善和眷屬圍遶尒時世尊欲重宣此義而說偈言若有善男子及以善女人受持此佛名生生世世中當得人愛敬光明威力大生處為人尊於後得成佛南无婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶體那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毗盧遮那自在王如來南无婆伽婆帝無量功德寶光雜妙現金光師子吼王如來南无白蓮花髻無礙波焰王如來南无婆伽婆帝菩提道場功德月如來南无法炬焰功德月如來南无法王淨功德月如來南无法圓淨功德月如來南无法眼甚深功德月如來南无一切身形光明功德月如來南无栴檀功德月如來南无瞿那蓮花功德月如來南无法網清淨功德月如來南无法界意月如來南无諸類利益願如來南无光焰眼形月如來南无種種焰熾明威月如來南无諸願月如來南无相嚴幢月如來南无普曜月如來南无無著意月如來南无最上月如來南无供養月如來南无無邊月如來南无解脫月如來南无大月如來南无瞿那月如來南无月王如來南无似月如來南无月如來南无涼冷如來南无月面如來南无無疑波羅蜜月如來南无虛空下無垢智月如來南无不思議功德照曜最勝月如來南无諸忍威無垢月如來南无精進力難降伏月如來南无虛空無垢眼月如來南无相燈難降月如來南无諸身智形月如來南无具足願化月如來南无寶月如來南无寶火如來南无遍方如來南无普德花威如來南无地功德時節威如來南无賢功德威如來南无寶焰山功德威如來南无功德威如來南无諸法熏修所主威如來南无山頂最上威如來南无三世相威形如來南无妙金虛空叫威如來南无自在德威如來南无甘露山威如來南无寶山燈德如來南无智日威如來南无大威如來南无世間主威如來南无日威如來南无勝威如來南无善威如來南无威王如來南无焰威如來南无速疾威如來南无不降伏威如來南无微笑威如來南无地威如來南无威如來南无命威如來南无不可稱威如來南无別威如來南无最勝威如來南无色淨相威如來南无白蓮花最上威如來南无無比最妙德威如來南无無上大福雲不可盡威如來南无普智光法虛空燈如來南无法界虛空遍滿烽燈如來南无花焰海燈如來南无法日雲燈如來南无焰海面燈如來南无忍圓燈如來南无陸面燈如來南无寶頂焰山燈如來南无寶焰山燈如來南无普山燈如來南无法



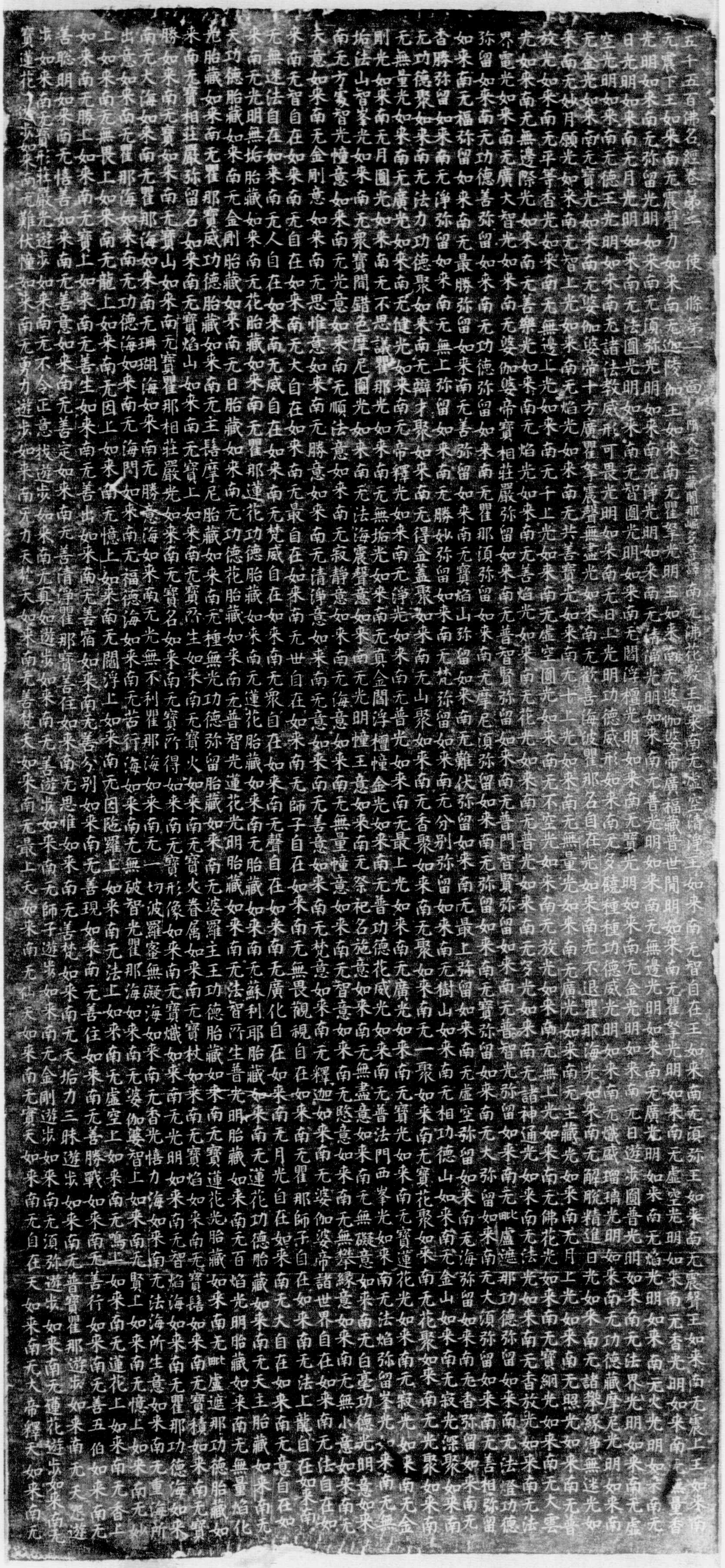
五千五百佛名經卷第一　面　使　條第一　界智燈如來南无駛流幢燈如來南无法輪震聲如來南无日月燈如來南无日燈如來南无火燈如來南无虛空等智如來南无婆婆
迦羅燈如來南无普燈如來南无智燈如來南无大燈如來南无電燈如來南无最妙燈如來南无火燈如來南无焰開敷如來南无弥留燈如來南无功德烽如來南无世間燈如來南
无法虛空燈如來南无燈明如來南无善燈如來南无香燈如來南无無礙法界燈如來南无普眼滿燈如來南无一切智力虛空燈如來南无寶須弥留燈如來南无婆伽婆帝雲敷如
來南无雲聲如來南无示現雲如來南无雲沫如來南无雲震如來南无雲域如來南无雲著衣如來南无雲力如來南无雲散如來南无雲自在如來南无雲德如來南无雲示現如來
南无雲根如來南无雲今喜如來南无雲念如來南无雲歡喜如來南无雲乘衣如來南无雲瞿那如來南无栴檀雲如來南无普功德雲如來南无光明雲如來南无名稱山雲如來南
无法圓雲如來南无頂藏如來南无一切法光明圓雲如來南无金剛堅海幢雲如來南无法花相幢雲如來南无普精進炬雲如來南无焰電雲如來南无焰月眉間白毫相雲如來南
无智頂焰雲如來南无焰月毫雲如來南无法頂幢雲如來南无普智震雲如來南无無垢智功德雲如來南无山功德雲如來南无日功德雲如來南无法寶蓮花開敷功德雲如來南
无法寶花功德雲如來南无瞿那遊戲功德如來南无普明震聲雲如來南无金光無垢日焰雲如來南无智日蓮花雲如來南无福雲雜色如來南无婆伽婆帝除法功德海如來南无
法圓功德頂光明如來南无無邊寶花光如來南无無礙法虛空光如來南无相日輪普光如來南无無邊瞿那海光如來南无無垢瞿那焰光如來南无焰瞿那冠智光明如來南无三
眛印無垢冠智光如來南无世間帝主身光明形如來南无明圓光如來南无法界師子光如來南无身光如來南无三世光明如來南无奮迅焰光明如來南无智焰雲光明如來南无
寶花光明如來南无法力光如來南无無垢光如來南无自身光如來南无月光如來南无香光如來南无大光如來南无金光如來南无火光如來南无甘露香光如來南无善光如來
南无瞿那光如來南无喜光如來南无法光如來南无寶光如來南无帝釋光如來南无瞻波迦無垢光如來南无不思議光如來南无牢固光如來南无淨光如來南无焰光如來南无
網光如來南无寶月光如來南无智光如來南无自光如來南无如如光如來南无普智功德瞿那幢王如來南无無邊功德眼幢王如來南无普智寶焰功德幢王如來南无普聲名幢
王如來南无法力勇猛幢王如來南无大悲幢王如來南无十方廣化雲幢王如來南无諸法精進速疾幢王如來南无寶焰燈幢王如來南无難降苦行幢王如來南无瞿那焰幢王如
來南无福燈幢王如來南无善行法幢王如來南无寶月幢王如來南无賢相幢王如來南无自在瞿那幢王如來南无叫名稱幢王如來南无普眼遍滿法界幢王如來南无寶聚幢王
如來南无寶焰面幢王如來南无盡法海寶幢王如來南无花幢王如來南无瞿那幢王如來南无師子幢王如來南无金剛幢王如來南无弥留幢王如來南无法幢王如來南无火幢
王如來南无寂幢王如來南无妙幢王如來南无不可量幢王如來南无無垢威幢王如來南无優波位沙幢王如來南无勇健如來南无寂幢如來南无帝釋幢如來南无大幢如來南
无相幢如來南无水幢如來南无放光幢如來南无震聲響幢如來南无廣名智海幢如來南无婆伽婆帝無垢焰寶光如來南无明幢如來南无觀智幢如來南无善淨業幢如來南无
金剛那羅延幢如來南无王光明幢如來南无法界音幢如來南无金花焰幢如來南无法那羅延幢如來南无不可降伏力幢如來南无法蓮花毗盧遮那佛幢如來南无奢摩他幢如
來南无寶幢如來南无大寶幢如來南无無垢幢如來南无世間幢如來南无帝釋幢如來南无焰幢如來南无花幢如來南无智幢如來南无寶功德燈幢如來南无普功德毗盧遮那
幢如來南无大幢如來南无釋迦羅幢如來南无毗盧遮那幢如來南无相幢如來南无法幢如來南无一切利清淨瞿那幢如來南无人最勝幢如來南无無量力幢如來南无無邊明
焰自在幢如來南无作光月幢如來南无法自在智幢如來南无難勝力普幢如來南无寶燈普明幢如來南无因陁羅最勝意幢如來南无寶幢如來南无善化法界音幢如來南无廣
波若智功德幢如來南无熾幢如來南无最勝法幢如來南无光幢如來南无不可量幢如來南无婆伽婆帝法寶花功德聲如來南无普明法功德聲如來南无梵聲如來南无師子聲
如來南无寶聲如來南无月聲如來南无蓮花聲如來南无寶聲如來南无一切法三眛光聲如來南无普門智毗盧遮那聲如來南无金摩尼山聲如來南无法炬寶帳聲如來南无法
海吼聲如來南无熾焰海聲如來南无世主最勝光明聲如來南无法界音聲如來南无無量聲如來南无已知聲如來南无難勝聲如來南无甘露聲如來南无解脫聲如來南无法海
駛流功德王如來南无寶燈王如來南无寂光王如來南无蕊瓔珞功德王如來南无毫毛功德王如來南无念諸衆生名功德王如來南无海功德王如來南无天王瞻摩尼珠耳璫胎
藏如來南无善於衆生妙名功德者如來南无天功德胎藏如來南无婆伽婆帝寶花瞿那德海瑠璃真金山光明功德如來南无月花威宿明功德如來南无普照明勝闘戰功德如來
南无瞿那海圓形如來南无法遊戲駛幢功德如來南无火善香明功德如來南无衆生正信定體功德如來南无善說名功德如來南无不退轉輪寶住處功德如來南无日輪形上功
德如來南无阿僧祇行初發功德如來南无無邊熾威金光上功德如來南无一切音聲功德如來南无智慧燈明幢功德如來南无那羅延苦行須弥留功德如來南无深法光王功德
如來南无流轉生死胎藏所生功德如來南无化雲善音功德如來南无諸法形像莊嚴功德如來南无樹王增長功德如來南无寶焰山功德如來南无智焰海功德如來南无大願駛
流功德如來南无念幢王功德如來南无因陁羅相幢王功德如來南无三眛像最上功德如來南无多羅王最上功德如來南无佛寶生功德如來南无法輪月最上功德如來南无法
界形功德如來南无智妙藏功德如來南无瑠璃胎藏最上功德如來南无毗盧遮那形功德如來南无福德形功德如來南无虛空雲功德如來南无最勝相功德如來南无光明相王

塔下二九四一



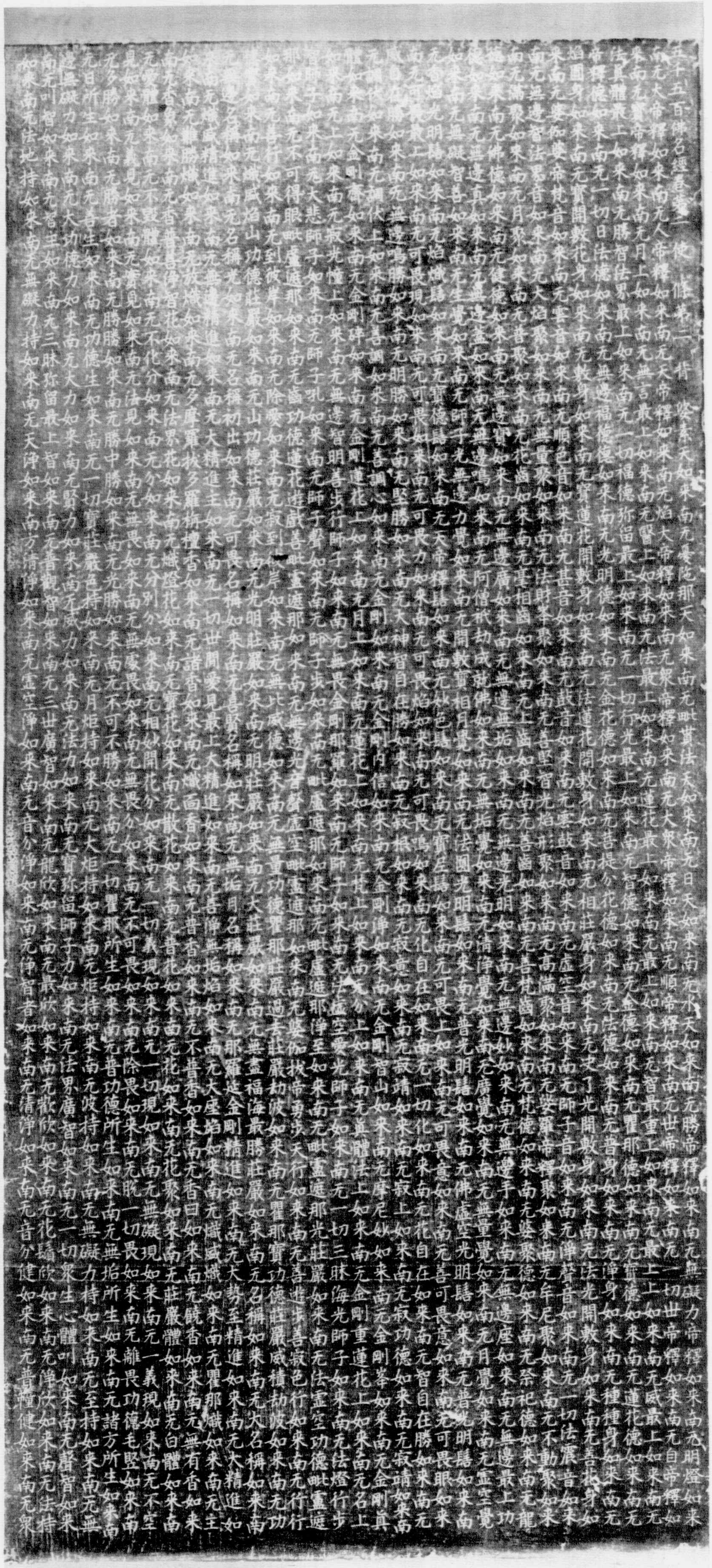
五千五百佛名經卷第一　背使脩第一　照幢功德如來南无法海威功德如來南无法燈功德如來南无空體功德如來南无摩尼王胎藏功德如來南无法城光功德
无光幢功德如來南无寶王功德如來南无意智功德如來南无瞿那須弥留功德如來南无瞿那海功德如來南无摩尼須弥留功德如來南无世燈功德如來南无師子須弥
如來南无衆集功德如來南无月上功德如來南无月勝功德如來南无上蓮花功德如來南无蓮花孕功德如來南无地威功德如來南无最上光功德如來南无弥留幢功德
无海功德如來南无焰熾功德如來南无水功德如來南无不可獲功德如來南无行功德如來南无寶施功德如來南无忍燈功德如來南无風疾功德如來南无寶焰功德如
無上功德如來南无無邊上功德如來南无頂功德如來南无聲功德如來南无寂功德如來南无無憂功德如來南无弥留功德如來南无雲功德如來南无威功德如來南无
德如來南无衆功德如來南无軍陀功德如來南无不思議功德如來南无瞿那寶功德如來南无花功德如來南无因陀羅功德如來南无蓮花上遊戲功德如來南无蓮花功
南无赤優鉢羅功德如來南无聞聲功德如來南无佛花眞體功德如來南无香光明功德如來南无寶上功德如來南无蓮花上功德如來南无寶花眞功德智如來南无月上
來南无智眞體功德如來南无圓光威王功德如來南无香上功德如來南无智藏功德如來南无無量眞體功德如來南无眞有功德如來南无無邊德眞體功德如來南无花
德如來南无寶花功德如來南无蓮花眞體功德如來南无蓮花最上功德如來南无虛空功德如來南无梵功德如來南无勝功德如來南无佛蓮花功德如來南无一切功德
无雲功德如來南无普光衆上功德如來南无明蓮花功德如來南无放蓮花眞體功德如來南无眞體功德如來南无無邊光功德如來南无無畏眞體功德如來南无無邊上
來南无寶功德如來南无賢上功德如來南无至寶功德如來南无大功德如來南无智優鉢羅功德如來南无寶優鉢羅功德如來南无智上功德如來南无最上功德如來南
心不退轉輪所生功德如來南无無盡金剛功德如來南无微妙聲功德如來南无普照明大化網毗盧遮那功德如來南无金色焰法海光雷音王如來南无智山法界普威王
无法海光雷王如來南无無礙德名稱解脫光王如來南无法雲城光燈王如來南无法虛空最上功德王如來南无法輪光震聲王如來南无一切法海震音王如來南无智威
來南无法雲震聲王如來南无智炬光明王如來南无法海言說朗鳴王如來南无法焰山幢王如來南无山王功德胎藏王如來南无翻轉方所光明王如來南无智相師子幢
南无普日光明王如來南无法界城形智燈王如來南无法月邊智光明王如來南无諸法海最上波王如來南无諸方燈王如來南无廣名法海波王如來南无法焰熾威王如
光圓山頂王如來南无雲震名王如來南无普明功德胎藏王如來南无普毗盧遮那功德弥留王如來南无無礙虛空幢相王如來南无廣大智焰王如來南无光明散焰王如
瓔珞蓋震鳴王如來南无功德胎藏衆吼王如來南无電燈幢王如來南无無量上善行王如來南无功德善燈藏王如來南无正法護寶幢如來南无法宮殿震鳴王如來南无
王如來南无普智寶焰功德瞿那幢王如來南无閻浮檀威王如來南无法輪焰威王如來南无毗盧遮那功德胎藏王如來南无寶妙功德王如來南无諸花香自在王如來南
自在王如來南无龍自在王如來南无寂光明王如來南无千雲音王如來南无諸法吼王如來南无寶焰山功德威王如來南无毗盧遮那功德威王如來南无法月光王如來
智光王如來南无日威功德王如來南无瞿那鐵圍山王如來南无諸衆生照明王如來南无法因陀羅王如來南无雲功德王如來南无非一明光王如來南无吼王如來南无
王如來南无陀羅尼自在王如來南无最上弥留王如來南无師子遊戲王如來南无月光王如來南无一切法光明王如來南无無上王如來南无香焰雲功德王如來南无鼓
來南无勝王如來南无香聚王如來南无淨照王如來南无波濤王如來南无梵音王如來南无天王如來南无月王如來南无摩尼王如來南无瞿拏王如來南无莊嚴王如來
王如來南无捷疾王如來南无藥王如來南无無畏王如來南无光焰王如來南无醫王如來南无毗流奴王如來南无娑羅王如來南无照王如來南无光王如來南无乾闥婆
南无樹王如來南无瞿拏幢王如來南无無垢喜悅微笑幢王如來南无微妙音王如來南无蓮花德孕王如來南无散焰王如來南无香焰光王如來南无弥留聚王如來南无
善住山帝釋王如來南无願瓔珞莊嚴王如來南无海持意遊戲神通王如來南无雲王如來南无饒益王如來南无金光威王如來南无破散諸夜叉神淨多神等王如來南无
嚴王如來南无自在威聲王如來南无花火遊戲神通王如來南无開敷花娑羅王如來南无善寂智月吼音自在王如來南无地王如來南无幢王如來南无初發心意震聲無
上王如來南无無驚怖闇三昧最上王如來南无尼俱陀王如來南无歡喜踊躍寶孕摩尼聚王如來南无衆主王如來南无喜樂光王如來南无金剛上王如來南无弥留頂无
无請光王如來南无蓮花鬚光王如來南无刀杖上香光王如來南无上舌王如來南无不思議瞿拏光王如來南无賢上王如來南无蓮花上王如來南无難伏上王如來南无
王如來南无弥留燈王如來南无娑羅自在王如來南无鼓自在音王如來南无强健軍將戰王如來南无普光最上功德衆王如來南无正住摩尼聚王如來南无法水清淨虛
王如來南无普光明功德弥留王如來南无普智幢音王如來南无帝釋幢相王如來南无善住山帝釋王如來南无破散雲翳王如來南无普贍望蓮花遊戲王如來南无寶功
王如來南无寶月光明藥王如來南无宿王如來南无山因陀羅王如來南无娑羅帝釋王如來南无頂最上王如來南无山頂最上王如來南无可畏蓮花最上王如來南无精
王如來南无無邊界最上王如來南无藥王如來南无善住王如來南无花數王如來　五千五百佛名經卷第一終　使　五千五百佛名經卷第二　使　隋天竺三藏闍那

塔下二九四一



五千五百佛名經卷第二　使除第二面　隋天竺三藏闍那崛多等譯　南无佛花敷王如来南无虛空清淨王如来南无智自在王如来南无須弥王如来南无震聲王如来南无震上王如来南
无震下王如来南无震聲力如来南无迦陵伽王如来南无瞿拏光明王如来南无婆伽婆帝廣福藏普世間明如来南无瞿拏光明如来南无虛空光明如来南无香光明如来南无無量香
光明如来南无弥留光明如来南无須弥光明如来南无淨光明如来南无清淨光明如来南无普光明如来南无無邊光明如来南无廣光明如来南无焰光明如来南无火光明如来南无
日光明如来南无月光明如来南无法圓光明如来南无智圓光明如来南无闍浮檀光明如来南无寶光明如来南无金光明如来南无日遊步圓普光明如来南无法界光明如来南无虛
空光明如来南无德王光明如来南无諸法教威形可畏光明如来南无日上光明功德威形如来南无多饒種種功德威光明如来南无熾盛瑠璃光明如来南无功德藏摩尼光明如来南
无金光如来南无寶光如来南无婆伽婆帝十方廣瞿拏震聲無盡光如来南无歡喜海彼瞿那名自在光如来南无不退瞿那海光如来南无解脫精進日光如来南无諸攀緣淨無迷光如
来南无妙月願光如来南无智上光如来南无焰光如来南无共善寶光如来南无十上光如来南无無量光如来南无廣光如来南无主藏光如来南无月上光如来南无照光如来南无普
放光如来南无平等香光如来南无無邊上光如来南无千上光如来南无虛空圓光如来南无不空光如来南无放光如来南无無上光如来南无佛花光如来南无寶網光如来南无大雲
光如来南无無邊際光如来南无善樂光如来南无焰光如来南无善焰光如来南无花光如来南无普光如来南无多光如来南无諸神通光如来南无法光如来南无香放光如来南无法
界寵光如来南无廣大智光如来南无婆伽婆帝寶相莊嚴弥留如来南无普智賢弥留如来南无普門智賢弥留如来南无普智光弥留如来南无毗盧遮那功德弥留如来南无法燈功德
弥留如来南无功德善弥留如来南无功德弥留如来南无瞿那須弥留如来南无摩尼須弥留如来南无弥留如来南无寶弥留如来南无大弥留如来南无大須弥留如来南无善相弥留
如来南无福弥留如来南无最勝弥留如来南无善弥留如来南无寶焰山弥留如来南无難伏弥留如来南无最上弥留如来南无虛空弥留如来南无海弥留如来南无香弥留如来南无
香勝弥留如来南无淨弥留如来南无無上弥留如来南无勝妙弥留如来南无梵弥留如来南无分別弥留如来南无樹山如来南无相功德山如来南无金山如来南无寂光深聚如来南
无功德聚如来南无法力功德聚如来南无辯才聚如来南无得金蓋聚如来南无山聚如来南无香聚如来南无衆聚如来南无一聚如来南无寶花聚如来南无花聚如来南无光聚如来南
无無量光如来南无廣光如来南无健光如来南无帝釋光如来南无淨光如来南无普光如来南无最上光如来南无廣光如来南无寶光如来南无寶蓮花光如来南无寂光如来南无金
剛光如来南无月圓光如来南无不思議瞿那光如来南无無垢光如来南无真金闍浮檀幢金光如来南无普功德花威光如来南无普法門西峯光如来南无法焰弥留峯光如来南无無
垢法山智峯光如来南无衆寶間錯色摩尼圓光如来南无法海震聲意如来南无光明幢王意如来南无祭祀名施意如来南无無盡意如来南无無礙意如来南无白毫功德光明如来
南无方寂智光幢意如来南无光意如来南无順法意如来南无寂靜意如来南无海意如来南无無量幢意如来南无智意如来南无慜意如来南无無攀緣意如来南无無小意如来南无
大意如来南无金剛意如来南无思惟意如来南无勝意如来南无清淨意如来南无意如来南无善意如来南无梵意如来南无釋迦如来南无婆伽婆帝諸世界自在如来南无法[illegible]
来南无智自在如来南无自在如来南无大自在如来南无最自在如来南无世自在如来南无師子自在如来南无無畏觀視自在如来南无瞿那師子自在如来南无法上龍自在如来南
无無迷法自在如来南无人自在如来南无威自在如来南无梵威自在如来南无衆自在如来南无聲自在如来南无廣化自在如来南无月光自在如来南无大自在如来南无意自在如
来南无光明無垢胎藏如来南无花胎藏如来南无瞿那蓮花功德胎藏如来南无蓮花胎藏如来南无胎藏如来南无蘇利耶胎藏如来南无蓮花功德胎藏如来南无天主胎藏如来南无
天功德胎藏如来南无金剛胎藏如来南无日胎藏如来南无功德花胎藏如来南无普智光蓮花光明胎藏如来南无法智所生普光明胎藏如来南无百焰光明胎藏如来南无無[illegible]
光胎藏如来南无瞿那寶威功德胎藏如来南无主髻摩尼胎藏如来南无種無光功德弥留胎藏如来南无婆羅主王功德胎藏如来南无寶蓮花光胎藏如来南无毗盧遮那功德胎藏如
来南无寶相莊嚴弥留名如来南无寶焰山如来南无寶上如来南无寶所生如来南无寶火如来南无寶火眷屬如来南无寶杖如来南无寶焰如来南无寶髻如来南无寶積如来[illegible]
勝如来南无寶如来南无寶山如来南无寶瞿那相莊嚴光如来南无寶名如来南无寶所得如来南无寶形像如来南无寶熾如来南无光明如来南无智焰海如来南无瞿那功德[illegible]
南无大海如来南无瞿那海如来南无珊瑚海如来南无勝意海如来南无光無不利瞿那海如来南无一切波羅蜜無礙海如来南无香光悟力海如来南无法海所生意如来南无[illegible]
出意如来南无瞿那海如来南无功德海如来南无海門如来南无福德海如来南无苦行海如来南无無破智光瞿那海如来南无婆伽婆智上如来南无賢上如来南无憶上如来[illegible]
上如来南无無畏上如来南无龍上如来南无因上如来南无憶上如来南无閻浮上如来南无因陀羅上如来南无法上如来南无虛空上如来南无鳴上如来南无蓮花上如来南[illegible]
如来南无勝上如来南无寶上如来南无善生如来南无善出如来南无善宿如来南无善分別如来南无善現如来南无善住如来南无善勝戰如来南无善行如来南无善五伯如来南无
善聡明如来南无悟善如来南无善意如来南无善定如来南无善清淨瞿那寶善住如来南无思惟如来南无善梵如来南无天指力三昧遊步如来南无普寶瞿那遊步如来南无[illegible]
步如来南无寶形莊嚴光遊步如来南无不令正意放遊步如来南无真如遊步如来南无善遊步如来南无師子遊步如来南无金剛遊步如来南无須弥遊步如来南无蓮花遊步如来南无
寶蓮花遊步如来南无難伏幢如来南无勇力遊步如来南无力天梵天如来南无善梵天如来南无最上天如来南无仙天如来南无寶天如来南无自在天如来南无大帝釋天如来南无

塔下二九三八



塔下二九三八

五千五百佛名經卷第二　使　脩第二面

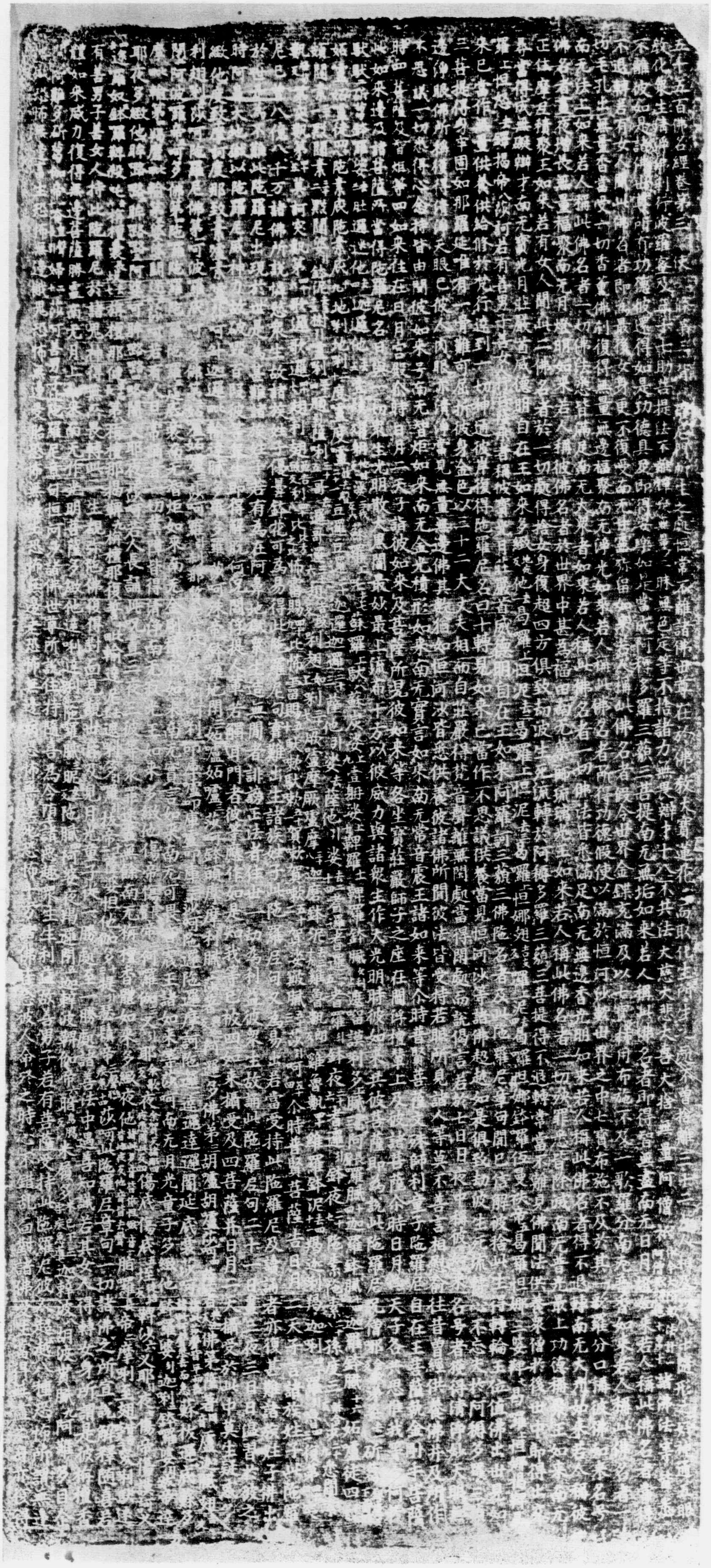
帝健如来南无善法健如来南无法界蓮花如来南无法蓮花如来南无同蓮花如来南无蓮花鬚如来南无分荼利如来南无道分花如来南无金花如来南无開敷如来南无意喜花如来南无無邊花如来南无善花如来南无精進軍如来南无金剛軍如来南无熾威軍如来南无力軍如来南无蓮花軍如来南无迦羅毗羅軍如来南无世帝威功德賢者如来南无金摩尼山威賢者如来南无本性身功德賢者如来南无小賢者如来南无賢者如来南无賢身如来南无勝者如来南无大勝者如来南无無邊勝者如来南无降他勝者如来南无難勝者如来南无降化者如来南无黙燈如来南无作無畏如来南无作光如来南无作歡喜如来南无大意如来南无拘物頭作開敷如来南无婆伽拔帝釋迦牟尼如来南无金仙如来南无龍仙如来南无仙者如来南无仙勝如来南无清淨體眼如来南无月眼如来南无日面如来南无梵面如来南无善眼清淨面如来南无金色者如来南无梵色者如来南无常色者如来南无紫磨色者如来南无瞻婆迦色者如来南无堅牢如来南无堅步如来南无珊地如来南无内堅信如来南无堅健勇器仗捨如来南无遊戲勇躍名稱如来南无法上稱如来南无寶稱如来南无無邊稱如来南无無垢臂如来南无善臂如来南无垂臂如来南无瞿那臂如来南无大臂如来南无婆伽拔帝園光如来南无普智賢園如来南无善行圓如来南无泥摩耶如来南无風泥摩耶如来南无阿泥摩耶如来

五千五百佛名經卷第二　終　使

五千五百佛名經卷第三　使

隋天竺三藏闍那崛多等譯

南无恭敬泥摩耶如来南无不墮瞿那所生如来南无無量瞿那財如来南无那聚集如来南无大瞿那如来南无喜化者如来南无寂者夫了如来南无吼者如者南无雲藏如来南无瑟藏如来南无普如来南无仙藏如来南无滿願如来南无滿足妙如来南无滿足一切瞿那如来南无憙吼如来南无踐蹈如来南无踐蹈魔如来南无頭陁塵如来南无无如来南无伏欲塵如来南无善朋友如来南无由友如来南无可信友如来南无善思義如来南无雜利如来南无不藏利如来南无日如来南无伏日如来南无最勝日如来南无叫聲日如来南无妙聲音如来南无妙叫聲如来南无無垢如来南无無垢阿黎耶如来南无無垢擯如来南无最勝色如来南无普端正如来南无一切面開色如来南无髻者如来南无寶髻如来南无多伽羅髻平等如来南无無避如来南无月者如来南无吉祥如来南无常吉祥如来南无不可伏如来南无幢不可降如来南无帝沙如来南无弗沙如来南无賁主如来南无大賁主如来南无作利益如来南无一切世利益如来南无勝主如来南无無主法行如来南无無憂如来南无除憂如来南无普智光明勝如来南无難伏無畏如来南无不可撲如来南无力士如来南无無相智慧如来南无虛空智如来南无断語言如来南无語響如来南无福德所生如来南无福德所出如来南无大仙如来南无上意如来南无地主如来南无寂香音王如来南无無量仙如来南无天冠如来南无明冠如来南无意高上如来南无不墮如来南无不墮持如来南无那羅延如来南无渡彼岸如来南无乹闥婆如来南无鉢囉鼻迦耶如来南无淨足下如来南无虛空下如来南无化者如来南无善化者如来南无妙瞻如来南无寂香善瞻如来南无薩多伽拔帝如来南无寂靜拔提如来南无最意如来南无善意如来南无善思如来南无虛空思如来南无微妙語言如来南无輪語言如来南无敬供養如来南无梵天供養如来南无堅勇軍戒杖捨如来南无捨彼浪如来南无如敎如来南无微妙如来南无可憙如来南无不破毀如来南无法海所生意如来南无迦葉如来南无拘留孫大如来南无初發心断疑如来南无拔煩惱如来南无一切願度彼岸断疑如来南无至無畏如来南无梵供養如来南无月者如来南无難降日如来南无火者如来南无毗沙門如来南无水者如来南无塵者如来南无常涅盤者如来南无無塵垢如来南无顯赫者如来南无梵者如来南无憍陳如如来南无阿蔔婆夜如来南无動牢固如来南无戰勝如来南无名無比如来南无無愛性如来南无大悲如来南无常勇猛如来南无慈者如来南无鬚月光如来南无樂曼陁羅香如来南无常水震鳴音宿王開敷神通如来南无今散疑意如来南无無著處如来南无勝行如来南无金網莊嚴如来南无可得瓔珞如来南无婆多耶如来南无燈明如来南无摘幢如来南无分明如来南无大器如来南无毗葉婆斯那如来南无毗婆尸如来南无怖魔如来南无盧遮如来南无衆生靈空心形像如来南无調伏他如来南无成熟如来南无難調如来南无音聲者如来南无賴者如来南无智焰熾身如来南无鞞踰師子如来南无生者如来南无衆類愛如来南无歡喜如来南无憙增長如来南无明照如来南无遮婆那婆如来南无樹者如来南无闘降威如来南无種種作如来南无最上行如来南无摩尼角如来南无調御如来南无智門音多藏如来南无普智行無攀緣如来南无妙寶如来南无滅下如来南无善圓滿月如来南无難勝[illegible]主如来南无功德如来南无不可思議如来南无雜薩羅如来南无頻申如来南无智者如来南无普行淨如来南无象耳如来南无象者如来南无虛空藏如来南无難破壞如来南无摘[illegible]星如来南无無垢如来南无思法者如来南无法教藏如来南无發行如来南无日威莊嚴如来南无鉢判縣婆夜如来南无入禪定如来南无實言如来南无善住如来南无踐蹈魔衆如来南无散無明如来南无威如来南无十方聞音鎧如来南无多摩羅跋如来南无無邊遊戲如来南无無相如来南无勇行步象如来南无幢音如来南无[illegible]喜如来南无大震聲如来南无水天如来南无提頭賴吒如来南无毗樓勤如来南无阿黎殺吒如来南无奢弥多如来南无闍浮耶陁如来南无牟羅耶如来南无憂鉢羅耶如来南无阿沙羅如来南无婆羅如来南无智勝如来南无毗多摩尼如来南无薩地利捨如来南无熾威如来南无寂靜如来南无廣信如来南无教化菩薩如来南无寶功德如来南无辯才瓔珞思惟如来南无師子頻申力如来南无雜所有如来南无與樂如来南无甘露者如来南无梵天者如来南无聲震吼鳴如来南无威夫了如来南无破散魔力聲如来南无定住如来南无阿羅多耶如来南无熾威者如来南无瞿那衆勝如来南无衆勝解脫如来南无日所生如来南无眞體法上如来若有人於是等無邊阿僧祇所生諸佛如来名号身自受持讀誦思惟憶念奉脩行者彼無眼患無耳鼻患舌患身患一切障礙[illegible]者悉清淨一切衆人不能[illegible]伏又[illegible]阿耨多羅三藐三菩提得不退轉一切十方諸佛出[illegible]常當念[illegible]護彼等諸佛乃至夢中爲彼示現不[illegible]患識巧智方便速得[illegible]陁



塔下二九六七

五千五百佛名經卷第三　面　使　脩　第一四

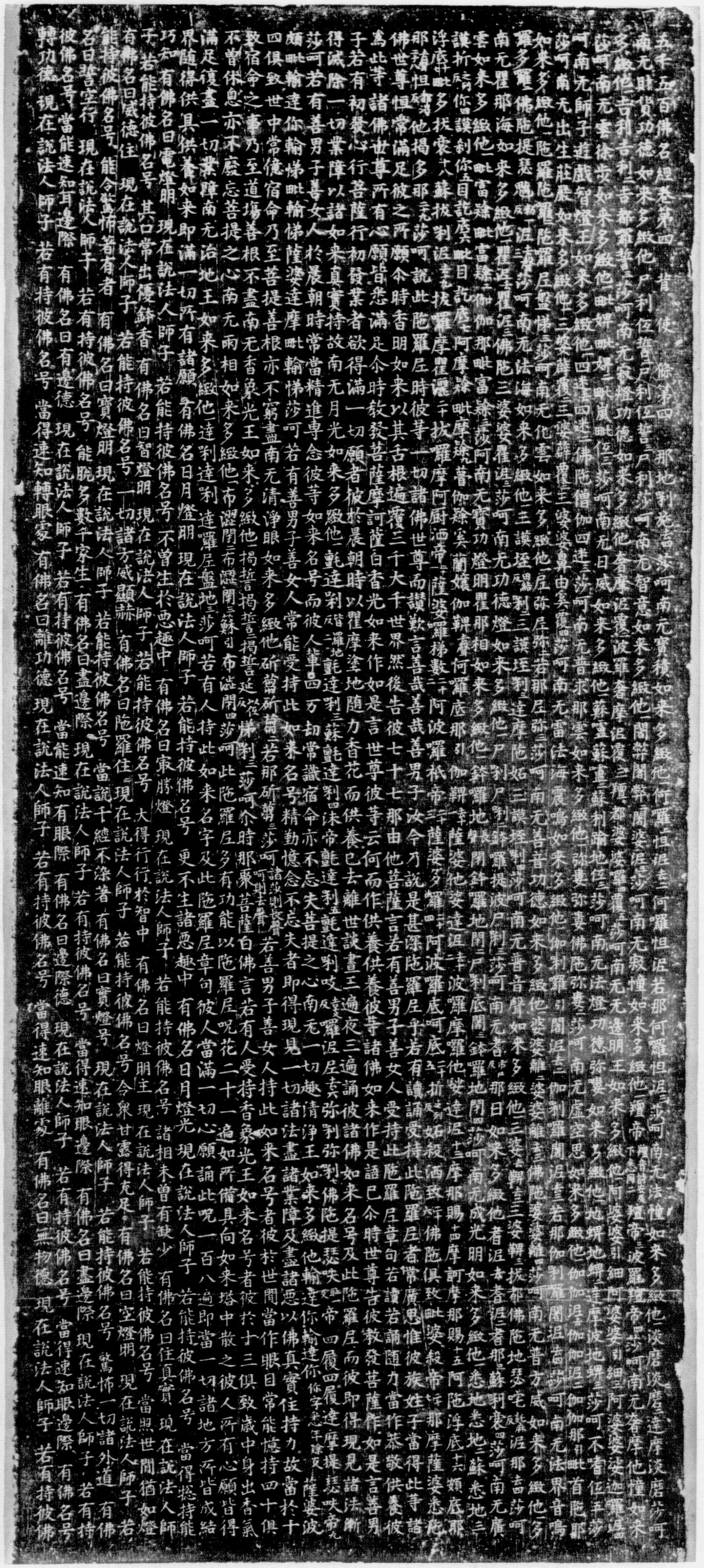
於調伏諸根南无婆伽婆𤃧幢如來南无寶火如來南无大目如來南无法界形如來多緻他一達剌達剌二達摩陁姤三鞞囉上底瑟耻（反）帝四莎呵南无諸方燈明王如來多緻他一鉢囉遮閉鉢囉遮（徒債反）閉二折（時列反）若（女迦反）那（引聲）迦鉢囉上地閉三莎呵南无悲威如來多緻他一坻佉誓坻誓二折（之列反）若（女迦反）那坻誓三佛陁坻誓四達摩坻誓五僧伽佉誓六莎呵南无梵海如來多緻他一婆羅帝婆羅帝薩婆跋囉上鉢剌不平剌伲去三佛陁達剌舍伲四莎呵南无忍圓滿燈如來多緻他一器那器那二薩婆達摩三婆囉拏膩四佛陁薩鞞那去五達摩薩鞞那僧伽薩鞞那莎呵南无法圓光如來多緻他一梅達羅鉢羅鞞二蘇利耶鞞三梅達羅蘇利耶四設多索呵薩羅頞帝五奚剌迦六鉢羅鞞七毗輸陁夜八闍若（女何反）斫翦九莎呵南无無畏莊嚴如來多緻他一達摩毗俞醯二伽伽那毗俞醯莎呵三闍若那毗俞醯四莎呵南无寂光王如來多緻他一陁羅陁羅二闍若（如齊反）耶三鉢剌輸引達伲去四闍若那鉢剌富羅伲去五多他哆阿婆喜引達伲去六尸伽燈七莎呵南无廣名稱如來多緻他一毗不羅瞿折（之列反）剌二伽伽那瞿折（之列反）剌三不羅耶薩婆奢（引）四阿提瑟耻（勅一反下同）五帝佛陁阿提瑟耻帝六薩婆菩提薩埵提瑟耻帝七莎呵南无法海波濤功德王如來多緻他一鞞佶易二達摩三謨達羅鞞佶易三伽伽那三謨達羅鞞佶易四佛陁三謨達羅鞞佶易五菩提薩埵達摩三謨達羅鞞佶易五波羅蜜多鞞佶易薩婆奢鉢剌睇羅拏去鞞佶易六佛陁提瑟耻帝七莎呵此諸佛等往昔行菩薩行時作如是願我等證菩提已若有衆生聞我等名受持淨信彼等皆得住不退轉超越過於八不閑處諸佛菩薩皆悉護念住持往生清淨佛剎捨彼命已一切諸天皆當守護過諸怖畏若復有人持如是等諸佛名字及陁羅尼偈頌章句憶念不忘彼若欲見弥勒菩薩彼人應誦此陁羅尼一十万遍隨力供養若欲見普賢菩薩彼人應誦二十万遍隨力供養若復欲見毗盧遮那如來彼人誦三十万遍隨力供養得淨心已發慈愍心捨諸我慢瞋恚嫉妬忿恨諸患等南无因無邊光明功德威形如來多緻他修利易修利易三若那修利易四莎呵南无種種威力多王功德形如來多緻他一尸利尸利坻闍尸利二莎呵南无阿僧祇俱致劫修習覺如來多緻他一三年陁曳二三年陁曳三若那三年陁曳四莎呵南无諸法遊戲威形如來多緻他一揭（其謁反）薛（步計反）揭薛三若那揭薛四莎呵南无妙金虛空形如來多緻他一伽伽伲去二伽伽遲三伽伽那毗輸四莎呵南无寶弥留如來多緻他一弥留去弥留二何鞞那弥留三莎呵南无瞿那海如來多緻他一瞿泥去瞿泥二瞿那三目提梨三莎呵南无法界音幢如來多緻他吱駐吱駐三若那吱駐四莎呵南无法海能雷如來多緻他一三目提離二三目提離三若那三目提離四莎呵南无法幢如來多緻他一陁婆提陁婆提二達摩陁婆鍉三莎呵南无地威如來多緻他一陁離陁離二陁羅尼三勿提離三莎呵南无法力光如來多緻他一波羅避波羅避二達摩波羅避三莎呵南无虛空覺正如來多緻他一佛提佛提二蘇佛提三莎呵南无弥留峯明如來多緻他一頞利脂頞利脂二若那頞利脂三莎呵南无雲峯如來多緻他一迷引祇迷祇二摩呵迷祇三莎呵南无日燈幢峯如來多緻他一波羅地庇（邊皷反下同）二波羅地庇三若那波羅地庇四莎呵南无剎證覺如來多緻他一娑弥娑弥三摩娑地帝（多跛反）三莎呵南无樹王如來多緻他一度盧迷去二度盧迷去三若那度盧迷去四莎呵南无瞿那弥留如來多緻他一瞿泥去二瞿泥去三瞿那泥迷四弥留尸佉離五莎呵南无三寶如來多緻他一尼弥去二尼弥去三若那尼弥去四莎呵南无毗盧遮那如來多緻他一毗梨毗梨二毗盧遮伲去三莎呵南无光莊嚴如來多緻他一毗引右醯毗右醯二若（女何反）那毗右醯三莎呵南无法海如來多緻他一三摩三摩三眸達囉毗迦羅滿泥三莎呵南无威頭如來多緻他一佉闍佉闍二若那佉闍三莎呵南无世間主如來多緻他一因引埵（徒結反）剌因引埵剌二因達囉毗迦囉弥去三莎呵南无威賢功德如來多緻他一跋地粲二跋地粲三須跋地粲四莎呵南无諸法光王如來多緻他一波引羅避波羅避二若那波羅避三莎呵南无金剛寶齊如來多緻他一婆嗜離婆嗜離二婆闍盧怛離三莎呵南无持無畏力如來多緻他一阿僧祇阿僧祇三阿僧伽佛提四莎呵南无法界形如來多緻他一達剌迷去二達剌迷去三達摩達喇四莎呵南无諸方燈明王如來多緻他一推泥推泥二遲那迦剌三莎呵南无悲威德如來（一千六百）多緻他一佉視佉視二摩訶佉視三莎呵南无梵海如來多緻他一婆羅帝婆羅帝二婆羅多鉢剌不囉泥去三莎呵南无忍圓燈明如來多緻他一𢢽迷（二卷去）𢢽迷三若（女何反）那𢢽迷四莎呵南无法圓光如來多緻他一薩囉薩囉二薩婆佛陁三提瑟吠（耻一反）帝四莎呵南无寂光王如來𤢱（詩安反下同）帝一鉢羅𤢱帝二憂波𤢱帝三莎呵

五千五百佛名經卷第三　終　使

五千五百佛名經卷第四　使

隋天竺三藏闍那崛多等譯

南无無垢名稱如來多緻他毗富䗚毗富䗚若那毗富䗚莎呵南无法海波濤功德王如來多緻他三摩上三摩上三摩悉歸（他細反）帝莎呵南无法主王如來多緻他昌邏磨昌邏磨昌囉佉吱（吉離反）囉膩莎呵南无瞿那雲如來多緻他瞿迷（去聲）瞿迷瞿摩瞿迷莎呵南无法功德如來多緻他室唎室剌莎呵南无天冠如來多緻他摩句喊（反）摩句喊二達摩摩句喊三莎呵南无智焰威功德如來多緻他一誓裒誓裒二闍那鉢帝三莎呵南无兩足尊如來多緻他度磨度磨二度迷度迷三莎呵南无虛空聲如來多緻他一伽伽伲去伽伽伲三伽伽那婆迷去三莎呵南无三漫（平）多生燈如來多緻他一三婆婆三婆婆二佛陁薩埵裒那莎呵南无豪功能形如來多緻他嘔迷嘔迷（聲並去）二嘔摩拔帝莎呵南无寂鳴如來多緻他瞿殺（界反下同）瞿殺二佛陁瞿殺莎可南无海功德如來多緻他一薩囉薩囉二施鞞莎呵南无日威如來多緻他一佉嗜佉嗜二佉闍鉢帝三莎呵南无畢王如來多緻他一施鞞施鞞覆二莎呵南无相弥留如來多緻他一乂裒乂裒二羯磨乂裒三莎呵南无雲音鳴如來多緻他一胡嘍醯胡嘍醯二瞿沙胡嘍醯三莎呵南无法主王如來多緻他一因地剌因地剌二因陁羅鉢帝三莎呵南无瞿那王如來多緻他一瞿㝹（懸奴反）瞿㝹二瞿拏三謨地帝三莎呵南无富弥留如來多緻他一不囉耶不囉耶二薩婆摩奴昌剌他三莎呵南无聲寂如來多緻他一奢弥奢弥二奢摩泥三莎呵南无光王如來多緻他一波羅波羅二波羅娑邏伲去三莎呵南无花積如來多緻他一鳩暮鳩暮二鳩暮提四莎呵南无海胎藏如來多緻他一揭薛（陟鄰反）揭薛二恒他伽多揭薛三莎呵南无出生功德如來多緻他一三婆婆三婆婆二波羅戹陁那三婆婆三莎呵南无天主周羅摩尼胎藏如來多緻他一第薛第薛二第便陁羅三不視佉四莎呵南无金山如來多緻他一綱引遮伲去二綱遮伲三綱遮



五千五百佛名經卷第四　背　使　徐　第四　那地剎施吉莎呵南无寶積如來多緻他一何羅怛泥二何羅怛泥若那何羅怛泥三莎呵南无法幢如來多緻他一淡磨淡磨二達摩淡磨莎呵
南无財貨功德如來多緻他一尸利伍誓二尸利伍誓三尸利莎呵南无智意如來多緻他一闍䔿闍䔿闍婆泥莎呵南无寂幢如來多緻他一種帝（[illegible]）種帝三波羅種帝四莎呵南无奢摩他幢如來
多緻他一吉利吉利二吉都羅誓三莎呵南无寂燈功德如來多緻他一奢摩泥覆波羅奢摩泥覆三種都婆婆羅四覆五莎呵南无无邊明王如來多緻他一阿婆婆引細阿婆婆引細三阿婆婆迦羅遮
莎呵南无雲徐步如來多緻他一毗婢毗婢二毗嵐毗伍三莎呵南无日威如來多緻他一蘇嚧蘇嚧二蘇剎踰地伍三莎呵南无法燈功德弥嚶婁如來多緻他一地蜱地蜱二達摩波地蜱三莎呵不嗜伍五莎
呵南无師子遊戲智燈王如來多緻他一四迷四迷二佛陁僧伽四迷三莎呵南无普求那雲如來多緻他一弥婁弥婁二佛陁弥婁三莎呵南无虛空思如來多緻他一伽伽泥去伽伽泥二伽伽那引毗首陁耶
莎呵南无出生莊嚴如來多緻他一三婆薜覆二三婆薜覆三婆婆鼻由奚覆四莎呵南无雷法海震鳴如來多緻他一伽剎羅引闍泥去二伽剎羅闍泥去三若那伽剎羅闍泥去四莎呵南无法界音鳴
如來多緻他一陁羅陁羅二陁羅尼盤悌三莎呵南无他雲如來多緻他一尼弥尼弥二若那尼弥三莎呵南无善音功德如來多緻他一婆婆離二婆婆離三佛陁婆婆離四莎呵南无普方威如來多緻他一多
羅多羅二佛陁提瑟吒（反）泥三莎呵南无法海如來多緻他一三謨埵剎二三謨埵剎三達摩陁姤三謨埵剎四莎呵南无普音聲如來多緻他一三婆鞞去三婆鞞二拔都佛陁地瑟吒（反）泥那吉莎呵
南无瞿那海如來多緻他一瞿泥去瞿泥二佛陁三婆婆瞿泥三莎呵南无功德燈如來多緻他一尸剎尸剎二鉢羅提波尸剎三莎呵南无者（市尸反）那日如來多緻他一者泥去者泥二者那三蘇剎衷四莎呵南无廣
雲如來多緻他一毗富䖍毗富䖍二伽伽那毗富䖍三莎阿南无寶功燈明瞿那相如來多緻他一鉢羅地（長聲）閉鉢羅地閉二尸剎底闍三鉢羅地閉四莎呵南无成光明如來多緻他一悉地悉地二蘇悉地三
謨析（反）你四謨剎你五目訖底六毗目訖底七阿摩䖍毗摩䖍九薑伽䖍奚蘭孃伽鞞十何羅底那引伽鞞十一薩婆地婆達泥十二波羅摩羅他婆達泥十三摩那賜十四摩訶摩那賜十五阿陁浮底十六頞底那
浮摩十七毗多拔衷十八蘇拔剎泥十九拔羅摩瞿還二十拔羅摩阿廚洒帝廿一薩婆囉梯數廿二阿波羅祇帝廿三薩婆多羅廿四阿波羅底呵底廿五折（反）姤殺洒致廿六佛陁俱致毗婆殺帝廿七那摩薩婆悉陁
那蘖怛（反）他揭多耶廿二莎呵說此陁羅尼時彼等一切諸佛世尊而讚歎言善哉善哉善男子汝今乃說是甚深陁羅尼乎若有讀誦受持此陁羅尼者常廣思惟彼族姓子當得此等諸
佛世尊恒常滿足彼之所願尒時香明如來以其舌根遍覆三千大千世界然後告彼七十七那由他菩薩言若有善男子善女人受持此陁羅尼章句若讀若誦隨力當作恭敬供養彼
爲此等諸佛世尊所有心願皆悉滿足尒時教發菩薩摩訶薩白香光如來作如是言世尊彼等云何而作供養供養彼等諸佛如來作是語已尒時世尊告彼教發菩薩作如是言善男
子若有初發心行菩薩行初發業者欲得滿一切願者彼於晨朝時以瞿摩塗地隨力香花而供養已去離世談晝三遍夜三遍誦彼諸佛如來名号及此陁羅尼而彼即得現見諸法斷
得滅除一切業障以諸如來真實持故南无月光如來多緻他一甄達剎（[illegible]）甄達剎三蘇甄達剎四沫帝甄達剎五甄達剎吱（反）囉泥尼弥剎弥剎七佛陁提瑟吠（反）帝四履覆四履達摩提瑟吠帝九
莎呵若有善男子善女人於晨朝時常當精進專念彼等如來名号而彼人輩四万劫常識宿命亦不忘夫菩提之心南无一切趣清淨王如來多緻他輸達你輸達你（你字悉年反）薩婆波
顚毗輸達你輸梯毗輸梯薩婆達摩毗輸梯莎呵若有善男子善女人常能受持此如來名号精勤憶念不忘失者即得現見一切諸法盡諸業障及盡諸惡以佛真實住持力故當於十
四俱致世中常憶宿命乃至菩提善根亦不窮盡南无清淨眼如來多緻他斫蔔斫蔔二若那斫蔔三莎呵（諸莎則長聲呵則去聲）若善男子善女人持此如來名号者彼於世間當作眼目常能憶持四十俱
致宿命之事乃至道場善根不盡南无香象光王如來多緻他一揭誓揭誓二揭誓延（反）宿佛剎三莎呵尒時那衆菩薩白佛言若有人受持香象光王如來名号者彼於十三俱致歲中身出香氣
不曾休息亦不廢忘菩提之心南无雨相如來多緻他一布邏閉二布邏閉三蘇引布邏閉四莎呵此陁羅尼多有功能以陁羅尼呪花二十一遍如所備具向如來塔中散之彼人所有心願皆得
滿足復盡一切業障南无治地王如來多緻他一達剎達剎達囉尼盤地三莎呵若有人持此如來名字及此陁羅尼章句彼人當滿一切心願誦此呪一百八遍即當一切諸地方所皆成結
界隨得供具供養如來即滿一切所有諸願有佛名日月燈明現在說法人師子若能持彼佛名号更不生諸惡趣中有佛名日月燈光現在說法人師子若能持彼佛名号當得摠持能
巧知有佛名曰電燈明現在說法人師子若能持彼佛名号不曾生於惡趣中有佛名曰寂勝燈現在說法人師子若能持彼佛名号諸相未曾有缺少有佛名曰住真實現在說法人師
子若能持彼佛名号其口常出優鉢香有佛名曰智燈明現在說法人師子若能持彼佛名号大得行行於智中有佛名曰燈明主現在說法人師子若能持彼佛名号當照世間猶如燈
有佛名曰威德住現在說法人師子若能持彼佛名号一切諸方威顯赫有佛名曰陁羅住現在說法人師子若能持彼佛名号令衆甘露得充足有佛名曰空燈明現在說法人師子若
能持彼佛名号能令驚怖著有者有佛名曰寶燈明現在說法人師子若能持彼佛名号當說千經不染著有佛名曰實燈号現在說法人師子若能持彼佛名号驚怖一切諸外道有佛
名曰誓空行現在說法人師子若有持彼佛名号能脫多數千家生有佛名曰盡邊際現在說法人師子若有持彼佛名号當得速知眼邊際有佛名曰盡邊際現在說法人師子若有持
彼佛名号當能速知耳邊際有佛名曰有邊德現在說法人師子若有持彼佛名号當能速知有眼際有佛名曰邊際德現在說法人師子若有持彼佛名号當得速知眼邊際有佛名号
轉功德現在說法人師子若有持彼佛名号當得速知轉眼處有佛名曰離功德現在說法人師子若有持彼佛名号當得速知眼離處有佛名曰無物德現在說法人師子若有持彼佛

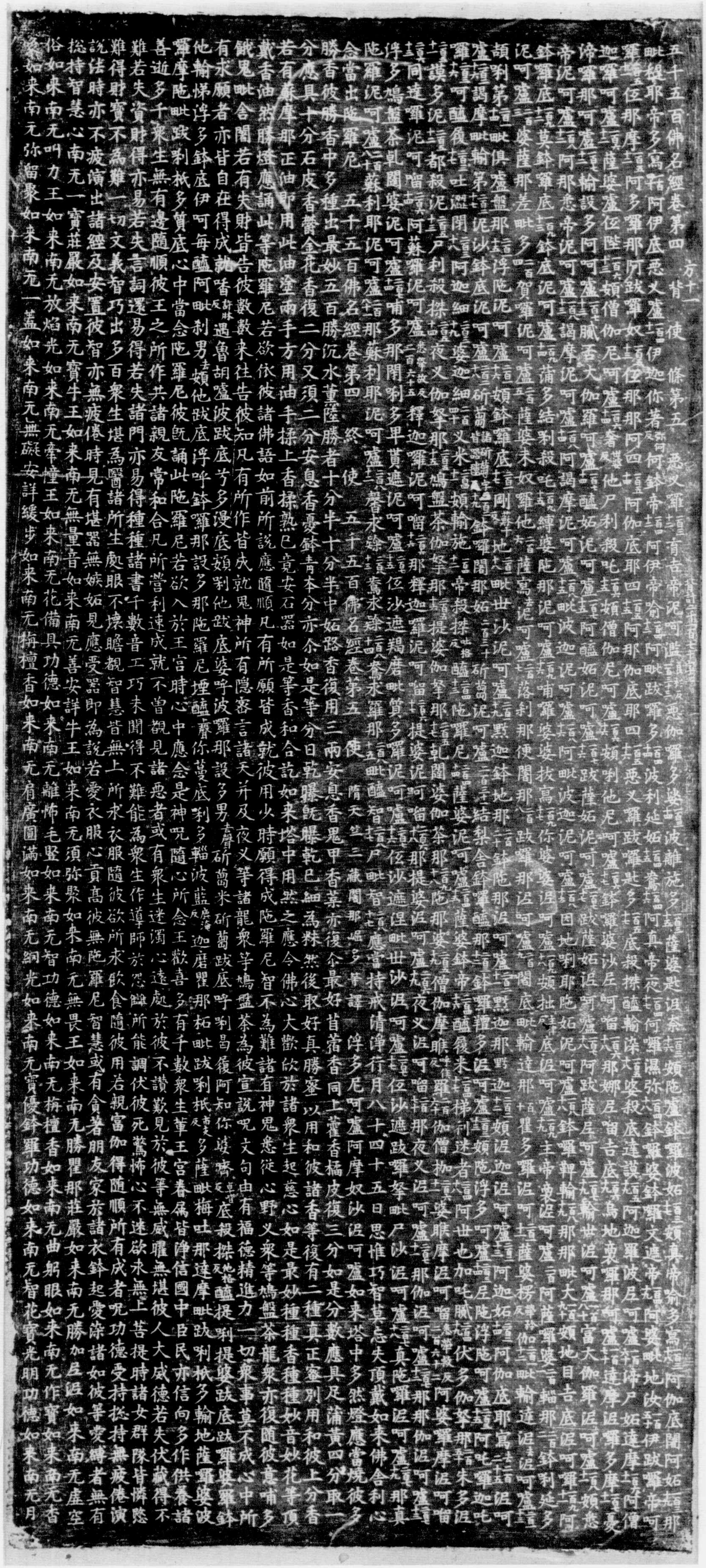
塔下二九一七

五千五百佛名經卷第四　面　使　條第五

名号當能速知眼無物有佛名曰無生德現在說法人師子若能持彼佛名号當得速知眼無生有佛名曰滅功德現在說法人師子若能持彼佛名号當得速知眼寂處有佛名曰不取德現在說法人師子若能持彼佛名号當得速知眼不取有佛名曰眼盡邊現在說法人師子若能持彼佛名号當得盡知耳邊際有佛名曰耳盡際現在說法人師子若能持彼佛名号當能得知鼻邊際有佛名曰鼻邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得速知舌邊際有佛名曰舌邊際現在說法人師子若有持彼佛名号當能顯知身邊際有佛名曰身邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知心邊際有佛名曰心邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知色邊際有佛名曰色邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知聲邊際有佛名曰聲邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知香邊際有佛名曰香邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知味邊際有佛名曰味邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知觸邊際有佛名曰觸邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知盡邊際有佛名曰盡邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知地邊際有佛名曰地邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知水邊際有佛名曰水邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知風邊際有佛名曰風邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知火邊際有佛名曰火邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得顯知想邊際有佛名曰想邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得了知愛邊際有佛名曰愛邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得了知世邊際有佛名曰世邊際現在說法人師子若能持彼佛名号當得了知業邊際有佛名曰業邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知陰邊際有佛名曰陰邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知界邊際有佛名曰界邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知生邊際有佛名曰生邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知因邊際有佛名曰因邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知有邊際有佛名曰有邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知名邊際有佛名曰名邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知事邊際有佛名曰事邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知鳴邊際有佛名曰鳴邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知施邊際有佛名曰施邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知戒邊際有佛名曰戒邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知忍邊際有佛名曰住忍辱現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知精進際有佛名曰住精進現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知禪邊際有佛名曰住禪那現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知般若際有佛名曰住般若現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知慈邊際有佛名曰慈邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知悲邊際有佛名曰悲邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知喜邊際有佛名曰喜邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知捨邊際有佛名曰捨邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知花邊際有佛名曰花邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知鬘邊際有佛名曰鬘邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知音聲際有佛名曰音聲際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知香邊際有佛名曰香邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知紫香際有佛名曰紫香際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知花蓋際有佛名曰花蓋際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知幢邊際有佛名曰幢邊際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知作燈際有佛名曰作燈際現在說法人師子若能持彼佛名号即得了知光明際

帝殺捺（丁革反）醯那摩末底阿波羅延底（二）帝殺捺醯（三）閏剎那摩末底（四）波離輪悌（五）帝殺捺醯（六）安捺跋帝（七）煥醯悉弃（八）帝殺捺醯（九）婆儞那佉（十）伽羅醯多摩陁四（十一）醯馥悉馥履（十二）悉乂羅輪悌（十三）伏多你雞底（十四）阿婆毗跋吒（都嫁反十五）波羅帝殺捺伽多四（十六）僧祇若（女何反）波羅毗舍（十七）毗跋剌䟦多（十八）薩鞞多羅（十九）毗跋剌䟦多（二十）瞿沙毗輸悌（二十一）瞿沙八羅婆毗姞（二十二）輸若（女何反）薩婆婆鞞（二十三）哩迦波陁姞（二十四）頻真底耶（二十五）迦他（二十六）伽他涅何呵羅（二十七）婆呵薩羅設多你（二十八）斫蔔乂耶延多（二十九）乂耶多涅呵嚧（三十）斫蔔波離延多（三十一）波離延多涅呵嚧（三十二）斫蔔婆盤多（三十三）鞞鞞迦涅呵嚧（三十四）斫蔔毗跋剌多（三十五）婆盤多（三十六）泥呵嚧（三十七）斫蔔頻闍帝（三十八）泥呵嚧（三十九）達泥呵嚧（四十）斫蔔阿伽囉醯耶（四十一）摩婆薩姤（四十二）泥呵嚧（四十三）斫蔔何囉奴（四十四）伽囉呵（四十五）婆迦鉢他（四十六）擅（始安反）躭（四十七）斫蔔（四十八）那渧尸都（四十九）瞿沙鉢渧那（五十）瞿沙毗跋剌祇（遮音）多（五十一）瞿沙涅馥地殺吒（五十二）斫蔔賀羅悉剌多（五十三）曷羅你失剌多呵嚧（五十四）斫蔔何羅那伽多（五十五）阿伽多何羅阿貰那（五十六）有吉帝（五十七）阿著（何反）何舍夜（五十八）有吉夜（五十九）蘇遮那（六十）羅乂那（六十一）謨達羅（六十二）優伽羅呵（六十三）波羅伽囉呵（六十四）曷剌沙（六十五）摩那卸（思夜反六十六）質多毗世沙（六十七）泥呵羅（六十八）婆何薩羅波帝殺捺（六十九）莫阿羅波底殺捺（七十）阿羅波揭車（七十一）莫阿羅波揭車（七十二）阿羅波伍遮（七十三）莫阿羅波伍遮（七十四）步醯婆莫醯多（七十五）摩婆婆底殺捺（七十六）阿羅（長聲）波帝（七十七）那盧伊悉帝剌（七十八）僧祇若（女何反七十九）毗扶囉祇多伍那（八十）莫阿羅波顛遮（八十一）莫阿羅波顛遮（八十二）迦尸脂捨（八十三）阿羅波帝（八十四）那盧伊悉帝剌（八十五）伊悉帝剌那（八十六）僧祇若那跋剌多帝（八十七）多卸（思夜反八十八）伊悉帝剌僧祇若（女何反八十九）毗跋羅祇多伍那（九十）阿羅波顛遮（九十一）莫阿羅波顛遮（九十二）若那施（含理反）沙（九十三）泥呵羅（九十四）索呵薩羅（九十五）夷摩那婆（九十六）僕呼（九十七）鉢羅舍那婆呵薩羅（九十八）服多瞿那（九十九）波離鉢剌車耶（一百）摩那（一百一）鉢囉毗尸姤（一百二）那盧波含底（一百三）泥剌涅嚂（利枝反一百四）阿伽多阿伽帝喻（一百五）伽摩難拓（一百六）阿賴那婆他那（一百七）毗跋羅匙多薩鞞（一百八）阿伽摩難遮（一百九）那毗轍底多寫（一百一十）婆師曳底（一百一十一）頻喻阿娛那摩（一百一十二）安多剌制（平聲一百一十三）毗呵嚧（一百一十四）你師徽奴（一百一十五）阿伽摩尼遮（一百一十六）那婆剌囉吟帝（一百一十七）僧祇若（女何反一百一十八）阿（平）伽末奴（一百一十九）阿伽底曳頻世捨社（一百二十）阿伽姤耆薩怒（奴故反一百二十一）迦溜尼迦卸（思夜反一百二十二）阿跋羅難遮（一百二十三）那毗轍底多寫（一百二十四）阿伽底薩跋遮多寫（一百二十五）那阿薩底（一百二十六）悉乂夜塞揵馱（一百二十七）毗闍膩多伍那（一百二十八）頻乂與迦喻（一百二十九）頻真帝喻（一百三十）若（女何反）那（一百三十一）阿嚧多

塔下二九一九



背計二千五百七十五字

五千五百佛名經卷第四　方十一背　使　條第五　悉叉羅（一百三十二）育吉帝泥呵濫（一百三十三）悉伽羅多婆（一百三十四）波離旋多（一百三十五）薩婆匙跙柰（一百三十六）頞陀盧鉢羅波姤（一百三十七）頞真帝喻多寫（一百三十八）阿伽底闍阿姤（一百三十九）那

毗提耶帝多寫（一百四十）阿伊底悉叉盧（一百四十一）伊迦你著（弥何反）何鉢帝（一百四十二）阿伊帝喻（一百四十三）阿毗跋囉多（一百四十四）波利延姤（一百四十五）鴦（一百四十六）阿真帝夜（一百四十七）何囉濕弥（一百四十八）鉢囉婆鉢囉文遮帝（一百四十九）阿婆毗地汝（一百五十）伊跋囉帝呵

羅（一百五十一）佉那摩（一百五十二）阿多囉那阿跋囉奴（一百五十三）伊佉那那阿四（一百五十四）阿伽底那四（一百五十五）阿那伽底那四（一百五十六）悉叉羅跋囉匙多（一百五十七）底殺揲醯輪涤（一百五十八）婆殺底達謨（一百五十九）阿迦羅波尼呵盧（一百六十）浠尸姤達摩（一百六十一）阿僧

迦羅呵盧（一百六十二）薩婆盧佉陛（一百六十三）頞僧伽尼呵盧（一百六十四）奢（嚩婆反）他尸利殺吒（一百六十五）頞僧伽尼呵盧（一百六十六）頞唎他尼呵盧（一百六十七）鉢囉婆沙尼呵喵（一百六十八）那娜尼嚕吉底（一百六十九）烏地裹囉那呵盧（一百七十）達摩跙囉多摩（一百七十一）憂

浠囉那呵盧（一百七十二）輸設多阿呵盧（一百七十三）膩舌大伽羅呵盧（一百七十四）醯姤泥呵盧（一百七十五）阿醯姤泥呵盧（一百七十六）跋薩姤泥呵盧（一百七十七）阿跋薩姤跙呵盧（一百七十八）跋薩姤跙呵盧（一百七十九）輪世跙呵盧（一百八十）富大伽羅跙呵盧（一百八十一）頞悉

帝泥呵盧（一百八十二）阿那悉帝泥呵盧（一百八十三）謁摩泥呵盧（一百八十四）阿謁摩泥呵盧（一百八十五）毗波迦泥呵盧（一百八十六）阿毗波迦泥呵盧（一百八十七）因地剎耶陀姤泥呵盧（一百八十八）鉢囉鞞輪（一百八十九）那那毗大（一百九十）頞地目吉底跙呵囉（一百九十一）阿

鉢羅底（一百九十二）莫鉢羅底（一百九十三）鉢底泥呵盧（一百九十四）蒲多結剎殺吒（一百九十五）縛婆陀那泥呵盧（一百九十六）哺囉婆婆拔寫（一百九十七）你婆婆跙呵盧（一百九十八）頞拙（主律反）底跙呵盧（一百九十九）主帝裹跙呵盧（二百）阿薩囉婆（二百一）輜那（二百二）鉢剎延多

泥呵盧（二百三）婆薩那差毗多（二百四）賀囉泥呵盧（二百五）薩婆末奴羅他（二百六）薩寫（去）泥呵盧（二百七）落剎那便闍那（二百八）跋囉那跙呵盧（二百九）闍底毗輸達那（二百十）瞿多囉跙呵盧（二百十一）薩婆楞（華孫反）伽（二百十二）毗輸達跙（去）跙呵盧（二百十三）

頡剎第（二百十四）毗俱盧盤那（二百十五）浮陀泥呵盧（二百十六）頞鉢羅底（二百十七）剛（蘇千反）地（二百十八）毗世沙泥呵盧（二百十九）黠迦鉢地那（二百二十）鉢陀那跙呵盧（二百二十一）黠迦那野迦（二百二十二）頞跙迦跙呵盧（二百二十三）阿迦姤（二百二十四）阿伽底那寫（二百二十五）跙呵

盧（二百二十六）謁摩毗輸第（二百二十七）泥沙鉢底泥呵盧（二百二十八）斫蔔（諸斫蔔字[illegible]）（二百二十九）鉢羅闍那姤（二百三十）斫蔔泥呵盧（二百三十一）結梨舍鉢囉醯那（二百三十二）鉢囉鍾多跙呵盧（二百三十三）頞陀浮多呵盧（二百三十四）屋陀浮陀呵盧（二百三十五）阿吒囉迦吒

羅（二百三十六）可醯復（二百三十七）吐濕閑（二百三十八）阿迦細（二百三十九）婆迦細（二百四十）叉米（二百四十一）頞輸施（二百四十二）帝殺揲（他格反）醯（二百四十三）陀羅尼（二百四十四）薩婆泥呵盧（二百四十五）薩婆鉢帝（二百四十六）醯復米（二百四十七）梯利迷者（二百四十八）阿世也加吒賦（二百四十九）伏多伽拏那（二百五十）朱多跙

（二百五十一）謨多泥（二百五十二）都殺泥（二百五十三）尸利殺揲（二百五十四）夜叉伽拏那（二百五十五）鳩盤茶伽拏那（二百五十六）提婆伽拏那（二百五十七）乾闥婆伽茶那（二百五十八）陀那婆（二百五十九）僧伽摩睺（呼侯反）羅（二百六十）伽僧伽（二百六十一）婆睺摩跙呵喵（二百六十二）阿婆囉摩跙呵喵

（二百六十三）同達囉泥呵喵（二百六十四）阿蘇羅泥呵盧（二百六十五）（悉箏故反）釋迦囉泥呵喵（二百六十六）那釋迦囉泥呵喵（二百六十七）提婆泥呵喵（二百六十八）那提婆泥呵盧（二百六十九）夜叉跙呵喵（二百七十）那夜叉跙呵盧（二百七十一）那伽跙呵盧（二百七十二）

浮多鳩盤茶乾闥婆泥呵盧（二百七十三）哺多那閉剎多畢貫遮泥呵盧（二百七十四）佉沙遮羯磨毗質多羅泥呵盧（二百七十五）佉沙遮毗世沙跙呵盧（二百七十六）佉沙遮跋囉拏毗尸沙跙呵盧（二百七十七）真陀囉跙呵盧（二百七十八）那真

陀羅泥呵盧（二百八十）蘇利耶泥呵盧（二百八十一）那蘇利耶泥呵盧（二百八十二）馨求餘（二百八十三）鴦求餘（二百八十四）鴦求羅那（二百八十五）毗醯智（二百八十六）尸毗智（二百八十七）應當持戒清淨行月八十四十五日思惟巧智莫忘失頂戴如來佛舍利心

合當出陀羅尼　五千五百佛名經卷第四　終　使　五千五百佛名經卷第五　使　隋天竺三藏闍那崛多等譯　浮多尼呵盧阿摩奴沙跙呵盧如來塔中多然燈應當燒彼多

勝香彼勝香中多種出最妙五百勝沉水薰陸勝者十分半十分半中姤路香復用三兩安息香鬼甲香菜亦復尒最好苜蓿香同上藿香橘皮復三分如是分數應具足蒲黃四分取一

分應具十分石皮香鬱金花香復二分又須二分安息香憂鉢青本分亦尒如是等分日乾曝既曝乾已細為粖然後取好真勝蜜以用和彼諸香等復有二種真正蜜別用和彼上分香

若有蘇摩那正油即用此油塗兩手方用油手揉上香揉熟已竟安石器如是等香和合訖如來塔中用然之應令佛心大歡欣於諸衆生起慈心如是最妙種種香種種妙音妙花等頂

戴香油然勝燈應誦此等陀羅尼若欲依彼諸佛語如前所說應隨順凡有所願皆成就彼用火時願得成陀羅尼智不為難諸有神鬼悉從心野叉衆等鳩盤茶龍衆亦復隨彼意哺多

餓鬼毗舍闍若有失財皆告彼數數來往告彼知凡有所作皆成就鬼神所有隱密言諸天并及夜叉等諸龍衆等鳩盤茶為彼宣說呪文句由有福德精進力一切衆事莫不成心中所

有求願者亦皆自在得成就喏（許林反）遇魯胡盧波跋底芀多漫底頞剎他跋底婆呼波羅那設多男（去聲）斫蔔米斫蔔跋底呼剎昌復阿知你婆齊（草昔反）底殺揲（他格反）醯提剎提婆跋底跋囉婆羅鉢

他輸悌浮多鉢底伊呵每醯阿毗剎男（去）頞他跋底浮呼鉢囉那設多那陀羅尼堙醯齊你蔓底剎多輜波藍（廣海反）迦磨瞿那柘毗跋剎祇（市支反）多薩毗梅吐那達摩毗跋剎祇多輸地薩囉婆波

羅摩陀毗跋剎祇多質底心中當念陀羅尼彼既誦此陀羅尼若欲入於王宮時心中應念是神呪隨心所念王歡喜多有千數衆生輩王宮眷屬皆淨信國中臣民亦信向多作供養諸

善逝多千衆生無有邊隨順彼王之所作共諸親友常和合凡所嘗利速成就不曾覩見諸惡者或有衆生迷濁心遠處於彼不讚歎見於彼等無威曜無堪彼人大威德若失伏藏得不

難若失資財得亦易若失言詞還易得若失諸門亦易得種種諸書千數音工巧未聞得不難能為衆生作導師於怨讎所能調伏彼死驚怖心不迷欲求無上菩提時諸女群隊皆憐愍

難得財寶不為難一切文義智巧出多百衆生堪為醫諸所生處眼不壞瞻覩智慧皆無上所求衣服隨彼欲所求飲食隨彼用若親富伽得隨順所有成者呪功德受持捴持無疲倦演

說法時亦不疲演出諸經及安置彼智亦無疲倦時見有堪器無嫉妬見應受器即為說若愛衣服心貢高彼無陀羅尼智慧或有貪著朋友家於諸衣鉢起愛染諸如彼等愛縛者無有

捴持智慧心南无一寶莊嚴如來南无寶牛王如來南无無量音如來南无善安詳牛王如來南无須弥聚如來南无無畏王如來南无勝瞿那莊嚴如來南无勝加旦跙如來南无虛空

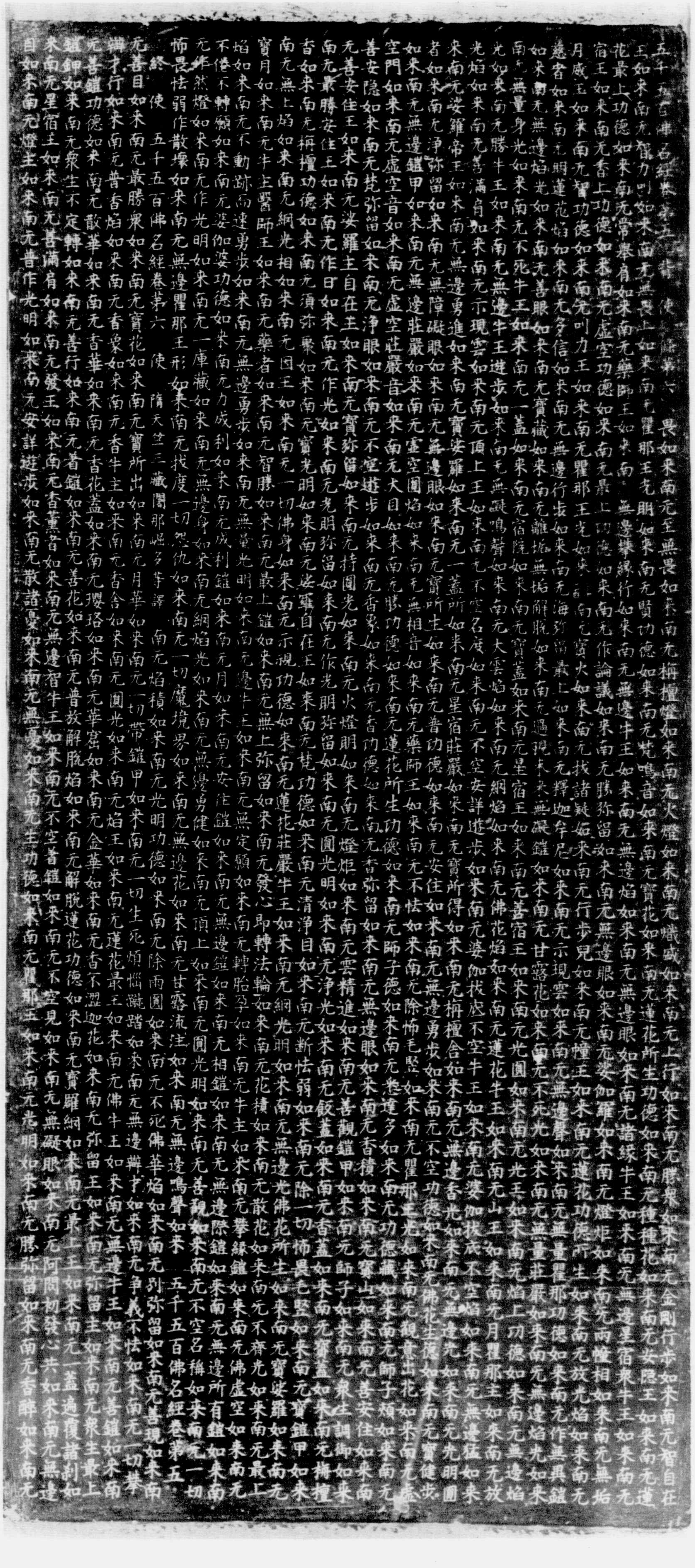
俗如來南无叫力王如來南无放焰光如來南无牽幢王如來南无花備具功德如來南无離怖毛竪如來南无智功德如來南无栴檀香如來南无曲躬眼如來南无作寶如來南无杳

樂如來南无弥留聚如來南无一蓋如來南无無礙安詳緩步如來南无栴檀香如來南无肩廣圓滿如來南无綱光如來南无寶優鉢羅功德如來南无智花寶光明功德如來南无月

塔下二九一九

塔下二九二八

五千五百佛名經卷第五　面　使　條第六　上寶功德如来南无一切怖畏散壞如来南无安隱王如来南无法手如来南无十上焰光如来南无普焰光如来南无智光如来南无寶上（西計二千三百五十字）
焰如来南无寶輪如来南无無礙鳴聲如来南无網焰如来南无無邊覺如来南无無邊莊嚴如来南无無邊牛王如来南无優波羅功德如来南无智安住如来南无釋迦牟那如来南无智
吽如来南无娑羅主王如来南无寶娑羅如来南无將導御如来南无寶言如来南无不空說如来南无功德王如来南无吽王如来南无不空見如来南无香形如来南无無礙鳴音如来南无智
无吽力焰如来南无須弥頂上王如来南无寶最上功德如来南无蓮花德如来南无最上實如来南无香形如来南无吽鎧如来南无普藏如来南无普光明如来南无普藏主雲王燈如来
南无無量種種相遊戲如来（一千八百）南无最勝伽尼如来（鎭云）南无佛花備具功德如来南无佛花最上王如来南无寶形如来南无不空說名功德如来南无無邊瞿那精進鎧如来南无發意一切
衆生莊嚴如来南无月分段如来南无圓光如来南无瞿那王光如来南无瞿那度彼岸如来南无作燈如来南无天王如来南无作光如来南无無畏如来南无婆祇車如来南无作寶如来
南无無怖如来南无蓮花上焰如来南无優波羅功德如来南无無邊願鎧如来南无無邊功德安住如来南无寶聚如来南无娑羅呪王如来南无寶光形如来南无寶積如来南无無邊功
德莊嚴如来南无觀世音如来南无須弥光如来南无無邊牛王如来南无最上行如来南无寶花所生功德如来南无無邊安詳緩步如来南无一切衆生應現著鎧如来南无寶蓋最上如
来南无最勝衆如来南无不死甘露花如来南无寶牛王如来南无月上功德如来南无發心轉法輪如来南无諸方名聞如来南无迦陵伽王如来南无日圓燈如来南无寶上如来南无智
生功德如来南无瞿那王安住如来南无無障礙眼如来南无無怖畏如来南无智功德如来南无不可得鎧如来南无光圓威王如来南无意因如来南无無垢憶如来南无金剛利如来南
无淨意如来南无利益如来南无正觀鎧如来南无蹝踏怨仇如来南无憂鉢羅功德如来南无震力王如来南无邊光明弥留香王如来南无種種花如来南无無邊光如来南无女人丈夫
蹝踏如来南无香上功德如来南无寶最王如来南无香弥留如来南无一切衆生心解脫智現如来南无無相音如来南无智藏功德如来南无無礙音如来南无無動安詳行如来南无迦
葉如来南无名稱響如来南无一切瓔珞牛王現如来南无成利如来南无有功德如来南无一切有我慢拔除如来南无智德如来南无宿王如来南无甘露相如来南无栴檀如来南无羅
網光如来南无梵音如来南无不死甘露所生功德如来南无一切攀緣如来南无一切衆生不斷鎧如来南无無邊遊戲如来南无示現諸法如来南无顧視諸法如来南无普生功德
如来南无普智上王如来南无蓮花上王如来南无方上如来南无化生功德如来南无衆生賢如来南无智光如来南无智阿黎耶如来南无除孚如来南无醫王如来（一千九百）南无無異鎧如来南无
無邊智說如来南无栴檀香功德如来南无無比喻佛花功德如来南无善住王如来南无月上焰如来南无值御如来南无作勝如来南无不倦迴轉如来南无名稱支如来南无名稱音如
来南无除憂如来南无蓮花最功德如来南无善散花相如来南无普香焰如来南无諦視眼如来南无放焰如来南无光相如来南无寶形光如来南无二相髻如来南无三界牛王安詳行
如来南无明圓如来南无虛空續牛王如来南无無盡牛王如来南无鼓音如来南无普牛王如来南无智震如来南无善安住如来南无佛牛王如来南无普德首如来南无無邊瞿那具足
如来南无智最上功德如来南无智上光明威功德如来南无蓮花所生功德如来南无最勝香牛王如来南无月相焰如来南无香象如来南无不死光如来南无蓮花聚如来南无蓮花生
功德如来南无栴檀功德如来南无寶積如来南无智上如来南无作無畏如来南无無邊瞿那所生功德如来南无光明相如来南无無邊作德如来南无一切瞿那所生功德如来南无蓮
花所生功德如来无南持炬如来南无寶上功德如来南无最上王如来南无星宿王如来南无無邊弥留王如来南无虛空圓清淨王如来南无不死音如来南无寶弥留如来南无種種寶
花開敷如来南无最勝衆如来南无無垢離垢解脫鎧如来南无金花如来南无寶室如来南无妙花所生如来南无放焰如来南无花所生如来南无花蓋如来南无不空鎧如来南无吽力
王如来南无梵唱如来南无牛王如来南无無邊衆如来南无調御如来南无無礙輪如来南无一切聚作散如来南无拔疑如来南无無相音如来南无過去未来現在鎧甲如来南无無邊
光如来南无寶弥留如来南无日燈如来南无智生功德如来南无炬燈如来南无上焰如来南无弗沙如来南无無邊目如来南无方燈如来南无娑羅主王如来南无師子如来南无寶山
如来南无毗波尸如来南无醫王如来南无賢功德如来南无無濁如来南无香上功德如来南无香手如来南无栴檀屋如来南无無邊精進如来南无數蓮花數最上王如来南无寶網如
来南无善住王如来南无香最勝手如来（二千）南无與諸樂如来南无示現一切攀緣如来南无不空名稱如来南无善住如来南无無邊瞿那如来南无莊嚴功德如来南无樂莊嚴如来南无
虛空相如来南无賢上功德如来南无無邊牛王如来南无淨目如来南无調柔如来南无最上功德如来南无弥留如来南无難降伏幢如来南无難行如来南无無邊弥留香如来南无月
圓淨王如来南无勝弥留如来南无喜所生功德如来南无淨弥留如来南无善寶功德如来南无無礙眼如来南无無邊德作如来南无威功德如来南无願善思成就如来南无清淨圓王
如来南无智藏如来南无難調將如来南无智聚如来南无作燈如来南无歡樂主如来南无無垢上如来南无上功德如来南无示現一切衆生正信牛王如来南无無邊寶如来南无一切
牛受牛王如来南无焰佛蓮花最上功德如来南无一切魔佛形示現牛王如来南无相音如来南无想音如来南无蓮花上如来南无寶生功德如来南无無塵意牛王如来南无智花所生
如来南无最上威王如来南无寂靜如来南无無塵牛王如来南无諸趣閉塞如来南无不思議瞿那功德如来南无喜王功德如来南无除怖畏如来南无香薰如来南无普見如来南无無



五千五百佛名經卷第五背使隋第六

畏如来南无至無畏如来南无栴檀燈如来南无火燈如来南无熾盛如来南无上行如来南无勝衆如来南无金剛行步如来南无智自在王如来南无智力叫如来南无無畏上如来南无瞿那王光明如来南无賢功德如来南无梵鳴音如来南无寶花如来南无蓮花所生功德如来南无種種花如来南无安隱王如来南无蓮花最上功德如来南无常舉肩如来南无藥師王如来南无無邊攀緣行如来南无無邊牛王如来南无無邊焰如来南无無邊眼如来南无諸緣牛王如来南无無邊星宿衆牛王如来南无宿王如来南无香上功德如来南无虛空功德如来南无最上功德如来南无作論議如来南无勝弥留如来南无無邊眼如来南无娑伽羅如来南无燈炬如来南无兩幢相如来南无無垢月盛王如来南无智功德如来南无叫力王如来南无瞿那王光如来南无寶火如来南无拔諸疑焰如来南无行步見如来南无幢王如来南无蓮花功德所生如来南无放光焰如来南无慈者如来南无明蓮花焰如来南无多信如来南无無邊行步如来南无海弥留最上如来南无釋迦牟尼如来南无示現雲如来南无無邊聲如来南无無量瞿那功德如来南无作無異鎧如来南无無邊焰光如来南无善眼如来南无寶藏如来南无離垢無垢解脱如来南无過現未来無礙鎧如来南无甘露花如来南无不死光如来南无無量莊嚴如来南无無邊焰光如来南无無量身光如来南无不死牛王如来南无一蓋如来南无宿院如来南无寶蓋如来南无星宿王如来南无善宿王如来南无光圓如来南无光王如来南无焰上功德如来南无無邊焰光如来南无勝牛王如来南无無邊牛王遊步如来南无無礙鳴聲如来南无大雲焰如来南无網焰如来南无佛花焰如来南无蓮花牛王如来南无山王如来南无月瞿那主如来南无放光焰如来南无善滿肩如来南无示現雲如来南无頂上王如来南无不空名度如来南无不空安詳遊步如来南无娑伽拔底不空牛王如来南无娑伽拔底不空焰如来南无無邊猛如来来南无娑羅帝王如来南无無邊勇進如来南无寶娑羅如来南无一蓋所生如来南无星宿莊嚴如来南无寶所得如来南无栴檀舍如来南无無邊香光如来南无無邊光如来南无光明圓者如来南无淨弥留如来南无無障礙眼如来南无無邊眼如来南无寶所生如来南无普功德如来南无安住如来南无無邊勇步如来南无不空功德如来南无佛花生德如来南无寶健步如来南无無邊鎧甲如来南无無邊莊嚴如来南无寶空圓焰如来南无無相音如来南无藥師王如来南无不怯如来南无除怖毛竪如来南无瞿那王光如来南无觀意出花如来南无虛空門如来南无虛空音如来南无虛空莊嚴音如来南无大目如来南无勝功德如来南无蓮花所生功德如来南无師子德如来南无慈達多如来南无功德藏如来南无師子頻如来南无善安隱如来南无梵弥留如来南无淨眼如来南无不空遊步如来南无香象如来南无香功德如来南无香弥留如来南无無邊眼如来南无香積如来南无寶山如来南无善安住如来南无善安住王如来南无娑羅主自在主如来南无寶弥留如来南无持圓光如来南无火燈明如来南无燈炬如来南无雲精進如来南无善觀鎧甲如来南无師子如来南无衆生調御如来南无最勝安住王如来南无作日如来南无作光如来南无光明弥留如来南无作光明弥留如来南无圓光明如来南无淨光如来南无飯蓋如来南无香蓋如来南无寶蓋如来南无栴檀香如来南无栴檀功德如来南无須弥聚如来南无寶光明如来南无娑羅自在王如来南无梵功德如来南无清淨目如来南无断怯弱如来南无除一切怖畏毛竪如来南无寶鎧甲如来南无無上焰如来南无網光相如来南无因王如来南无一切佛身如来南无示現功德如来南无蓮花莊嚴牛王如来南无網光明如来南无無邊光佛花所生如来南无寶娑羅如来南无寶月如来南无牛主醫師王如来南无藥者如来南无智勝如来南无最上鎧如来南无無上弥留如来南无發心即轉法輪如来南无花積如来南无散花如来南无不齊光如来南无最上焰如来南无不動跡而速勇步如来南无無邊勇步如来南无無量光明如来南无邊牛王如来南无無定願如来南无轉胎孕如来南无牛主如来南无攀緣鎧如来南无佛虛空如来南无不倦不轉願如来南无娑伽婆功德如来南无力成利如来南无成利鎧如来南无月如来南无安住鎧如来南无無邊鎧如来南无相鎧如来南无無邊際鎧如来南无無邊所有鎧如来南无无作然燈如来南无作光明如来南无一庫藏如来南无無邊身如来南无網焰光如来南无無邊勇健如来南无頂上如来南无圓光明如来南无善觀如来南无不空名稱如来南无一切怖畏怯弱作散壞如来南无無邊瞿那王形如来南无拔度一切怨仇如来南无一切魔境界如来南无無邊花如来南无甘露流注如来南无無邊鳴聲如来

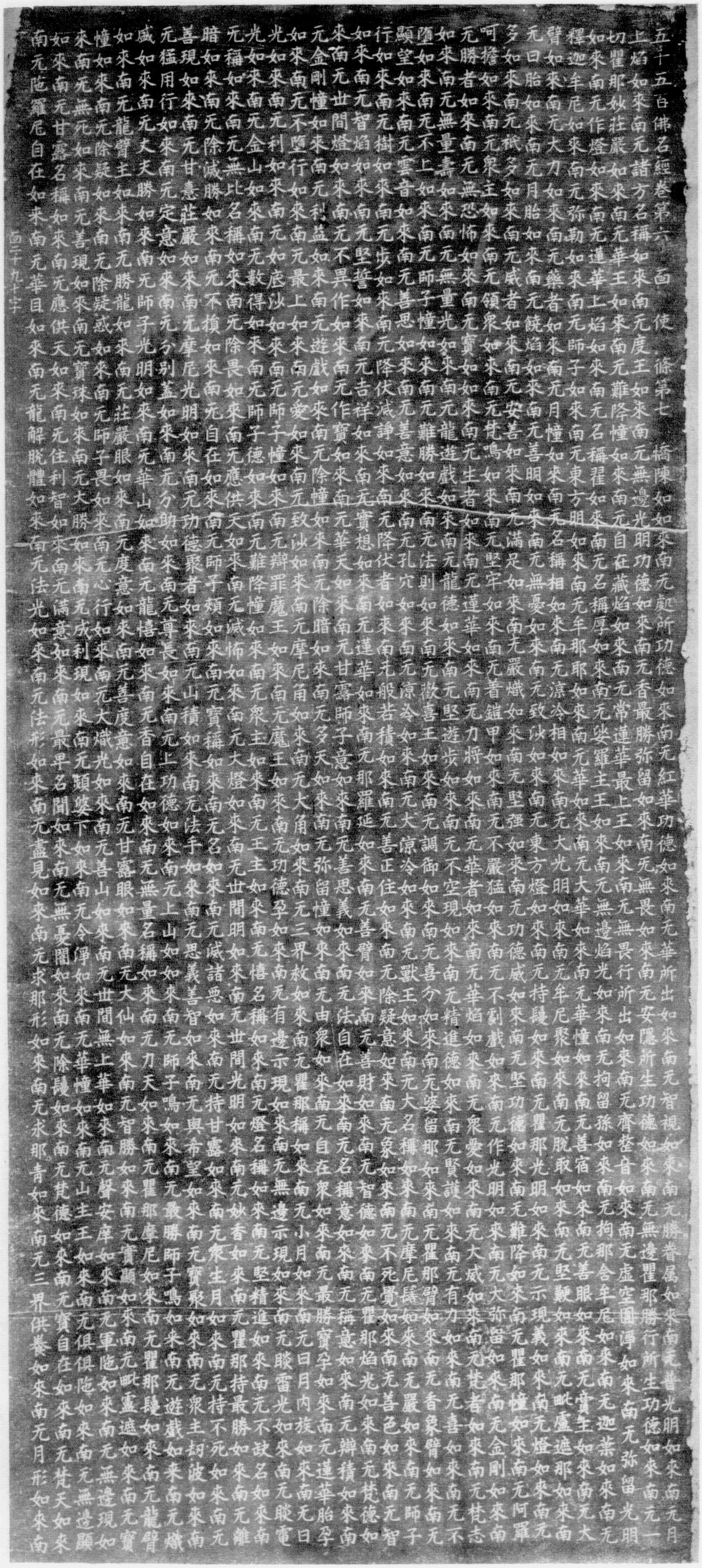
五千五百佛名經卷第五

終　使

五千五百佛名經卷第六　使

隋天竺三藏闍那崛多等譯

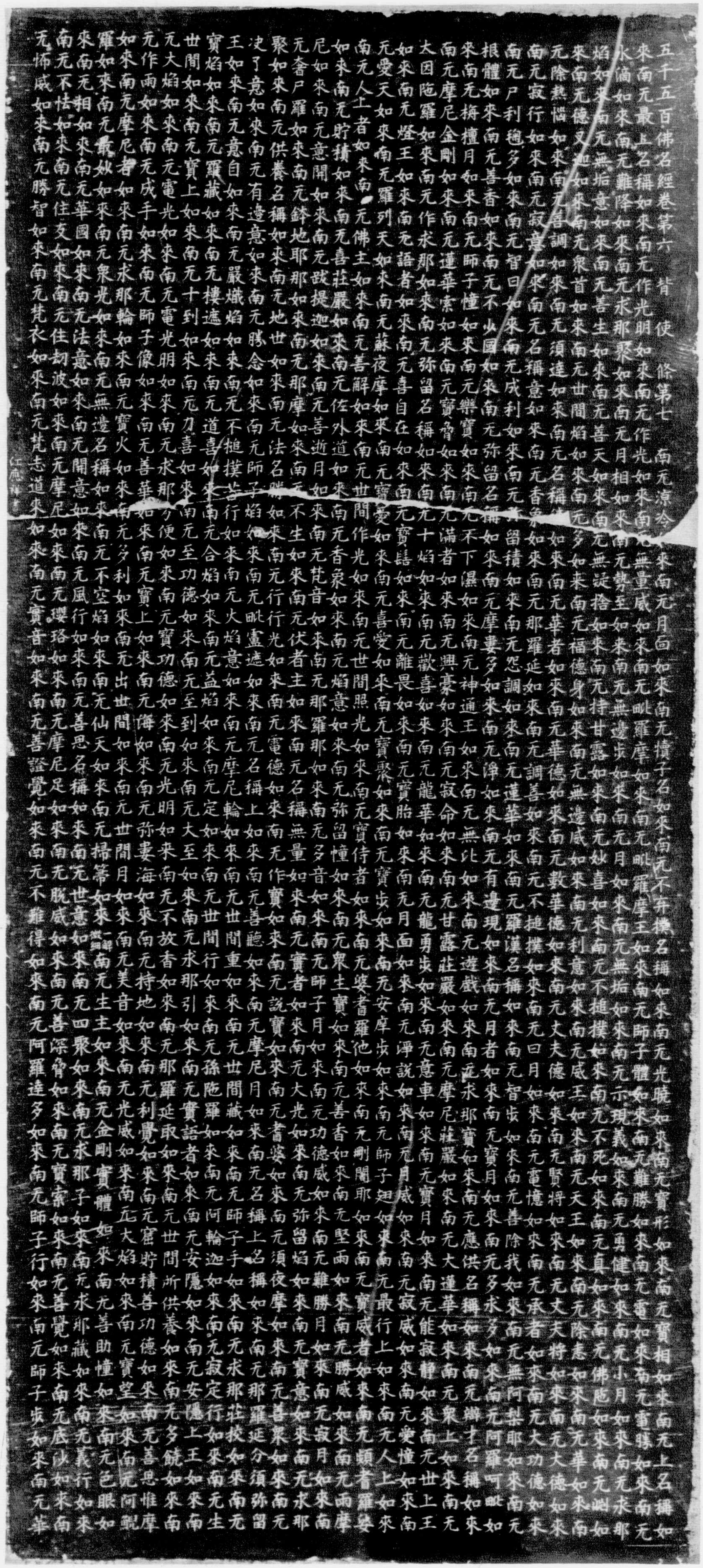
南无焰積如来南无光明功德如来南无除雨圓如来南无不死佛華焰如来南无刹弥留如来南无善現如来南无善目如来南无最勝衆如来南无寶花如来南无寶所出如来南无月華如来南无一切帶鎧甲如来南无一切生死煩惱蹴踏如来南无無邊辯才如来南无爭義不怯如来南无一切攀辯才行如来南无普香焰如来南无香象如来南无香牛主如来南无香舍如来南无圓光如来南无焰王如来南无蓮花最王如来南无佛牛王如来南无無邊牛王如来南无善鎧如来南无善鎧功德如来南无散華如来南无香華如来南无香花蓋如来南无瓔珞如来南无華窟如来南无金華如来南无香不澀迦花如来南无弥留王如来南无弥留主如来南无衆生最上鎧鉀如来南无衆生不定轉如来南无善行如来南无着鎧如来南无善花如来南无普放解脱焰如来南无解脱蓮花功德如来南无寶羅網如来南无最上王如来南无一蓋遍覆諸剎如来南无星宿王如来南无善滿肩如来南无發王如来南无香薰香如来南无無邊智牛王如来南无不空着鎧如来南无不空見如来南无無礙眼如来南无阿閦初發心共如来南无無邊自如来南无燈主如来南无普作光明如来南无安詳遊步如来南无散諸憂如来南无無憂如来南无生功德如来南无瞿那王如来南无光明如来南无勝弥留如来南无香醉如来南无



五千五百佛名經卷第六　面　使　條第七　橋陳如如來南无麨所功德如來南无紅華功德如來南无華所出如來南无智視如來南无勝眷屬如來南无普光明如來南无月
上焰如來南无諸方名稱如來南无度王如來南无無邊光明功德如來南无香最勝弥留如來南无無畏如來南无安隱所生功德如來南无無邊瞿那勝行所生功德如來南无一
切瞿那妙莊嚴如來南无華王如來南无難降幢如來南无自在藏焰如來南无常蓮華最上王如來南无無畏行所出如來南无齊聲音如來南无虛空圓淨如來南无弥留光明
如來南无作燈如來南无蓮華上焰如來南无名稱瞿如來南无名稱厚如來南无娑羅主王如來南无無邊焰光如來南无拘留孫如來南无拘那含牟尼如來南无迦葉如來南无
釋迦牟尼如來南无弥勒如來南无師子如來南无東方明如來南无牟那耶如來南无華如來南无大華如來南无華幢如來南无善宿如來南无善眼如來南无寶生如來南无大
臂如來南无大力如來南无藥者如來南无月幢如來南无名稱相如來南无涼冷相如來南无大光明如來南无牟尼聚如來南无脫敢如來南无堅鞭如來南无毗盧遮那如來南
无日胎如來南无月胎如來南无饒焰如來南无善明如來南无無憂如來南无致沙如來南无東方燈如來南无持鬘如來南无瞿那光明如來南无示現義如來南无燈如來南无
多如來南无祇多如來南无威者如來南无安善如來南无滿足如來南无嚴熾如來南无堅強如來南无功德威如來南无堅功德如來南无難降如來南无瞿那幢如來南无阿羅
呵擔如來南无衆主如來南无領衆如來南无梵鳴如來南无堅牢如來南无著鎧甲如來南无不嚴猛如來南无不劉戲如來南无作光明如來南无大弥留如來南无金剛如來南
无勝者如來南无無恐怖如來南无寶如如來南无生者如來南无蓮華如來南无力將如來南无華者如來南无華焰如來南无衆愛如來南无大威如來南无梵者如來南无梵志
如來南无無量壽如來南无無量光如來南无龍遊戲如來南无龍德如來南无堅遊步如來南无不空現如來南无精進德如來南无賢護如來南无有力如來南无喜如來南无不
墮如來南无不上如來南无師子幢如來南无難勝如來南无法則如來南无歡喜王如來南无調御如來南无喜分如來南无婆留那如來南无瞿那臂如來南无香象臂如來南无
顯望如來南无雲音如來南无善思如來南无善意如來南无孔穴如來南无涼冷如來南无大涼冷如來南无歡王如來南无大名稱如來南无摩尼鬘如來南无嚴如來南无師子
行如來南无樹如來南无步如來南无降伏減諍如來南无降伏者如來南无般若積如來南无善正住如來南无除疑意如來南无象如來南无不死覺如來南无善色如來南无智
如來南无智焰如來南无堅誓如來南无吉祥如來南无實想如來南无蓮華如來南无那羅延如來南无善臂如來南无善財如來南无智德如來南无瞿那焰光如來南无梵德如
來南无世間燈如來南无不異作如來南无作寶如來南无華天如來南无甘露師子意如來南无善思義如來南无法自在如來南无名稱意如來南无稱意如來南无辯積如來南
无金剛幢如來南无利益如來南无遊戲如來南无除幢如來南无除暗如來南无多天如來南无弥留幢如來南无由衆如來南无自在衆如來南无最勝寶孕如來南无蓮華胎孕
如來南无不墮行如來南无最上如來南无愛如來南无致沙如來南无摩尼角如來南无大角如來南无三界救如來南无瞿那稱如來南无小月如來南无日月內族如來南无日
光如來南无利如來南无如底沙如來南无師子幢如來南无辯罪魔王如來南无魔王如來南无功德孕如來南无有邊示現如來南无無邊示現如來南无睒雷光如來南无睒電
光如來南无金山如來南无數得如來南无師子德如來南无難降幢如來南无衆主如來南无王主如來南无憘名稱如來南无燈名稱如來南无堅精進如來南无不缺名如來南
无稱如來南无無比名稱如來南无除畏如來南无應供天如來南无滅怖如來南无大燈如來南无世間明如來南无世間光明如來南无妙香如來南无瞿那持最勝如來南无離
暗如來南无除減勝如來南无不損如來南无自在如來南无師子頻如來南无寶稱如來南无名如來南无滅諸惡如來南无持甘露如來南无衆生月如來南无持不死如來南无
善現如來南无甘意莊嚴如來南无摩尼光明如來南无功德聚者如來南无山積如來南无法手如來南无思義善智如來南无與希望如來南无寶聚如來南无衆主刼波如來南
无猛用行如來南无定意如來南无分別蓋如來南无分助如來南无尊長如來南无上功德如來南无上山如如來南无師子鳴如來南无最勝師子鳴如來南无遊戲如來南无熾
盛如來南无大天勝如來南无師子光明如來南无華山如來南无龍憘如來南无香自在如來南无無量名稱如來南无刀天如來南无瞿那摩尼如來南无瞿那鬘如來南无龍臂
如來南无龍臂主如來南无勝龍如來南无莊嚴眼如來南无度意如來南无善度意如來南无甘露眼如來南无大仙如來南无智勝如來南无實顯如來南无毗盧遮如來南无寶
幢如來南无除疑如來南无除疑惑如來南无師子畏如來南无心行如來南无大熾光如來南无善山如來南无世間無上華如來南无聲安摩如來南无軍陁如來南无無邊現如
來南无無死如來南无善現如來南无寶珠如來南无大勝如來南无成利現如來南无頭婆下如來南无令淨如來南无華幢如來南无山主王如來南无俱俱陁如來南无無邊顯
如來南无甘露名稱如來南无應供天如來南无住利智如來南无滿意如來南无最畢名聞如來南无無憂闇如來南无除鬘如來南无梵德如來南无寶自在如來南无梵天如來
南无陁羅尼自在如來南无華目如來南无龍解脫體如來南无法光如來南无法形如來南无盡見如來南无求那形如來南无求那青如來南无三界供養如來南无月形如來南

四二十九十字

塔下四七三六



五千五百佛名經卷第六　背使條第七　南无涼冷[illegible]來南无月面如來南无犢子名如來南无不弃撲名稱如來南无光曉如來南无寶形如來南无寶相如來南无上名稱如
來南无最上名稱如來南无作光明如來南无作光如來南无無量威如來南无毗羅摩如來南无毗羅摩王如來南无師子體如來南无難勝如來南无電如來南无電勝如來南无
氷滴如來南无難降如來南无求那聚如來南无月相如來南无勢至如來南无無邊步如來南无月如來南无無垢如來南无示現義如來南无勇健如來南无小月如來南无求那
焰如來南无無垢意如來南无善生如來南无善天如來南无無疑捨如來南无持甘露如來南无妙喜如來南无不提撲如來南无不死如來南无真如來南无佛陁如來南无幽如
來南无德叉迦如來南无衆首如來南无世間焰如來南无多如來南无福德身如來南无無邊威如來南无利意如來南无威王如來南无天王如來南无除恚如來南无華如來南
无除熱惱如來南无善調如來南无須達如來南无名稱[illegible]如來南无華者如來南无華德如來南无數華德如來南无丈夫德如來南无賢將如來南无丈夫將如來南无大德如來
南无寂行如來南无寂意如來南无名稱意如來南无香象如來南无那羅延如來南无調善如來南无不提撲如來南无曰月如來南无電憶如來南无承者如來南无大功德如來
南无尸利毱多如來南无智曰如來南无成利如來南无[illegible]留積如來南无怨調如來南无蓮華如來南无羅漢名稱如來南无智步如來南无善除我如來南无無阿梨耶如來南无
根體如來南无善香如來南无不乢國如來南无弥留名稱如來南无摩婁多如來南无淨如來南无有邊現如來南无月者如來南无寶月如來南无多求多如來南无阿羅呵毗如
來南无栴檀月如來南无師子幢如來南无樂寶如來南无不下濕如來南无神通王如來南无無比如來南无遊戲如來南无求那寶如來南无應供名稱如來南无辯才名稱如來
南无摩尼金剛如來南无蓮華索如來南无寶聲如來南无滿者如來南无興豪如來南无寂命如來南无甘露莊嚴如來南无摩尼莊嚴如來南无大蓮華如來南无衆上如來南无
太因陀羅如來南无作求那如來南无弥留名稱如來南无十焰如來南无歡喜如來南无龍華如來南无龍勇步如來南无意車如來南无寶月如來南无能寂靜如來南无世上王
如來南无燈王如來南无語者如來南无喜自在如來南无寶囍如來南无離畏如來南无寶胎如來南无月面如來南无淨說如來南无月威如來南无寂威如來南无愛幢如來南
无愛天如來南无羅列天如來南无蘇夜摩如來南无寶愛如來南无喜愛如來南无寶聚如來南无寶步如來南无安庠步如來南无師子妞如來南无最行上如來南无人上如來
南无人上者如來南无佛主如來南无善解如來南无世間作光如來南无世間照光如來南无寶侍者如來南无婆耆羅他如來南无刪闍耶如來南无寶威者如來南无頗者羅婆
如來南无貯積如來南无喜莊嚴如來南无佐外道如來南无香象如來南无焰意如來南无弥留幢如來南无衆生寶如來南无善香如來南无堅雨如來南无勝威如來南无雨摩
尼如來南无意開如來南无跋提迦如來南无善逝月如來南无梵音如來南无那羅那如來南无多音如來南无師子月如來南无功德威如來南无難勝月如來南无寂月如來南
无奢尸羅如來南无鉢地耶那如來南无那摩如來南无不生如來南无伏者主如來南无名稱無量如來南无實者如來南无大光如來南无弥留焰如來南无寶意如來南无求那
聚如來南无供養名稱如來南无地世如來南无法名勝如來南无行行光如來南无電德如來南无作寶如來南无說寶如來南无耆婆如來南无須夜摩如來南无善衆如來南无
決了意如來南无有邊意如來南无勝念如來南无師子焰如來南无毗盧遮如來南无名稱上如來南无善聽如來南无摩尼月如來南无名稱上名稱如來南无那羅延分須弥留
王如來南无意自如來南无嚴熾焰如來南无不提撲苦行如來南无火焰意如來南无摩尼輪如來南无世間重如來南无世間藏如來南无師子手如來南无求那莊救如來南无
寶焰如來南无羅藏如來南无樓遮如來南无道喜如來南无合焰如來南无益焰如來南无定如來南无世間行如來南无孫陁羅如來南无阿輪迦如來南无寂定行如來南无生
世間如來南无寶上如來南无十到如來南无刀喜如來南无至功德如來南无至到如來南无大至如來南无求那引如來南无實語者如來南无安隱如來南无安隱上王如來南
无大焰如來南无電光如來南无電光明如來南无求那方便如來南无寶功德如來南无光明如來南无不放香如來南无那羅延取如來南无世間所供養如來南无多饒如來南
无作雨如來南无成手如來南无師子像如來南无善華如來南无寶上如來南无海如來南无弥婁海如來南无持地如來南无利覺如來南无窟貯積善功德如來南无善思惟摩
如來南无摩尼者如來南无求那輪如來南无寶火如來南无多利如來南无出世間如來南无世間月如來南无美音如來南无光威如來南无大焰如來南无寶望如來南无阿毗
羅如來南无最妙如來南无衆光如來南无無邊名稱如來南无不空焰如來南无仙天如來南无掃箒如來（缺一細解）南无生主如來南无金剛寶體如來南无善助幢如來南无色眼如
來南无相如來南无華國如來南无法意如來南无開意如來南无風行如來南无善思名稱如來南无世意如來南无四聚如來南无求那子如來南无求那藏如來南无義行如來
南无不怯如來南无住支如來南无住劫波如來南无摩尼如來南无瓔珞如來南无摩尼足如來南无脫威如來南无善深胥如來南无寶索如來南无善覺如來南无底沙如來南
无怖威如來南无勝智如來南无梵衣如來南无梵志道來如來南无寶音如來南无善證覺如來南无不難得如來南无阿羅達多如來南无師子行如來南无師子步如來南无華
仁應祥書

塔下四七三六

五千五百佛名經卷第六　面、使　條第八（面二千二百卌五字）

相如來南无智可得如來南无華德如來南无求那藏如來南无堅苦行如來南无善臂如來南无名稱寶如來南无阿浮多如來南无阿弥訶多如來南无無恐如來南无光意如來南无天威如來南无梵善行如來南无無邊行如來南无至若行如來南无別月如來南无梵如來南无勇步天如來南无愛智如來南无寶天如來南无摩尼引如來南无知功德如來南无無量无如來南无弥留威如來南无梵頂如來南无斷行如來南无織威如來南无焰聚如來南无大威如來南无瞻波迦如來南无無邊威如來南无善衆如來南无蓮華者如來南无善逝如來南无因陁羅如來南无大愛如來南无善逝光如來南无善逝勝如來南无衆明如來南无迣挾如來南无依利行如來南无牛黃如來南无威行如來南无史了境界如來南无不無益如來南无善臂如來南无大車如來南无與命如來南无世尊如來南无可供養如來南无寶自在如來南无因陁羅將如來南无大焰光如來南无已得願如來南无福德光明如來南无寶音如來南无金剛師子如來南无富饒如來南无師子力如來南无無垢目如來南无迦葉如來南无普覺如來南无淨覺如來南无智華如來南无智步如來南无嚴熾威如來南无大焰光如來南无白光如來南无無垢光如來南无無垢體如來

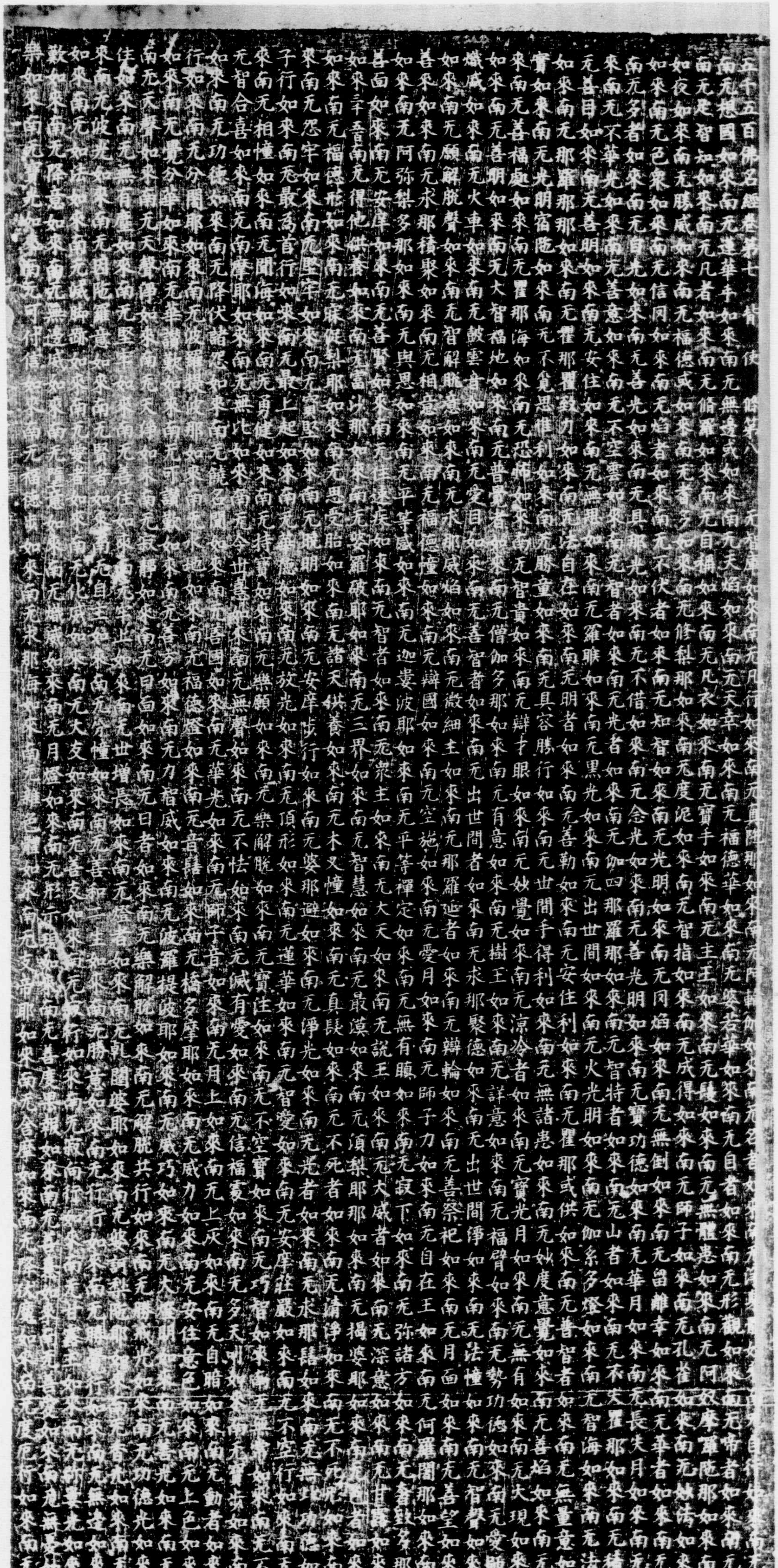
五千五百佛名經卷第六終

五千五百佛名經卷第七　使

隋天竺三藏闍那崛多等譯

南无分別威如來南无無缺如來南无善身如來南无月光如來南无無比如來南无寶面如來南无月形如來南无閃得如來南无寂行如來南无不動如來南无應說如來南无求那開如來南无轉眼如來南无莊嚴王如來南无最上行如來南无最高如來南无蓮華功德如來南无寶嚴如來南无善賢如來南无寶出如來南无善聰如來南无不死光如來南无海德如來南无善有德如來南无鞞王如來南无智名稱如來南无寶高如來南无山闍耶如來南无求那明如來南无叫名稱如來南无叫聲如來南无滿月如來南无丈夫焰如來南无蓮華焰如來南无善光如來南无燈王如來南无莊嚴相如來南无焰相如來南无焰王如來南无殊帝沙迦如來南无无比名稱如來南无无譬喻名稱如來南无蓮華引如來南无富沙如來南无明徹如來南无丈夫如來南无廣目如來南无不求利如來南无嚴熾將如來南无福德威如來南无發步如來南无无礙覺如來南无羅睺天如來南无智焰如來南无御者如來南无智主劫波如來南无華幢如來南无羅睺羅如來南无大藥如來南无宿王如來南无福德像如來南无德叉迦如來南无遠至名稱如來南无福德手如來南无怛車如來南无叫王如來南无天王如來南无曰焰如來南无法庫如來南无善意如來南无求那分別如來南无求那主劫波如來南无金剛仙如來南无智聚如來南无善住如來南无苦行覺如來南无梵鳴如來南无龍者如來南无雷音如來南无求那上如來南无愛衆如來南无雲唐音如來南无智幢如來南无般若聚如來南无明相如來南无安慰如來南无梵志如來南无首如來南无姿態眼如來南无曰者如來南无德者如來南无龍德如來南无實相如來南无智者如來南无裝挍如來南无忿態鳴如來南无倚鳴如來南无寶賢光如來南无寶奐鳴如來南无鳴德如來南无師子者如來南无月齊如來南无種種說如來南无月說如來南无智健如來南无蓮華聚如來南无雷如來南无勇步如來南无供養焰如來南无福德聚勝色如來南无那羅延無行如來南无樹帝沙如來南无凡德如來南无妙聲如來南交藏如來南无礙藏如來南无勝德如來南无勝智如來南无妙勝如來南无智勇淡如來南无焰意如來南无大焰如來南无陁羅特天如來南无或者如來南无善光如來南无名稱功德如來南无寂伏如來南无善色如來南无寶者如來南无無塵如來南无成熱如來南无師子如來南无師子將如來南无因陁羅將如來南无娑娑婆如來南无名稱如來南无勝者如來南无勝織如來南无福焰如來南无樹帝伽如來南无善焰如來南无作方便如來南无燈王如來南无智積如來南无分天如來南无勝天如來南无王者如來南无解脫如來南无使者如來南无解脫行如來南无善色如來南无諸羅如來南无金聚所如來南无羅睺天如來南无羅睺賢如來南无難勝如來南无无尼光明如來南无无那那如來南无淨者如來南无安裒如來南无月焰如來南无金光如來南无異事如來南无端正如來南无衆主如來南无天者如來南无衆主天如來南无法盡如來南无法眼如來南无福德如來南无勝手如來南无无行如來南无妙者如來南无智者如來南无妙智如來南无細覺如來南无山成如來南无藥者如來南无宿王如來南无解脫者如來南无光藏如來南无或力如來南无金莊如來南无可覺如來南无獸名聞如來南无名稱者如來南无不雜如來南无无垢光如來南无實焰如來南无希有如來南无實聚如來南无善音如來南无衆王如來南无山王如來南无法積如來南无解脫惑如來南无端正如來南无端正身如來南无寂體如來南无吉體如來南无身體如來南无妙言如來南无妙音語如來南无師子國如來南无師子牙如來南无婆羅那那如來南无水天如來南无婆羅如來南无世供養如來南无世主如來南无容者如來南无福德者如來南无師子助如來南无師子脅如來南无師子行如來南无法勇淡如來南无法行行如來南无樂身如來南无不動色如來南无成王如來南无眼者如來南无忍者如來南无不伏者如來南无色成如來南无就普如來南无覺者如來南无挍者如來南无照顯如來南无定熱覺者如來南无光焰如來南无香或如來南无令喜如來南无不空行如來南无不空勇淡如來南无智見如來南无海志如來南无勝色如來南无善色如來南无善步如來南无意身如來南无大意身如來南无名稱如來南无叫名稱如來南无淨者如來南无燈者如來南无大燈如來南无淨身如來南无曰者如來南无天曰如來南无智具如來南无和合身如來南无或力如來南无自或如來南无利利者如來南无婆耆羅他如來南无婆耆羅婆如來南无金者如來南无金光如來南无最上如來南无解脫者如來南无結者如來南无無色上如來南无解脫諸羅如來南无如法行如來南无安行如來南无住香如來南无寂伏勝如來南无離伏如來

塔下四七一八

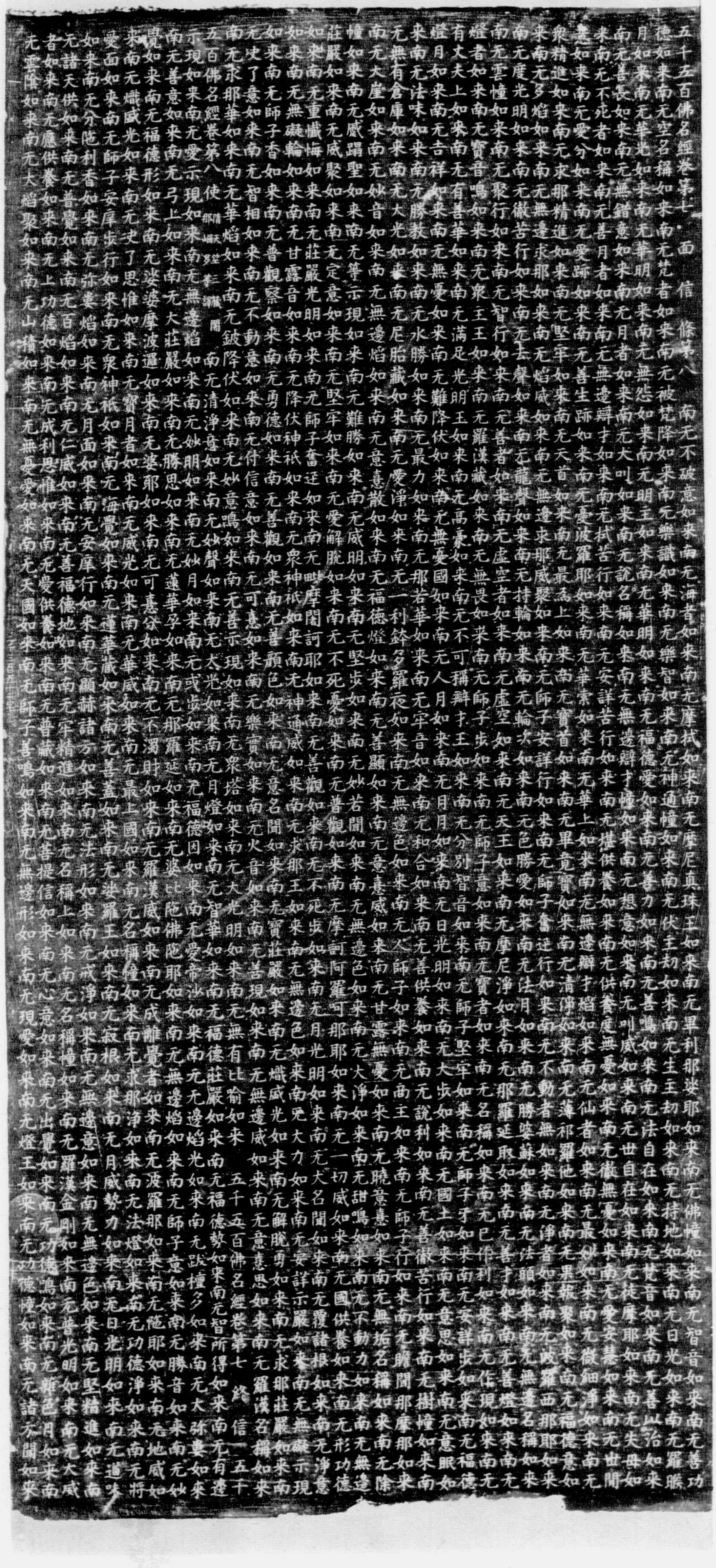


五千五百佛名經卷第七

[illegible]无智庫如來南无凡行如來南无真陀那如來南无阿輸伽如來南无名者如[illegible]南无想國如來南无蓮華手如來南无無邊或如來南无天焰如來南无天幸如來南无福德華如來南无婆若華如來南无自者如來南无形觀如來南无帝者如來南无足智如來南无是智知如來南无凡者如來南无脩羅如來南无自稱如來南无凡衣如來南无寶手如來南无主王如來南无曇如來南无無體患如來南无阿奴摩羅陀那如來南无阿婆摩如夜如來南无勝威如來南无福德或如來南无耆多如來南无脩梨那如來南无度泥如來南无智指如來南无成得如來南无師子如來南无孔雀如來南无妙清如來南无利益如來南无色衆如來南无信同如來南无焰者如來南无不伏者如來南无知智如來南无光明如來南无同焰如來南无無倒如來南无留離幸如來南无華者如來南无天者如來南无多者如來南无自光如來南无善光如來南无具那光如來南无不借如來南无念光如來南无善光明如來南无寶功德如來南无華月如來南无長失月如來南无不華護如來南无不華光如來南无善意如來南无不空雲如來南无智者如來南无光者如來南无伽四那羅那如來南无智特者如來南无山者如來南无不天瞿那如來南无積力如來南无善目如來南无善明如來南无安住如來南无無恩如來南无羅睺如來南无黑光如來南无出世間如來南无火光明如來南无伽系多燈如來南无智海如來南无法自在山主如來南无那羅那那如來南无瞿那瞿致力如來南无法自在如來南无明者如來南无善勤如來南无安住利如來南无瞿那或供如來南无普智者如來南无無量意如來南无真實如來南无光明宿陀如來南无不覺思惟利如來南无勝童如來南无具容勝行如來南无世間手得利如來南无無諸患如來南无妙度意覺如來南无善焰如來南无辯才色如來南无善福處如來南无瞿那海如來南无恐怖如來南无智貴如來南无辯才眼如來南无妙覺如來南无涼冷者如來南无寶光月如來南无無有如來南无大現如來南无梵聲如來南无善明如來南无大智福地如來南无普覺者如來南无僧伽多那如來南无有意如來南无樹王如來南无詳意如來南无福臂如來南无勢功德如來南无愛師如來南无熾威如來南无火車如來南无鼓雲音如來南无愛目如來南无善智者如來南无出世間者如來南无求那聚德如來南无出世間淨如來南无法幢如來南无智聲如來南无上世如來南无願解脫聲如來南无智解脫意如來南无求那威焰如來南无微細主如來南无那羅延者如來南无辯輪如來南无善祭祀如來南无月面如來南无善望如來南无求那善來如來南无求那積聚如來南无相意如來南无福德幢如來南无辯國如來南无空施如來南无愛月如來南无師子力如來南无自在王如來南无何羅闍那如來南无減無无如來南无阿弥梨多那如來南无與恩如來南无平等感如來南无迦婁波那如來南无平等禪定如來南无無有瞋如來南无寂下如來南无弥諸方如來南无奢致多那如來南无善面如來南无安庠如來南无善賢如來南无住遠疾如來南无智者如來南无衆主如來南无大天如來南无說王如來南无大威者如來南无深意如來南无甘露如來南无法双如來辛音南无得他供養如來南无富沙那如來南无婆羅破耶如來南无三界如來南无智慧如來南无最漢如來南无須梨耶那如來南无揭婆耶如來南无甘者如來南无降伏如來南无福德形如來南无寐健梨耶如來南无恩受胎如來南无諸天供養如來南无木叉幢如來南无真髮如來南无不死者如來南无請淨如來南无不死[illegible]如來南无金剛如來南无恐牢如來南无堅牢如來南无寶堅如來南无曉明如來南无安庠步行如來南无婆那避如來南无淨光如來南无光者如來南无求那語如來南无無功德如來南无師子行如來南无最爲首行如來南无最上起如來南无無德如來南无放光如來南无頂形如來南无蓮華如來南无智愛如來南无安庠莊嚴如來南无不空行如來南无生苦行[illegible]來南无相幢如來南无聞海如來南无勇健如來南无持寶如來南无樂願如來南无樂解脫如來南无寶住如來南无不空寶如來南无巧智如來南无無[illegible]如來南无不下如來南无智合喜如來南无南摩耶如來南无無比如來南无今世喜如來南无無譬如來南无不怯如來南无臧有愛如來南无信福處如來南无多天叫如來南无寶步如來南无蓮華牟如來南无功德如來南无降伏諸怨如來南无饒名聞如來南无吾國如來南无華光如來南无師子音如來南无月上如來南无上灰如來南无自賠如來南无動者如來南无和合行如來南无分闍耶如來南无波羅提波耶如來南无木地如來南无福德燈如來南无音聲如來南无橋多摩耶如來南无威力如來南无安住意色如來南无上色如來南无喜月如來南无覺分華如來南无華讚歎如來南无可讚歎如來南无善方如來南无力智威如來南无波羅提波耶如來南无威巧如來南无大[illegible]明如來南无善光如來南无堅步如來南无天聲如來南无天聲淨如來南无天淨如來南无寂靜如來南无日面如來南无日者如來南无樂解脫如來南无解脫共行如來南无勝威光如來南无功德光如來南无苦行住如來南无無有塵如來南无堅牢如來南无善住如來南无牢止如來南无世增長如來南无燈者如來南无乾闥婆耶如來南无婆訶梨陀耶如來南无香光如來南无波亂聲如來南无波光如來南无因陀羅意如來南无賢者如來南无自主如來南无分幢如來南无善和上如來南无勝意如來南无征行如來南无[illegible]如來南无無達如來南无寶[illegible]如來南无如法如來南无[illegible]如來南无愛者如來南无化威如來南无大支如來南无善支如來南无[illegible]行如來南无寂向[illegible]如來南无所要光如來南无聖者歎如來南无降意如來南无無邊威如來南无賢意如來南无熾威如來南无月燈如來南无形[illegible]如來南无善度果報如來南无[illegible]如來南无無[illegible]如來南无喜無如來南无寶光如來南无可仰信如來南无福德步如來南无求那海如來南无雜色體如來南无支帝耶如來南无含摩如來南无[illegible]如來南无度厄行如來南无度厄如來

[illegible]

塔下四七一八



五千五百佛名經卷第七　面　信　條第八

南无不破意如来南无海者如来南无摩栻如来南无摩尼真珠王如来南无畢利那娑耶如来南无佛幢如来南无智音如来南无善功德如来南无空名稱如来南无梵者如来南无被梵降如来南无樂識如来南无樂智如来南无神通幢如来南无伏主劫如来南无生主劫如来南无持地如来南无日光如来南无羅睺月如来南无華光如来南无華明如来南无無怨如来南无明王如来南无華明如来南无福德愛如来南无善力如来南无善鳴如来南无法自在如来南无梵音如来南无善以治如来南无善長如来南无無錯意如来南无月者如来南无大叫如来南无說名稱如来南无無邊辯才幢如来南无想意如来南无叫威如来南无世自在如来南无徒摩耶如来南无失毋如来南无不死者如来南无善月者如来南无無邊辯才如来南无栻苦行如来南无安詳苦行如来南无堪供養如来南无供養處無憂如来南无徹無憂如来南无愛安慧如来南无世間意如来南无愛分如来南无愛跡如来南无善生跡如来南无憂波羅耶如来南无華索如来南无華上如来南无無邊辯才焰如来南无仙者如来南无最妙如来南无微細淨如来南无衆精進如来南无求那精進如来南无堅牢如来南无天首如来南无最為上如来南无寶首如来南无畢竟寶如来南无清淨如来南无薄祁羅他如来南无果報聚如来南无福德意如来南无多焰如来南无無邊求那如来南无焰威如来南无無邊求那威聚如来南无師子安詳行如来南无師子奮迅行如来南无不動者無如来南无淨者如来南无跋羅西那耶如来南无度光明如来南无徹苦行如来南无去聲如来南无龍聲如来南无持輪如来南无輪次如来南无色勝愛如来南无法月如来南无勝婆蘇如来南无法頭如来南无無邊名稱如来南无雲幢如来南无聚行如来南无智行如来南无善者如来南无虛空者如来南无虛空如来南无天王如来南无摩尼淨如来南无那羅延取如来南无善才如来南无善燈如来南无燈者如来南无寶音鳴如来南无衆王王如来南无羅漢藏如来南无無畏如来南无師子步如来南无師子意如来南无寶者如来南无名稱如来南无已作利如来南无作現如来南无有丈夫上如来南无有善華如来南无滿足光明王如来南无高豪如来南无不可稱辯才王如来南无分別智音如来南无師子堅牢如来南无師子才如来南无安詳步如来南无福德燈月如来南无吉祥如来南无無憂如来南无難降伏如来南无無憂國如来南无人月如来南无月月如来南无日光明如来南无大步如来南无國土如来南无意思如来南无意眼如来南无法味如来南无勝教如来南无水勝如来南无最力如来南无那若華如来南无牢音如来南无和合如来南无善供養如来南无說利如来南无善徹苦行如来南无樹幢如来南无無有倉庫如来南无大光如来南无尼胎藏如来南无愛淨如来南无一利鉢多羅夜如来南无無邊色如来南无人師子如来南无商王如来南无師子行如来南无瞻聞那摩那如来南无大崖如来南无妙音如来南无無邊焰如来南无意憙散如来南无福德燈如来南无善顯如来南无意憙威如来南无甘露無憂如来南无曉意憙如来南无無垢名稱如来南无除幢如来南无歡踊聖如来南无等示現如来南无難勝如来南无威明如来南无堅步如来南无妙若闍如来南无無邊色如来南无大淨如来南无甜鳴如来南无不動力如来南无無邊莊嚴如来南无威聚如来南无定意如来南无堅牢如来南无愛解脫如来南无不死憂如来南无普觀如来南无摩訶阿羅呵那耶如来南无一切威如来南无國供養如来南无形功德如来南无重懺悔如来南无莊嚴光明如来南无師子奮迅如来南无毗摩闍訶耶如来南无善觀如来南无不死步如来南无月光明如来南无大名聞如来南无覆諸根如来南无淨意如来南无無礙輪如来南无甘露音如来南无降伏神祇如来南无衆神祇如来南无神通威如来南无求那王如来南无無邊色如来南无大力如来南无安詳示嚴如来南无無礙示現如来南无師子香如来南无普觀察如来南无勇德如来南无善觀如来南无善顏色如来南无意名聞如来南无寶莊嚴如来南无織威光如来南无解脫勇如来南无求那莊嚴如来南无史了意如来南无智相如来南无不動意如来南无付信意如来南无可憙如来南无樂實如来南无火音如来南无善現如来南无無邊威如来南无意憙思如来南无羅漢名稱如来南无求那華如来南无華焰如来南无跋降伏如来南无妙意鳴如来南无善示現如来南无衆塔如来南无大光明如来南无無有比喻如来

五千五百佛名經卷第七　終　信一

五千五百佛名經卷第八　使（隋天竺三藏闍那崛多等譯）

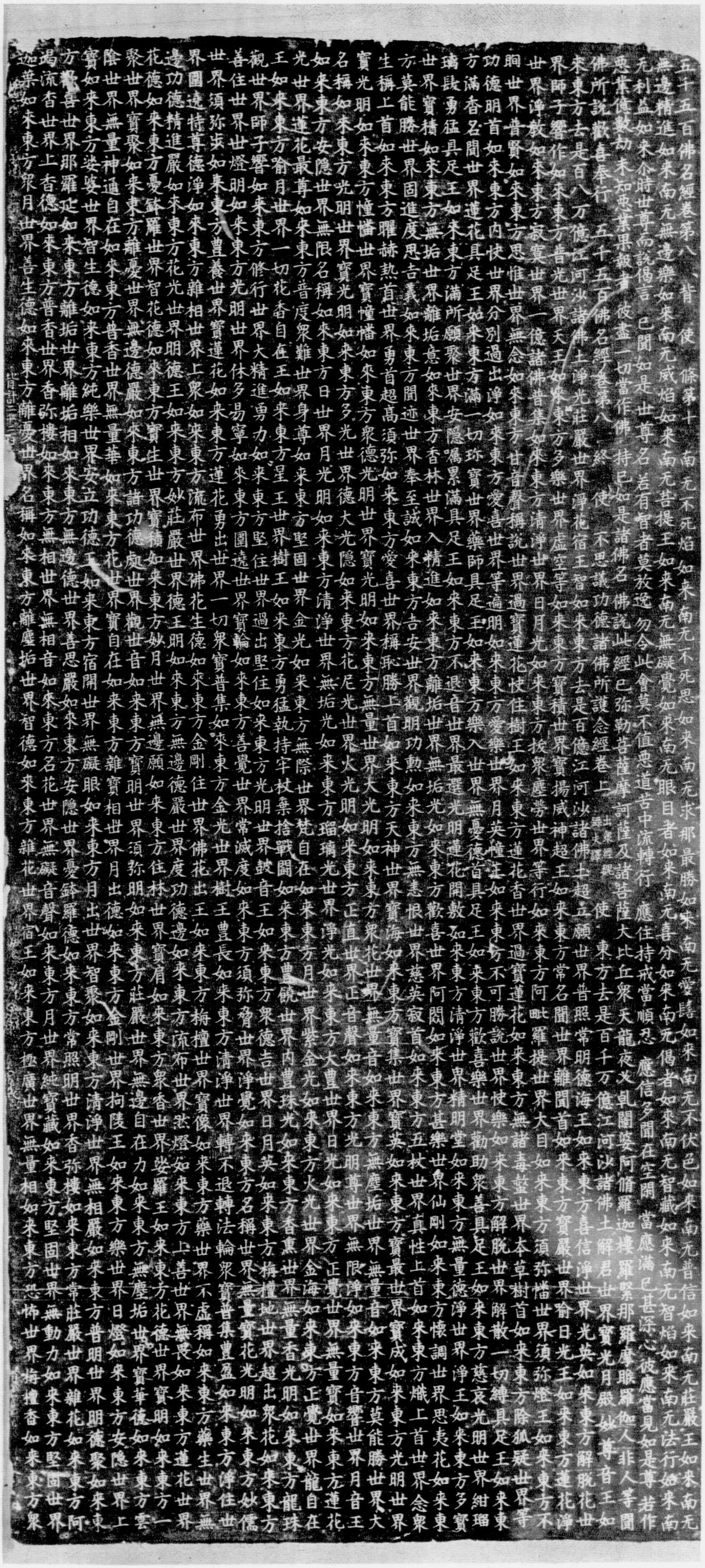
南无清淨意如来南无妙聲如来南无太光如来南无月燈如来南无智華如来南无福德莊嚴如来南无福德勢如来南无智所得如来南无有示現如来南无愛示現如来南无無邊焰如来南无妙明如来南无妙月如来南无或步如来南无福德因如来南无愛帝沙如来南无無邊焰光如来南无跋幢多如来南无大弥婁如来南无善意如来南无弓上如来南无大莊嚴如来南无勝思如来南无蓮華孚如来南无那羅延如来南无娑比陁佛陁耶如来南无無邊焰如来南无師子意如来南无勝音如来南无妙覺如来南无福德形如来南无娑婆摩波邏如来南无婆耶如来南无可憙分如来南无不濁財如来南无羅漢威如来南无成離覺者如来南无波羅耶如来南无隨耶如来南无地威如来南无織威光如来南无史了思惟如来南无寶月者如来南无威光如来南无華威如来南无最上國如来南无名稱幢如来南无求那淨如来南无法燈如来南无功德淨如来南无將愛面如来南无師子安庠步行如来南无衆神祇如来南无海覺如来南无蓮華藏如来南无善蓋如来南无娑羅王如来南无寂根如来南无月威勢力如来南无日光明如来南无道味如来南无分隨利香如来南无弥婁焰如来南无月面如来南无安庠行如来南无顯赫諸方如来南无法形如来南无戒淨如来南无無邊意如来南无無邊色如来南无堅精進如来南无諸天供如来南无普覺如来南无百焰如来南无仁威如来南无善福德地如来南无牢精進如来南无名稱上如来南无名稱幢如来南无羅漢金剛如来南无普光明如来南无大威者如来南无應供養如来南无上功德如来南无成利思惟如来南无憂供養如来南无普藏如来南无善提信如来南无心意如来南无出覺如来南无功德鳴如来南无離色月如来南无雲陰如来南无大焰聚如来南无山積如来南无無憂愛如来南无天國如来南无師子善鳴如来南无無邊形如来南无現愛如来南无燈王如来南无功德幢如来南无諸方聞如来

塔下四七七三

五千五百佛名經卷第八背使條第九南无愛明如来南无月幢如来南无與無畏如来南无宿王如来南无月天如来南无光思如来南无大名稱如来南无妙鳴聲如来南无悔愛如来南无
名稱上如来南无天王如来南无美形如来南无樂叫如来南无心意者如来南无他清淨如来南无寂患如来南无星宿王如来南无無驚怖如来南无淨意如来南无散諸疑如来南无
慈者功德如来南无勝者如来南无雜色月如来南无普現如来南无現月如来南无勝魔如来南无大車如来南无師子勇步行如来南无寄焰如来南无普藏如来南无成利勇步行如
来南无明日如来南无現聚如来南无清淨意如来南无香醉者如来南无摩尼淨如来南无求那光如来南无日燈如来南无覺天如来南无悔方便如来南无善思利如来南无普現如
来南无師子幢如来南无普行如来南无大步如来南无阿羅頻陁蓮華如来南无日焰如来南无不死淨如来南无無邊色如来南无蓋天如来南无寶焰如来南无御車國如来南无善
見如来南无善名如来南无婆耆羅他如来南无日面如来南无無礙眼如来南无師子行者如来南无摩耎如来南无多愛如来南无無畏愛如来南无大燈如来南无求那孚如来南无
求那淨如来南无般若幢如来南无威焰如来南无月德如来南无求那衣如来南无無邊光如来南无易事如来南无名稱相如来南无光叫如来南无等求那如来南无幟盛相如来南
无那羅延者如来南无寶淨如来南无普盡色如来南无善思意如来南无善意者如来南无甘露意者如来南无師子臂如来南无明意如来南无善意如来南无王天如来南无寶幢如
来南无善住意如来南无甘露天如来南无聖者華如来南无不祭祀得如来南无大相如来南无明日如来南无達摩耶如来南无月面如来南无善熟如来南无天施如来南无寶光明
如来南无孔雀音如来南无普勝如来南无鏡焰如来南无無量黄如来南无名稱愛如来南无善覆如来南无不死淨如来南无不死步如来南无天國如来南无天焰如来南无淨面如
来南无福德愛如来南无師子意如来南无地淨如来南无寶淨如来南无孫陁羅焰如来南无雜色月如来南无月愛如来南无月蓋如来南无普觀如来南无不汙染如来南无名稱上
如来南无月面如来南无龍天如来南无求那焰如来南无求那覺如来南无華上如来南无世愛如来南无甘露威如来南无實相如来南无明日如来南无不死焰如来南无愛幟如来
南无羅漢愛如来南无天焰如来南无福德所得如来南无福德功德如来南无求那臂如来南无法燈如来南无普焰如来南无大莊嚴如来南无朊日如来南无堅牢精進如来南无意
光明如来南无不正名稱如来南无正覺者如来南无無量莊嚴如来南无師子牙如来南无福德步如来南无觀瞻行如来南无弥婁只帝耶如来南无電焰如来南无難勝愛如来南无
勝愛如来南无弥婁幢如来南无華光如来南无上意如来南无香醉如来南无求那勇步如来南无益意如来南无仙淨如来南无寶燈如来南无幟盛威如来南无愛衣如来南无孫陁
羅莊嚴如来南无求那孚功德如来南无淨現如来南无威力如来南无清淨眼如来南无智光如来南无聖眼如来南无木又樂如来南无大不空如来南无上國如来南无愛雜如来南
无念業如来南无求那清淨如来南无毗盧遮那名稱如来南无光明最上如来南无愛付信如来南无月光如来南无上鳴如来南无福德功德如来南无攝擇如来南无相王如来南无
無惱覺如来南无聖降如来南无法洲如来南无不死求那如来南无無礙名稱如来南无甘露香如来南无智者愛如来南无不錯覺者如来南无衆愛如来南无不由他主如来南无神
通淨如来南无天纖如来南无龍光如来南无嚴步如来南无法勝如来南无有邊現如来南无胄面如来南无求耶相如来南无衆主羯波如来南无無畏如来南无普眼如来南无求那
焰如来南无月上如来南无定身體如来南无求那幢如来南无闍年陁羅羯波如来南无無畏支如来南无攝覺如来南无陳光如来南无功德積如来南无一節光如来南无那羅延勇健如
来南无師子滕如来南无戒愛如来南无世閒淨如来南无幟盛光如来南无師子奮迅雷如来南无不躍意如来南无名稱淨如来南无決覺如来南无滅癡如来南无求那聚如来南无星覺
如来南无婆耆羅他如来南无實勇步如来南无種種色月如来南无諸方觀如来南无幟淨如来南无思幟如来南无法纖如来南无不降論如来南无天華如来南无天連華如来南无普威
如来南无月明如来南无求那莊嚴如来南无利思如来南无相王如来南无蓮華面如来南无名稱思如来南无淨苦行如来南无師子遊戲步如来南无摩尼淨如来南无善香如来南无智
者淨如来南无福德地處如来南无般若智如来南无智開如来南无威力如来南无嚴幟威如来南无覺者喜如来南无勝淨如来南无一切愛如来南无無疑超越如来南无善思利如来南
无弥婁如来南无聖調如来南无智者淨如来南无攝道如来南无甜明如来南无師子樂如来南无摩訶毗沙叱迦耶如来南无普寶如来南无一切世閒愛如来南无有金剛如来南无師子
鳴如来南无火所覆如来南无賣主如来南无人月如来南无大莊嚴如来南无日光如来南无可意如来南无有邊意如来南无寂行如来南无攝岩稱如来南无梵所供養如来南无大聲如
来南无智者淨如来南无無邊願如来南无世焰如来南无不現步如来南无現忍如来南无大花德如来南无自熏如来南无神通淨如来南无花覺如来南无婁須達如来南无不怯鳴如来
南无普顯現如来南无月光如来南无擇色如来南无禪定思如来南无婆耆羅虔者如来南无功德淨如来南无難降伏如来南无等現如来南无月燈如来南无功德淨如来南无月纖如来
南无世閒福德處如来南无山淨如来南无上寶如来南无慚愧賢如来南无顯赫如来南无師子叫如来南无大遊戲步如来南无普淨如来南无器鳴如来南无功德愛如来南无普行者如
来南无普覺者如来南无大勇健如来南无月幢如来南无堅苦行如来南无調順供養如来南无可畏面如来南无上名稱如来南无堅覺者如来南无一切求那成就如来南无甘露焰
如来南无微妙明如来南无大力如来南无大步如来南无不死清淨如来南无道遊戲步如来南无勝聲思惟如来南无嚴意如来南无大苦行如来南无幟盛焰如来南无無諍覺如来
南无師子鳴如来南无善寶如来南无善安如来南无日光明如来南无甘露主如来南无道行如来南无佛友如来南无不現如来南[illegible]不獨義如来南无上行如来南无人月如来南无
[illegible]无普光如[illegible]莊嚴[illegible]无師子奮迅如来南无[illegible]子婁多如来南无寂醉如来南无大步如来南无微妙鳴如来南无福德聚如来南无意月如来南无愛眼如来南无
二十四字

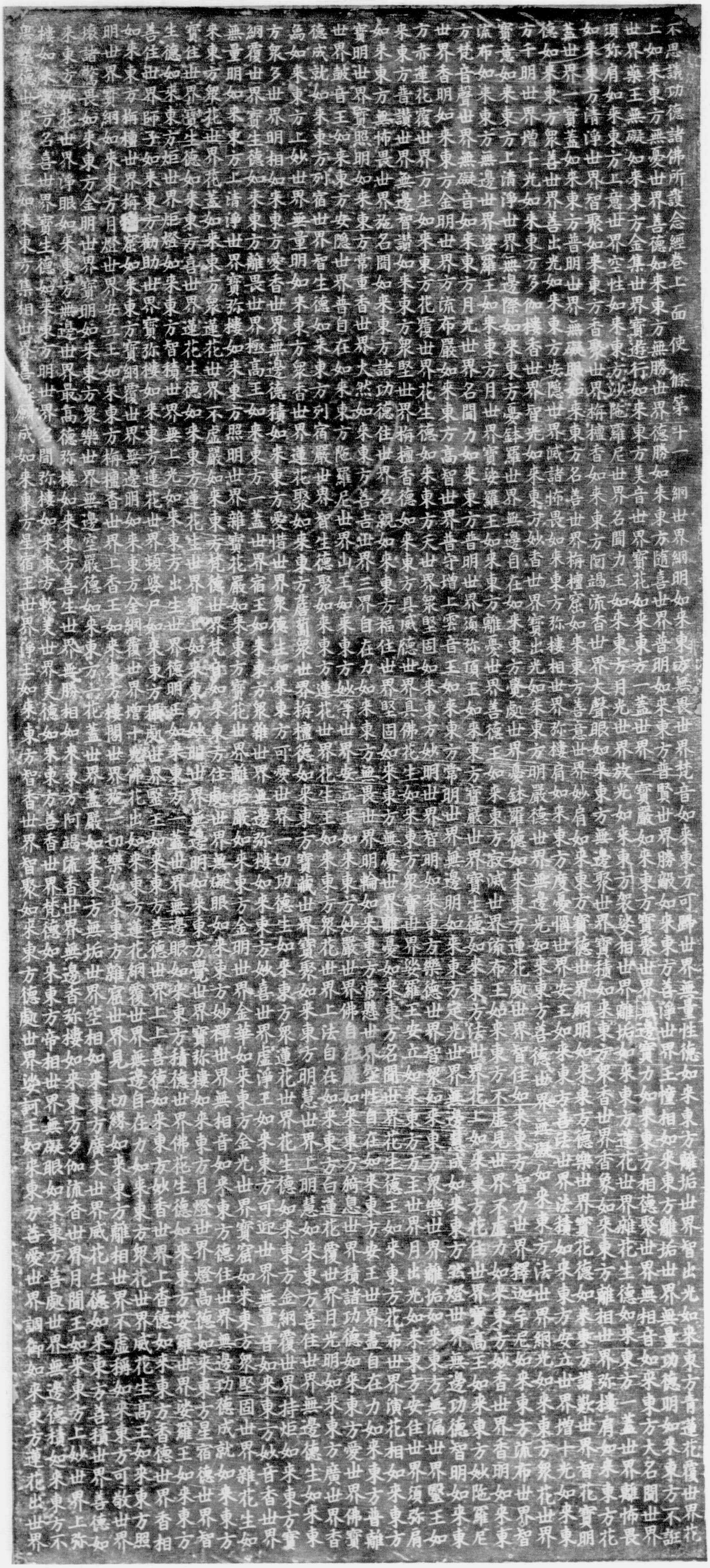
塔下四七三三

五千五百佛名經卷第八 面 使條第十（[illegible]）南无名聞如来南无功德淨如来南无道覺者如来南无寶供養如来南无妙智如来南无定隨聞如来南无勝將如来南无寶覺如来
南无甘露威如来南无無禪忍如来南无月上功德如来南无龍步如来南无智者淨如来南无實愛如来南无優鉢羅香如来南无香自在如来南无五上如来南无等苦行如来南无
功德吉如来南无大威如来南无色月如来南无度泥如来南无不量眼如来南无慚愧覺者如来南无功德供養如来南无雜色鳴如来南无求那摩尼如来南无淨安住如来南无妙
香如来南无善戒香如来南无花覺如来南无上意如来南无應供養如来南无山帝積如来南无熾威光如来南无長（尊長）喜如来南无雜色聲鳴如来南无無意步如来南无義愛如
来南无超淨如来南无勇捨如来南无神通光如来南无威力如来南无功德淨如来南无上名聞如来南无放焰如来南无無意步如来南无毗羅摩主如来南无林花如来南无功德
花如来南无捨闇淨如来南无斗帳如来南无大名聞如来南无愛行如来南无甘步如来南无日香如来南无月鳴如来南无天幢如来南无淨月如来南无奢羅達底耶如来南无膽
仰觀如来南无堅覺如来南无樹花如来南无上鳴如来南无甘露雨如来南无師子聲如来南无二十万天如来南无上音如来南无功德愛如来南无甘露名如来南无法花如来南
无大莊嚴如来南无世間重如来南无勝意如来南无弥婁光如来南无甘露光如来南无道威如来南无善覺思如来南无幢月如来南无降伏怨如来南无甘露花如来南无大名如
来南无益思如来南无去有如来南无道蓮花如来南无天供養如来南无超泥如来南无法葩如来南无大功德如来南无愛光如来南无火光如来南无示愛如来南无明愛如来南
无不空念如来南无月孚如来南无勝德如来南无實用如来南无無礙覺如来南无威至如来南无梵光如来南无大莊嚴如来南无樂光如来南无上光如来南无寂光如来南无無
疑步如来南无不錯覺如来南无苦行饒如来南无端正分如来南无無畏如来南无叫鳴如来南无大鳴如来南无選擇者如来南无淨色如来南无大勇步如来南无大思如来南无
樂目如来南无無色淨如来南无歸依淨如来南无無惱覺如来南无堪福德處如来南无善辯覺如来南无普淨如来南无月威如来南无天滿如来南无天鳴如来南无花日如来南
无不住思如来南无相淨如来南无花形如来南无明力如来南无求那喜如来南无法冨泌如来南无可意威如来南无月境界如来南无寂食如来南无平等求那如来南无降伏威
如来南无天供養如来南无天鳴如来南无不錯方便如来南无大精進如来南无微妙鳴如来南无普鳴如来南无道願如来南无天喜如来南无智力如来南无普眼如来南无梵合
如来訶南无仙花如来南无虛空覺如来南无波攬如来南无無比智如来南无降刺如来南无羅漢愛如来南无戒供養如来南无等助思如来南无無畏名聞如来南无精進淨如
来南无庭識光如来南无闇覺如来南无諸方聞如来南无自在王如来南无無邊覺如来南无放焰如来南无不死淨如来南无勝眼如来南无解脫苦行如来南无意意現如来南无
勝光如来南无大鳴如来南无大威衆如来南无光憶如来南无求那威聚如来南无相淨如来南无大焰如来南无羅漢淨如来南无善住思如来南无善福處如来南无智所得如来
南无普寶如来南无日焰如来南无說福處如来南无灰瞋如来南无師子身如来南无名聞友光如来南无淨著如来南无愛憙如来南无威主如来南无寶威如来南无須多珠摩醯
多如来南无曉光如来南无世塔如来南无行淨如来南无善福處威如来南无羅漢眼如来南无大勇如来南无無量色如来南无智持如来南无求那福處如来南无弥婁光如来南
无寂意如来南无大勇步如来南无無縛無疑摩尼如来南无成利如来南无益愛如来南无諸天所供養如来南无捨駛流如来南无捨寶如来南无智者如来南无橋梁者如来南无
賢者如来南无不空勇步如来南无有衣威如来南无慈力如来南无月功德如来南无寂光如来南无愛目如来南无軟弱鳴如来南无天色如来南无法意如来南无涼冷如来南无
無礙鳴如来南无天花如来南无雜色形如来南无龍德如来南无雲鳴如来南无求那勇步如来南无心求那如来南无大鳴如来南无分明鳴如来南无捨惡道如来南无不死花如
来南无安庠眼如来南无大燈明如来南无不空苦行如来南无牢眼如来南无捨癲如来南无相花如来南无不思議形如来南无普賢如来南无涼冷勝如来南无歡喜德如来南无
端正鳴如来南无精意如来南无賢光如来南无牢花如来南无不散意如来南无祭祀德如来南无願饒如来南无樂解脫如来南无超越駛流如来南无調怨敵如来南无無行捨如
来南无不死光如来南无無垢思如来南无雜音如来南无無量光眼如来南无勇力苦行如来南无上光如来南无求那貯積如来南无音憙鳴如来南无大思惟如来南无天淨如来
南无不死心行如来南无最上燈如来南无堅意如来南无力勇步如来南无阿羅如来南无菩提光如来南无上鳴音如来南无六通音如来南无威力如来南无人名聞如来南无决
定花貯積如来南无大髻如来南无水王如来南无怯行如来南无憂意滅如来南无大水勇步如来南无月光如来南无心健如来南无解脫智如来南无無行生如来南无瞻波迦燈
如来南无功德供養如来南无善思者如来南无功德威色如来南无衆信如来南无上意如来南无孫陀羅念信如来南无蓮花形如来南无人蓮花如来南无精妙香如来南无最上
所供如来南无心花如来南无長上功德如来南无虛空分別如来南无天信如来南无支佉迦福處如来南无月明如来南无大堅如来南无極力如来南无智圓如来南无嚴意如来
南无山帝覺如来南无端正分如来南无最上功德如来南无功德支如来南无邪意捨如来南无羅漢隨如来南无功德香如来南无無諍行如来南无求那熏如来南无大精進思如
来南无焰光如来南无親勇步如来南无深熏思如来南无香憙如来南无香象如来南无選分覺如来南无上意思如来南无求那嚴如来南无苦行主如来南无智意如来南无求那
弥留如来南无清淨音如来南无攝選如来南无功德淨如来南无月示現如来南无求那積光如来南无法力如来南无邪意息如来南无叫王如来南无調伏根如来南无極意如

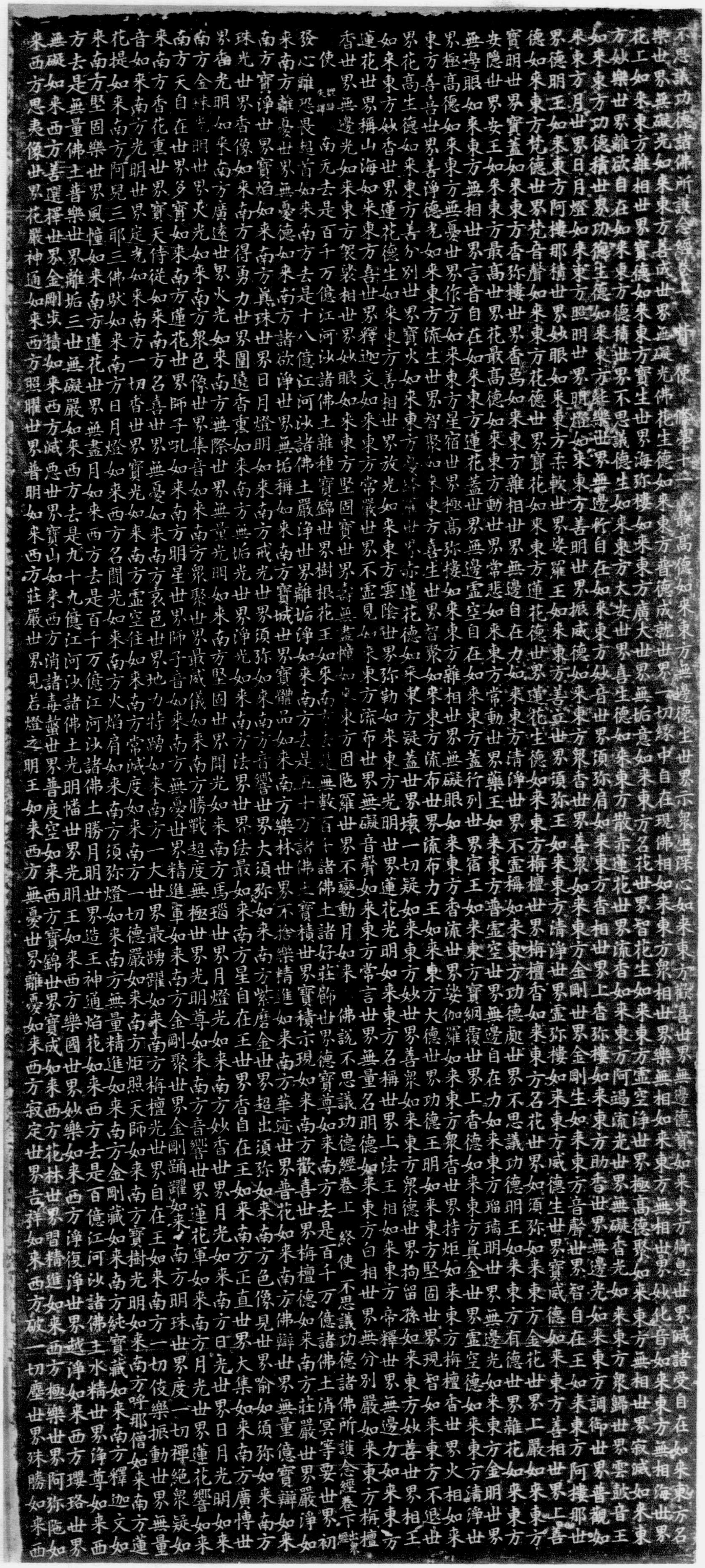


五千五百佛名經卷第八、背使條第十南无不死焰如來南无不死思如來南无求那最勝如來南无愛髻如來南无不伏色如來南无普信如來南无莊嚴王如來
無邊精進如來南无無邊樂如來南无威焰如來南无菩提王如來南无無礙覺如來南无眼目者如來南无喜分如來南无偈者如來南无智藏如來南无智焰如來南无法行如
无利益如來尒時世尊而說偈言　已聞如是世尊名若有智者莫放逸勿令此會莫不值惡道苦中流轉行應住持戒當順忍應信多聞在空閑當應滿已甚深心彼應當見如是尊
惡業億數劫未知惡業果報者彼盡一切當作佛持已如是諸佛名佛說此經已弥勒菩薩摩訶薩及諸菩薩大比丘衆天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
佛所說歡喜奉行五千五百佛名經卷第八　終　使　不思議功德諸佛所護念經卷上（出衆經撰錄失譯）使　東方去是百千万億江河沙諸佛土解君世界寶光月殿妙尊音
來東方去是百八万億江河沙諸佛土淨光莊嚴世界淨花宿王智如來東方去是百億江河沙諸佛土超立願世界普照常明德海王如來東方喜信淨世界光英如來東方解脫
界師子響作如來東方普光世界天王如來東方多樂世界虛空等如來東方寶積世界寶揚威神超王如來東方常名聞世界離闇首如來東方寶嚴世界踰日光王如來東方蓮
世界淨教如來東方寂寞世界一億諸佛普集如來東方淸淨世界日月光如來東方拔衆塵勞世界等行如來東方阿毗羅提世界大目如來東方須弥憣世界須弥燈王如來東
胸世界普賢如來東方思惟世界無念如來東方甘音聲稱說世界過寶蓮花快住樹王如來東方蓮花香世界過寶蓮花如來東方無諸毒螫世界本草樹首如來東方除狐疑世
功德明首如來東方內快世界分別過出淨一如來東方愛喜世界等遍明如來東方愛樂世界月英憧蓮如來東方不可勝說世界快樂如來東方解脫世界解散一切縛具足王如
方滿香名聞世界蓮花具足王如來東方滿一切珎寶世界藥師具足王如來東方樂入世界無憂德首具足王如來東方歡喜樂世界勸助衆善具足王如來東方慈哀光明世界
璃鼓勇猛具足王如來東方滿所願聚世界安隱囑累滿具足王如來東方不退音世界最選光明蓮花開敷如來東方淸淨世界精明堂如來東方無量德淨世界淨王如來東方
世界寶積如來東方無垢世界離垢意如來東方香林世界入精進如來東方離垢世界無垢光如來東方歡喜世界阿閦如來東方甚樂世界仙剛如來東方懷調世界思夷花如
方莫能勝世界固進度思吉義如來東方闡迹世界奉至誠如來東方吉安世界觀明功勳如來東方無恚恨世界慈英寂首如來東方五杖世界眞性上首如來東方熾上首世界
生稱上首如來東方曜赫熱首世界勇首超高須弥如來東方愛喜世界稱恥勝上首如來東方天神世界寶海如來東方寶集世界寶英如來東方寶最世界寶成如來東方光明
寶光明如來東方憧憣世界寶憧憣如來東方衆德光明世界寶光明如來東方無量世界大光明如來東方衆花世界無量音如來東方無塵垢世界無量音如來東方莫能勝世
名稱如來東方光明世界寶光明如來東方多光世界德大光隱如來東方花尼光世界火光明如來東方正直世界正音聲如來東方光明尊世界無限淨如來東方音響世界月
如來東方安隱世界無限名稱如來東方日世界月光明如來東方淸淨世界無垢光如來東方瑠璃光世界淨光如來東方大豊世界日光如來東方正覺世界無量寶如來東方
光世界蓮花最尊如來東方普度衆難世界身尊如來東方堅固世界金光如來東方無際世界梵自在如來東方月世界紫金光如來東方火光世界金海如來東方正覺世界離
王如來東方踰月世界一切花香自在王如來東方星王世界樹王如來東方勇猛執持牢杖棄捨戰鬪如來東方豊饒世界內豊珠光如來東方香熏世界無量香光明如來東方
觀世界師子響如來東方修行世界大精進勇力如來東方堅住世界過出堅住如來東方光明世界鼓音王如來東方衆德吉世界日月英如來東方栴檀地世界超出衆花如來
善住世界世燈明如來東方光明世界休多易寧如來東方圜遶世界寶輪如來東方善覺世界常滅度如來東方須弥脅世界淨覺如來東方名稱世界無量寶花光明如來東方
世界須弥步如來東方豊養世界寶蓮花如來東方蓮花勇出世界一切衆寶普集如來東方金光世界樹王豊長如來東方淸淨世界轉不退轉法輪衆寶普集豊盈如來東方淨
界圓遶特尊德淨如來東方離相世界上衆如來東方流布世界佛花生德如來東方金剛住世界佛花出王如來東方栴檀世界寶像如來東方藥世界不虛稱如來東方藥生世
邊功德精進嚴如來東方花光世界明德王如來東方妙莊嚴世界德王明如來東方無邊德嚴世界度功德邊如來東方流布世界熒燈如來東方上善世界無畏如來東方蓮花
花德如來東方憂鉢羅世界智花德如來東方寶生世界寶積如來東方妙月世界無邊願如來東方住林世界寶肩如來東方衆香世界娑羅王如來東方花德世界寶明如來東
聚世界寶聚如來東方離憂世界無邊德嚴如來東方諸功德處世界觀世音如來東方寶明世界須弥明如來東方莊嚴世界無邊自在力如來東方無塵垢世界寶華德如來東
陰世界無量神通自在如來東方普香世界無量華如來東方花世界寶自在如來東方雜寶相世界月出德如來東方金剛世界拘陵王如來東方樂世界日燈如來東方安隱世
寶如來東方娑婆世界智生德如來東方純樂世界安立功德王如來東方宿開世界無礙眼如來東方月出世界智聚如來東方淸淨世界無相嚴如來東方普明世界明德聚如
方歡喜世界那羅延如來東方離垢世界離垢相如來東方無邊德世界善思嚴如來東方安隱世界憂鉢羅德如來東方常照明世界香弥樓如來東方常莊嚴世界雜花如來東
竭流香世界上香德如來東方普香世界香弥樓如來東方無相世界無相音如來東方名花世界無礙音聲如來東方月世界純寶藏如來東方堅固世界無動力如來東方堅固
迦葉如來東方衆月世界善生德如來東方離憂世界名稱如來東方離塵垢世界智德如來東方雜花世界宿王如來東方極廣世界無量相如來東方恐怖世界栴檀香如來東
背計三十二行

塔下四七三三

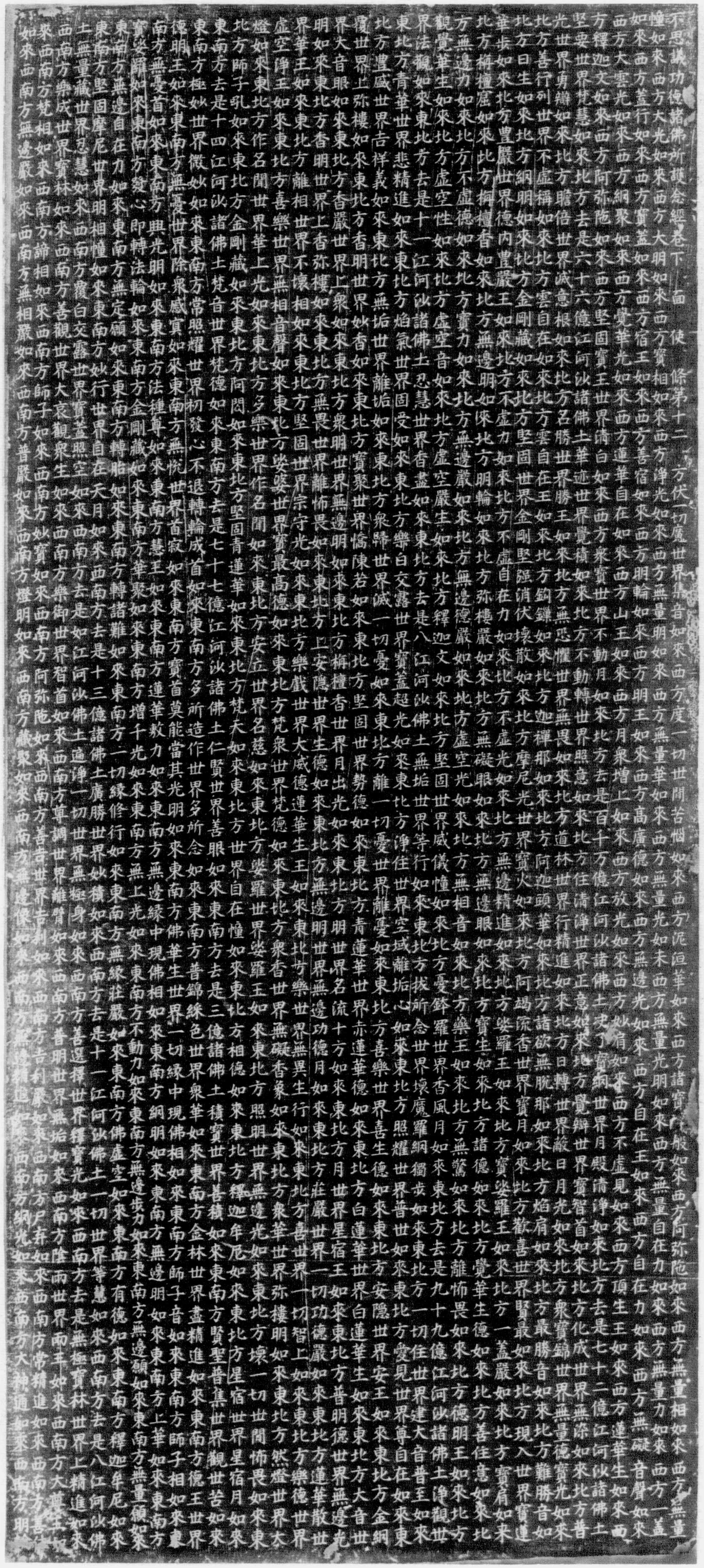


塔下二九三〇



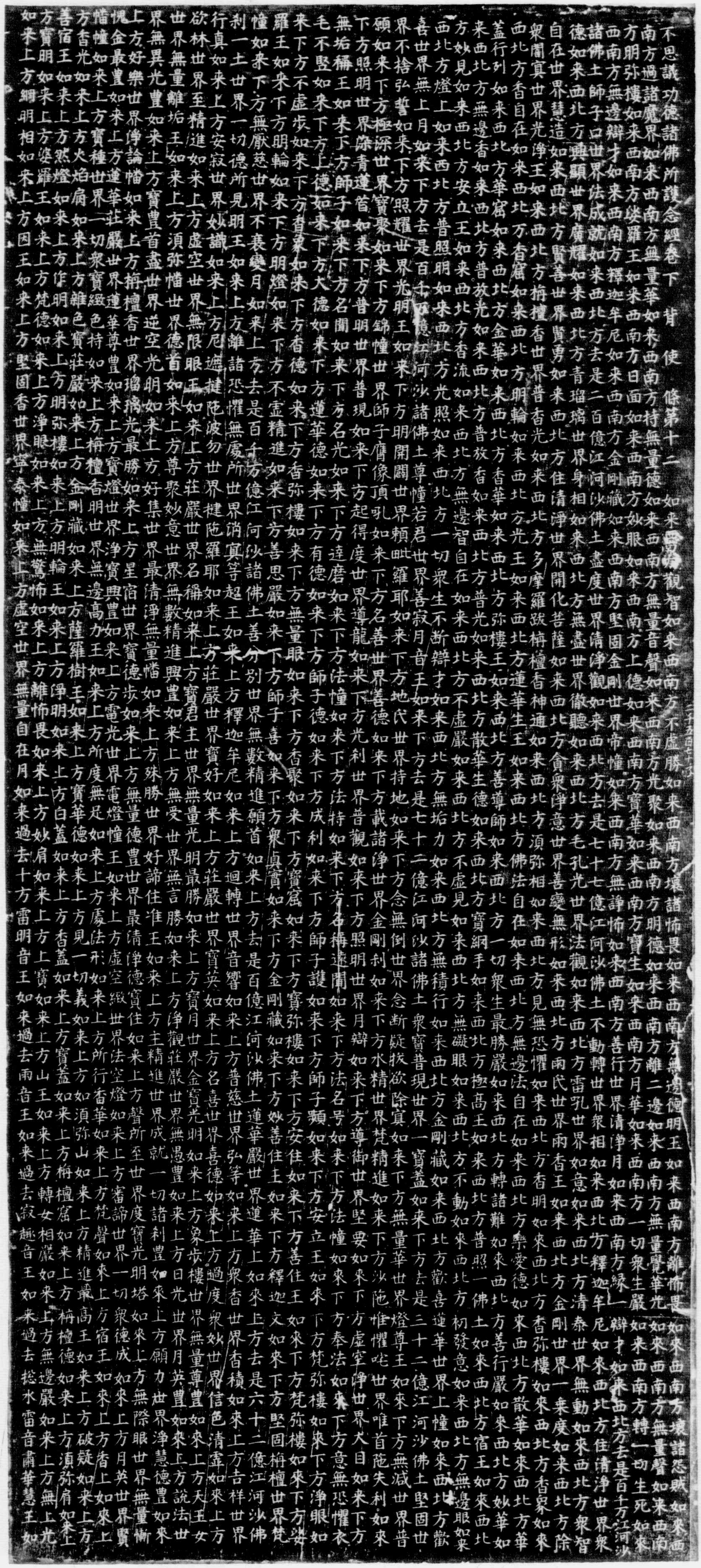
不思議功德諸佛所護念經卷上昔使修第十二最高德如来東方無邊德生世界示衆生深心如来東方歡喜世界無邊德寶如来東方倚息世界滅諸受自在如来東方名
樂世界無礙光如来東方善成世界無礙光佛花生德如来東方普德成就世界一切緣中自在現佛相如来東方衆相世界樂無相如来東方無相世界妙化音如来東方無相海世界
花工如来東方雜相世界寶德如来東方寶生世界海弥樓如来東方廣大世界無垢意如来東方名花世界智花生如来東方靈空淨世界極高德聚如来東方無相世界寂滅如来東
方妙樂世界離欲自在如来東方德積世界不思議德生如来東方大安世界喜生德如来東方散赤蓮花世界流香如来東方阿竭流光世界無礙香光如来東方衆歸世界雲鼓音王
如来東方功德積世界功德生德如来東方純樂世界無邊行自在如来東方妙音世界須弥肩如来東方香相世界上香弥樓如来東方助香世界無邊光如来東方調御世界普觀如
来東方月世界日月燈如来東方照明世界明燈如来東方善明世界振威德如来東方衆香世界善衆如来東方金剛上世界金剛生如来東方音聲世界智自在王如来東方阿樓那世
界德明王如来東方阿樓那積世界妙眼如来東方柔軟世界婆羅王如来東方善豆世界須弥王如来東方清淨世界靈弥樓如来東方威德生世界寶威德如来東方善相世界上善
德如来東方梵德世界梵音聲如来東方花德世界寶花如来東方蓮花德世界蓮花生德如来東方梅檀世界梅檀香如来東方名花世界如須弥如来東方金花世界上嚴如来東方
寶明世界寶蓋如来東方香弥樓世界香鳥如来東方雜相世界無邊自在力如来東方清淨世界不靈稱如来東方功德處世界不思議功德明王如来東方有德世界雜花如来東方
安隱世界安王如来東方最高世界花最高德如来東方動世界常悲如来東方常動世界藥王如来東方普靈空世界無邊自在力如来東方瑠璃明世界無邊光如来東方金明世界
無邊眼如来東方無相世界言音自在如来東方蓮花蓋世界無邊靈空自在如来東方蓋行列世界宿王如来東方寶網霞世界上香德如来東方真金世界靈空德如来東方清淨世
界極高德如来東方無憂世界作方如来東方星宿世界極高弥樓如来東方雜相世界無礙眼如来東方香流世界娑伽羅如来東方衆香世界持炬如来東方梅檀香世界火相如来
東方善喜世界善淨德光如来東方流生世界智聚如来東方喜生世界智聚如来東方流布世界流布力王如来東方大德世界功德王明如来東方堅固世界現智如来東方不退世
界花高生德如来東方善分別世界寶火如来東方憂鉢羅世界赤蓮花德如来東方疑蓋世界壞一切疑如来東方妙世界善衆如来東方衆德世界拘留孫如来東方妙善世界相王
如来東方妙香世界蓮花德生如来東方善相世界放光如来東方雲陰世界弥勒如来東方光明世界蓮花光明如来東方名稱世界上法王相如来東方帝釋世界無邊力如来東方
蓮花世界稱山海如来東方喜世界釋迦文如来東方常嚴世界不靈見如来東方流布世界無礙音聲如来東方常言世界無量名明德如来東方白相世界無分別嚴如来東方梅檀
香世界無邊光如来東方袈裟相世界妙眼如来東方堅固寶世界壽無盡幢如来東方因陀羅世界不變動月如来　佛說不思議功德經卷上　終　使　不思議功德諸佛所護念經卷下（經生界）
使（經錄失譯）南无去是百千万億江河沙諸佛土雜種寶錦世界樹根花王如来南方去是無數百千諸佛土諸好莊飾世界德寶尊如来南方去是百千万億諸佛土淸冥等要世界初
發心離恐畏超首如来南方去是十八億江河沙諸佛土嚴淨世界離垢淨如来南方去是五十万諸佛土寶積世界寶積示現如来南方歡喜世界梅檀德如来南方莊嚴世界嚴淨如
来南方離憂世界無憂德如来南方諸欲淨世界無垢稱如来南方寶城世界寶體品如来南方樂林世界不捨樂精進如来南方華莚世界普花如来南方佛辯世界無量億寶辯如来
南方寶淨世界寶焰如来南方真珠世界日月燈明如来南方戒光世界須弥如来南方音響世界大須弥如来南方紫磨金世界超出須弥如来南方色像見世界喻如須弥如来南方
珠光世界香像如来南方得勇力世界圍遶香熏如来南方無垢光世界淨光如来南方法界世界法最如来南方星自在王世界香自在王如来南方正直世界大集如来南方廣博世
界香光明如来南方廣遠世界火光如来南方無際世界無量光明如来南方堅固世界開光如来南方馬瑙世界月燈光如来南方妙香世界月光如来南方日光世界日月光明如来
南方金珠光明世界炎光如来南方衆色像世界集音如来南方衆聚世界最威儀如来南方勝戰超度無極世界光明尊如来南方音響世界蓮花軍如来南方月光世界蓮花響如来
南方天自在世界多寶如来南方蓮花世界師子吼如来南方明星世界師子音如来南方無憂世界精進軍如来南方金剛聚世界金剛踊躍如来南方明珠世界度一切禪絕衆疑如
来南方香花熏世界寶天侍從如来南方名喜世界無憂如来南方哀色世界地力特踴如来南方一大世界最踴躍如来南方梅檀光世界自在王如来南方一切伎樂振動世界無量
音如来南方光明世界定光如来南方一切香世界寶光如来南方靈空住如来南方常滅度如来南方一切德嚴如来南方炬照天師如来南方寶樹光明如来南方呼那僧如来南方蓮
花提如来南方阿兒三耶三佛馱如来南方日月燈如来西方名聞光如来南方火焰肩如来南方須弥燈如来南方無量精進如来南方金剛藏如来南方純寶藏如来南方釋迦文如
来南方堅固樂世界風幢如来南方蓮花世界無盡月如来西方去是百千万億江河沙諸佛土勝月明世界造王神通焰花如来西方去是百億江河沙諸佛土水精世界淨尊如来西
方去是無量佛土普樂世界離垢三世無礙嚴如来西方去是九十九億江河沙諸佛土光明幡世界光明王如来西方樂國世界妙樂如来西方淨復淨世界越淨如来西方瓔珞世界
無礙如来西方善選擇世界金剛步積如来西方滅惡世界寶山如来西方消諸毒螫世界普度空如来西方寶錦世界寶成如来西方花林世界習精進如来西方極樂世界阿弥陀如
来西方思夷像世界花嚴神通如来西方照曜世界普明如来西方莊嚴世界見若燈之明王如来西方無憂世界離憂如来西方寂定世界吉祥如来西方破一切塵世界珠勝如来西

塔下二九三〇



不思議功德諸佛所護念經卷下　面　使　條第十二　方伏一切魔世界集音如來西方度一切世間苦惱如來西方泥洹華如來西方諸寶般如來西方阿弥陁如來西方無量相如來西方無量
幢如來西方大光如來西方大明如來西方寶相如來西方淨光如來西方無量明如來西方無量華如來西方無量光如來西方無量光明如來西方無量自在力如來西方無量力如來西方一蓋
如來西方蓋行如來西方寶蓋如來西方宿王如來西方善宿如來西方明輪如來西方明王如來西方高廣德如來西方無邊光如來西方自在王如來西方自在力如來西方無礙音聲如來
西方大雲光如來西方網聚如來西方覺華光如來西方蓮華自在如來西方山王如來西方月衆增上如來西方放光如來西方妙肩如來西方不虛見如來西方頂生王如來西方蓮華生如來西
方釋迦文如來西方阿弥陁如來西方堅固寶王世界淸白如來西方衆寶世界不動月如來北方去是百千万億江河沙諸佛土决了寶網世界月殿淸淨如來北方去是七十二億江河沙諸佛土
堅要世界梵慧如來北方去是六十六億江河沙諸佛土華迹世界覺積如來北方不動轉世界照意如來北方住淸淨世界正意如來北方覺辯世界寶智首如來北方化成世界無際如來北方普
光世界勇辯如來北方瞻倍世界滅意根如來北方名勝世界勝王如來北方無恐懼世界無畏如來北方道林世界行精進如來北方日轉世界嚴日月光如來北方衆寶錦世界無量德寶光如來
北方善行列世界不虛稱如來北方雲自在如來北方雲自在王如來北方鉤鏁如來北方迦禪那如來北方阿迦頭華如來北方諸欲無脫那如來北方焰肩如來北方最勝音如來北方難勝音如來
北方日生如來北方網明如來北方金剛藏如來北方堅固世界金剛堅强消伏壞散如來北方摩尼光世界寶火如來北方阿竭流香世界寶月如來北方歡喜世界賢最如來北方現入世界寶蓮
華步如來北方豊嚴世界德內豊嚴王如來北方不虛力如來北方不虛自在力如來北方不虛光如來北方無邊精進如來北方娑羅王如來北方寶娑羅王如來北方一蓋嚴如來北方寶肩如來
北方栴檀窟如來北方栴檀香如來北方無邊明如來北方明輪如來北方弥樓嚴如來北方無礙眼如來北方無邊眼如來北方寶生如來北方諸德如來北方覺華生德如來北方善住意如來北
方無邊力如來北方不虛德如來北方寶力如來北方無邊嚴如來北方無邊德嚴如來北方虛空光如來北方無相音如來北方樂王如來北方無驚如來北方離怖畏如來北方德明王如來北方
觀覺華生如來北方虛空性如來北方虛空音如來北方虛空嚴生如來北方釋迦文如來北方堅固世界威儀幢如來北方憂鉢羅世界香風月如來東北方去是九十九億江河沙諸佛土淨觀世
界法觀如來東北方去是十一江河沙諸佛土忍慧世界香盡如來東北方去是八江河沙佛土無垢世界等行如來東北方拔所念世界壞魔羅網獨步如來東北方一切住世界建大音普至如來
東北方青華世界悲精進如來東北方焰氣世界固受如來東北方樂白交露世界寶蓋超光如來東北方淨住世界空域離垢心如來東北方照耀世界普世如來東北方愛見世界尊自在如來東
北方豊盛世界吉祥義如來東北方無垢世界離垢如來東北方衆歸世界滅一切憂如來東北方離一切憂世界離憂如來東北方喜樂世界喜生德如來東北方安隱世界安王如來東北方金綱
寶世界上弥樓如來東北方香明世界妙香如來東北方寶聚世界憍陳若如來東北方堅固世界勢德如來東北方青蓮華世界赤蓮華德如來東北方白蓮華世界白蓮華生如來東北方大音世
界大音眼如來東北方香嚴世界上衆如來東北方衆明世界無邊明如來東北方栴檀香世界月出光如來東北方明世界名流十方如來東北方月世界星宿王如來東北方普明德世界無邊光
明如來東北方香明世界上香弥樓如來東北方無畏世界離怖畏如來東北方上安隱世界生德如來東北方無邊明世界無邊功德月如來東北方莊嚴世界一切功德嚴如來東北方蓮華散世
界華王如來東北方離相世界不壞相如來東北方堅固世界宗守光如來東北方樂戲世界大威德蓮華生王如來東北方樂世界無異生行如來東北方喜世界一切智上如來東北方樂德世界
虛空淨王如來東北方喜樂世界無相音聲如來東北方娑婆世界寶最高德如來東北方梵衆世界梵德如來東北方衆香世界無礙香象如來東北方衆華世界弥樓明如來東北方然燈世界大
燈如來東北方作名聞世界華上光如來東北方多樂世界作名聞如來東北方安立世界名慈如來東北方娑羅世界娑羅王如來東北方照明世界無邊光如來東北方壞一切世間怖畏如來東
北方師子乳如來東北方金剛藏如來東北方阿閦如來東北方堅固青蓮華如來東北方梵天如來東北方世界自在幢如來東北方相德如來東北方釋迦牟尼如來東北方星宿世界星宿月如來
東南方去是十四江河沙諸佛土梵音世界梵德如來東南方去是七十七億江河沙諸佛土仁賢世界善眼如來東南方去是三億諸佛土積寶世界善積如來東南方賢聖普集世界觀世苦如來
東南方極妙世界微妙如來東南方常照耀世界初發心不退轉輪成首如來東南方多所造作世界多所念如來東南方普錦綵色世界衆華如來東南方金林世界盡精進如來東南方德王世界
德明王如來東南方無憂世界除衆感冥如來東南方無悅世界首寂如來東南方寶首莫能當其光明如來東南方佛華生世界一切緣中現佛相如來東南方師子音如來東南方師子相如來東
南方無憂首如來東南方興光明如來東南方法種尊如來東南方慧王如來東南方蓮華敷力如來東南方無邊緣中現佛相如來東南方網明如來東南方無邊明如來東南方上華如來東南方
寶娑羅如來東南方發心即轉法輪如來東南方金剛藏如來東南方華聚如來東南方增千光如來東南方無上光如來東南方不動力如來東南方無邊步力如來東南方無邊願如來東南方無量願如來
東南方無邊自在力如來東南方無定願如來東南方轉胎如來東南方轉諸難如來東南方一切緣修行如來東南方無緣莊嚴如來東南方佛虛空如來東南方有德如來東南方釋迦牟尼如來
東南方堅固摩尼世界明相幢如來東南方妙行世界自在天月如來西南方去是十三億諸佛土廣勝世界妙積如來西南方去是十一江河沙佛土一切世界等慧如來西南方去是八江河沙佛
土無量藏世界忍慧如來西南方覆白交露世界寶蓋照空如來西南方去是如江河沙佛土適淨一切世界無極身如來西南方善選擇世界釋寶光如來西南方去是無極寶林世界上精進如來
西南方樂成世界寶林如來西南方善觀世界大哀觀衆生如來西南方樂御世界智首如來西南方尊調世界離背如來西南方普明世界無垢如來西南方陰雨世界雨王如來西南方大華生如
來西南方梵相如來西南方諦相如來西南方師子如來西南方妙寶如來西南方阿弥陁如來西南方善吉世界吉利如來西南方吉利嚴如來西南方尸弃如來西南方常精進如來西南方善
如來西南方無邊嚴如來西南方無相嚴如來西南方普嚴如來西南方燈明如來西南方藏聚如來西南方無邊像如來西南方無邊精進如來西南方網光如來西南方大神通如來西南方明

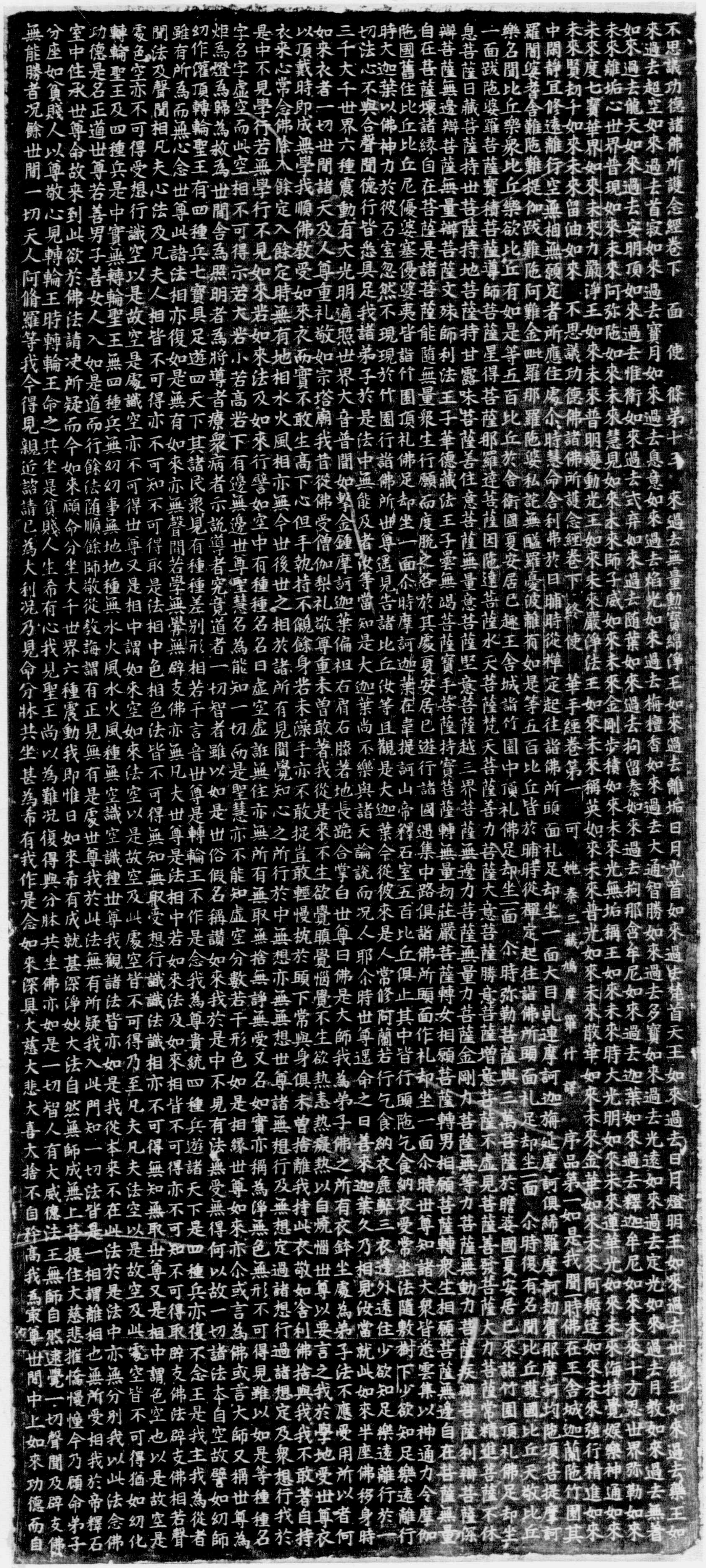
塔下四七二九



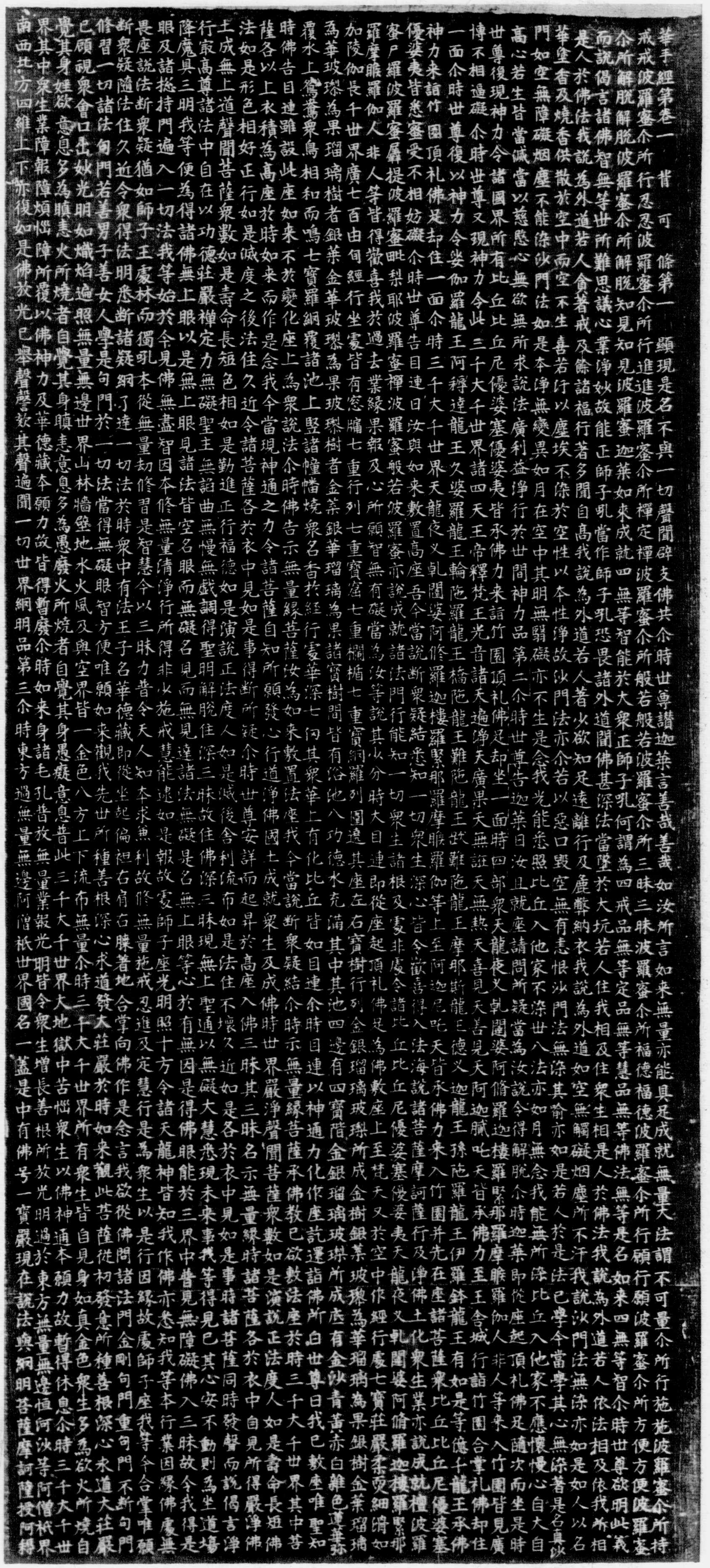
不思議功德諸佛所護念經卷下　背　使　條第十二　如来[illegible]觀智如来西南方不虛勝如来西南方壞諸怖畏如来西南方無邊德明王如来西南方離怖畏如来西南方壞諸怨賊如来西
南方過諸魔界如来西南方無量華如来西南方持無量德如来西南方無量音聲如来西南方光聚如来西南方明德如来西南方離二邊如来西南方無量覺華光如来西南方無量聲如来西南
方明弥樓如来西南方娑羅王如来西南方日面如来西南方妙眼如来西南方上德如来西南方寶華如来西南方寶生如来西南方月華如来西南方一切衆生嚴如来西南方轉一切生死如来
西南方無邊辯才如来西南方釋迦牟尼如来西南方金剛藏如来西南方堅固金剛世界帝幢如来西南方無諍怖如来西南方善行世界清淨月如来西南方緣一辯才如来西北方去是百千万江河沙
諸佛土師子口世界法成就如来西北方去是二百億江河沙佛土盡度世界清淨觀如来西北方去是七十七億江河沙佛土不動轉世界衆相如来西北方釋迦牟尼如来西北方住清淨世界衆
德如来西北方興顯世界廣耀如来西北方青瑠璃世界身相如来西北方無盡世界徹聽如来西北方毛孔光世界法觀如来西北方雷乳世界如意如来西北方清泰世界無動如来西北方衆智
自在世界慧造如来西北方賢善世界賢勇如来西北方住清淨世界開化菩薩如来西北方貪衆淨意世界善變無形如来西北方雨氏世界雨香王如来西北方金剛世界一乘度如来西北方除
衆闇冥世界光淨王如来西北方栴檀香世界普香光如来西北方多摩羅跋栴檀香神通如来西北方須弥相如来西北方見無恐懼如来西北方香明如来西北方香弥樓如来西北方香象如来
西北方香自在如来西北万香窟如来西北方明輪如来西北方光王如来西北方蓮華生王如来西北方佛法自在如来西北方無邊法自在如来西北方樂愛德如来西北方散華如来西北方華如
蓋行列如来西北方華窟如来西北方金華如来西北方香華如来西北方弥樓王如来西北方善導師如来西北方一切衆生最勝嚴如来西北方轉諸難如来西北方善行嚴如来西北方妙華如
来西北方無邊香如来西北方普放光如来西北方普放香如来西北方普光如来西北方散華生德如来西北方寶網手如来西北方極高王如来西北方普照一佛土如来西北方宿王如来西北
方妙見如来西北方安立王如来西北方香流如来西北方無邊智自在如来西北方不虛嚴如来西北方不虛見如来西北方無礙眼如来西北方不動如来西北方初發意如来西北方無邊眼如来
西北方燈上如来西北方普照明如来西北方光照如来西北方一切衆生不斷辯才如来西北方無垢力如来西北方無積行如来西北方金剛藏如来西北方歡喜蓮華世界上幢如来西北方歡
喜世界無上月如来下方去是百千万億江河沙諸佛土尊幢若君世界善寂月音王如来下方去是七十二億江河沙諸佛土衆寶普現世界一寶蓋如来下方去是三十二億江河沙佛土堅固世
界不捨弘誓如来下方照耀世界光明王如来下方明開闢世界賴毗羅耶如来下方地氏世界持地如来下方念無倒世界念斷疑拔欲除冥如来下方無量華世界燈尊王如来下方無減世界普
願如来下方極深世界寶聚如来下方錦幢世界師子膺像頂乳如来下方名善世界善德如来下方載諸淨世界金剛刹如来下方水精世界梵精進如来下方沙陁惟懼吒世界唯首陁失利如来
下方照明世界除青蓮菅如来下方普明世界普現如来下方起得度世界導龍如来下方光刹世界普觀如来下方照明世界月辯如来下方導御世界堅要如来下方虛空淨世界大目如来下方
無垢稱王如来下方師子如来下方名闇如来下方名光如来下方達磨如来下方法幢如来下方法持如来下方名稱遠聞如来下方法名号如来下方法幢如来下方奉法如来下方意無恐懼衣
毛不竪如来下方上德如来下方大德如来下方蓮華德如来下方有德如来下方師子德如来下方成利如来下方師子護如来下方師子顯如来下方安立王如来下方梵弥樓如来下方淨眼如
来下方不虛步如来下方香象如来下方香德如来下方香弥樓如来下方無量眼如来下方香聚如来下方寶窟如来下方寶弥樓如来下方安住如来下方善住王如来下方梵弥樓如来下方娑
羅王如来下方明輪如来下方明燈如来下方不虛精進如来下方善思嚴如来下方師子喜如来下方衆真實如来下方金剛藏如来下方妙善住王如来下方釋迦文如来下方堅固栴檀世界梵
幢如来下方無厭慈世界不衰變月如来上方去是百千万億江河沙諸佛土善分別世界無數精進願首如来上方去是百億江河沙佛土蓮華嚴世界蓮華上如来上方去是六十二億江河沙佛
刹一土世界一切德所見明王如来上方離諸恐懼無處所世界消冥等超王如来上方釋迦牟尼如来上方迴轉世界音響如来上方普慈世界弘等如来上方衆香世界香積如来上方吉祥世界
行真如来上方安寂世界妙識如来上方尼遮揵陁波勿世界揵陁羅耶如来上方莊嚴世界寶好如来上方莊嚴世界寶英如来上方名喜世界喜德如来上方過度衆妙世界信色清淨如来上方
欲林世界至精進如来上方虛空世界無限眼王如来上方莊嚴世界名稱如来上方寶君主世界無量光明最勝如来上方寶月世界金寶光明如来上方象步樓世界無量尊豐如来上方天王女
世界無量離垢王如来上方須弥幡世界德首如来上方尊聚妙意世界無數精進興豐如来上方無受世界無言勝如来上方淨觀莊嚴世界無愚豐如来上方日光世界月英豐如来上方說法世
界無異光豐如来上方寶豐首盡世界逆空光明如来上方好集世界最清淨無量幡如来上方殊勝世界好諦住准王如来上方主精進世界成就一切諸刹豐如来上方願力世界淨慧德豐如来
上方好樂世界淨論幡如来上方栴檀香世界瑠璃光最勝如来上方星宿世界寶德步如来上方無量德豐世界最清淨德寶住如来上方聲所至世界度寶光明塔如来上方無際眼世界無量幡
愧金最豐如来上方蓮華莊嚴世界蓮華尊豐如来上方寶燈世界淨寶興豐如来上方電光世界電燈幢王如来上方虛空緻世界法空燈如来上方審諦世界一切衆德成如来上方月英世界賢
幡幢如来上方寶種世界一切衆寶緻色持如来上方栴檀香明世界無邊高力王如来上方所度無足如来上方處法形如来上方所行香華如来上方梵聲如来上方宿王如来上方香上如来上
方香光如来上方火焰肩如来上方離色寶莊嚴如来上方金剛藏如来上方薩羅樹王如来上方寶華德如来上方見一切義如来上方如須弥山如来上方精進最高王如来上方破疑如来上方
善宿王如来上方然燈如来上方作明如来上方明弥樓如来上方明輪王如来上方淨明如来上方白蓋如来上方香蓋如来上方寶蓋如来上方栴檀窟如来上方栴檀德如来上方須弥肩如来上
方寶明如来上方娑羅王如来上方梵德如来上方淨眼如来上方無驚怖如来上方離怖畏如来上方妙肩如来上方上寶如来上方山王如来上方轉女相嚴如来上方無邊嚴如来上方無上光
如来上方網明相如来上方因王如来上方堅固香世界寧泰幢如来上方虛空世界無量自在月如来過去十方雷明音王如来過去雨音王如来過去寂趣音王如来過去揔水雷音肅華慧王如

塔下四七二九

塔下四七一四

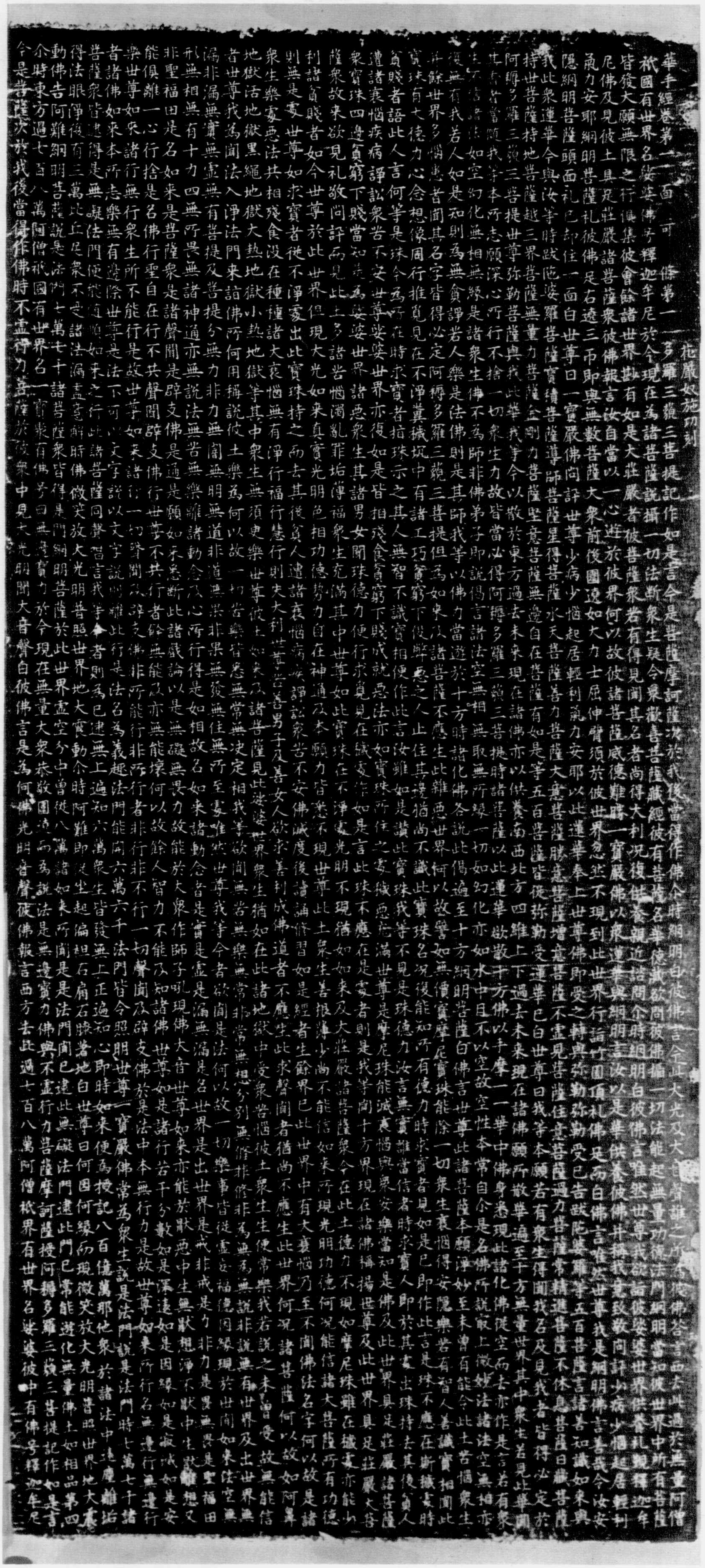


不思議功德諸佛所護念經卷下　面　使　條第十三　來過去無量勳寶絹淨王如來過去離垢日月光首如來過去梵首天王如來過去日月燈明王如來過去世饒王如來過去樂王如
來過去超空如來過去首寂如來過去寶月如來過去息意如來過去焰光如來過去栴檀香如來過去大通智勝如來過去多寶如來過去光遠如來過去定光如來過去月教如來過去無著
如來過去龍天如來過去安明頂如來過去惟衛如來過去式弃如來過去隨葉如來過去拘留秦如來過去拘那含牟尼如來過去迦葉如來過去釋迦牟尼如來未來十方思世界弥勒如來
未來離垢心世界普現如來未來阿弥陀如來未來慧見如來未來師子威如來未來金剛步積如來未來光無垢稱王如來未來時大光明如來未來蓮華光如來未來海持覺娛樂神通如來
未來度七寶華界如來未來力嚴淨王如來未來普明變動光王如來未來嚴淨法王如來未來稱英如來未來普光如來未來散華如來未來金華如來未來阿耨達如來未來強行精進如來
未來賢劫千如來未來留由如來　不思議功德佛諸佛所護念經卷下　終　使　華手經卷第一　可　她　秦三藏鳩摩羅什譯　序品第一如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園其
中間靜宜修遠離行空無相無願定者所應住處尒時慧命舍利弗於日晡時從禪定起往詣佛所頭面礼足却坐一面大目乾連摩訶迦旃延摩訶俱絺羅摩訶劫賓那摩訶均陀須菩提摩訶
羅閣婆耆舍難陀難提伽跋難陀阿難金毗羅那羅陀婆私詫無盧羅憂波離荀如是等五百比丘皆於晡時從禪定起往詣佛所頭面礼足却坐一面尒時復有名聞比丘護國比丘天敬比丘
樂名聞比丘樂衆比丘樂欲比丘有如是等五百比丘於舍衛國夏安居已趣王舍城詣竹園中頂礼佛足却坐一面尒時弥勒菩薩與三萬菩薩於瞻婆國夏安居已來詣竹園頂礼佛足却坐
一面跋陀婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩薩那羅達菩薩因陀達菩薩水天菩薩梵天菩薩善力菩薩大意菩薩勝意菩薩增意菩薩不虛見菩薩善發菩薩大力菩薩常精進菩薩不休
息菩薩日藏菩薩持世菩薩持地菩薩持甘露味菩薩善住意菩薩無量意菩薩堅意菩薩越三界菩薩無邊力菩薩無量力菩薩金剛力菩薩無等力菩薩無動力菩薩疾辯菩薩利辯菩薩條
辯菩薩無邊辯菩薩無量辯菩薩文殊師利法王子華德藏法王子曇無竭菩薩寶手菩薩持寶菩薩轉無量劫莊嚴菩薩轉女相願菩薩轉男相願菩薩轉衆生相願菩薩無邊自在菩薩無量
自在菩薩壞諸緣自在菩薩是諸菩薩能隨無量衆生行願而度脫之各於其處夏安居已遊行諸國遇集中路俱詣佛所頭面作礼却坐一面尒時世尊知諸大衆皆悉雲集以神通力令摩伽
陀國舊住比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆詣竹園頂礼佛足却坐一面尒時摩訶迦葉在韋提訶山帝釋石室五百比丘俱止其中皆行頭陀乞食納衣受常坐法隨數樹下少欲知足樂遠離行
時大迦葉以佛神力於彼石室忽然不現現於竹園行詣佛所世尊遥見告諸比丘汝等且觀是大迦葉今從彼來是人常修阿蘭若行乞食納衣麁弊三衣達外遠住少欲知足樂遠離行於一
切法心不與合聲聞德行皆悉具足我諸弟子於是法中無能及者汝等當知是大迦葉尚不樂與諸天論說而況人耶尒時世尊遥命之曰善來迦葉久乃相見汝當就此如來半座佛移身時
三千大千世界六種震動有大光明遍照世界大音普聞如擊金鍾摩訶迦葉偏袒右肩右膝著地長跪合掌白世尊曰佛是大師我為弟子佛之所有衣鉢坐處為弟子法不應受用所以者何
如來衣者一切世間諸天及人尊重礼敬如宗塔廟我昔從佛受僧伽梨礼敬尊重未曾敢著我從是來不生欲覺瞋覺惱覺不生欲熱恚熱癡熱以自燒惱世尊以要言之我於學地受世尊衣
以頂戴時即成無學我順佛教受如來衣而實不敢生高下心但手執持不觀餘身若未澡手亦不敢捉豈敢輕慢挽於頭下常與身俱未曾捨離我持此衣敬如舍利佛捨與我我不敢著自持
衣來心常念佛除入餘定入餘定時無有地相水火風相亦無今世後世之相於諸所有見聞覺知心之所行於中無想亦無無想世尊諸無想行及無想定過諸想行過諸想定及衆想行我於
是中不見學行若無學行不見如來若如來法及如來行譬如空中有種種名名曰虛空虛誑無住亦無所有無取無捨無諍無受又名如實亦稱為淨無色無形不可得見雖以如是等種種名
字名字虛空而此空相不可得示若大若小若高若下有邊無邊世尊聖慧名為能知一切而是聖慧亦不能知虛空分數若干形色如是相緣世尊如來亦尒或言為佛或言大師又稱世尊為
炬為燈為歸救為世間舍為照明者為將導者療衆病者示說導者究竟道者一切智者雖以如是世俗假名稱讚如來我於是中不見有法無受無得何以故一切諸法本自空故譬如幻師
幻作灌頂轉輪聖王有四種兵七寶具足遊四天下其諸民衆見有種種差別形相若干言音世尊是轉輪王不作是念我為尊貴統四種兵遊諸天下是四種兵亦復不念王是我主我為從者
雖有所為而無心念世尊此諸法相亦復如是無有如來亦無聲聞若學無學無辟支佛亦無凡夫世尊是法相中若如[illegible]
聞法及聲聞相凡夫心法及凡夫人相皆不可得亦不可知不可得取是法相中色相色法皆不可得無知無取受想行[illegible]
處色空亦不可得受想行識空以是故空是處識空亦不可得世尊又是相中謂如來空如來法空以是故空及此處空[illegible]
轉輪聖王及四種兵是中實無轉輪聖王無四種兵無幻幻事無地地種無水火風水火風種無空空識識種世尊我觀諸法皆亦如是我從本來不在此法於是法中亦無分別我以此法念佛
功德是名正道世尊若善男子善女人入如是道而行餘法隨順餘師敬從教誨謂有正見無有是處世尊我於此法無有所疑我入此門知一切法皆是一相謂離相也無所受相我於帝釋石
室中住承世尊命故來到此欲於佛法請決所疑而今如來顧命分坐大千世界六種震動我即惟曰如來希有成就甚深淨妙大法自然無師成無上菩提住大慈悲摧憍慢幢今乃顧命弟子
分座如貧賤人以尊敬心見轉輪王時轉輪王命之共坐是貧賤人生希有心我見聖王尚以為難況復得與分牀共坐佛亦如是一切智人有大威德法王無師自然遠覺一切聲聞及辟支佛
無能勝者況餘世間一切天人阿脩羅等我今得見親近諮請已為大利況乃見命分牀共坐甚為希有我作是念如來深具大慈大悲大喜大捨不自矜高我為衆尊世間中上如來功德而自



華手經第卷一　背　可　條第一　顯現是名不與一切聲聞辟支佛共尒時世尊讚迦葉言善哉善哉如汝所言如来無量亦能具足成就無量大法謂不可量尒所行施施波羅蜜尒所持
戒戒波羅蜜尒所行忍忍波羅蜜尒所行進進波羅蜜尒所禪定禪波羅蜜尒所般若般若波羅蜜尒所三昧三昧波羅蜜尒所福德福德波羅蜜尒所行願行願波羅蜜尒所方便方便波羅蜜
尒所解脫解脫波羅蜜尒所解脫知見知見波羅蜜迦葉如来成就四無等智能於大衆正師子乳何謂為四戒品無等定品無等慧品無等佛法無等是名如来四無等智尒時世尊欲明此義
而說偈言諸佛智無等世所難思議心業淨妙故能正師子乳當作師子乳恐畏諸外道聞佛甚深法當墜於大坑若人住我相及住衆生相是人於佛法我說為外道若人依法相及依我所相
是人於佛法我說為外道若人貪著戒及餘諸福行著多聞自高我說為外道若人著少欲知足遠離行及麁弊納衣我說為外道如空無觸礙烟塵所不汙我說沙門法無染亦如是如人以名
華塗香及燒香供散於空中而空不生喜若汙以塵埃不染於空性以本性淨故沙門法亦尒若以惡口毀空無有恚恨沙門法無染其喻亦如是若人於是法已學今當學其心無染著是名真沙
門如空無障礙烟塵不能染沙門法如是本淨無變異如月在空中其明無翳礙亦不生是念我光能悉照比丘入他家不染世八法亦如月無念我能無所染比丘入他家不應懷慢心自大自
高心若生皆當滅當以慈愍心無欲無所求說法廣利益淨行於世間神力品第二尒時世尊告迦葉曰汝且就座請問所疑當為汝說令得解脫尒時迦葉即從座起頂礼佛足隨次而坐是時
世尊復現神力令諸國界所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆承佛力来詣竹園頂礼佛足却坐一面時四部衆天龍夜义乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等来入竹園皆見廣
慱不相逼礙尒時世尊又現神力令此三千大千世界諸四天王帝釋梵王光音諸天遍淨天廣果天無誑天無熱天喜見天善見天阿迦膩吒天皆承佛力至王舍城行詣竹園合掌礼佛却住
一面尒時世尊復以神力令娑伽羅龍王阿耨達龍王久娑羅龍王輪陁羅龍王橋陁龍王難陁龍王跋難陁龍王摩那斯龍王德义迦龍王孫陁羅龍王伊羅鉢龍王有如是等億千龍王承佛
神力来詣竹園頂礼佛足却住一面尒時三千大千世界天龍夜义乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等上至阿迦尼吒天皆承佛力来入竹園并先在座諸菩薩衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷皆悉容受不相妨礙尒時世尊告目連曰汝與如来敷置高座吾今當說斷衆疑結悉知一切衆生深心皆令歡喜得入法海說諸菩薩摩訶薩行及淨佛土化衆生業亦說成就檀波羅
蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦說成就諸法門行能知一切衆生諸根及處非處令諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜义乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等皆得歡喜我於過去業緣果報及心所願智無有礙當為汝等說其少分時大目連即從座起頂礼佛足為佛敷座上至梵天又於空中作經行處七寶莊嚴柔耎細滑如
加陵伽長千世界廣七百由旬經行坐處皆有窓牖七重行列七重寶窓七重欄楯七重寶網羅列圍遶其座左右寶樹行列金銀瑠璃玻瓈所成金樹銀葉玻瓈為華瑠璃為果銀樹金葉瑠璃
為華玻瓈為果瑠璃樹者銀葉金華玻瓈為果玻瓈樹者金葉銀華瑠璃為果諸寶樹間皆有浴池八功德水充滿其中其池四邊有四寶階金銀瑠璃玻瓈所成底有金沙青黃赤白雜色蓮華弥
覆水上鴛鴦衆鳥相和而鳴七寶羅網覆諸池上竪諸幢幡燒衆名香於經行處華深七仞其衆華上有化比丘皆如目連尒時目連以神通力化作座訖還詣佛所白世尊曰我已敷座唯聖知
時佛告目連雖設此座如来不於變化座上為衆說法尒時佛告示無量緣菩薩汝為如来敷置法座我今當說斷衆疑結尒時示無量緣菩薩承佛教已欲敷法座於時三千大千世界其中菩
薩各以上衣積為高座於時如来而作是念我今當現神通之力令諸菩薩自知所願發心行道淨佛國土成就衆生及成佛時世界嚴淨聲聞菩薩衆數如是演說正法度人如是壽命長短佛
法如是形色相好正行如是滅度之後法住久近令諸菩薩各於衣中見如是事得斷所疑尒時世尊安詳而起昇於高座入佛三昧其三昧名示無量緣時諸菩薩各於衣中自見所得嚴淨佛
土成無上道聲聞菩薩衆數如是壽命長短色相如是勤進正行福德如是演說正法度人如是滅後舍利流布如是法住不壞久近如是各於衣中見如是事時諸菩薩同時發聲而說偈言淨
行寂高尊諸法中自在以功德莊嚴禪定力無礙聖主無諂曲無慢無戲調得聖明解脫住深三昧故住佛深三昧現無上聖通以無礙大慧悉現未来事我等得見已其心安不動則為坐道場
降魔具三明我等便為得諸佛無上眼以是無上眼見諸法皆空名眼而無礙名見而無見達諸法無礙是名無上眼等心於有無因是得佛眼能於三界中普見無障礙佛入三昧故今我得是
眼及諸摠持門遍入一切法我等始於今見佛無盡智因本修無量清淨行所得非少施戒慧能逮如是報故處師子座光明照十方令諸天龍神皆知我作佛亦悉知我等本行業因緣佛處無
畏座說法斷衆疑猶如師子王處林而獨吼本從無量劫修習是智慧今以三昧力普令天人知本求無利故修無量施戒忍進及定慧行是為衆生以是行因緣故處師子座我等今合掌唯願
斷衆疑隨法住久近令衆得法明悉斷諸疑網了達一切法於時衆中有法王子名華德藏即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛作是念言我欲從佛問諸法門金剛句門重句門不斷句門
修習一切諸法句門若善男子善女人學是句門於一切法當得無礙眼智方便唯願如来觀我先世所種善根深心求道發大莊嚴於時如来觀此菩薩從初發意所種善根深心求道大莊嚴
已顧視衆會口出妙光明如熾焰遍照無量無邊世界山林牆壁地水火風及與空界皆一金色八方上下流布無量尒時三千大千世界所有衆生皆自見身如真金色衆生多為欲火所燒自
覺其身婬欲意息多為瞋恚火所燒者自覺其身瞋恚意息多為愚癡火所燒者自覺其身愚癡意息普此三千大千世界大地獄中苦惱衆生以佛神通本願力故暫得休息尒時三千大千世
界其中衆生業障報障煩惱障所覆以佛神力及華德藏本願力故皆得暫廢尒時如来身諸毛孔普放無量業報光明皆令衆生增長善根所放光明過於東方無量無邊恒河沙等阿僧祇界
南西北方四維上下亦復如是佛放光已舉聲謦欬其聲遍聞一切世界網明品第三尒時東方過無量無邊阿僧祇世界國名一蓋是中有佛号一寶嚴現在說法與網明菩薩摩訶薩授阿耨

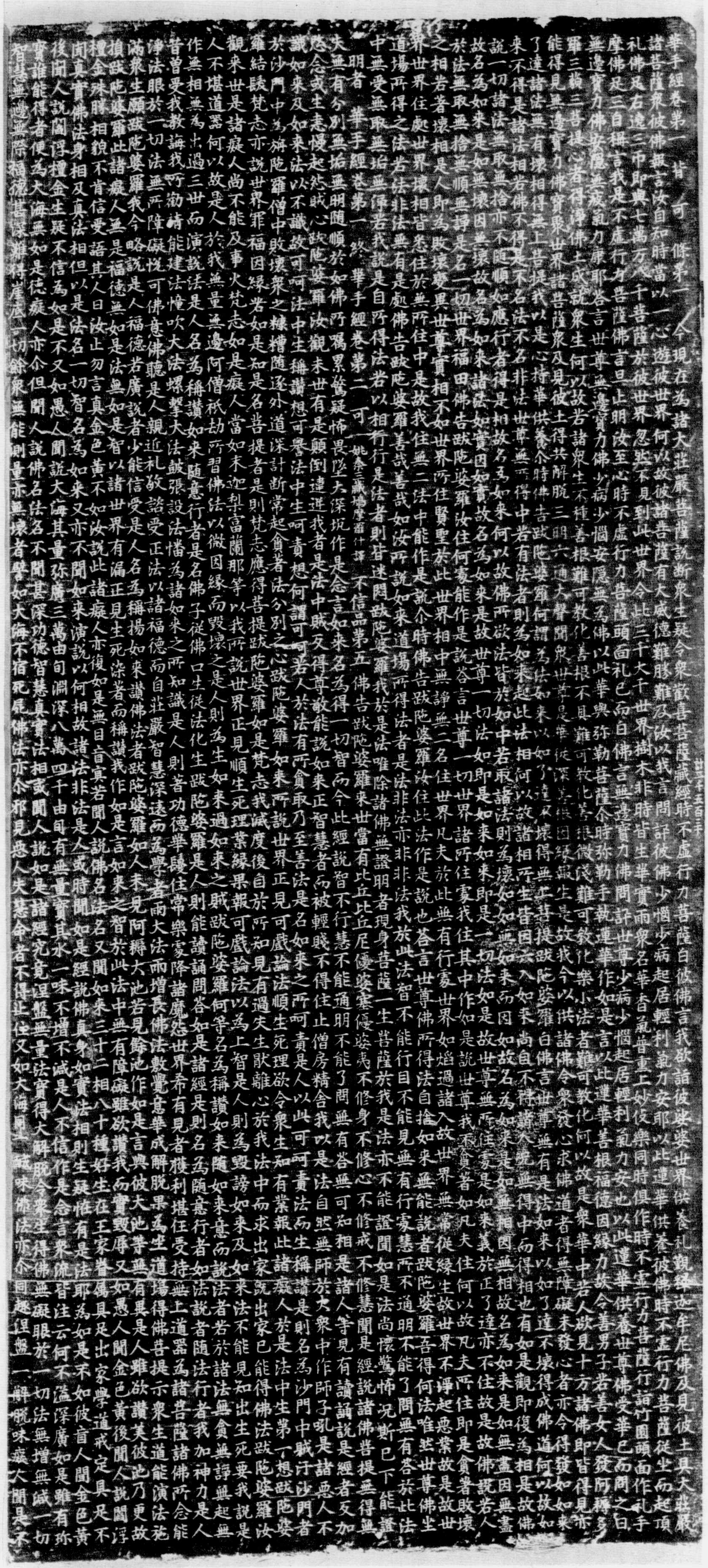
塔下四七一四



塔下四七七五

花嚴奴施功刻

華手經卷第一　面　可　條第一一多羅三藐三菩提記作如是言令是菩薩摩訶薩次於我後當得作佛尒時網明白彼佛言今此大光及大音聲誰之所有彼佛答言西去此過於無量阿僧祇國有世界名娑婆佛号釋迦牟尼於今現在為諸菩薩說攝一切法斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經彼有菩薩名華德藏欲問彼佛網明攝一切法能起無量功德法門網明當知彼世界中所有菩薩皆發大願無限之行俱集彼會餘諸世界尠有如是大莊嚴者彼菩薩衆若有得見聞其名者尚得大利況復供養親近諮問尒時網明白彼佛言雖然世尊我欲詣彼娑婆世界供養禮覲釋迦牟尼佛及見彼土具足莊嚴諸菩薩衆彼佛報言汝自當以一心遊於彼界何以故彼諸菩薩咸德難勝一寶嚴佛以衆蓮華與網明言汝以是華供養彼佛并稱我意致敬問訊少病少惱起居輕利氣力安耶網明菩薩禮彼佛足右遶三帀即與無數菩薩大衆前後圍遶如大力士屈伸臂頃於彼世界忽然不現到此世界行詣竹園頂礼佛足而白佛言唯然世尊我是網明佛言善哉令汝安隱網明菩薩頭面礼已却住一面白世尊曰一寶嚴佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安耶以此蓮華奉上世尊佛即受之轉與弥勒弥勒受已告跋陀婆羅等五百菩薩言諸善知識如來與我此衆蓮華令與汝等時跋陀婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩薩水天菩薩善力菩薩大意菩薩勝意菩薩增意菩薩不虛見菩薩住意菩薩過力菩薩常精進菩薩不休息菩薩日藏菩薩持世菩薩持地菩薩越三界菩薩無量力菩薩金剛力菩薩堅意菩薩無邊自在菩薩有如是等五百菩薩皆從弥勒受蓮華已白世尊曰我等本願若有衆生得聞我名及見我者皆得必定於阿耨多羅三藐三菩提世尊弥勒菩薩與我此華我等今以散於東方過去未來現在諸佛亦以供養南西北方四維上下過去未來現在諸佛願所散華遍至十方無量世界其中衆生若見此華聞其香皆當隨我等本所志願深心所行不捨一切衆生力故皆當必得阿耨多羅三藐三菩提時諸菩薩以此蓮華歎散十方佛以手摩一一華中佛身悉現此諸化佛從空而去亦作是言若有衆生不信諸法如空幻化無相無緣是諸衆生佛不為師非佛弟子即說偈言諸法空無相無取無所緣一切如幻化亦如水中月不以空故空性本常自尒是名佛所說最上微妙法諸法空無相亦復無有我若人如是知則為無貪諍若人樂是法佛則是其師我等以佛力當遊於十方時諸化佛各說此偈遍至十方網明菩薩白佛言世尊此諸菩薩本願淨妙至未曾有能令此土苦惱衆生并餘世界多惱患者聞其名字皆得必定阿耨多羅三藐三菩提但為如來及諸菩薩不應生此雜惡世界何以故譬如無價寶摩尼寶珠能除一切衆生衰惱得安隱樂若有智人善識寶相聞此寶珠有七德力心念想像周行推覓見在不淨糞穢坑中有諸工巧貧窮下賤弊惡之人止住其邊猶尚不識此寶珠名況復能知所有德力時求寶者見如是已即作此言是珠不應在斯穢處時貧賤者語此人言何等是珠今為所在時求寶者指珠示之其人無智不識寶相便作此言汝雖如是讚此寶珠我等不見是珠德力汝言無實誰當信者時求寶人即於其處出珠持去其後貧人遭諸衰惱疾病諍訟衆苦不安世尊娑婆世界亦復如是皆相殘食貧窮下賤成就惡法亦如寶珠所住之處穢惡充滿世尊是摩尼珠能滅衰惱與衆安樂當知是佛及此世界具足莊嚴諸菩薩衆寶珠四邊貧窮下賤當知是為娑婆世界諸惡衆生其諸男女聞珠德力便行求覓見在穢處作如是言此珠不應在是處者則是我等聞十方界現在諸佛稱揚世尊及此世界具足莊嚴大菩薩衆故來欲見礼敬問訊而見此土多諸苦惱濁亂罪垢薄福衆生充滿其中世尊如此寶珠在不淨處光明不現猶如如來及大莊嚴諸菩薩衆今在此土德力不現如摩尼珠雖在穢處亦能少利諸貧賤者如今世尊於此世界但現大光如來真實光明色相功德勢力自在神通及本願力皆悉不現世尊此土衆生善根薄少尚不能信如來所現光明功德何況能信諸大菩薩所有功德則無是處世尊如求寶者從不淨處出此寶珠持之而去其後貧人遭諸衰惱病疾諍訟衆苦不安佛滅度後讀誦修習如是經者生餘界已此世界中有大衰惱乃至不聞佛法名字何以故如是諸衆生樂處惡法共相殘食沒在種種諸大衰惱無有淨行福行慧行則失大利世尊善男子及善女人欲求善利成佛道者不應生此求聲聞者猶尚不應生此世界何況諸菩薩何以故如阿鼻地獄活地獄黑繩地獄大熱地獄小熱地獄等其中衆生無須臾樂世尊彼土如來及諸菩薩見此娑婆世界衆生猶如在此諸地獄中受衆苦惱彼土衆生生便常樂我若說之未曾受故無能信者世尊我為聞法入淨法門來詣佛所何用稱說彼土樂為何以故一切皆樂皆悉無常無決定相我等欲聞無苦無樂無常非常無想分別無修非修非為無為無說非說無有世界及出世界無漏非漏無實無盡無有菩提及菩提分無力非力無闇無明無道非道無果非果無發無住無所至處唯然世尊我等今者欲聞是法何以故一切樂事皆從虛妄福德因緣現於世間如來法空無形無相無有十力四無所畏無諸神通亦無說法無苦無樂離諸動念及心所行得是如相故名如來諸動念皆是實是虛是漏無漏是名世界是出世界是戒非戒是力非力是畏無畏是聖福田非聖福田是名如來是菩薩衆是諸聲聞是辟支佛是通是願如來悉斷此諸戲論以是無礙無畏力故能於大衆作師子吼現佛大音世尊如來亦能於猒惡中生無猒想淨不猒中生猒離想又能俱離一心行捨是名佛行聖自在行不共聲聞辟支佛行世尊不共行者餘無能及亦無能壞何以故餘人智力不能及知諸佛世尊如是諸行若干分數如是深遠如是因緣如是寂滅如是安樂世尊如來諸行無行衆生所不能行是故世尊如來諸行一切聲聞辟支佛非所能行非所行者非行非不行一切聲聞及辟支佛於是法中本無行力是故世尊如來所行名無違行無違行者諸佛如來本所志樂無有邊際世尊是法不可以文字說以文字說則離此行是法名為義趣法門能開六萬六千法門皆令照明世尊一寶嚴佛常為衆生說是法門說是法門時七萬七千諸菩薩衆皆逮得是無礙法門便能通順如來之行此諸菩薩同聲唱言我等今者則為已逮無上遍知六萬衆生皆發無上正遍知心即時如來便為授記八百億萬那他衆於諸法中遠塵離垢得法眼淨復有三萬比丘尼衆不受諸法漏盡意解時佛微笑放大光明普照此世界地大震動尒時阿難即從坐起偏袒右肩右膝著地白世尊曰何因何緣而現微笑放大光明普照世界地大震動佛告阿難網明菩薩說是法門七萬七千諸菩薩衆皆得是門網明菩薩於此世界盡空分中曾從八萬諸如來所聞是是法門聞已逮此無礙法門逮此門已常能遊化無量佛土如相品第四尒時東方過七百八萬阿僧祇國有世界名一寶衆有佛号曰無邊寶力於今現在無量大衆恭敬圍遶而為說法是無邊寶力佛與不盡行力菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言令是菩薩次於我後當得作佛時不盡行力菩薩於彼衆中見大光明聞大音聲白彼佛言是為何佛光明音聲彼佛報言西方去此過七百八萬阿僧祇界有世界名娑婆彼中有佛号釋迦牟尼



（廿五千五百手）

華手經卷第一　皆　可　條第一　今現在為諸大莊嚴菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經時不虛行力菩薩白彼佛言我欲詣彼娑婆世界供養礼覲釋迦牟尼佛及見

諸菩薩衆彼佛報言汝自知時當以一心遊彼世界何以故彼諸菩薩有大威德難勝難及汝以我言問訊彼佛少惱少病起居輕利氣力安耶以此蓮華供養彼佛時不虛行力菩

礼佛足右遶三帀即與七萬八千菩薩於彼世界忽然不見到此世界令此三千大千世界樹木非時皆生華實雨衆名華香氣普熏上妙伎樂同時俱作時不虛行力菩薩行詣

摩佛足三自稱言我是不虛行力菩薩佛言且止明汝至心時不虛行力菩薩頭面礼已而白佛言無邊寶力佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安也以此蓮華供養世尊佛受

無邊寶力佛安隱無疲氣力康耶答言世尊無邊寶力佛少病少惱安隱無為佛以此華與弥勒菩薩尒時弥勒手執蓮華作如是言以此蓮華善根福德因緣力故令善男子善

羅三藐三菩提心者得淨佛土成就衆生何以故若諸衆生不種善根難可教化善根不具難可教化善根微淺難可教化樂小法者難可教化何以故是衆華中若人欲見十方諸

能得見無邊寶力佛寶聚世界諸菩薩衆及見彼土得共解脫三明六通大聲聞衆世尊是華從深善根因緣而生是故我今以供諸佛令衆發心求佛道者得無障礙未發心者亦

了達諸法無有壞相得無上菩提我以是心持華供養尒時佛告跋陀婆羅何謂為法如來以如了達不壞得無上菩提跋陀婆羅白佛言世尊無有是法如來以如了達不壞得成

來不得是諸法相若佛不得是不名法不名非法世尊無所得中若有法者則為如來起此法相何以故諸相所生皆因六入如來尚自不得諸入無見無得中而得相也有如是觀即

說一切諸法無取無捨亦不隨順如應行者得是相故名為如來何以故佛所欲法皆於如中若取諸法則為壞如如無如來而因如故名為如來是如無相因無相

故名為如來是如無壞因無壞故名為如來諸法如實因如實故名為如來是故世尊一切法如即是如來如來即是一切法如是故世尊無所住處是如來義於正了達亦不住故

於法無取無捨無順無諍是名一切世界福田佛告跋陀婆羅汝住何處能作是說答言世尊一切世界諸所住處我住其中作如是說世尊無我不貪著如凡夫住何以故凡夫所住

之相若著壞相是人即為敗壞變異世尊實相不如世界所住賢聖於此世界相中無諍無二名住世界凡夫於此無有行處世界如焰過諸入故世界無常從緣生故世界不淨起

界世界住處世界壞相皆悉住於無所住中是故我住無二法中能作是說尒時佛告跋陀婆羅汝住此法作是說也答言世尊佛所得法自捨如來無能說者跋陀婆羅

道場所得之法若法非法無有是處佛告跋陀婆羅善哉善哉如汝所說如來道場所得法者是法非法亦非非法我於此法智不能行目不能見無有行處慧所不通

中無受無取無垢無淨若我說是自所得法若以相行行是法者則皆迷悶跋陀婆羅我於是法唯除諸佛無證明者現身菩薩一生菩薩於我是法亦不能證聞如是法尚懷驚怖

明者　華手經卷第一　終

華手經卷第二　可　姚秦三藏鳩摩羅什譯

不信品第五　佛告跋陀婆羅來世當有比丘比丘尼優婆塞優婆夷不修身不修戒不修心不修慧

失無有分別無始無明隨順於如佛所羂累驚疑怖畏墜大深坑作是念言如來名為得一切智而今此經說智不行慧不能通明不能了問無有答無可知相是諸人

慈念或生恚慢起怨賊心跋陀婆羅汝觀未世有是顛倒違逆我者是法中賊反得尊敬能說如來正智慧者而被輕賤不得住止僧房精舍我以是法自然無師於大

識如來及如來法以不識故可呵法中生稱讚想可譽法中生呵責想何謂可呵若人於法有所貪取乃至善法是名如來之所呵責是人以此可呵責法而生稱讚

於沙門中為旃陀羅僧中敗壞衆之糠糟隨逐外道深計斷常起貪著法分別之心跋陀婆羅如來所說世界正見可戲論法順生死理欲令衆生知有業報此諸癡人

羅結疑梵志亦說世界罪福因緣若如是知是名菩提者是則梵志應得菩提跋陀婆羅如是梵志我滅度後自於所知見有過失生厭離心於我法中而求出家既出家已

觀來世是諸癡人尚不能及事火梵志如是癡人當如末迦梨富蘭那等以我所說世界正見順生死理業緣果報可戲論法以為上智是人則為毀謗如來及如來法

人不堪道器何以故是人於我無量無邊阿僧祇劫所習佛法以微因緣而毀壞之是人則為生如來過如來之賊跋陀婆羅何等名為稱讚如來隨如來意而說法者若於諸法無

作無相無為出過三世而演說法是人名為稱讚如來隨意行者是名佛子從佛口生從法化生跋陀婆羅是人則能讀誦問答如是諸經是則名為隨意行者如法說者

昔曾受我教誨我所勸請能建法幢吹大法螺擊大法鼓張設法幢為諸如來之所知識是人則著功德華鬘住常樂處降諸魔怨世界希有見者獲利堪任受持無上道器

淨法眼於一切法無所障礙悅可佛意佛聽是人親近礼敬諮受正法以諸福德而自莊嚴智慧深遠而為學者雨大法雨增長佛法敷覺意華成解脫果為坐道場

滿衆生願跋陀婆羅我今略說是人福德若廣說者少能信受是人名為稱揚如來讚佛法者跋陀婆羅如人未見阿耨大池若見餘池作如是言與彼大池等無有異

損跋陀婆羅此諸癡人無是福德無如是法無如是智以諸世界有漏正見生死染著而稱讚我作如是言如來之智於此法中無有障礙雖欲讚我而實毀辱又如愚

檀金殊勝相貌不肯信受語其人曰汝止勿言真金色黃不如汝說此諸癡人亦復如是無目盲冥若聞人說佛名法名又聞如來三十二相八十種好生在王家眷屬具足出家學

聞真實佛法身相及真法相但以是法名一切智名為如來又亦不聞如來演說以何相故諸法非法是人或時聞如是經說佛真身如實法相則生疑惑有是法耶為如是不

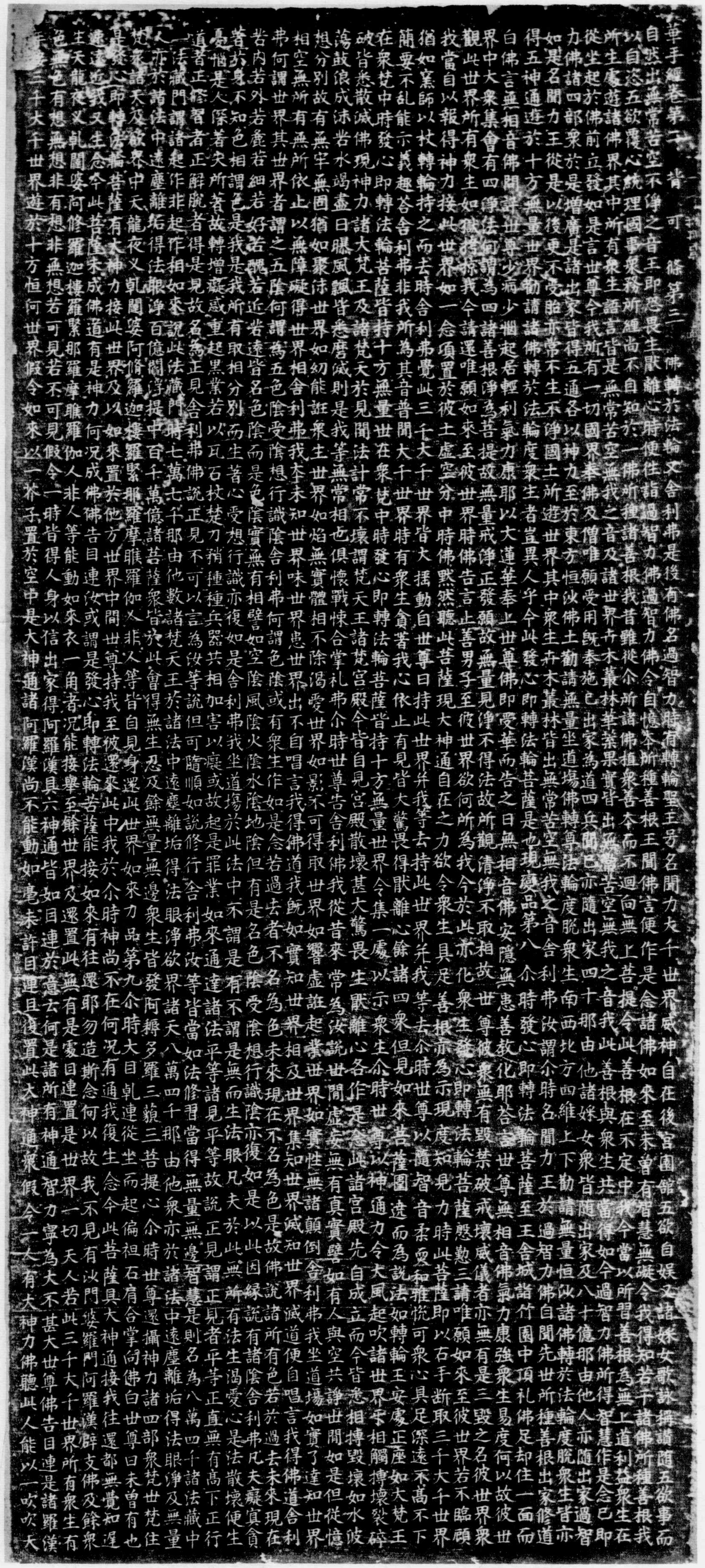
後聞人說閻浮檀金生疑不信為如是不又如愚人聞說大海其量弥廣三萬由旬淵深八萬四千由旬有無量寶其水一味不增不減是人不信作是念言衆流皆注云何不溢

實誰能得者便為大海無如是德癡人亦尒但聞人說佛名法名不聞甚深功德智慧真實法相或聞人說如是諸經究竟涅槃無量法寶得大解脫令衆生得佛無礙眼於一切

智慧無邊無際福德甚深難得崖底一切餘衆無能測量亦無壞者譬如大海不宿死屍佛法亦尒邪見惡人失慧命者不得止住又如大海同一鹹味佛法亦尒同趣涅槃一解

塔下四七七五

華手經卷第二　面　可一條第二　能信解謂無斯義非真實法跋陀婆羅觀是癡人尚不自知生從何來死至何所於過去世為行何行不知業緣不知果報於將來世當行何法得何
果報為行智道為行識道若是癡人於是法中生非法想我所呵法生真實想於我滅後不能依上如是諸經跋陀婆羅我經中說如來滅後若人毀謗佛法僧者汝等不應瞋恨憂惱應作
是念我等若生瞋恨心者則非沙門非沙門法不隨順道若為沙門而不隨法終不能得信解了達阿耨多羅三藐三菩提法念處品第六佛告跋陀婆羅於尒時世一切善人應作是念我
等當自依四念處四念處者於聖法中一切諸法皆名念處何以故一切諸法常住自性無能壞故是念處門法所住門入法初門八聖道門三解脫門解脫門者以不二法捨離二邊得聖
解脫不二法者是無所有若無所有即是無盡是名正見離於二邊邊即自空無有真實跋陀婆羅當知如來不以見邊而得離邊本無有邊故曰離邊諸佛世尊離一切法智者不如凡夫
所受跋陀婆羅求法真相實不可得故名為離是法虛妄無得無失跋陀婆羅以是義故昔曾有天來問我言沙門喜耶我即答言我得何法而有喜耶又問憂耶我又答言為失何法而有
憂耶又問不喜不憂耶答言如是天言善哉善哉不喜不憂又問天曰得吾何意天曰我謂沙門安處寂滅跋陀婆羅汝觀是天速得我法彼時天者今在此會知一切法本性寂滅當知是
天昔曾供養五百佛故於我法中速得了達是故佛說不種善根善根未熟於聲聞法尚不能解況於我法能通達耶跋陀婆羅若聞是法能速解者福德極少猶於千佛植諸善本何以故
善根廣大則能通達甚深智慧時跋陀婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩薩那羅達菩薩帝天菩薩水天菩薩善力菩薩大意菩薩益意菩薩增意菩薩不虛見菩薩善住意菩薩過力
菩薩常精進菩薩不休息菩薩日藏菩薩等如是五百菩薩各以眾華供散佛上而作是言世尊若有眾生求如是經及得聞者皆令必定佛菩提道又以是緣當令十方現在諸佛得請久
住及說法者令眾具足助菩提法尒時佛問跋陀婆羅眾生於汝有何等利而能為之發是大願及為請佛久住說法令眾具足助菩提道跋陀婆羅白世尊曰不以眾生損益我故而發莊
嚴不作是念此諸眾生利益我故令住佛法於我有損不住佛法一切菩薩不以如是分別莊嚴譬如世尊波梨質多拘毗羅樹華蕊盛時忉利諸天見其敷榮心大歡喜於此樹下五樂自
娛世尊忉利諸天於此樹王有何損益而令諸天心生愛樂常詣其下五欲自娛見之便得無比喜樂一切菩薩亦復如是不以眾生有利有損而發莊嚴但作是念何時當得具佛智慧為
十方界無量眾生之所歸趣如彼天樹其花敷開諸天所樂當令眾生以佛五根法喜自娛如彼樹王諸天於下五樂自娛復次世尊離眾生故而發莊嚴非得眾生以離我故而發莊嚴非
得我也以離法故而發莊嚴非得諸法以離陰故而發莊嚴非得諸陰以離界故而發莊嚴非得諸界以離入故而發莊嚴非得諸入世尊是莊嚴中無有諸果莊嚴離故以得果空當於諸
法無取無捨而發莊嚴世尊如是莊嚴相不可得是莊嚴處莊嚴所為皆不可得世尊若有所得則為得我是故菩薩不貪不受若我無我若受無我則為是我不名無我無所受者世尊以
如此義是大莊嚴現於世界是莊嚴中無此彼相佛告跋陀婆羅如是莊嚴見有何利答言世尊我發莊嚴不見凡夫及學人法若我為遠佛法為近我亦不見是諸佛法如是佛法世尊我
發莊嚴於中不見有利有損如是莊嚴以此相故現於世界時諸菩薩所散眾華現神通力遍到十方供養諸佛教化眾生令住佛法也發心即轉法輪品第七尒時東方去此世界過無量
無邊阿僧祇國有世界名相德眾佛號無相音現在說法為發心即轉法輪菩薩授無上菩提記作如是言今此菩薩次於我後當得阿耨多羅三藐三菩提時此菩薩見大光明聞大音聲
白彼佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言西方去此過於無量阿僧祇國有世界名娑婆佛號釋迦牟尼於今現在是為彼佛光明音聲今彼如來為菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩
藏經彼諸菩薩成就無量具足莊嚴時發心即轉法輪菩薩白彼佛言世尊我欲詣彼娑婆世界供養禮覲釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾何以故是諸大士尚難得見何況親近彼佛報
言汝自知時時彼菩薩既蒙聽許即從坐起頂禮佛足右遶已去時無相音佛與一蓮華而告之曰汝持此華與釋迦牟尼佛此蓮華中見無相音佛本為菩薩所修福德如是諸華遍彼世
界令諸眾生皆得受用時彼菩薩從佛受華來詣此土[illegible]時此世界所有卉木華蕊果實乃至毫末皆為發心即轉法輪菩薩手中蓮現及諸眾生所有音聲皆出法音無常苦空無我之音
根力覺道禪定解脫諸三昧音時舍利弗白佛言世尊今見如來大神通力佛告舍利弗非我所為從此東方過於無量阿僧祇國有世界名相德眾佛號無相音現在說法有菩薩名發心
心即轉法輪從彼發來至此世界是彼菩薩本願果報神通之力舍利弗白佛言世尊發心即轉法輪菩薩於過去世種何善根能有如是果報神力佛告舍利弗善哉善哉汝以佛力能問如
來發心即轉法輪菩薩從過去佛種諸善根汝今一心聽是菩薩於過去世所植德本若十方佛生於道場初始得佛時此菩薩或為梵王或轉輪王五通仙人來詣道場供養諸佛請轉法
輪其數多少舍利弗如我初得無上菩提時有梵天王來請我言唯願世尊轉於法輪有諸眾生於過去世深行善法利根智慧能知佛意若不聞法則為永失舍利弗是發心即轉法輪菩
薩歡請諸佛轉於法輪此諸福德更無所為但為請佛轉於法輪舍利弗我今當說譬喻以明此義智者有以譬喻得解假使三千大千世界百億日月四百億大海百億四天下四百億那
由他眷屬四天下諸小國界百億須弥山王百億鐵圍山皆為一器狀若海坑滿中芥子若麻若粟有大力士盡能把持灑散四方大風普吹令一芥子墮一世界汝意云何是諸芥子所墮
世界寧為多不答言世尊甚多無量不可稱數舍利弗我今為汝明了此義尒許芥子所墮世界合為一器縱廣正等高亦如是其壁堅固如此大器滿中細沙如以斗斛堆量米麵如是沙
數寧為多不甚多世尊不可稱數佛告舍利弗是諸沙數尚不數[illegible]而此菩薩所可勸請道場諸佛轉於法輪度脫眾生是不可數此諸善根猶不迴向阿耨多羅三藐三菩提又以七寶珠
輪上佛請轉法輪其數倍多又以眾寶華輪上佛請轉法輪數復倍多又以香輪上佛請轉法輪數亦復多兄以金銀彩畫木輪供養諸佛請轉法輪而是善根亦不迴向佛菩提道但為請



華手經卷第二　背　可　條第三　佛轉於法輪又舍利弗是後有佛名過智力時有轉輪聖王号名聞力大千世界威神自在後宮園館五欲自娛又諸婇女歌詠稱讃隨五欲事而
自然出無常苦空不淨之音王即恐畏生厭離心時便往詣過智力佛過智力佛令自憶本所種善根王聞佛言便作是念諸佛如來至未曾有智慧無礙令我得知若干諸佛所種善根我
以自恣五欲覆心統理國事衆務所纏尚不自知於一佛所種諸善根我昔雖從尒所諸佛植衆善本而不迴向無上菩提令此善根在不定中我今當以所習善根為無上道利益衆生在
所生處遊諸佛界其中所有衆生語言皆是無常苦空無我之音及諸世界卉木叢林華葉果實皆出無常苦空無我之音我以此善根與衆生共當得如今過智力佛所得智慧作是念已即
從坐起於佛前立發如是言世尊今我所有一切國界奉佛及僧唯願受用既奉施已出家為道四兵聞已亦隨出家四十那由他諸婇女衆皆隨出家及八十億那由他人亦隨出家過智
力佛諸四部衆於是增廣是諸出家皆得五通各以神力至於東方恒沙佛土勸請無量坐道場佛轉尊法輪度脫衆生南西北方四維上下勸請無量恒沙諸佛轉於法輪度脫衆生皆亦
如是名聞力王從是以後更不受胎亦常不生不淨國土所遊世界其中衆生卉木叢林皆出無常苦空無我之音舍利弗汝謂尒時名聞力王於過智力佛自聞先世所種善根出家修道
得五神通遊於十方無量世界勸請諸佛轉於法輪度衆生者豈異人乎今此發心即轉法輪菩薩是也現變品第八尒時發心即轉法輪菩薩至王舍城詣竹園中頂礼佛足却住一面而
白佛言無相音佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力康耶以大蓮華奉上世尊佛即受華而告之曰無相音佛安隱無患善教化耶答言世尊無相音佛氣力康強衆生易度何以故彼世
界中大衆集會有四淨法何謂為四諸善根淨為菩提故無量戒淨正發願故無量見淨不得法故所觀清淨不取相故世尊彼衆無有毀禁破戒壞威儀者亦無有是三毀之名彼世界衆
觀此世界所有衆生如獄拷掠我今請還唯願如來至彼世界時佛告言止善男子至彼世界欲何所為我今於此亦化衆生發心即轉法輪菩薩慇懃三請唯願如來至彼世界若不臨顧
我當自以報得神力接此世界如一念頃置於彼土虛空分中時佛默然聽此菩薩現大神通自在之力欲令衆生具足善根亦為示現度知見力時此菩薩即以右手斷取三千大千世界
猶如窯師以杖轉輪持之而去時舍利弗覺此三千大千世界皆大搖動白世尊曰持此世界并我等去持此世界并我等去尒時世尊以隨智音柔更和雅悅可衆心具足深遠不高不下
簡要不亂能示義趣答舍利弗非我所為其音普聞大千世界時有衆生貪著我心依止有見皆大驚畏得猒離心餘諸四衆但見如來菩薩圍遶而為說法如轉輪王安處正座如大梵王
在衆梵中時發心即轉法輪菩薩皆持十方無量世在衆梵中時發心即轉法輪菩薩皆持十方無量世界令集一處以示衆生尒時世尊以神通力令大風起吹諸世界互相觸摶壞裂碎
破皆悉散滅佛現神力諸大梵王及諸梵天於見聞法計常不壞謂梵天王諸梵宮殿今皆自見宮殿散壞甚大驚畏生猒離心各作是念此諸宮殿先自成立而今皆悉相摶毀壞如水波
蕩鼓浪成沫若水竭盡日曝風飄皆悉磨滅則是我等無常相也俱懷戰悚合掌礼弗尒時世尊告舍利佛我從昔來常為汝說世間虛妄無有真實譬如有人與空共諍世間如是但從憶
想分別故有無牢無固猶如聚沫世界如幻能誑衆生世界如焰無實體相不除渴愛世界如影不可得取世界如響虛誑起業世界如實性無諸顛倒舍利弗我坐道場如實了達知世界
相空無所有無所依止以無障礙得世界相舍利弗我本未知世界味世界患世界出不自唱言我得佛道我既如實知世界相及世界集知世界滅知世界滅道便自唱言我得佛道舍利
弗何謂世界其世界者謂之五陰何謂為五色陰受陰想行識陰舍利弗何謂色陰或有衆生作如是念若過去者不名為色未來現在不名為色是故佛說諸所有色若於過去未來現在
若內若外若麤若細若好若醜若近若遠皆名色陰而是色陰實無有相譬如空陰風陰火陰水陰地陰但有是名色陰受陰想行識陰亦復如是以此因緣說有諸陰舍利弗凡夫癡冥貪
著於身不知色相謂色是我是我所有取相分別而生著心受想行識亦復如是舍利弗我坐道場於此法中不謂是有不謂是無而生法眼凡夫於此無所有法生渴愛心是法散壞便生
憂惱是人深著失所著故轉增癡惑重起黑業若以瓦石杖楚刀矟種種兵器共相加害以癡或故起是罪業如來通達諸法平等諸見平等故說正見謂正見者平等正直無有高下正行
道者正修智者正解脫者得是見故名為正見舍利弗佛說正見不可以言為汝等說但可隨順如說修行舍利弗汝等皆當如法修習當得無量無邊智慧是則名為八萬四千諸法藏中
一法藏門謂諸起作非起作相如來說此法藏門時七萬七千那由他數諸梵天王於諸法中遠塵離垢得法眼淨欲界諸天八萬四千那由他衆亦於諸法中遠塵離垢得法眼淨及無量
人亦於諸法中遠塵離垢得法眼淨百億閻浮提中百千萬億諸菩薩衆皆於此會得無生忍及餘無量無邊衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時世尊還攝神力諸四部衆梵世梵住
梵衆諸天及欲界中天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆自見身還此世界如來力品第九尒時大目乾連從坐而起偏袒右肩合掌向佛白世尊曰未曾有也
是發心即轉法輪菩薩有大神力接此世界及以如來置於他方世界中間世尊持我至彼還來此中我於尒時神尚不在何況有通我復生念今此菩薩具大神通接我往還都無覺知遲
速遠近我又生念今此菩薩未成佛道有是神力何況成佛佛告目連汝或謂是發心即轉法輪菩薩能接如來有往還耶勿造斯念何以故我不見有沙門婆羅門阿羅漢辟支佛及餘衆
生天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等能動如來衣一角者況能接舉至餘世界及還置此無有是處目連置是世界一切天人若此三千大千世界所有衆生有
色無色有想無想非有想非無想若可見若不可見假令一時皆得人身以信出家得阿羅漢具六神通皆如目連於意云何是諸所有神通智力寧為大不甚大世尊佛告目連是諸羅漢
手三千大千世界遊於十方恒河世界假令如來以一芥子置於空中是大神通諸阿羅漢尚不能動如毫未許目連且復置此大神通衆假令一人有大神力佛聽此人能以一吹吹大

塔下二一九三四

華手經卷第二（百生）面可條第三千界皆使散壞令諸微塵散遍無量恒沙世界又以一吹令諸微塵還成三千大千世界目連於意云何是人具足大神力不甚大世尊目連假使有人皆得如是大神通力滿此三千大千世界猶如甘蔗稻麻叢林皆同一心盡現神力尚不能動如來衣角況舉如來置於餘界而復還耶目連我處此座能動東方無量無邊不可思議阿僧祇界其中眾生都不自覺有往來想是諸眾生不能覺知世界成敗及以敗滅目連當知如來所現神力隨眾所應而為說法或有眾生應見佛身而得度者或有眾生應見天身而得度者或有眾生應見龍身而得度者或有眾生應見夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽身而得度者或有應見男子身女人身而得度者或有應見大身小身而得度者目連如來所有力無所畏自在神通當知皆悉攝在此經南西北方四維上下皆亦如是目連汝若得見如來所行及大神力汝則不能有所問答目連我教阿難陀羅尼門為令受持十二部經修多羅祇夜闍伽羅那伽陀憂陀那尼陀那阿婆陀那伊帝目多伽闍陀伽廣經未曾有經優波提舍令不忘失而今阿難尚不能知如來神力何以故佛以一言一字一句一切聲聞及辟支佛若於一劫百千萬劫乃至無量阿僧祇劫尚不能盡讀誦受持思量演說況能悉知如來所為大神通力無有是處目連如來所為種種因緣種種威儀種種道門教化眾生及演說法但著衣時一切聲聞及辟支佛尚不能知其中所益幾所眾生云何說法況能盡知如來所行如來神通如來智慧無有是處尒時世尊從發心即轉法輪菩薩取蓮華已告跋陀婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩薩那羅達菩薩帝得菩薩水天菩薩善力菩薩如是等菩薩能於後世護法藏者諸善男子汝等能護如來法藏甚能信解如來所行而演說耶唯然世尊我等皆能佛言汝等從今若有所說先觀如來所行意趣所入法門然後乃說若有人言何者名為具足佛智汝等當於如是經中觀如來行然後乃答汝等若聞諸所說門皆應觀察如來意行為是事故說如是經汝等若見眾生所行亦當應觀如來法藏謂諸眾生有如是行佛以是行如是轉除眾生行者謂有九萬九千諸根如來悉知貪欲多者有如是根瞋恚多者有如是根愚癡多者有如是根似多欲者有如是根似多恚者有如是根似多癡者有如是根似多貪恚者有如是根似多恚癡者有如是根似多貪瞋癡有如是根如是諸根能淨於道能起諸事如是諸根從本緣生如是諸根從習行得有作業根是起黑業是起白業是起黑白業是根順道是報順定是根順慧是根順盡智順無生智是根隨順盡無生智是根順諦諸善男子是中有二萬諸根和合先世因緣力故能起諸業若黑若白以是業緣得種種色若黑若白不黑不白若上若離如是諸色有二萬根能生諸身若長若短若麁若細若中庸等有二十万根能表內相若於眼耳鼻舌身中知是貪心是人瞋心是人癡心是人離貪是人離瞋是人離癡有三萬根差別業報謂人死時情識迷悶形色變異手足捲縮諸根錯乱肢節相離臨氣終時知是諸根應入地獄如是諸根應墮畜生如是諸根應生餓鬼是根應生天上人中是根應生他方佛土得見諸佛是根應斷生死相續不受後身有七萬根以信解力能攝善本二萬諸根攝五不善法死時可知諸善男子是名佛力如來所行如來法藏如來住此能演諸法不增不減

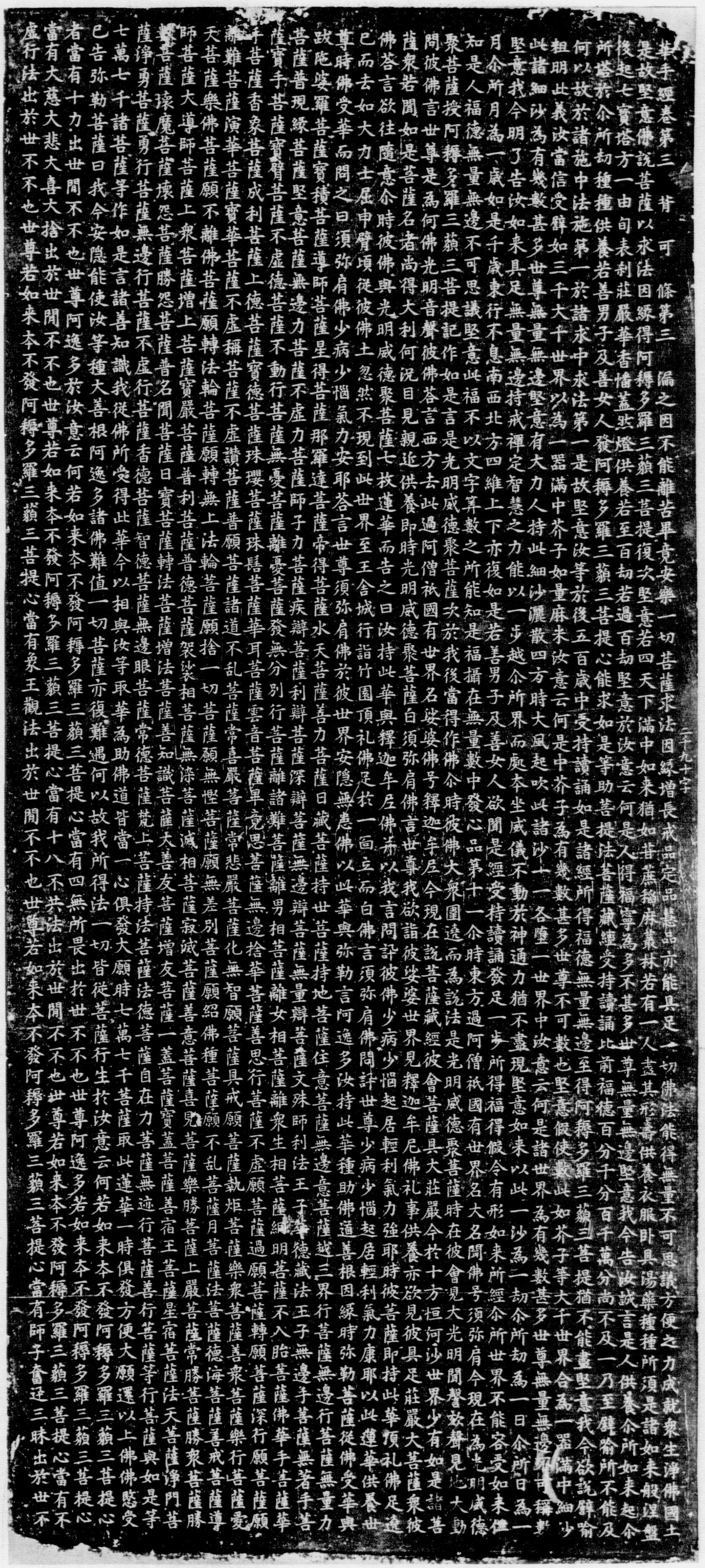
華手經卷第二　終　可

華手經卷第三　可

姚秦三藏鳩摩羅什譯

功德品第十

尒時會中有一菩薩名曰堅意從座而起恭敬合掌白佛言世尊我於此門得法光明是故我當修是法門令得具足何以故我今當發如是莊嚴推求習行具足是法終不懈怠於未來世還復得聞如來法藏佛告堅意善哉善哉汝能勤求諸佛如來無量無邊阿僧祇劫所習大法堅意若此三千大千世界所有眾生若色無色有想無想非有想非無想假令一時皆得人身若善男子及善女人給此眾生一切樂具隨其所須色香味觸即皆能與持此眾生悉置掌中若至一劫若減一劫又以一手除其臭穢遠棄他處堅意於汝意云何是人所為寧為大不甚大世尊堅意若復有人發阿耨多羅三藐三菩提心若佛現在若滅度後能求如是助菩提法菩薩藏經作如是念我修習此大乘法藏為眾生說斷貪恚癡離生老病死憂悲苦惱如是求時若得是經一四句偈能為眾生讀誦解說比前福德百分千分百千萬分尚不及一乃至譬喻所不能及如是菩薩以求此等諸深法故能大利益一切眾生堅意是事誰能信者唯有諸佛究竟通了若聖弟子及餘深心求佛道者乃能信受何以故一切菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提時自願當為無救眾生而作救護無洲者作洲無道者作道我當修習是大乘法佛之智慧當令無量無數眾生住無滿法堅意假使此人從旦至食以諸珍寶積若須弥與一一人中時晡時初中後夜盡其形壽晝夜六時以此寶聚施與眾生堅意於意云何是眾生心得滿足不不也世尊或因是故墮三惡道菩薩念言我當勤求無上妙法與諸眾生令觀三千大千世界珍寶之聚猶如涕唾生怖畏心大智菩薩觀此寶聚皆是三毒煩惱眾生生死往來地獄畜生餓鬼人中苦惱之本求時若本守護苦本怨憎諍訟起諸罪業眾苦之本菩薩如是於大寶聚生猒離心又作是念此非寶聚但是惡道苦惱之聚或有眾生貪著是故墮三惡道堅意置是三千大千世界所有眾生十方無量如恒河沙世界眾生若色無色有想無想非有想非無想假令一時皆得人身若有一人發心欲與一切樂具隨其所須色聲香味等即皆能與若置頭上若肩荷負若至一劫若減一劫隨意坐卧亦以一手除其臭穢遠棄他處堅意於汝意云何是人所為寧為多不甚多世尊堅意我今告汝誠言若善男子若善女人發阿耨多羅三藐三菩提心求如是助菩提法菩薩藏經發足一步福不可量至得阿耨多羅三藐三菩提猶不能盡比前福德百分千分百千萬分尚不及一乃至譬喻所不能及何以故前樂具者皆悉是諸結使有

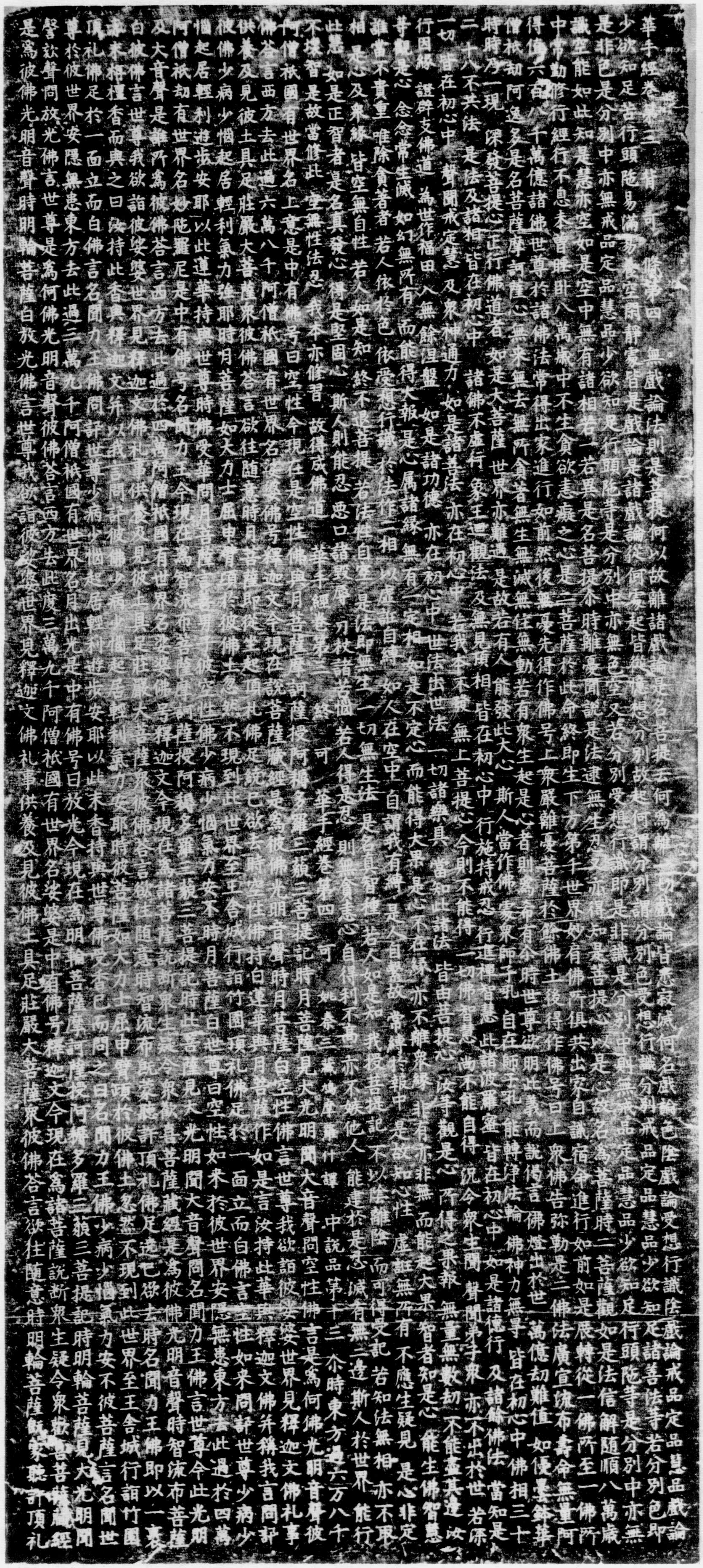


（二千九十字）

華手經卷第三　背　可條第三　偏之因不能離苦畢竟安樂一切菩薩求法因緣增長戒品定品慧品亦能具足一切佛法能得無量不可思議方便之力成就衆生淨佛國土
是故堅意佛說菩薩以求法因緣得阿耨多羅三藐三菩提復次堅意若四天下滿中如来猶如甘蔗稻麻叢林若有一人盡其形壽供養衣服臥具湯藥種種所須是諸如来般涅盤
後起七寶塔方一由旬表刹莊嚴華香幡蓋然燈供養若至百劫若過百劫堅意於汝意云何是人得福寧為多不甚多世尊無量無邊堅意我今告汝誠言是人供養尒所如来起尒
所塔於尒所劫種種供養若善男子及善女人發阿耨多羅三藐三菩提心能求如是等助菩提法菩薩藏經受持讀誦比前福德百分千分百千萬分尚不及一乃至譬喻所不能及
何以故於諸施中法施第一於諸求中求法第一是故堅意汝等於後五百歲中受持讀誦如是諸經所得福德無量無邊至得阿耨多羅三藐三菩提猶不能盡堅意我今欲說譬喻
粗明此義汝當信受譬如三千大千世界以為一器滿中芥子如量麻米汝意云何是中芥子為有幾數甚多世尊不可數也堅意假使數此如芥子等大千世界合為一器滿中細沙
此諸細沙為有幾數甚多世尊無量無邊堅意有大力人持此細沙灑散四方時大風起吹此諸沙一一各墮一世界中汝意云何是諸世界為有幾數甚多世尊無量無邊不可稱數
堅意我今明了告汝如来具足無量無邊持戒禪定智慧之力能以一步越尒所界而處本坐威儀不動於神通力猶不盡現堅意如来以此一一沙為一劫尒所劫為一日尒所日為一
月尒所月為一歲如是千歲東行不息南西北方四維上下亦復如是若善男子及善女人欲聞是經受持讀誦發足一步所得福得假令有形如来所經尒所世界不能容受如来住
知是人福德無量無邊不可思議堅意此福不以文字筭數之所能知是福攝在無量數中發心品第十一尒時東方過阿僧祇國有世界名大名聞佛号須弥肩今現在為光明威德
衆菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言是光明威德聚菩薩次於我後當得作佛尒時彼佛大衆圍遶而為說法是光明威德聚菩薩時在彼會見大光明聞聲欬聲見地大動
問彼佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛荅言西方去此過阿僧祇國有世界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在說菩薩藏經彼會菩薩具大莊嚴今於十方恒河沙世界少有如是諸菩
薩衆若聞如是菩薩名者尚得大利何況目見親近供養即時光明威德聚菩薩白須弥肩佛言世尊我欲詣彼娑婆世界見釋迦牟尼佛礼事供養亦欲見彼具足莊嚴大菩薩衆彼
佛荅言欲往隨意尒時彼佛與光明威德聚菩薩七枚蓮華而告之曰汝持此華與釋迦牟尼佛并以我言問訊彼佛少病少惱起居輕利氣力強耶時彼菩薩即持此華頂礼佛足遶
已而去如大力士屈申臂頃從彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足於一面立而白佛言須弥肩佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力康耶以此蓮華供養世
尊時佛受華而問之曰須弥肩佛少病少惱氣力安耶荅言世尊須弥肩佛於彼世界安隱無患佛以此華與弥勒言阿逸多汝持此華種助佛道善根因緣時弥勒菩薩從佛受華與
跋陁婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩薩那羅達菩薩帝得菩薩水天菩薩善力菩薩日藏菩薩持世菩薩持地菩薩住意菩薩無邊意菩薩越三界行菩薩無邊行菩薩無量力
菩薩普現緣菩薩堅意菩薩無邊力菩薩不虛力菩薩師子力菩薩疾辯菩薩利辯菩薩深辯菩薩無邊辯菩薩無量辯菩薩文殊師利法王子華德藏法王子無邊手菩薩無著手菩
薩寶手菩薩寶臂菩薩不虛德菩薩不動行菩薩無憂菩薩離憂菩薩發無分別行菩薩離諸難菩薩離男相菩薩離女相菩薩離衆生相菩薩網明菩薩不入胎菩薩佛華手菩薩華
手菩薩香象菩薩成利菩薩上德菩薩寶德菩薩珠瓔菩薩珠髻菩薩華耳菩薩雲音菩薩畢竟思菩薩無邊捨華菩薩善思行菩薩不虛願菩薩過願菩薩轉願菩薩深行願菩薩願
壽難菩薩演華菩薩寶華菩薩不虛稱菩薩不虛讚菩薩普願菩薩諸道不乱菩薩常喜嚴菩薩常悲嚴菩薩化無智願菩薩具戒願菩薩執炬菩薩樂衆菩薩善衆菩薩樂行菩薩愛
天菩薩樂佛菩薩願不離佛菩薩願轉法輪菩薩願轉無上法輪菩薩願捨一切菩薩願無慳菩薩願無差別菩薩願紹佛種菩薩願不乱菩薩月菩薩法菩薩德海菩薩善戒菩薩導
師菩薩大導師菩薩上衆菩薩增上菩薩寶嚴菩薩普利菩薩普德菩薩袈裟相菩薩無涤菩薩滅相菩薩寂滅菩薩善意菩薩喜見菩薩樂勝菩薩上嚴菩薩常勝菩薩勝衆菩薩勝
數菩薩壞魔菩薩壞怨菩薩勝怨菩薩普名聞菩薩日寶菩薩轉法菩薩增法菩薩善知識菩薩大善友菩薩增友菩薩一蓋菩薩寶蓋菩薩善宿王菩薩星宿菩薩法天菩薩淨門菩
薩淨勇菩薩勇行菩薩無邊行菩薩不虛行菩薩香德菩薩智德菩薩無邊眼菩薩常德菩薩梵上菩薩持法菩薩法德菩薩自在力菩薩無迹行菩薩善行菩薩等行菩薩與如是等
七萬七千諸菩薩等作如是言諸善知識我從佛所受得此華今以相與汝等取華為助佛道皆當一心俱發大願時七萬七千菩薩取此蓮華一時俱發方便大願還以上佛佛愍受
已告弥勒菩薩曰我今安隱能使汝等種大善根阿逸多諸佛難值一切菩薩亦復難遇何以故我所得法一切皆從菩薩行生於汝意云何若如来本不發阿耨多羅三藐三菩提心
者當有十力出世間不不也世尊阿逸多於汝意云何若如来本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有四無所畏出於世不不也世尊阿逸多若如来本不發阿耨多羅三藐三菩提心
當有大慈大悲大喜大捨出於世間不不也世尊若如来本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有十八不共法出於世間不不也世尊若如来本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有不
虛行法出於世不不也世尊若如来本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有象王觀法出於世間不不也世尊若如来本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有師子奮迅三昧出於世不

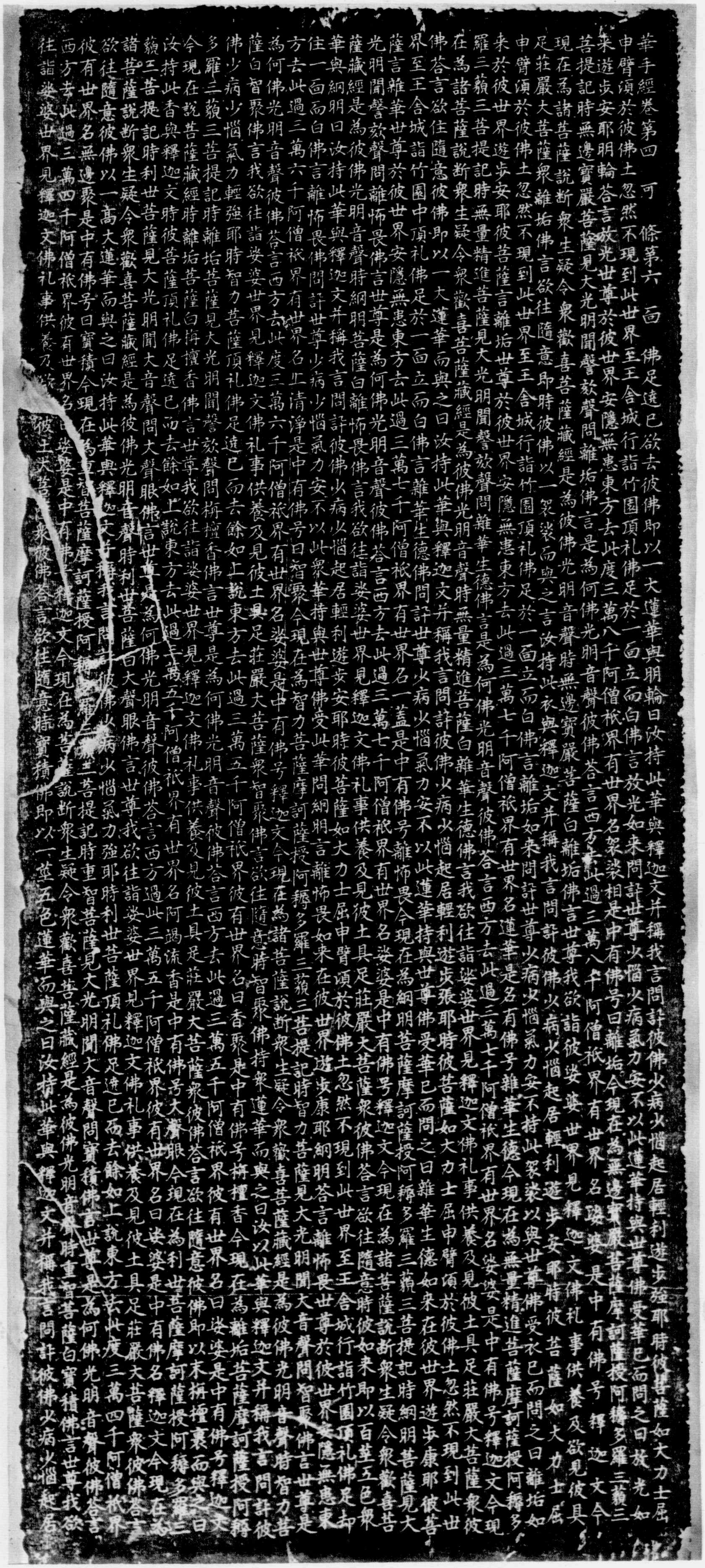
塔下二九三九

華手經卷第三　面　可　條第四　不也世尊若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有無見頂相出於世不不也世尊若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有三轉
十二行法輪出於世間不不也世尊若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有三十二大人之相出於世間不不也世尊若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有百千無
量法具出於世間不不也世尊若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有聲聞大衆出於世間不不也世尊是故阿逸多當知諸佛一切福德皆在初發心調伏心中是故菩薩
於世難過佛亦難值阿逸多譬如無牛則無醍醐如是若無菩薩發心則無佛種若有牛則有醍醐如是若有菩薩發心則佛種不斷阿逸多譬如有種則有華實如是若有菩薩發
心則佛種不斷是故當知發心爲難發心難故佛亦難得阿逸多譬如海寶無價者少餘寶甚多如是衆生少有能發菩薩心者多起聲聞辟支佛意是故當知菩薩心者第一難得
如優曇華時時一現是珎寶心以無價故是心如須弥極高大故是心如空不可壞故是心如海深難測故是心無比勝滿三千大千世界摩尼珠故阿逸多假使是心有形色者世
界天人及阿脩羅皆應敬礼是故汝等爲發此心當勤精進行深生欲樂無憂品第十二尒時佛告弥勒菩薩言阿逸多何等名爲真菩薩心菩薩心者不可思量不可宣示我今欲
說譬喻證明此心阿逸多乃往過去無量無邊阿僧祇劫尒時有佛号曰安王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是安王佛壽八萬四千歲有
三大會初會說法七十億人得阿羅漢第二大會九十億人得阿羅漢第三大會滿百億人得阿羅漢諸漏已盡所作已辦棄捨重擔逮得己利盡諸有結正智解脫時有灌頂大王
名師子德王大夫人有二太子一名無憂二名離憂一時俱生是二王子共戲殿上見安王佛大衆圍遶入喜見城即時無憂謂離憂曰見安王佛從彼來耶離憂言見時無憂言我
等可作如安王佛即爲離憂而說偈言離憂汝且觀是安王世尊大衆所敬遶安庠從彼來我生如是心欲求無上道度生老病死一切苦衆生貪嫉恚慢故而作衆罪業作衆罪業
已輪轉諸悪趣我當求佛道度此諸衆生離憂汝亦當發此無上心諸佛甚難值如優曇鉢華尒時離憂以偈答言言說無所成世多說不行我不以言說但心行菩提世多言作佛
不能如說行是人皆虛言終無實果報若但以言說而能得佛道一切言說者皆應得作佛尒時無憂重說偈言若如汝發心是則爲慳貪是諸乞求故發心而無言大人請衆生等
施財法分一切無所恡但欲成菩提若如是發心名爲懈怠者恐不如說行是則爲可恥汝疑無上道無量難獨成預生如是心故不敢發言時離憂言當共往問安王如來我等發
心誰爲是真若從佛聞自當知之作是語已即時離憂從梯而下爲供養故持真珠瓔及上寶衣價直一億往詣佛所於時無憂即從殿上自投而下身無所損安隱而立往詣佛所
脫身寶衣解髻明珠奉安王佛佛慇受之離憂從後來到佛所時見無憂在佛邊立即問之曰從何道來無憂答言我於殿上自投而下身無傷損安立佛所離憂即以無價寶衣及
摩尼展奉安王佛而說偈言我得見世尊而從非道行今當修正道諸佛之所讚尒時無憂又說偈言若人惜身命猶汝來求道是人爲自利不能益衆生我不惜身命願受諸勤苦
爲利益衆生度衆苦惱者見佛即是道不應更餘求凡夫行正道實墮邪徑中衆生在邪道見是正是邪貪著邪魔縛則離於正道我願常值佛常願得出家常淨修梵行世世度衆
生常安住善法常持佛法藏以是所持法大利益衆生常發行勤進聞法則解義常住於禪定福德故高尊阿逸多是二王子說此偈已於安王佛所出家修道各相謂言我先作佛
時無憂比丘語離憂曰汝以何行欲先作佛離憂答言我發心爲一衆生於萬億劫受地獄苦而心無悔至得阿耨多羅三藐三菩提我以如是堅固莊嚴又以堪忍柔和之心假
使有人從東方來持諸糞火屎尿毒瓶繫我頭上我於尒時不生瞋根不悪眼視亦不呵罵但作是念我今行忍爲求佛法生佛智慧欲令此人得滅度故若我瞋恨與彼何異我是
行人彼非行者我不應起非行者業行者之業我所應起所謂自斷瞋根亦斷無量衆生瞋根而爲說法我爲阿耨多羅三藐三菩提故如是莊嚴尒時無憂問離憂曰汝見是心以
如是心發莊嚴耶離憂答言若無是心則無莊嚴若無莊嚴云何當有菩薩修道是故當知有是心故菩薩修道出於世界無憂比丘語離憂言莫作此說有是心故故有莊嚴何以
故心是空如幻念念生滅若空如幻念念生滅是法無相亦無無相離憂若有若無皆名爲見若有是見皆是邪見若是邪見即是邪道不名菩提是人離於菩提之道無所希望是故
當知有無等法皆是戲論若戲論法者菩薩不應親近修習何法菩薩所應習近無法菩薩所應習近何以故若法可習則是非法是故菩薩於一切法不應樂著所以者何是阿耨多
羅三藐三菩提非著法故若菩薩如是得解亦是非法何以故非得解相是名菩提又菩薩如是知如是觀者亦墮非法何以故無解脫相是名菩提若菩薩如是修習我於是法當
如是證即墮非法何以故無性無說是名菩提尒時離憂謂無憂言若菩提有汝當言有無應言無汝以何故於阿耨多羅三藐三菩提中都無所說無憂答言汝善知識菩提名爲
非戲論法汝莫戲論若有若無何以故諸有戲論皆非菩提若無戲論即是菩提時離憂言善知識我於汝說不解義趣謂諸戲論皆非菩提無戲論法即是菩提無憂答言汝善知
識可共詣佛請決所疑時二比丘俱詣佛所頂礼佛足於一面坐離憂比丘以先所論具向佛說時安王佛可無憂言善哉善哉即印可已告離憂曰如無憂言謂有戲論皆非菩提



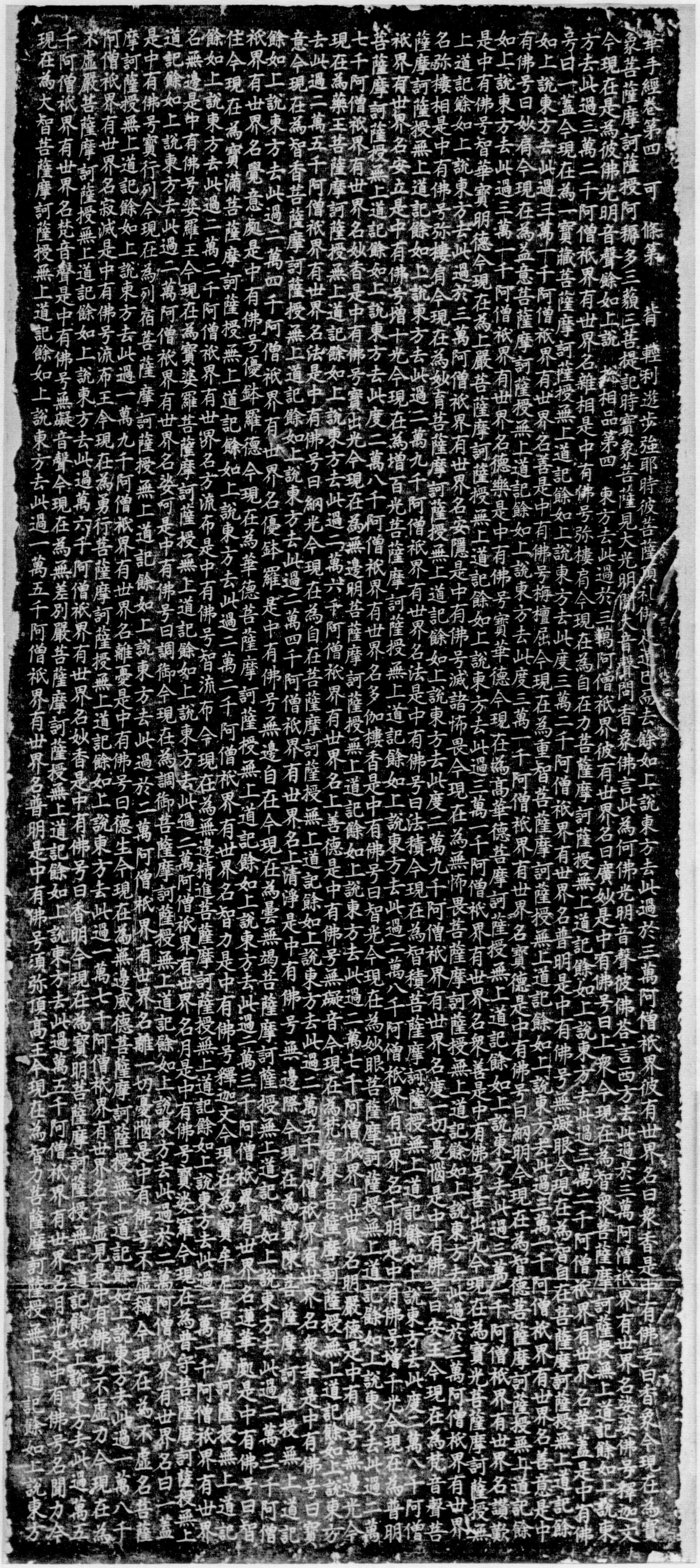
華手經卷第三　背　可　修第四　無戲論法則是菩提何以故離諸戲論是名菩提云何爲離一切戲論皆悉寂滅何名戲論色陰戲論受想行識陰戲論戒品定品慧品戲論
少欲知足苦行頭陀易滿易養空閑靜處皆是戲論是諸戲論從何處起皆從憶想分別故起何謂分別謂分別色受想行識分別戒品定品慧品少欲知足諸善法等若分別色即
是非色是分別中亦無戒品定品慧品少欲知足行頭陀等是分別中亦無色空又若分別受想行識即是非識是分別中則無戒品定品慧品少欲知足行頭陀等是分別中亦無
識空能如此知是慧亦空如是空中無有諸相若一若異是名菩提尒時離憂聞說是法逮無生忍又亦得知是菩提心以是心故名爲菩薩時二菩薩觀如是法信解隨順八萬歲
中常勤修行經行不息未曾睡臥八萬歲中不生貪欲恚癡之心是二菩薩於此命終即生下方第千世界妙有佛所俱共出家自識宿命進行如前如是展轉從一佛所至一佛所
得值六百八千萬億諸佛世尊於諸佛法常得出家進行如前然後無憂先得作佛号上衆嚴離憂菩薩於餘佛土後得作佛号曰上衆佛告弥勒是二佛法廣宣流布壽命無量阿
僧祇劫阿逸多是名菩薩摩訶薩心無來無去無所貪著無生無滅無住無動若有衆生起是心者則爲希有尒時世尊欲明此義而說偈言　佛燈出於世　萬億劫難值　如優曇鉢華
時時乃一現　深發菩提心　正行佛道者　如是大菩薩　世界亦難遇　是故若有人　能發此大心　斯人當作佛　處衆師子孔　自在師子孔　能轉淨法輪　佛神力無量　皆在初心中　佛相三十
二　十八不共法　是法及諸相　皆在初心中　諸佛不虛行　象王迴觀法　及無見頂相　皆在初心中　行施持戒忍　行進禪智慧　此諸波羅蜜　皆在初心中　如是諸德行　及諸餘佛法　當知是
一切　皆在初心中　聲聞戒定慧　及衆神通力　如是諸善法　亦在初心中　若我本不發　無上菩提心　今則不能得　一切佛智慧　尚不能自得　況令衆生聞　聲聞弟子衆　亦不出於世　若深
行因緣　證辟支佛道　爲世作福田　入無餘涅盤　如是諸功德　亦在初心中　世法出世法　一切諸樂具　當知此諸法　皆由菩提心　汝等觀是心　所得之果報　無量無數劫　不能盡其邊　汝
等觀是心　念念常生滅　如幻無所有　而能得大報　是心屬諸緣　無有一定相　如是不定心　而能得大果　是心不在緣　亦不離衆緣　非有亦非無　而能起大果　智者知是心　能生佛智慧
誰當不貴重　唯除貪著者　若人依於色　依受想行識　於法作一相　以虛誑自縛　如人在空中　自謂我有縛　是人自繫故　常縛於報中　是故知心性　虛誑無所有　不應生疑見　是心非定
相　是心及衆緣　皆空無自性　若人如是知　終不退菩提　若法性自空　是法即無生　一切無生法　是名具智種　若人如是知　我授菩提記　不以陰離陰　而可得受記　若知法無相　亦不取
此慧　如是正智者　是名真發心　得是堅固心　斯人則能忍　惡口諸毀辱　刀杖諸苦惱　若人得是忍　則無貪恚心　自得利不高　亦不嫉他人　能達於是忍　滅有無二邊　斯人於世界　能行
不壞智　是故當修此　空無性法忍　我本亦修習　故得成佛道　華手經卷第三　終　可　華手經卷第四　可　姚秦三藏鳩摩羅什譯　中說品第十三　尒時東方過六万八千
阿僧祇國有世界名上意是中有佛号曰空性今現在是空性佛與月菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時月菩薩見大光明聞大音聲問空性佛言是爲何佛光明音聲彼
佛荅言西方去此過六萬八千阿僧祇國有世界名娑婆佛号釋迦文今現在說菩薩藏經是爲彼佛光明音聲時月菩薩白空性佛言世尊我欲詣彼娑婆世界見釋迦文佛礼事
供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛荅言欲往隨意時月菩薩即從坐起頂礼佛足繞已欲去時空性佛持白蓮華與月菩薩作如是言汝持此華與釋迦文佛并稱我言問訊
彼佛少病少惱起居輕利氣力強耶時月菩薩如大力士屈申臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足於一面立而白佛言空性如來問訊世尊少病少
惱起居輕利遊步安耶以此蓮華持與世尊時佛受華問月菩薩善男子彼空性佛少病少惱氣力安不時月菩薩白世尊曰空性如來於彼世界安隱無患東方去此過於四萬
阿僧祇劫有世界名妙陀羅尼是中有佛号名聞力王今現在爲智流布菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時此菩薩見大光明聞大音聲問名聞力王佛言世尊今此光明
及大音聲是誰所爲彼佛荅言西方去此過於四萬阿僧祇國有世界名娑婆佛号釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲時智流布菩薩
白彼佛言世尊我欲詣彼娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛荅言欲往隨意時智流布既蒙聽許頂礼佛足遶已欲去時名聞力王佛即以一裹
赤末栴檀香而與之曰汝持此香與釋迦文并以我言問訊彼佛少病少惱起居輕利氣力安耶時彼菩薩如大力士屈申臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園
頂礼佛足於一面立而白佛言名聞力王佛問訊世尊少病少惱起居輕利遊步安耶以此末香持與世尊佛受香已而問之曰名聞力王佛少病少惱氣力安不彼菩薩言名聞世
尊於彼世界安隱無患東方去此過三萬九千阿僧祇國有世界名月出光是中有佛号曰放光今現在爲明輪菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時明輪菩薩見大光明聞
大音聲問放光佛言世尊是爲何佛光明音聲彼佛荅言西方去此度三萬九千阿僧祇國有世界名娑婆是中有佛号釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經
是爲彼佛光明音聲時明輪菩薩白放光佛言世尊我欲詣彼娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及見彼佛土具足莊嚴大菩薩衆彼佛荅言欲往隨意時明輪菩薩既蒙聽許頂礼

塔下四七七二



華手經卷第四　可　條第六　面　佛足遶已欲去彼佛即以一大蓮華與明輪曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步強耶時彼菩薩如大力士屈
申臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足於一面立而白佛言放光如来問訊世尊少惱少病氣力安不以此蓮華持與世尊佛受華已而問之曰放光如
来遊步安耶明輪答言放光世尊於彼世界安隱無患東方去此度三萬八千阿僧祇界有世界名袈裟相是中有佛号曰離垢今現在為無邊寶嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三
菩提記時無邊寶嚴菩薩見大光明聞謦欬聲問離垢佛言是為何佛光明音聲彼佛答言西方去此過三萬八千阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛号釋迦文今
現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時無邊寶嚴菩薩白離垢佛言世尊我欲詣彼娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及欲見彼具
足莊嚴大菩薩衆離垢佛言欲往隨意即時彼佛以一袈裟而與之言汝持此衣與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步安耶時彼菩薩如大力士屈
申臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足於一面立而白佛言離垢如来問訊世尊少病少惱氣力安不持此袈裟以與世尊佛受衣已而問之曰離垢如
来於彼世界遊步安耶彼菩薩言離垢世尊於彼世界安隱無患東方去此過三萬七千阿僧祇界有世界名蓮華是名有佛号雜華生德今現在為無量精進菩薩摩訶薩授阿耨多
羅三藐三菩提記時無量精進菩薩見大光明聞謦欬聲問雜華生德佛言是為何佛光明音聲彼佛答言西方去此過三萬七千阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛号釋迦文今現
在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時無量精進菩薩白雜華生德佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼
佛答言欲往隨意彼佛即以一大蓮華而與之曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步張耶時彼菩薩如大力士屈申臂頃於彼佛土忽然不現到此世
界至王舍城詣竹園中頂礼佛足於一面立而白佛言雜華生德佛問訊世尊少病少惱氣力安不以此蓮華持與世尊佛受華已而問之曰雜華生德如来在彼世界遊步康耶彼菩
薩言雜華世尊於彼世界安隱無患東方去此過三萬七千阿僧祇界有世界名一蓋是中有佛号離怖畏今現在為網明菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時網明菩薩見大
光明聞謦欬聲問離怖畏佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言西方去此過三萬七千阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩
薩藏經是為彼佛光明音聲時網明菩薩白離怖畏佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意時彼如来即以百葉五色衆
華與網明曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步安耶時彼菩薩如大力士屈申臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足却
住一面而白佛言離怖畏佛問訊世尊少病少惱氣力安不以此衆華持與世尊佛受此華問網明言離怖畏如来在彼世界遊步康耶網明答言離怖畏世尊於彼世界安隱無患東
方去此過三萬六千阿僧祇界有世界名止清淨是中有佛号曰智聚今現在為智力菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時智力菩薩見大光明聞大音聲問智聚佛言世尊是
為何佛光明音聲彼佛答言西方去此度三萬六千阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時智力菩
薩白智聚佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆智聚佛言欲往隨意時智聚佛持衆蓮華而與之曰汝以此華與釋迦文并稱我言問訊彼
佛少病少惱氣力輕強耶時智力菩薩頂礼佛足遶已而去餘如上說東方去此過三萬五千阿僧祇界彼有世界名曰香聚是中有佛号栴檀香今現在為離垢菩薩摩訶薩授阿耨
多羅三藐三菩提記時離垢菩薩見大光明聞謦欬聲問栴檀香佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言西方去此過三萬五千阿僧祇界彼有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文
今現在說菩薩藏經時離垢菩薩白栴檀香佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意彼佛即以末栴檀裹而與之曰
汝持此香與釋迦文時彼菩薩頂礼佛足遶已而去餘如上說東方去此過三萬五千阿僧祇界有世界名阿蹋流香是中有佛号大聲眼今現在為利世菩薩摩訶薩授阿耨多羅三
藐三菩提記時利世菩薩見大光明聞大音聲問大聲眼佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言西方過此三萬五千阿僧祇界彼有世界名曰娑婆是中有佛名釋迦文今現在為
諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時利世菩薩白大聲眼佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言
欲往隨意彼佛以一高大蓮華而與之曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱氣力強耶時利世菩薩頂礼佛足遶已而去餘如上說東方去此度三萬四千阿僧祇界
彼有世界名無邊聚是中有佛号曰寶積今現在為重智菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時重智菩薩見大光明聞大音聲問寶積佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言
西方去此過三萬四千阿僧祇界彼有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在為菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時重智菩薩白寶積佛言世尊我欲
往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及欲[illegible]彼土大菩薩衆彼佛答言欲往隨意時寶積佛即以一莖五色蓮華而與之曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居

塔下二九〇三



華手經卷第四　可　條第　背　輕剎遊步強耶時彼菩薩頂礼佛足已而去餘如上說東方去此過於三萬阿僧祇界彼有世界名曰衆香是中有佛号曰香象今現在為寶
象菩薩摩訶薩授阿耨多三藐三菩提記時寶象菩薩見大光明聞大音聲問香象佛言此為何佛光明音聲彼佛荅言西方去此過於三萬阿僧祇界有世界名娑婆佛号釋迦文
今現在是為彼佛光明音聲餘如上說捴相品第四　東方去此過於三萬阿僧祇界彼有世界名曰廣妙是中有佛号曰上衆今現在為智衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東
方去此過三萬二千阿僧祇界有世界名雜相是中有佛号弥樓肩今現在為自在力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬二千阿僧祇界有世界名華蓋是中有佛
号曰一蓋今現在為一寶藏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此度三萬二千阿僧祇界有世界名普明是中有佛号無礙眼今現在為智自在菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說東方去此過三萬一千阿僧祇界有世界名善是中有佛号栴檀屈今現在為重智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬一千阿僧祇界有世界名善意是中
有佛号曰妙肩今現在為益意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此度三萬一千阿僧祇界有世界名寶德是中有佛号曰網明今現在為智德菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說東方去此過三萬一千阿僧祇界有世界名德樂是中有佛号寶華德今現在為高華德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬一千阿僧祇界有世界名讚歎
是中有佛号智華寶明德今現在為上嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過三萬一千阿僧祇界有世界名衆善是中有佛号善出光今現在為寶光菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說東方去此過於三萬阿僧祇界有世界名安隱是中有佛号滅諸怖畏今現在為無怖畏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過於三萬阿僧祇界有世界
名弥樓相是中有佛号弥樓肩今現在為妙肩菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此度二萬九千阿僧祇界有世界名度一切憂惱是中有佛号曰安王今現在為梵音聲菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬九千阿僧祇界有世界名法是中有佛号曰法積今現在為智積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此度二萬八千阿僧
祇界有世界名安立是中有佛号增十光今現在為增百光菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬八千阿僧祇界有世界名千明是中有佛号增千光今現在為普明
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此度二萬八千阿僧祇界有世界名多伽樓香是中有佛号曰智光今現在為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬
七千阿僧祇界有世界名妙香是中有佛号寶出光今現在為無邊明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬七千阿僧祇界有世界名明嚴德是中有佛号無邊光今
現在為藥王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬六千阿僧祇界有世界名上善德是中有佛号無礙音今現在為梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方
去此過二萬五千阿僧祇界有世界名法是中有佛号曰網光今現在為自在菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬五千阿僧祇界有世界名衆華是中有佛号曰寶
意今現在為智香菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬四千阿僧祇界有世界名上清淨是中有佛号無邊際今現在為寶陳菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說東方去此過二萬四千阿僧祇界有世界名優鉢羅是中有佛号無邊自在今現在為曇無竭菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬三千阿僧
祇界有世界名覺意處是中有佛号優鉢羅德今現在為華德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬三千阿僧祇界有世界名蓮華處是中有佛号曰智
住今現在為寶滿菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬二千阿僧祇界有世界名智力是中有佛号釋迦文今現在為寶年尼菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說東方去此過二萬二千阿僧祇界有世界名方流布是中有佛号智流布今現在為無邊精進菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬一千阿僧祇界有世界
名無邊是中有佛号娑羅王今現在為寶娑羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過二萬阿僧祇界有世界名月是中有佛号寶娑羅今現在為普守菩薩摩訶薩授無上
道記餘如上說東方去此過二萬阿僧祇界有世界名娑呵是中有佛号曰調御今現在為調御菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過於二萬阿僧祇界有世界名曰一蓋
是中有佛号寶行列今現在為列宿菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過於二萬阿僧祇界有世界名離一切憂惱是中有佛号不虛稱今現在為不虛名菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過一萬九千阿僧祇界有世界名離憂是中有佛号曰德生今現在為無邊威德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過一萬八千
阿僧祇界有世界名寂滅是中有佛号流布王今現在為勇行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過一萬七千阿僧祇界有世界名不虛見是中有佛号不虛力今現在為
不虛嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬六千阿僧祇界有世界名妙香是中有佛号曰香明今現在為寶明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬五
千阿僧祇界有世界名梵音聲是中有佛号無礙音聲今現在為無差別嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬五千阿僧祇界有世界名月光是中有佛号名聞力今
現在為大智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過一萬五千阿僧祇界有世界名普明是中有佛号須弥頂高王今現在為智力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方

塔下二九〇三

華手經卷第四　可　脩第七　亘　去此過一萬五千阿僧祇界有世界名寶嚴是中有佛号寶生德今現在為大導師菩薩摩訶薩授無上記餘如上說東方去此過萬中千阿
僧祇界有世界名法是中有佛号曰華上今現在為得力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬四千阿僧祇界有世界名華住是中有佛号曰寶高今現在為名德菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬四千阿僧祇界有世界名妙陁羅尼王是中有佛号曰香明今現在為陁羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過
萬三千阿僧祇界有世界名金明是中有佛号方流布嚴今現在為智流布嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬三千阿僧祇界有世界名高智是中有佛号普守增
上雲音王今現在為宿王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬二千阿僧祇界有世界名常明是中有佛無邊明今現在為大明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
東方去此過萬二千阿僧祇界有世界名定光是中有佛号無邊慧成今現在為德王明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說東方去此過萬一千阿僧祇界有世界名然燈是中有佛
号無邊功德智明今現在為功德王明菩薩摩訶薩授無上道記彼世界有無量寶池池中皆有青黃赤白種種雜色千葉蓮華皆悉廣大從水而出上高八萬四千由旬一一華葉出
千光明遍照十方諸巷陌中皆悉平正寶繩連綿以界道側此諸巷中皆有寶樹其樹皆高七千由旬枝葉廣大能覆八萬四千由旬一一樹上皆有八十億摩尼珠以為果實如是諸
樹無量無數蓮華光明常照世界釋迦文佛淨光所蔽悉不復現時功德王明菩薩見此大光問無邊功德智明佛言世尊是何光明映照此界彼佛荅言西方去此過萬一千阿僧祇
界有一世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是其光明時功德王明菩薩白無邊功德智明佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛
礼事供養彼佛報言欲往隨意是時即以一大蓮華而與之曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步康耶時彼菩薩如大力士屈伸臂頃於彼佛土忽然
不現到此世界至王舍城行詣佛所頂礼佛足却住一面白佛言世尊無邊功德智明如来問訊世尊少病少惱氣力安不持此蓮華以與世尊佛受華已而問之曰無邊功德智明如
来於彼世界少病少惱遊步康耶彼菩薩言無邊功德智明世尊在彼世界安隱無患從然燈刹至此中間有世界名雜相是中有佛号曰上衆今現在為那羅延菩薩摩訶薩授無上
道記餘如上說從雜相刹至此中間有世界名方流布是中有佛号佛華生德今現在為不虛力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方流布刹至此中間有世界名金剛住是中有
佛号佛華出王今現在為寶火菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金剛住刹至此中間有世界名栴檀窟是中有佛号曰寶象今現在為觀世音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上
說從栴檀窟刹至此中間有世界名藥生是中有佛号不虛稱今現在為不虛嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從藥生刹至此中間有世界名藥生是中有佛号無邊功德精進
嚴今現在為持戒菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從藥生刹至此中間有世界名普莊嚴是中有佛号發意即嚴一切衆生心今現在為佛華手菩薩摩訶薩授無上道記餘如上
說從普莊嚴刹至此中間有世界名一蓋是中有佛号蓋行列今現在為寶行列菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一蓋刹至此中間有世界名上華光是中有佛号明德王今現
在為安立菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上華光刹至此中間有世界名妙莊嚴是中有佛号德王明今現在為住諸功德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙莊嚴刹至
此中間有世界名無邊德莊嚴是中有佛号度功德邊今現在為無邊功德稱菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無邊德莊嚴刹至此中間有世界名十方流布是中有佛号曰然
燈今現在為轉諸行嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從十方流布刹至此中間有世界名燈行列是中有佛号曰然燈今現在為寶積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從燈
行列刹至此中間有世界名珊瑚牙是中有佛号曰作明今現在為德積菩薩摩訶薩授無上道餘如上說從珊瑚牙刹至此中間有世界名衆善是中有佛号曰無畏今現在為寶
樂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆善刹至此中間有世界名衆善是中有佛号曰德味今現在為得無畏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆善刹至此中間有世界名
曰上善是中有佛号曰無畏今現在為離怖畏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上善刹至此中間有世界名蓮華是中有佛号曰華德今現在為智手菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說從蓮華刹至此中間有世界名優鉢羅是中有佛号智華德今現在為無行行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從優鉢羅刹至此中間有世界名寶生是中有佛号曰寶
積今現在為法積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶生刹至此中間有世界名妙月是中有佛号無邊願今現在為演華菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙月刹至此中
間有世界名安住是中有佛号無邊功德王安立今現在為曇無竭菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安住刹至此中間有世界名住林是中有佛号曰寶首今現在為藥王菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說從住林刹至此中間有世界名衆香是中有佛号娑羅王今現在為益意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上記從衆香刹至此中間有世界名華德是中
有佛号曰寶明今現在為日德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從華德刹至此中間有世界名一聚是中有佛号曰寶聚今現在為火德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一
聚刹至此中間有世界名過諸憂惱是中有佛号曰上衆今現在為上嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從過諸憂惱刹至此中間有世界名離憂是中有佛号無邊德嚴今現在
為善思嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離憂刹至此中間有世界名諸功德處是中有佛号觀世音今現在為普守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從諸功德處刹至此

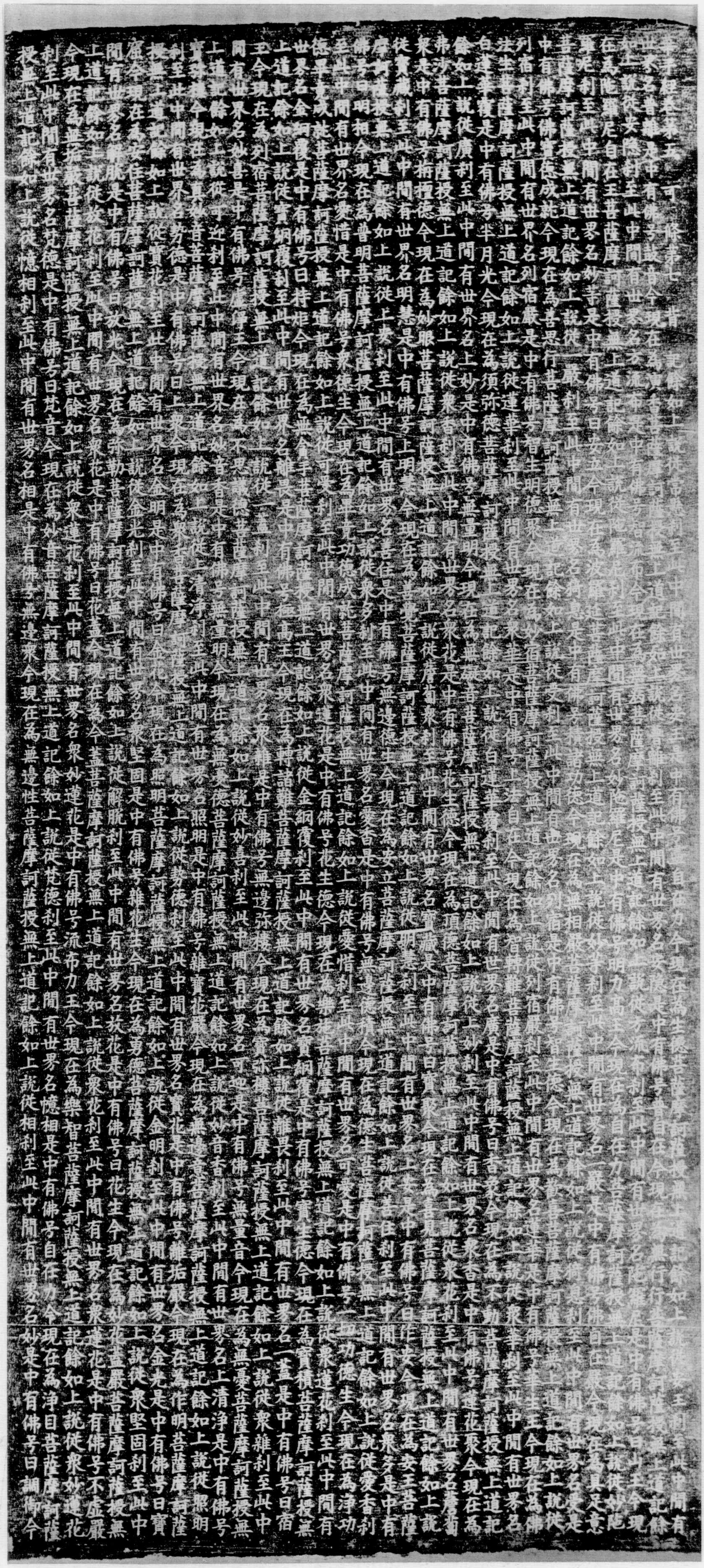
塔下二九一八

華手經卷第四　可　條第　昔　中間有世界名寶明是中有佛号須弥明今現在為安住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶明剎至此中間有世界名一切功德莊嚴是
中有佛号無邊自在力今現在為藥善菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一切功德莊嚴剎至此中間有世界名覺意莊嚴是中有佛号極高行今現在為善思益意菩薩摩訶薩
授無上道記餘如上說從覺意莊嚴剎至此中間有世界名無塵垢是中有佛号寶華德今現在為益意德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無塵垢剎至此中間有世界名雲陰
是中有佛号無量神通自在今現在為得念菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雲陰剎至此中間有世界名華網覆是中有佛号隨衆顧嚴今現在為益意菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說從華網覆剎至此中間有世界名列宿是中有佛号高寶蓋今現在為無憂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從列宿剎至此中間有世界名寶華是中有佛号曰上衆
今現在為自在菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶華剎至此中間有世界名普香是中有佛号無量華今現在為香象菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普香剎至此中間
有世界名華是中有佛号寶自在今現在為離憂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從華剎至此中間有世界名雜寶相是中有佛号月出德今現在為轉諸難菩薩摩訶薩授無上
道記餘如上說從雜寶相剎至此中間有世界名衆歸是中有佛号發心即轉法輪今現在為轉不退法輪菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆歸剎至此中間有世界名多安是
中有佛号十方流布今現在與智流布菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從多安剎至此中間有世界名金剛是中有佛号拘陵王今現在為利益行菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說從金剛剎至此中間有世界名樂是中有佛号曰日燈今現在為日菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂剎至此中間有世界名安隱是中有佛号曰上寶今現在為火德菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安隱剎至此中間有世界名娑婆是中有佛号智生德今現在為智德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從娑婆剎至此中間有世界名純樂是
中有佛号安立功德王今現在為離怖菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從純樂剎至此中間有世界名列宿開是中有佛号無礙眼今現在為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說從列宿開剎至此中間有世界名妙金剛是中有佛号曰無畏今現在為巨山菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙金剛剎至此中間有世界名月出是中有佛号曰智聚今
現在為堅力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說　華手經卷第四　終　華手經卷第五　可　姚秦三藏鳩摩羅什譯　上清淨品第十五　從月出剎至此中間有世界名上清
淨是中有佛号無相嚴今現在為多精進菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上清淨剎至此中間有世界名普明是中有佛号明德聚今現在為上行菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上記從普明剎至此中間有世界名高相是中有佛号曰因意今現在為淨因菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從高相剎至此中間有世界名歡喜是中有佛号那羅延今現在
為調御菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從歡喜剎至此中間有世界名離垢是中有佛号離垢相今現在為持明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離垢剎至此中間有世界
名善寶是中有佛号求金剛今現在為破疑菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善寶剎至此中間有世界名一切樂是中有佛号曰淨意今現在為無量嚴菩薩摩訶薩授無上道
記餘如一說從一切樂剎至此中間有世界名憂惱所纏是中有佛号求利安今現在為世德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從憂惱所纏剎至此中間有世界名無邊德充是中
有佛号善思嚴今現在為上嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無邊德充剎至此中間有世界名平等是中有佛号曰壞賊今現在為無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上
說從平等剎至此中間有世界名安隱是中有佛号優鉢德今現在為常發精進菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安隱剎至此中間有世界名方明是中有佛号流布力王今現
在為帝王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方明剎至此中間有世界名常照明是中有佛号無邊明雲香弥樓今現在為智象菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常照明剎
至此中間有世界名常莊嚴是中有佛号曰雜華今現在為唱甘露味菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常莊嚴剎至此中間有世界名白蓋是中有佛号無邊明今現在為不休
息菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從白蓋剎至此中間有世界名常嚴是中有佛号轉男女相今現在為無邊音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常嚴剎至此中間有世界
名阿竭流香是中有佛号上香德今現在為香象菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從阿竭流香剎至此中間有世界名栴檀香是中有佛号寶高王今現在為無量光菩薩摩訶薩
授無上道記餘如上說從栴檀香剎至此中間有世界名普香是中有佛号香弥樓今現在為寶弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普香剎至此中間有世界名普樂是中有
佛号知見一切衆心所樂今現在為大導師菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普樂剎至此中間有世界名無相是中有佛号無相音今現在為離一切法行菩薩摩訶薩授無上
道記餘如上說從無相剎至此中間有世界名佛華嚴是中有佛号曰智德今現在為智光菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從佛華嚴剎至此中間有世界名華是中有佛号無礙
音聲今現在為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從華剎至此中間有世界名月是中有佛号純寶藏今現在為一蓋菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從月剎至此中間有
世界名堅固是中有佛号無動力今現在為善意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從堅固剎至此中間有世界名堅牢是中有佛号曰迦葉今現在為明燈菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說從堅牢剎至此中間有世界名一蓮華蓋是中有佛号示一切緣今現在為華身菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一蓮華蓋剎至此中間有世界名栴檀是中有佛

塔下二九一八

華手經卷第五　可　條第七　面　号曰調御今現在為智慧菩薩摩訶薩授無上道記餘如上記從栴檀剎至此中間有世界名真諦是中有佛号曰成利今現在為現諦菩薩摩訶薩
授無上道記餘如上說從真諦剎至此中間有世界名衆月是中有佛号曰生德今現在為無邊菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆月剎至此中間有世界名離衰惱是中有佛号曰
名稱今現在為華德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離衰惱剎至此中間有世界名妙喜是中有佛号壞衆疑今現在為喜自在菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙喜剎至此
中間有世界名離塵垢是中有佛号曰智德今現在為觀華菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離塵垢剎至此中間有世界名離生是中有佛号曰德味今現在為壞諸論菩薩摩訶薩
授無上道記餘如上說從離生剎至此中間有世界名雜華是中有佛号曰宿王今現在為善擇菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜華剎至此中間有世界名極廣是中有佛号曰無
量相今現在為寶相菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從極廣剎至此中間有世界名恐怖是中有佛号曰栴檀今現在為月德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從恐怖剎至此中間有
世界名衆網是中有佛号網明今現在為無畏音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆網剎至此中間有世界名無畏是中有佛号曰梵音今現在為梵聲菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說從無畏剎至此中間有世界名可歸是中有佛号無量性德今現在為無量嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從可歸剎至此中間有世界名離諸緣是中有佛号不緣一切法
今現在為無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離諸緣剎至此中間有世界名常稱是中有佛号無能斷嚴今現在為無邊辯才菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常稱剎至
此中間有世界名常喜是中有佛号無邊自在今現在為不斷辯才菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常喜剎至此中間有世界名普現是中有佛号示一切法今現在為無相嚴菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說從普現剎至此中間有世界名普現是中有佛号普現諸法今現在為眼名聞菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普現剎至此中間有世界名生諸功德
是中有佛号無邊德生今現在為淨眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從生諸功德剎至此中間有世界名離垢是中有佛号智出光今現在為無法行菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說從離垢剎至此中間有世界名青蓮華覆是中有佛号曰華上今現在為赤蓮華相菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從青蓮華覆剎至此中間有世界名赤蓮華覆是中有佛号曰
於生今現在為方弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從赤蓮華覆剎至此中間有世界名華覆是中有佛号華生德今現在為壞諸法菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從華覆剎
至此中間有世界名天世是中有佛号於衆堅固今現在為無垢菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從天世剎至此中間有世界名妙明是中有佛号曰智明今現在為妙生菩薩摩訶薩
授無上道記餘如上說從妙明剎至此中間有世界名樂德是中有佛号曰智衆今現在為上衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂德剎至此中間有世界名衆樂是中有佛号曰離
胎今現在為轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆樂剎至此中間有世界名無濁是中有佛号曰醫王今現在為尸棄菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無濁剎至此中間
有世界名無量是中有佛号曰壞諸煩惱今現在為無差別嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無量剎至此中間有世界名普讚是中有佛号無邊智讚今現在為無邊功德生菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普讚剎至此中間有世界名衆堅聚是中有佛号栴檀窟德今現在為智窟德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆堅剎至此中間有世界名具威
德是中有佛号具佛華生今現在為高生菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從具威德剎至此中間有世界名衆寶是中有佛号娑羅王安立今現在為安住律儀菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說從衆寶剎至此中間有世界名方主是中有佛号月出光今現在為月菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方主剎至此中間有世界名大海是中有佛号曰調御今現在為無憂
意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從大海剎至此中間有世界名安住是中有佛号須弥肩今現在為山菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安住剎至此中間有世界名無怖畏是
中有佛号施名聞今現在為巨山菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無怖畏剎至此中間有世界名受香是中有佛号轉諸難今現在為稱名離結菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從受香剎至此中間有世界名諸功德住是中有佛号曰名親今現在為智親菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從諸功德住剎至此中間有世界名一切福住是中有佛号名堅固今現
在為法上菩薩摩訶薩授無上道記餘如上記從一切福住剎至此中間有世界名無憂意是中有佛号曰離憂今現在為寶火菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無憂意剎至此中間
有世界名名聞是中有佛号華生德王今現在為華王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從名聞剎至此中間有世界名華布是中有佛号演華相今現在為香德菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說從華布剎至此中間有世界名流布十方是中有佛号普放香光今現在為必成就菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從流布十方剎至此中間有世界名衆方是中有佛号
曰聲眼今現在為大聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆方剎至此中間有世界名衆焰是中有佛号曰放焰今現在為焰熾菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆焰剎至此中
間有世界名大音是中有佛号名流十方今現在為大音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從大音剎至此中間有世界名明是中有佛号曰高明今現在為須弥山菩薩摩訶薩授無上
道記餘如上說從明剎至此中間有世界名寶明是中有佛号寶照明今現在為寶德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶明剎至此中間有世界名常薰香是中有佛号曰火然今現
在為火明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常薰香剎至此中間有世界名有吉是中有佛号三界自在力今現在為三有吉菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從有吉剎至此中間
有世界名無畏是中有佛号曰明輪今現在為無畏施菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無畏剎至此中間有世界名常懸是中有佛号空性自在今現在為象菩薩摩訶薩授無上道

面計二千二百九十四字



華手經卷第五　可　條第七　昔　記餘如上說從富樂刹至此中間有世界名安王是中有佛号自在力今現在為生德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安王

世界名普雜是中有佛号鼓音今現在為寶香菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普雜刹至此中間有世界名安隱是中有佛号普自在今現在為無行行菩薩摩訶薩

如上說從安隱刹至此中間有世界名方流布是中有佛号智流布今現在為無焰菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方流布刹至此中間有世界名陀羅尼是中有

在為陀羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從陀羅尼刹至此中間有世界名妙陀羅尼是中有佛号明力高王今現在為自在力菩薩摩訶薩授無上道記餘

羅尼刹至此中間有世界名妙音是中有佛号曰安立今現在為波羅延菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙音刹至此中間有世界名一嚴是中有佛号佛自在嚴今

菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一嚴刹至此中間有世界名猗息是中有佛号積諸功德今現在為無相嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從猗息刹至此中間有

中有佛号佛寶德成就今現在為善思行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從受刹至此中間有世界名列宿是中有佛号智主德今現在為歡喜菩薩摩訶薩授無上道

列宿刹至此中間有世界名列宿嚴是中有佛号智生明德衆今現在為妙宿菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從列宿嚴刹至此中間有世界名蓮華是中有佛号華主

法生菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮華刹至此中間有世界名衆華是中有佛号上法自在今現在為智辯難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆華刹至此中

白蓮華寶是中有佛号半月光今現在為須弥德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從白蓮華寶刹至此中間有世界名廣是中有佛号曰香象今現在為不動菩薩摩訶薩

餘如上說從廣刹至此中間有世界名上妙是中有佛号無量明今現在為無礙音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上妙刹至此中間有世界名衆香是中有佛号蓮

弗沙菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆香刹至此中間有世界名衆花是中有佛号花生德今現在為頂德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆花刹至此中間有

衆是中有佛号猗種德今現在為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從薝蔔衆刹至此中間有世界名寶藏是中有佛号曰寶聚今現在為善見菩薩摩訶薩授無上道

從寶藏刹至此中間有世界名明慧是中有佛号上明慧今現在為善覺菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從明慧刹至此中間有世界名上安是中有佛号曰作安今現

摩訶薩授無上道記餘如上說從上安刹至此中間有世界名善住是中有佛号無邊德生今現在為安立菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善住刹至此中間有世界

佛号曰明相今現在為普明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆多刹至此中間有世界名愛香是中有佛号無邊德積今現在為德生菩薩摩訶薩授無上道記餘如上

至此中間有世界名愛惜是中有佛号衆德生今現在為畢竟功德成就菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從愛惜刹至此中間有世界名可愛是中有佛号一切功德生今

德畢竟成就菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從可愛刹至此中間有世界名衆蓮花是中有佛号花生德今現在為樂花菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆蓮花

世界名金網覆是中有佛号曰持炬今現在為無貪手菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金網覆刹至此中間有世界名寶網覆是中有佛号寶生德今現在為寶積菩

上道記餘如上說從寶網覆刹至此中間有世界名離畏是中有佛号極高王今現在為轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離畏刹至此中間有世界名一蓋是中

至今現在為列宿菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一蓋刹至此中間有世界名衆雜是中有佛号無邊弥樓今現在為寶弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆

間有世界名妙喜是中有佛号虛淨王今現在為不思議德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙喜刹至此中間有世界名可迎是中有佛号無量音今現在為無憂菩

上道記餘如上說從可迎刹至此中間有世界名妙音香是中有佛号無量明今現在為無憂德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙音香刹至此中間有世界名上清淨

寶弥樓今現在為真妙音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上清淨刹至此中間有世界名照明是中有佛号雜寶花嚴今現在為無邊意菩薩摩訶薩授無上道記餘

刹至此中間有世界名勢德是中有佛号曰上衆今現在為衆香菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從勢德刹至此中間有世界名寶花是中有佛号離垢嚴今現在為作明

授無上道記餘如上說從寶花刹至此中間有世界名金明是中有佛号曰金花今現在為照明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金明刹至此中間有世界名金光是中

雁今現在為安住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金光刹至此中間有世界名衆堅固是中有佛号雜花生今現在為勇德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆堅

間有世界名解脫是中有佛号曰放光今現在為弥勒菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從解脫刹至此中間有世界名放花是中有佛号曰花生今現在為妙花蓋嚴菩

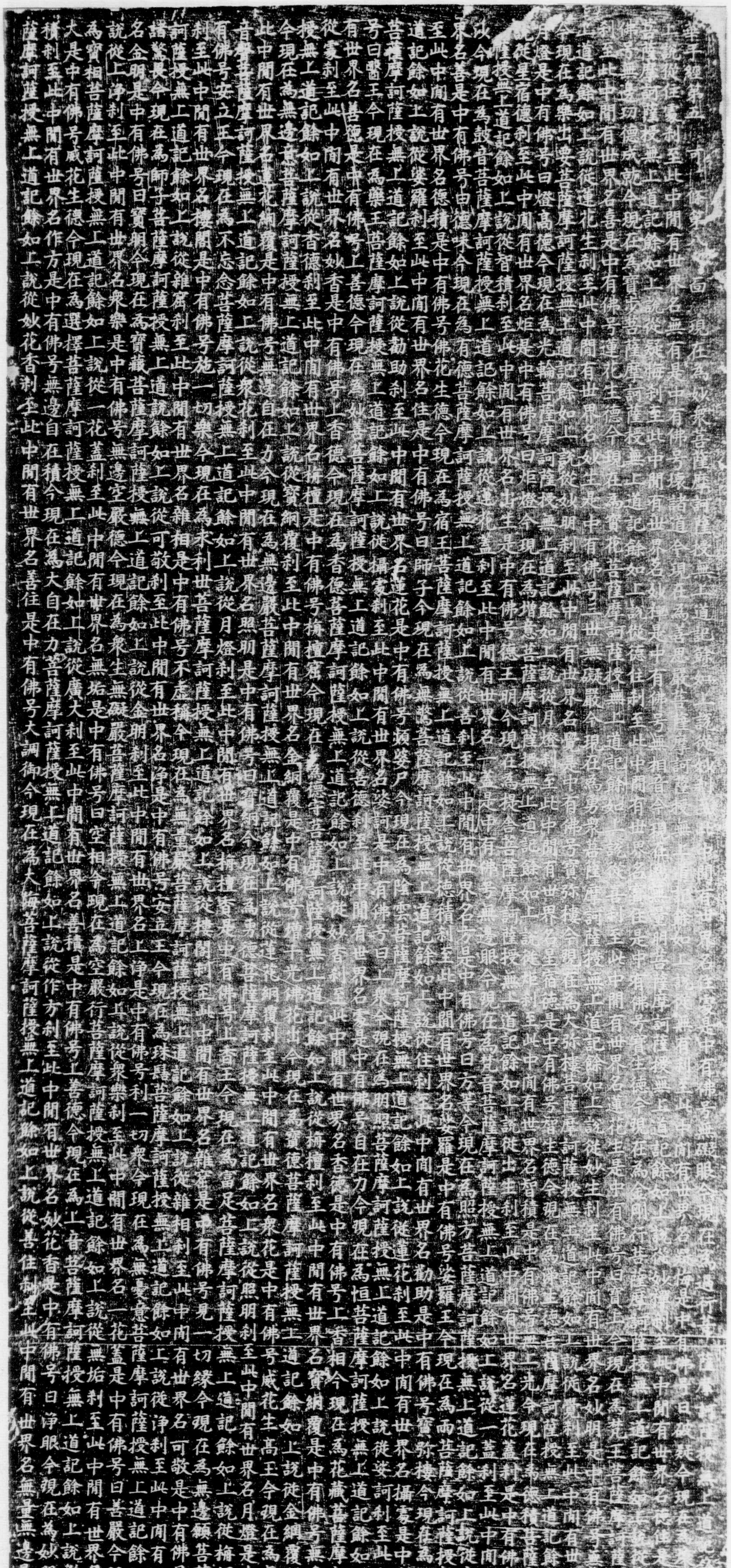
上道記餘如上說從放花刹至此中間有世界名衆花是中有佛号曰花蓋今現在為今蓋菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆花刹至此中間有世界名衆蓮花是中有

今現在為無垢藏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆蓮花刹至此中間有世界名衆妙蓮花是中有佛号流布力王今現在為樂智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

刹至此中間有世界名梵德是中有佛号曰梵音今現在為妙音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從梵德刹至此中間有世界名憶相是中有佛号自在力今現在為淨目

授無上道記餘如上說從憶相刹至此中間有世界名相是中有佛号無邊衆今現在為無邊性菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從相刹至此中間有世界名妙是中有佛号曰調御今

塔下四七三一



華手經第五　可　條第八面

現在為妙衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙剎至此中間有世界名住處是中有佛号無礙眼今現在為道行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從住處剎至此中間有世界名無有是中有佛号壞諸道今現在為善思嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無有剎至此中間有世界名疑梅是中有佛号曰破疑今現在為衆諸見菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從疑梅剎至此中間有世界名妙樿是中有佛号無相音今現在為無量明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙樿剎至此中間有世界名德住是中有佛号無[illegible]功德成就今現在為寶步菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從德住剎至此中間有世界名寶任是中有佛号寶生德今現在為金剛行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶任剎至此中間有世界名喜是中有佛号蓮花生德今現在為寶花菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜剎至此中間有世界名蓮花生是中有佛号曰寶上今現在為梵王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮花生剎至此中間有世界名妙生是中有佛号三世無礙嚴今現在為勇衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙生剎至此中間有世界名妙明是中有佛号無邊明今現在為樂出要菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙明剎至此中間有世界名覺是中有佛号寶弥樓今現在為大弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從覺剎至此中間有世界名月燈是中有佛号曰燈高德今現在為光輪菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從月燈剎至此中間有世界名星宿德是中有佛号智生德今現在為[illegible]生德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從星宿德剎至此中間有世界名炬是中有佛号曰炬燈今現在為增意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從炬剎至此中間有世界名智積是中有佛号無上光今現在為德積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從智積剎至此中間有世界名出生是中有佛号德王明今現在為提舍菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從出生剎至此中間有世界名蓮花蓋是中有佛号[illegible]汝今現在為鼓音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮花蓋剎至此中間有世界名一蓋是中有佛号無邊眼今現在為梵音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一蓋剎至此中間有世界名善是中有佛号由德味今現在為有德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善剎至此中間有世界名方是中有佛号曰方等今現在為照方菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方剎至此中間有世界名德積是中有佛号佛花生德今現在為宿王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從德積剎至此中間有世界名婆羅是中有佛号婆羅王今現在為雨菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從婆羅剎至此中間有世界名住是中有佛号曰師子今現在為無驚菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從住剎至此中間有世界名勸助是中有佛号寶弥樓今現在為耶舍菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從勸助剎至此中間有世界名蓮花是中有佛号頻婆尸今現在為陰雲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮花剎至此中間有世界名攝處是中有佛号曰醫王今現在為藥王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從攝處剎至此中間有世界名娑訶是中有佛号曰上衆今現在為明照菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從娑訶剎至此中間有世界名善德是中有佛号上善德今現在為妙音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善德剎至此中間有世界名處是中有佛号自在力今現在為恒菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從處剎至此中間有世界名妙香是中有佛号上香德今現在為香德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙香剎至此中間有世界名香德是中有佛号上香相今現在為花藏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香德剎至此中間有世界名栴檀是中有佛号栴檀窟今現在為德守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀剎至此中間有世界名寶網覆是中有佛号無邊明今現在為無邊意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶網覆剎至此中間有世界名金網覆是中有佛号增千光佛花出今現在為寶德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金網覆剎至此中間有世界名蓮花網覆是中有佛号無邊自在力今現在為無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮花網覆剎至此中間有世界名衆花是中有佛号威花生高王今現在為無[illegible]音聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆花剎至此中間有世界名照明是中有佛号曰寶網今現在為勇德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從照明剎至此中間有世界名月燈是中有佛号安立王今現在為不忘念菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從月燈剎至此中間有世界名栴檀香是中有佛号上香王今現在為富足菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀香剎至此中間有世界名樓閣是中有佛号施一切樂今現在為求利世菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樓閣剎至此中間有世界名雜窟是中有佛号見一切緣今現在為無邊願菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜窟剎至此中間有世界名雜相是中有佛号不虛稱今現在為無量嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜相剎至此中間有世界名可敬是中有佛号攝諸驚畏今現在為師子菩薩摩訶薩授無上道說餘如上說從可敬剎至此中間有世界名淨是中有佛号安立王今現在為珠髻菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從淨剎至此中間有世界名金明是中有佛号曰寶明今現在為寶藏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金明剎至此中間有世界名上淨是中有佛号利一切衆今現在為無憂意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上淨剎至此中間有世界名衆樂是中有佛号無邊空嚴德今現在為衆生無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆樂剎至此中間有世界名一花蓋是中有佛号曰善嚴今現在為寶相菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從一花蓋剎至此中間有世界名無垢是中有佛号曰空相今現在為空嚴行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無垢剎至此中間有世界名廣大是中有佛号威花生德今現在為選擇菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從廣大剎至此中間有世界名善積是中有佛号上善德今現在為上音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善積剎至此中間有世界名作方是中有佛号無邊自在積今現在為大自在力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從作方剎至此中間有世界名妙花香是中有佛号曰淨眼今現在為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙花香剎至此中間有世界名善住是中有佛号大調御今現在為大海菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善住剎至此中間有世界名無量無邊是中

塔下二九三六

華手經第五　可　條第八　背

有佛号寂高德弥樓今現在為無量意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無量無邊剎至此中間有世界名喜生是中有佛号無勝相今現在為寂勝菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜生剎至此中間有世界名無塵是中有佛号曰眾歸今現在為無畏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無塵剎至此中間有世界名阿竭流香是中有佛号無邊香弥樓今現在為上香德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從阿竭流香剎至此中間有世界名多伽流香是中有佛号月聞王今現在為持炬菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從多伽流香剎至此中間有世界名上妙是中有佛号上弥樓今現在為善住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上妙剎至此中間有世界名喜是中有佛号寶生德今現在為次德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜剎至此中間有世界名明是中有佛号名聞弥樓今現在為寶弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從明剎至此中間有世界名灵美是中有佛号白美德今現在為大美德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從灵美剎至此中間有世界名善香是中有佛号曰梵德今現在為梵音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善香剎至此中間有世界名帝相是中有佛号無礙眼今現在為帝德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從帝相剎至此中間有世界名善處是中有佛号無邊德積今現在為得功德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善處剎至此中間有世界名不思議德是中有佛号威德王今現在為智高菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從不思議德剎至此中間有世界名雜相是中有佛号善思願成今現在為無邊願菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜相剎至此中間有世界名星宿王是中有佛号曰淨王今現在為聞弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從星宿王剎至此中間有世界名智明是中有佛号曰智出今現在為智出德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從智明剎至此中間有世界名金剛是中有佛号曰勇眾今現在為智擇菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金剛剎至此中間有世界名智香是中有佛号曰智聚今現在為智生德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從智香剎至此中間有世界名方弥樓是中有佛号曰作方今現在為方流布菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從方弥樓剎至此中間有世界名德處是中有佛号娑訶主今現在為法燈菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從德處剎至此中間有世界名愛是中有佛号曰上離今現在為娑訶主菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從愛剎至此中間有世界名愛趣是中有佛号曰調御今現在為愛趣菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從愛趣剎至此中間有世界名妙思是中有佛号曰智守今現在為上智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙思剎至此中間有世界名蓮花出是中有佛号曰最高德今現在為離垢菩薩摩訶薩授無上道記餘上說從蓮花出剎至此中間有世界名無邊德生是中有佛号示眾生深心今現在為自燈菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無邊德生剎至此中間有世界名歡喜是中有佛号無邊德寶今現在為勇健菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從歡喜剎至此中間有世界名猗息是中有佛号滅諸愛自在今現在為常發聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從猗息剎至此中間有世界名樂樂是中有佛号無礙光今現在為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂樂剎来過恒河沙等國土中間有世界名善成是中有佛号無礙光佛花寂高生德今現在為陀羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

華手經卷第五　終

華手經卷第六

姚秦三藏鳩摩羅什譯

散花品第十六

從善成剎来過恒河沙等世界中間有世界名普德成就是中有佛号一切緣中自在現佛相今現在為觀佛定善根莊嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時此菩薩見大光明聞大音聲白一切緣中自在現佛相如来言世尊是為何佛光明音聲彼佛荅言善男子西方去此過萬二千阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時觀佛定善根莊嚴菩薩手執眾花還散此界以其本願因緣力故於諸世界無所罣礙徑来到此娑婆世界至王舍城諸竹園中時會四眾恠未曾有是眾蓮花遶佛三帀於佛前住各說一偈稱揚如来及菩薩言

世尊大智慧無邊
自然遠覺無量法
示現無礙神通力
普照十方諸世界
大智慧明諸菩薩
善於問荅無所畏
遠聞佛名欲供養
以神通力普集此
皆是一生紹尊位
勇猛堅固大莊嚴
名稱遠聞振十方
菩来集此娑婆界
能為眾生起大心
深發莊嚴無所畏
我等今請問世尊
云何得證無上道
云何修集諸佛法
能壞魔軍成佛道
尒時世尊釋迦文
與此後来化花語
眾花見佛身無比
又從佛聞真要言
便發勇悅隨喜心
稽首礼佛一面立
即於其處滅不現
眾會見此咸驚疑
是為何人從何来
問世尊已即不現
時四部眾敬咸顧
不敢問佛決所疑
佛即化作比丘像
狀如阿難起發問
為是何人問世尊
既請問已即不現
惟願世尊决眾疑
此事何故所由然
佛言此花從東方
過算數等世界来
汝觀勇猛大莊嚴
菩薩神通之所為
此菩薩本行道時
深發如是大莊嚴
是故有人求佛道
斯等若念得必定
若為是等所見者
即能深樂諸善法
離諸懈怠淨持戒
廣傳多聞如大海
能善修學權方便
更不受胎常化生
世世往来生死中
常不忘失正法念
在在所生值諸佛
與眾賢聖俱集會
常生猒離五欲心
能於佛法信出家
即於見時獲斯利
亦得餘利未盡說
是等大士諸功德
若欲稱揚無窮盡
若有女人以信心
聞是菩薩大莊嚴
永不復受女人身
必為眾生無上尊
若有男子若女人
聞其名稱心歡喜
發願欲見此菩薩
身壞命終即生彼
若諸男女餘眾生
聞此菩薩大功德
能以淨心信樂者
即於菩提不退轉
若有眾生入法位
聞此菩薩奇特名
是人雖不得佛道
亦獲無量諸功德
如有藥樹名憙見
能療眾生百千病
周迴普去一由旬
災火猛燄所不燒
若諸毒虫入其內
毒氣即時皆消歇
若聞此樹香氣熏
即便悶絕喪其身
根莖枝葉及花實
寂然無作無所為
而其勢力能有用
皆悉消滅諸毒害
此樹遠能消眾病
況取根莖而服用
是大菩薩亦如是
十方聞名作佛事
況得目見加供養
親近諮問決所疑
時佛所現化阿難
即復加敬問世尊
如佛所說大菩薩
能以名聞作佛事
娑婆世界有是不
惟願世尊為我說
佛言我壽不久留
今此眾生福微淺
諸佛菩提甚難信
如来所演深無極
阿難當知有菩薩
今現在此大會中
是諸菩薩大莊嚴
十方諸佛歎不盡
阿難觀是跋陀婆
又觀寶積法寶積

王孝誠施功刻

華手經卷第六　可　條第九面

導師智者及星得　亦婆羅門那羅達　又觀常德善比丘　婆樓那天婆樓那　亦觀善力大比丘　是等行願難思議　是諸菩薩稱不虛　皆發不虛大莊嚴
若有見者尚獲利　況復親近受教誨　若有衆生得見者　或復聞其大名稱　則於佛道無所疑　常不復墮諸惡趣　常能發行勤精進　能善修集真智慧　常能安住淨持戒　能深志樂無上乘
阿難所有十方界　諸佛世尊今現在　皆共稱揚是菩薩　所發莊嚴大誓願　稱讚是等廣名聞　今餘菩薩生貴心　皆言欲見釋迦尊　及諸具足莊嚴者　即時諸佛皆聽許　各礼佛足敬遶已
於彼佛土及不現　皆来到此娑婆界　聞是菩薩具足願　於無上道轉精進　如來即記當成佛　國界壽量号如來　此等無量無數劫　所有不善業因緣　以是行業因緣故　與我生此濁世中
我今雖得無上道　猶不喜見未来世　當有破戒諸比丘　急性惡口麤獷言　是諸菩薩聞此事　而加精進大莊嚴　於饑饉中行大施　法欲壞時演真教　今於佛前發誓言　我要當以無上法
於後恐怖惡世中　不惜身命利衆生　但發是願尚為難　況能成就如願行　如是等經及持者　於惡世中被輕賤　阿難觀彼顛倒世　聞如是等諸經法　於是中生非法想　皆言是法非佛說
以我菩提得供養　而便勤造破法緣　如是甚惡濁乱世　誰能堪忍住此中　斯人從佛聞是語　即時悲泣淚交流　念佛曠劫所修集　此法如何便散滅　時諸學人生厭心　覺了有為無定相
如救頭然勤精進　漏盡無餘得涅槃　諸天神聞惡世中　正法毀滅皆憂慼　我等寧於今命終　勿見如是法壞時　我等今見如世尊　能大法施無畏者　此等現前瞻仰佛　聽說甚深無礙法
又見比丘修諸禪　定慧神通悉究竟　於後惡世法壞時　此等賢聖難復見　諸惡比丘又熾盛　持淨戒者無勢力　乃不得暫上塔廟　時諸天神大憂慼　皆悲呼言奈何哉　佛法毀滅甚可惜
佛為是等修苦行　而為惡人所輕毀　自共朋黨相親友　誹謗善人生過咎　自言佛是我等師　而違佛意毀正法　與清信女為因緣　共結要誓同事業　并心共毀我正法　於佛法中無敬心
是衆惡等毀三寶　為諸賢聖所遠離　如兕逸牛角鋒利　則為衆人之所避　於尒時世惡比丘　而又輕笑修善者　来世當有是顛倒　應生厭離莫放逸　於佛法中勤精進　勿見如是濁乱世
莫與此等相值遇　與此同止甚苦惱

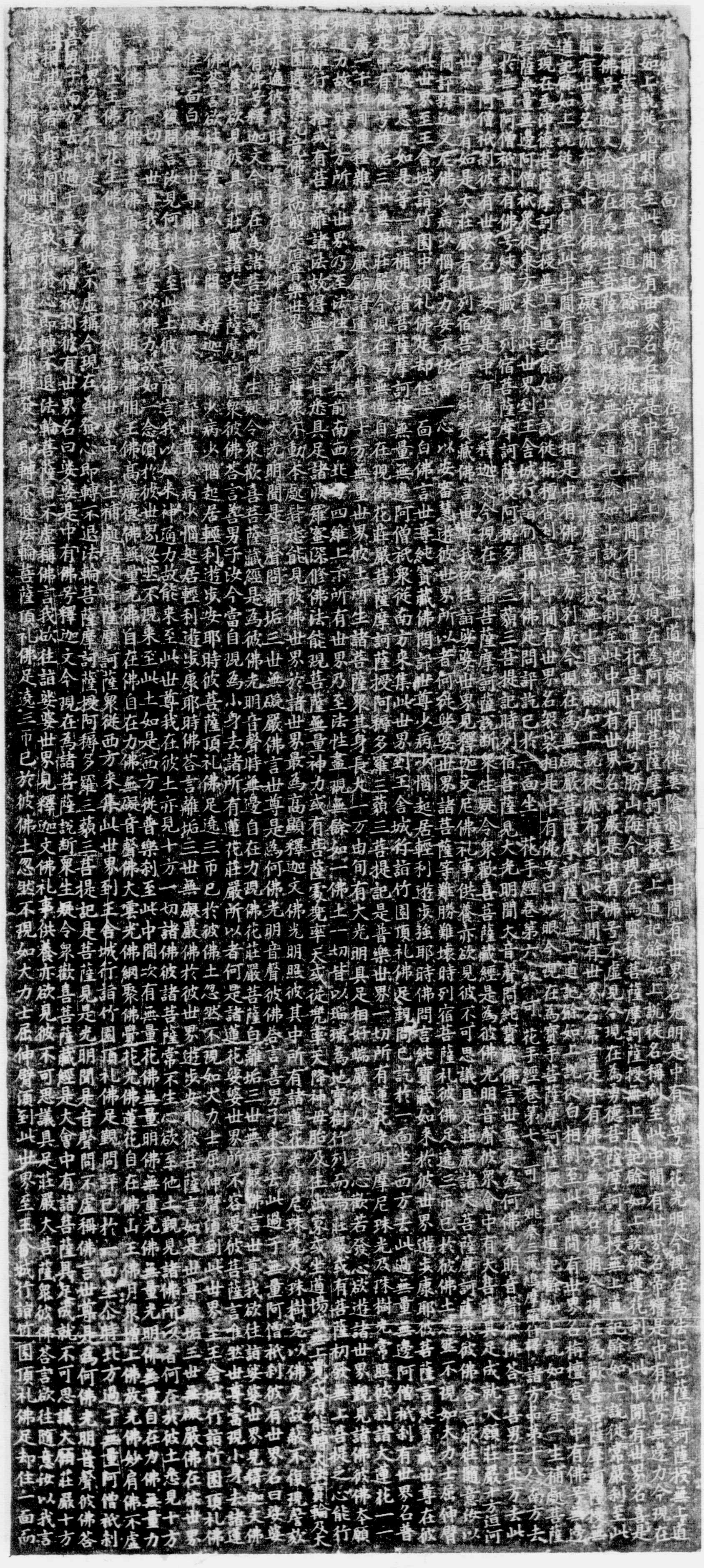
衆相品第十七

尒時東方過万一千阿僧祇剎有世界名衆相是中有佛号樂無相今現在為梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆相剎至此中間有世界名無相是中有佛号妙化音今現在為樂一相菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無相剎至此中間有世界名無相海是中有佛号曰花上今現在為雨花菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無相海剎至此中間有世界名雜相是中有佛号曰寶德今現在為雜頂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜相剎至此中間有世界名寶生是中有佛号海弥樓今現在為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶生剎至此中間有世界名廣大是中有佛号無垢意今現在為尼民陀羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從廣大剎至此中間有世界名花是中有佛号智花生今現在為善威儀菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從花剎至此中間有世界名虛空淨是中有佛号極高德衆今現在為寶蓋菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從虛空淨剎至此中間有世界名無相是中有佛号曰寂滅今現在為憂鉢羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無相剎至此中間有世界名妙樂是中有佛号曰離欲自在今現在為定意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙樂剎至此中間有世界名金剛境是中有佛号滅諸趣今現在為轉胎菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金剛境剎至此中間有世界名德積是中有佛号不思議德生今現在為持世菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從德積剎至此中間有世界名大安是中有佛号喜生德今現在為勝衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從大安剎至此中間有世界名無受是中有佛号到無畏今現在為勇健菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無受剎至此中間有世界名散赤蓮花是中有佛号曰流香今現在為香弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從散赤蓮花剎至此中間有世界名阿竭流香是中有佛号無礙香光今現在為無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從阿竭流香剎至此中間有世界名衆歸是中有佛号雲鼓音今現在為持地菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆歸剎至此中間有世界名功德積是中有佛号功德生今現在為增長菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從功德積剎至此中間有世界名純樂是中有佛号無邊行自在今現在為迦葉菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從純樂剎至此中間有世界名妙香是中有佛号[illegible]今現在為帝德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙香剎至此中間有世界名香相是中有佛号上香弥樓今現在為妙莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香相剎至此中間有世界名助香是中有佛号無邊光今現在為妙性菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從助香剎至此中間有世界名調御是中有佛号曰普觀今現在為無邊力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從調御剎至此中間有世界名大擔是中有佛号無畏今現在為大力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從大擔剎至此中間有世界名離怖畏是中有佛号得無畏今現在為[illegible]聞菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離怖畏剎至此中間有世界名月是中有佛号日月燈今現在為衆歸菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從月剎至此中間有世界名照明是中有佛号曰明燈今現在為持明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從照明剎至此中間有世界名作明是中有佛号振威德今現在為世流布王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從作明剎至此中間有世界名隨斷是中有佛号極高行今現在為慧宗菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從隨斷剎至此中間有世界名衆香是中有佛号曰善衆今現在為妙意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆香剎至此中間有世界名金剛是中有佛号金剛生今現在為世流布菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金剛剎至此中間有世界名音聲是中有佛号智自在王今現在為那羅延菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從音聲剎至此中間有世界名喜生是中有佛号智力流布今現在為願流布菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜生剎至此中間有世界名安生是中有佛号曰上安今現在為弗沙菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安生剎至此中間有世界名阿樓那是中有佛号德王明今現在為導師菩薩摩訶薩授無上道記餘

華手經卷第六　可　脩第九　背

如上說從阿樓那刹至此中間有世界名阿樓那積是中有佛号曰妙眼今現在爲持明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從阿樓那積刹至此中
間有世界名柔爽是中有佛号娑羅王今現在爲寶娑羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從柔爽刹至此中間有世界名善立是中有佛号曰須弥王今現在爲須弥肩菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說從善立刹至此中間有世界名清淨是中有佛号虛弥樓今現在爲願流布王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從清淨刹至此中間有世界名威德生是中有佛号寶藏
德今現在爲善思願菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從威德生刹至此中間有世界名善相是中有佛号上善德今現在爲釋衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善相刹至此中間
有世界名梵德是中有佛号梵音聲今現在爲寶德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從梵德刹至此中間有世界名花德是中有佛号曰寶花今現在爲寶光菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說從花德刹至此中間有世界名蓮花德是中有佛号蓮花生德今現在爲蓮花藏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮花德刹至此中間有世界名栴檀窟是中有佛号栴檀香今現
在爲栴檀德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀窟刹至此中間有世界名花是中有佛号如須弥今現在爲聲德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從花刹至此中間有世界名金
花是中有佛号曰上嚴今現在爲金剛菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金花刹至此中間有世界名寶明是中有佛号曰寶蓋今現在爲寶步菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶
明刹至此中間有世界名香弥樓是中有佛号曰香象今現在爲無礙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香弥樓刹至此中間有世界名雜相是中有佛号無邊自在力今現在爲不虛
力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜相刹至此中間有世界名清淨是中有佛号不虛稱今現在爲不虛見菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從清淨刹至此中間有世界名功德處
是中有佛号不思議功德王明今現在爲明音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從功德處刹至此中間有世界名有德是中有佛号曰雜花今現在爲智精進菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說從有德刹至此中間有世界名安隱是中有佛号曰安王今現在爲作安菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安隱刹至此中間有世界名寂高是中有佛号花高德今現在爲妙花
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寂高刹至此中間有世界名動是中有佛号曰常悲今現在爲常憂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從動刹至此中間有世界名常動是中有佛号
曰藥王今現在爲大悲莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常動刹至此中間有世界名堅固是中有佛号求利世今現在爲智力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從堅固刹至此
中間有世界名不動是中有佛号無邊心行今現在爲善住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從不動刹至此中間有世界名普虛空是中有佛号無邊自在力今現在爲衆助菩薩摩訶薩
授無上道記餘如上說從普虛空刹至此中間有世界名瑠璃明是中有佛号無邊光今現在爲無量心莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從瑠璃明刹至此中間有世界名金剛明是
中有佛号無邊眼今現在爲妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金剛明刹至此中間有世界名無相是中有佛号言音自在今現在爲雜提菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無
相刹至此中間有世界名蓮花蓋是中有佛号無邊虛空自在今現在爲觀定嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮花蓋刹至此中間有世界名蓋行列是中有佛号曰宿王今現在爲
蓮花德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓋行列刹至此中間有世界名寶網覆是中有佛号上香德今現在爲花手菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶網覆刹至此中間有世界
名真金是中有佛号虛空德今現在爲淨眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從真金刹至此中間有世界名清淨是中有佛号極高德今現在爲德眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從清淨刹至此中間有世界名無憂是中有佛号曰作方今現在爲作明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無憂刹至此中間有世界名星宿是中有佛号極高弥樓今現在爲安立菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說從星宿刹至此中間有世界名雜相是中有佛号無礙眼今現在爲雜衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雜相刹至此中間有世界名香流是中有佛号
娑伽羅今現在爲三年陁菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香流刹至此中間有世界名衆香是中有佛号曰持炬今現在爲破疑菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆香刹至此中
間有世界名栴檀香是中有佛号曰大相今現在爲衆稱菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀香刹至此中間有世界名善喜是中有佛号善淨德光今現在爲破賊德菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說從善喜刹至此中間有世界名喜生是中有佛号曰智聚今現在爲善利意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜生刹至此中間有世界名流布是中有佛号流布力
王今現在爲勇健菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從流布刹至此中間有世界名大德是中有佛号功德王明今現在爲利意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從大德刹至此中間有
世界名堅固是中有佛号曰現智今現在爲行精進菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從堅固刹至此中間有世界名不退是中有佛号花高生德今現在爲德念菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說從不退刹至此中間有世界名善分別是中有佛号曰寶火今現在爲勇德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善分別刹至此中間有世界名優鉢羅是中有佛号赤蓮花德今
現在爲妙德守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從優鉢羅刹至此中間有世界名疑蓋是中有佛号捨一切疑今現在爲無畏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從疑蓋刹至此中間有世
界名妙是中有佛号曰善衆今現在爲得聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙刹至此中間有世界名衆德是中有佛号拘留孫今現在爲持炬菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從
衆德刹至此中間有世界名妙善是中有佛号曰相王今現在爲勤心菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從妙善刹至此中間有世界名妙香是中有佛号蓮花德生今現在爲上智菩薩摩
訶薩授無上道記餘如上說從妙香刹至此中間有世界名善相是中有佛号曰放光今現在爲慈衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從善相刹至此中間有世界名雲陰是中有佛号曰

塔下二九三二



花手經卷第七　可　面　除第十　弥勒今現在為花菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從雲陰剎至此中間有世界名光明是中有佛號蓮花光明今現在為法上菩薩摩訶薩授無上道

記餘如上說從光明剎至此中間有世界名名稱是中有佛號上法王相今現在為阿疇那菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從名稱剎至此中間有世界名帝釋是中有佛號無邊力今現在

為名聞慈菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從帝釋剎至此中間有世界名蓮花是中有佛號勝山海今現在為寶積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮花剎至此中間有世界名喜是

中有佛號釋迦文今現在為帝王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜剎至此中間有世界名常嚴是中有佛號不虛見今現在為勇德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從常嚴剎至此

中間有世界名流布是中有佛號無礙音聲今現在為善住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從流布剎至此中間有世界名常言是中有佛號無量名德明今現在為歡喜菩薩摩訶薩授無

上道記餘如上說從常言剎至此中間有世界名曰白相是中有佛號無方列嚴今現在為無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從白相剎至此中間有世界名栴檀香是中有佛號無邊

光今現在為淨德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從栴檀香剎至此中間有世界名袈裟相是中有佛號曰妙眼今現在為寶手菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說如是等一生補處菩薩

摩訶薩無量無邊阿僧祇眾從東方來集此世界到王舍城詣竹園頂禮佛足問訊訖已於一面坐　花手經卷第六　終　可　花手經卷第七　可　姚秦三藏鳩摩羅什譯　諸方品第十八　南方去

此過於無量阿僧祇剎有佛號純寶藏為列宿菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時列宿菩薩見大光明聞大音聲問純寶藏佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言善男子北方去此

過於無量阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在為諸菩薩摩訶薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲彼眾會中有大菩薩具足成就大願莊嚴十方恒河

沙諸世界中少有如是大莊嚴者時列宿菩薩白純寶藏佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文尼佛禮事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩眾彼佛答言欲往隨意汝以

我言問訊釋迦文尼佛少病少惱氣力安不汝當一心以安審慧遊彼世界所以者何從娑婆世界諸菩薩等難勝難壞時列宿菩薩禮彼佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂

頃到此世界至王舍城詣竹園中頂禮佛足卻住一面白佛言世尊純寶藏佛問訊世尊少病少惱起居輕利遊步強耶時佛問言純寶藏如來於彼世界遊步康耶彼菩薩言純寶藏世尊在彼

世界安隱無患有如是等一生補處諸菩薩摩訶薩無量無邊阿僧祇眾從南方來集此世界到王舍城詣竹園頂禮佛足覲問已訖於一面坐西方去此過無量無邊阿僧祇剎有世界名普

樂是中有佛號離垢三世無礙莊嚴今現在為無邊自在現佛花莊嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記是普樂世界一切所有蓮花光明摩尼珠光及珠樹光常照彼剎諸大蓮花一一

皆廣一千由旬種種雜寶以為嚴飾諸蓮花香普熏十方無量世界彼土所生諸菩薩眾其身長大一万由旬有大光明具足相好端嚴殊妙見者心歡若發心欲遊諸世界覲見諸佛彼佛本願

神通力故即時東方所有世界乃至法性盡現其前南西北方四維上下所有世界乃至法性盡現無餘如一佛土一切皆以瑠璃為地寶樹行列而為莊嚴或有菩薩初發無上菩提之心能行

種種難行難捨或有菩薩離諸法故得無生忍皆悉具足諸波羅蜜深修佛法能現菩薩無量神力或有菩薩處兜率天或從兜率天降神母胎及生出家或坐道場成無上覺或有能轉大寶輪及大

菩薩圍遶[illegible]光普見佛事而般涅槃普樂世界諸菩薩眾不動本處皆悉能見彼佛世界於諸世界最為高顯釋迦文佛光明照彼其中所有諸蓮花光摩尼珠光及珠樹光以佛光故蔽不復現聲教

若有亦遍彼界時無邊自在力現佛花莊嚴菩薩見大光明聞是音聲問離垢三世無礙嚴佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言善男子東方去此過于無量阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆

是中有佛號釋迦文今現在為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時無邊自在力現佛花莊嚴菩薩白離垢三世無礙嚴佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛

禮事供養亦欲見彼具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩眾彼佛答言善男子汝今當自觀為小身去諸所有蓮花莊嚴所以者何是諸蓮花娑婆世界所不容受彼菩薩言唯然世尊當現小身去諸蓮

花彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步安耶時彼菩薩頂禮佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城詣竹園頂禮佛

足却住一面白佛言世尊離垢三世無礙嚴佛問訊世尊少病少惱起居輕利遊步康耶時佛答言離垢三世無礙嚴佛於彼世界遊步安耶彼菩薩言如是世尊離垢三世無礙嚴佛在彼世界

安隱無患佛復問言汝見何剎來至此土彼菩薩言我以如來神通力故能來至此世尊我在彼土亦見十方一切諸佛彼諸菩薩常不生心欲至他土觀見諸佛所以者何在於彼土悉見十方

無量世界及一切佛世尊我隨佛意以佛力故如一念頃於彼世界忽然不現來至此土如是西方從普樂剎至此中間次有無量花佛無量明佛無量光佛無量光明佛無量自在力佛無量力

佛一蓋佛蓋行佛寶蓋佛百[illegible]佛明輪佛明王佛高廣德佛無量光佛自在佛自在力佛無礙音聲佛大雲光佛網聚佛覺花光佛蓮花自在佛山王佛月眾增上佛放光佛妙肩佛不虛

現佛國土王佛蓮花生佛如是無量阿僧祇等佛世界中一生補處諸大菩薩摩訶薩眾從西方來集此世界到王舍城行詣竹園頂禮佛足覲問訊已於一面坐　北方過于無量阿僧祇剎

彼有世界名蓋行剎是中有佛號不虛稱今現在為發心即轉不退法輪菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記是菩薩見是光明聞是音聲問不虛稱佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答

言善男子南方去此過于無量阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經是大會中有諸菩薩具足成就不可思議大願莊嚴十方

眾生稱其名者即往阿惟越致時發心即轉不退法輪菩薩白不虛稱佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾彼佛答言欲往隨意汝以我言

問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步康耶時發心即轉不退法輪菩薩頂禮佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足却住一面而

塔下二九〇一

華手經卷第七　可[illegible]第十

白佛言不虛稱佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不時佛問言不虛稱佛於彼世界遊步康耶彼菩薩言不虛稱佛在彼世界安隱無患如是彼於從不虛稱佛世界中間次有不虛力佛不虛自在力佛不虛光佛無邊精進佛娑羅王佛寶娑羅佛一蓋嚴佛寶肩佛栴檀窟佛栴檀香佛無邊明佛明輪佛弥樓嚴佛無礙眼佛無邊眼佛寶生佛諸德佛寶花生德佛善住意佛無邊力佛不虛德佛寶力佛無邊嚴佛無邊德嚴佛虛空光佛無相音佛藥王佛無驚佛離怖畏佛德王明佛觀覺花生佛虛空住佛虛空音佛虛空嚴生佛有如是等無量無邊阿僧祇佛皆遣一生補處菩薩從北方來集此世界到王舍城行詣竹園頂礼佛足觀問已訖於一面坐尒時下方過于無量阿僧祇剎彼有世界名[illegible]是中有佛号曰大目今現在為拘樓孫提菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時拘留孫提菩薩見大光明聞大音聲問大目佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言善男子上方去此過于無量阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經彼世界中有大菩薩具足成就不可思議大願莊嚴皆集彼會時拘留孫提菩薩白大目佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養亦欲聞說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經及見彼土不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱氣力安不時拘留孫提菩薩頂礼佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足却住一面白佛言世尊大目如來問訊世尊少病少惱起居輕利遊步康耶時佛問言大目如來在彼世界少病少惱氣力安不彼菩薩言大目世尊在彼國土安隱無患如是下方從大目佛世界中間次有上德佛大德佛蓮花德佛有德佛師子德佛成利佛師子護佛師子頰佛安立王佛梵弥樓佛淨眼佛不虛步佛香象佛香德佛香弥樓佛無量眼佛香聚佛寶窟佛寶弥樓佛安住佛善住王佛梵弥樓佛娑羅王佛明輪佛明燈佛不虛精進佛善惡嚴佛師子佛衆真寶佛妙音住王佛有如是等無量無邊阿僧祇界諸佛世尊皆遣一生補處菩薩摩訶薩從下方來集此世界到王舍城行詣竹園頂礼佛足觀問訖已於一面坐尒時上方過于無量阿僧祇剎有世界名栴檀香明是中有佛号無量高力王今現在為無量音菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記是無量音菩薩見大光明聞大音聲問無量高力王佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言善男子下方去此過于無量阿僧祇剎有一世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲彼佛世界中有諸菩薩具足成就大願莊嚴時無量音菩薩白無邊高力王佛言世尊我願往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步安耶時無量音菩薩頂礼佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足却住一面白佛言世尊無量高力王佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不時佛問言無邊高力王佛於彼世界遊步安耶彼菩薩言如菩薩如是世尊無邊高力王佛在彼世無患時彼菩薩問訊佛已於一面坐從無邊高力王佛剎來次有精進嵩高力王佛破疑佛善宿王佛然燈佛作明佛明弥樓佛明輪王佛淨眼佛白蓋佛香蓋佛寶蓋佛栴檀窟佛栴檀德佛須弥有佛寶明佛娑羅王佛梵德佛淨眼佛無驚怖佛離怖畏佛妙肩佛上寶佛山王佛轉女相嚴佛無邊嚴佛無上光佛網明佛明相佛因王佛如是無量阿僧祇等諸佛世界一生補處諸大菩薩摩訶薩衆從上方來集此世界到王舍城行詣竹園頂礼佛足觀問訊已於一面坐時東南方過于無量阿僧祇剎彼有世界名佛花生是中有佛号一切緣中能現佛相今現在為離憂菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時離憂菩薩見是光明聞是音聲問一切緣中能現佛相佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛答言善男子西北方去此過于無量阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲彼世界中有大菩薩具足成就不可思議大願莊嚴時離憂菩薩白彼佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步康耶時離憂菩薩頂礼佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足却住一面白佛言世尊一切緣中能現佛相如來問訊世尊少病少惱氣力安不時佛問言一切緣中能現佛相如來於彼世界少病少惱遊步康耶彼菩薩言一切緣中能現佛相世尊在彼世界安隱無患從一切緣中能現佛相佛世界中間次有無邊緣中現佛相佛蓮花數力佛網明佛無邊明佛花佛寶娑羅佛發心即轉法輪佛花聚佛增千光佛無上光佛不動力佛無邊步力佛無邊願佛無量願佛無邊自在力佛無定願佛轉胎佛轉諸難佛一切緣修行佛無緣莊嚴佛虛空佛有德佛如是無量阿僧祇等諸佛世界一生補處諸大菩薩摩訶薩衆從東南方來集此娑婆世界到王舍城行詣竹園頂礼佛足觀問已訖於一面坐時西南方過于無量阿僧祇剎有世界名善吉是中有佛号曰吉利今現在為成一切利菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時成一切利菩薩見大光明聞大音聲問吉利佛言世尊為是何佛光明音聲彼佛答言善男子東北方去此過于無量阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲彼世界中有大菩薩具足成就不可思議大願莊嚴若有衆生聞其名者必得不退轉法時成一切利菩薩白彼佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步安耶時成一切利菩薩頂礼佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足却住一面白佛言世尊吉利如來問訊世尊少病少惱起居輕利遊步安耶時佛問言吉利如來安[illegible]行不彼菩薩言吉利世尊在彼世界安隱無患時成一切利菩薩觀問訖已於一面坐如是西南方從吉利佛剎來次有吉利嚴佛尼衆佛常精進佛善住佛無邊嚴佛無相嚴佛普嚴佛作燈佛作明佛一藏佛一衆佛無邊像佛無邊精進佛網光佛大神通佛明輪佛觀智佛不虛稱佛壞諸怖畏佛無邊德王明佛離怖畏佛壞諸怨賊佛過諸魔界佛無量花佛持無量德佛無量

花手經卷第七　可　面　脩第十二

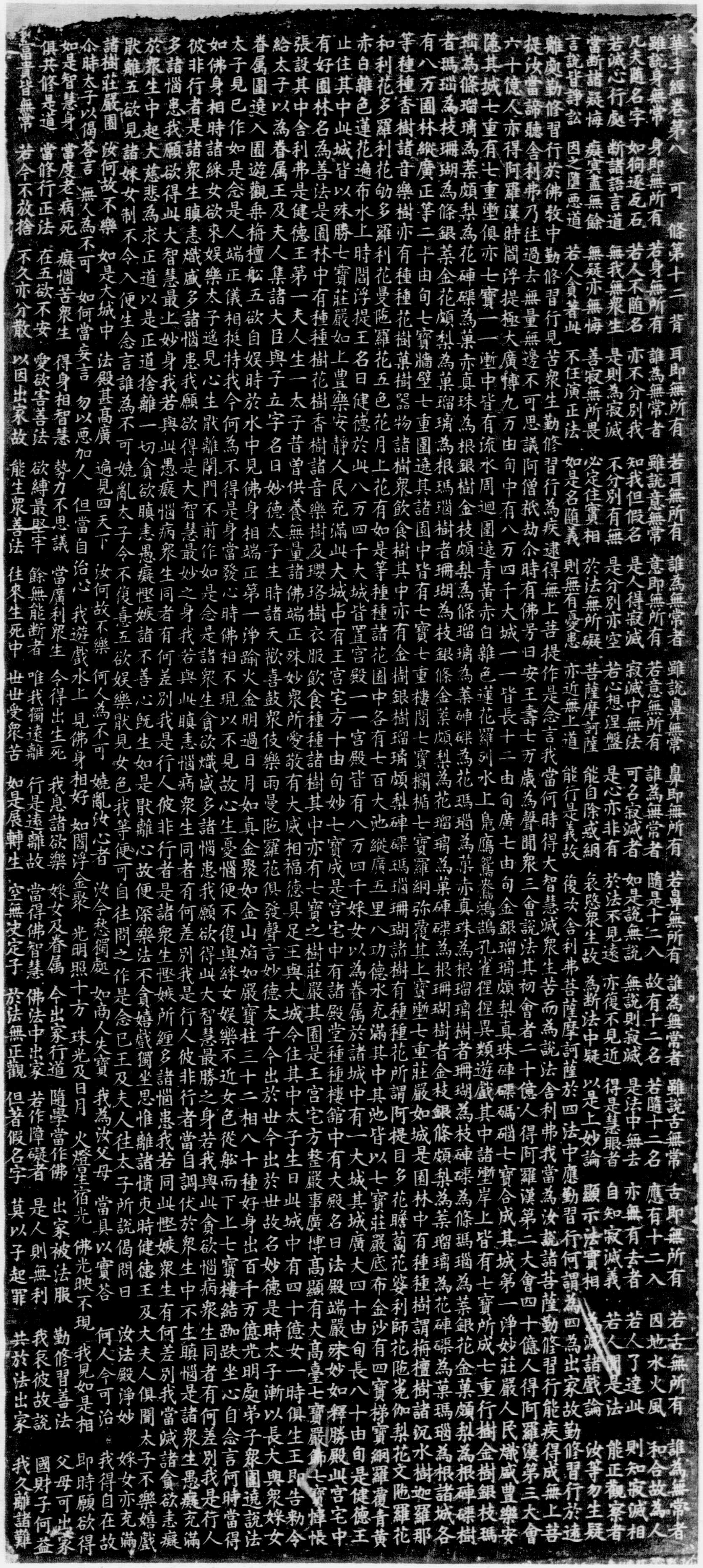
音聲佛光聚佛明德佛離二邊佛無量覺花光佛無量聲佛明彌樓佛娑羅王佛白面佛妙眼佛上德佛寶花佛寶生佛月花佛一切衆生最佛[illegible]生死佛無邊辯才佛無驚怖佛緣一切辯才佛如是無量阿僧祇等諸佛世界一生補處諸大菩薩摩訶薩衆從西南方悉來集此娑婆世界到王舍城行詣竹園頂礼佛足覲問訊已共一面坐時西北方過于無量阿僧祇剎有世界名梅檀香是中有佛号普香光今現在為普明菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時普明菩薩見大光明聞大音聲問普香光佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛荅言善男子東南方去此過于無量阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲彼佛世界中有諸菩薩具足成就不可思議大願莊嚴時普明菩薩白普香光佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛荅言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步安耶時普明菩薩頂礼佛足遶三帀已于彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足却坐一面白佛言世尊普香光佛問訊世尊少病少惱遊步康耶時佛問言普香光佛氣力安不彼菩薩言普香光佛在彼國土安隱無患時普明菩薩頂礼佛足覲問訖已却坐一面如是西北方從普香光佛世界中間次有香明佛香彌樓佛香象佛香自在佛香窟佛明輪佛光王佛蓮花生王佛法自在佛無邊法自在佛可樂佛愛德佛散花佛花蓋行列佛花窟佛金華佛香花佛彌樓王佛喜尊師佛一切衆生最勝嚴佛轉諸難佛善行嚴佛妙花佛無邊香佛普放光佛普放香佛普光佛散花生得佛寶網手佛極高王佛普照一佛土佛宿王佛妙見佛安立手佛香流佛無邊智自在佛不虛嚴佛不虛見佛無礙眼佛不動佛初發意佛無邊眼佛燈上佛普照明佛光照佛一切世界一切衆生不斷辯才佛無垢力佛無跡行佛如是無量阿僧祇等諸佛世界一生補處菩薩摩訶薩從西北方悉來集此娑婆世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足問訊訖已於一面坐時東北方過于無量阿僧祇剎有世界名衆歸是中有佛号滅一切憂今現在為不虛稱菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時不虛稱菩薩見大光明聞大音聲問滅一切憂佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛荅言善男子西南方去此過于無量阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲彼世界中有諸菩薩具足成就不可思議大願莊嚴時無虛稱菩薩白滅一切憂佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛荅言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利氣力安不時不虛稱菩薩頂礼佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈伸臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足却住一面白佛言世尊滅一切憂佛問訊世尊少病少惱遊步安耶時佛問言滅一切憂佛少病少惱氣力安不彼菩薩言滅一切憂佛在彼世界安隱無患時不虛稱菩薩頂礼佛足問訊已於一面坐東北方有世界名離一切憂是中有佛号曰離憂今現在為大明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離一切憂剎來過六萬剎中間有世界名喜樂是中有佛名喜生德今現在為報恩菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜樂剎至此中間有世界名安隱是中有佛号曰安王今現在為無難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安隱剎至此中間有世界名金網覆是中有佛号上彌樓今現在為師子彌樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從金網覆剎至此中間有世界名香明是中有佛号曰妙香今現在為聲德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香明剎至此中間有世界名寶聚是中有佛号憍陳如今現在為大衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶聚剎至此中間有世界名堅固是中有佛号曰勢德今現在為梵德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從堅固剎至此中間有世界名青蓮花是中有佛号曰赤蓮花德今現在為花生菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從青蓮花剎至此中間有世界名白蓮花是中有佛号白蓮花生今現在為無有菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從白蓮花剎至此中間有世界名大音是中有佛号大音眼今現在為無上衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從大音剎至此中間有世界名香嚴是中有佛号[illegible]今現在為[illegible]菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香嚴剎至此中間有世界名衆明是中有佛号無邊明今現在為德藏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆明剎至此中間有世界名梅檀香是中有佛号曰出光今現在為方等菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從梅檀香剎至此中間有世界名明是中有佛号流十方今現在為十方流布力王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從明剎至此中間有世界名月是中有佛号星宿王今現在為稱衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從月剎至此中間有世界名普明德是中有佛号[illegible]今現在為[illegible]菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從普明德剎至此中間有世界名香明是中有佛号上香彌樓今現在為選擇菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從香明剎至此中間有世界名無畏是中有佛号[illegible]今現在為[illegible]菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無畏剎至此中間有世界名上安是中有佛号安隱生德今現在為定意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上安剎至此中間有世界名無邊明是中有佛号無邊功德月今現在為喜月菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從無邊明剎至此中間有世界名莊嚴是中有佛号[illegible]今現在為[illegible]菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從莊嚴剎至此中間有世界名蓮花散是中有佛号曰花王今現在為花生高德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從蓮花散剎至此中間有世界名離相是中有佛号不壞相今現在為無勝菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從離相剎至此中間有世界名[illegible]是中有佛号[illegible]今現在為[illegible]菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從[illegible]剎至此中間有世界名樂戲是中有佛号大威德蓮花生王今現在為智樂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂戲剎至此中間有世界名樂是中有佛号宗守光今現在為善守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從樂剎至此中間有世界名喜是中有佛号一切上今現在為上菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜剎至此中間有世界名樂德是中有佛号[illegible]今現在為彌樓王菩薩摩訶薩授無

塔下四七三四

華手經卷第七　可　背　條第十二　上道記餘如上說從樂德剎至此中間有世界名喜樂是中有佛号無相音僧今現在為觀音定嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從喜樂剎至
此中間有世界名娑婆是中有佛号寶家高德今現在為甚深菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從娑婆剎至此中間有世界名衆梵是中有佛号曰梵德今現在為梵子菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說從衆梵剎至此中間有世界名衆香是中有佛号無礙香象今現在為帝德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆香剎至此中間有世界名衆花是中有佛号弥樓明今
現在為娑伽羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆花剎至此中間有世界名然燈是中有佛号曰大燈今現在為雲光菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從然燈剎至此中間有世界
名作名聞是中有佛号花上光今現在為樂法菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從作名聞剎至此中間有世界名多樂是中有佛号作名聞今現在為弥樓德菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說從多樂剎至此中間有世界名安立是中有佛号曰名慈今現在為師子力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從安立剎至此中間有世界名娑羅是中有佛号娑羅王今現在為山
王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從娑羅剎至此中間有世界名照明是中有佛号無邊光今現在為不虛步力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說如是無量阿僧祇等諸佛世界一生
補處菩薩摩訶薩從東北方悉來集此娑婆世界到王舍城行詣竹園頂礼佛足觀問訊已於一面坐時此三千大千世界諸大威德天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等及一生補處諸大菩薩摩訶薩衆充滿其中無空缺處而此大衆以佛神力皆悉容受不相妨礙，三昧品第十九。尒時世尊見諸大衆普集會即於座上入佛首楞嚴三昧從首楞嚴
三昧起入佛妙金剛三昧從妙金剛三昧起入佛知十方言音差別三昧從知十方言音差別三昧起入佛無量莊嚴三昧從無量莊嚴三昧起入佛師子月三昧從師子月三昧起入佛師子
奮迅三昧從師子奮迅三昧起入佛無邊緣三昧從無邊緣三昧起入佛光王三昧從光王三昧起入佛妙陁羅尼三昧從妙陁羅尼三昧起入佛無相生三昧從無相生三昧起入佛師子自
在力三昧從師子自在力三昧起入佛淨月三昧從淨月三昧起入佛一相嚴三昧從一相嚴三昧起入佛衆相嚴三昧從衆相嚴三昧起入佛無邊光三昧從無邊光三昧起入佛大海三昧
從大海三昧起入佛起一切法海法性定三昧從起一切法海法性定三昧起入佛示無邊願緣三昧從示無邊願緣三昧起入佛生一切無邊自在法三昧從生一切無邊自在法三昧起入
佛一切法無住處三昧從一切法無住處三昧起入佛無邊光高花三昧從無邊光高花三昧起入佛一切法思量淨印三昧從一切法思量淨印三昧起入佛一切法無垢印三昧從一切法
無垢印三昧起入佛示無邊佛自在力三昧從示無邊佛自在力三昧起入佛一切衆生滅相三昧從一切衆生滅相三昧起入佛一切法如來所行三昧從一切法如來所行三昧起入佛示
無邊自在神通莊嚴三昧從示無邊自在神通莊嚴三昧起入佛三世無礙一切法性定三昧從三世無礙一切法性定三昧起入佛一切法中得自在力三昧從一切法中得自在力三昧起
入佛攝一切法海自在印三昧從攝一切法海自在印三昧起入佛堅固三昧從堅固三昧起入佛善通達三昧從善通達三昧起入佛無動三昧從無動三昧起入佛觀見一切法三昧從觀
見一切法三昧起入佛普明三昧從普明三昧起入佛普觀印三昧從普觀印三昧起入佛無明闇三昧從無明闇三昧起入佛無見三昧從無見三昧起入佛一切法無礙無趣三昧從一切
法無礙無取三昧起入佛無盡相三昧從無盡相三昧起入佛無盡定三昧從無盡定三昧起入佛無盡緣三昧從無盡緣三昧起入佛一寶相三昧從一寶相三昧起入佛大莊嚴三昧從大
莊嚴三昧起入佛無邊莊嚴三昧從無邊莊嚴三昧起入佛無瞋恨三昧從無瞋恨三昧起入佛示一切衆生善根三昧從示一切衆生善根三昧起入佛一切衆生種善根因緣三昧從一切
衆生種善根因緣三昧起入佛一切入三昧從一切入三昧起入佛一切法淨行三昧從一切法淨行三昧起入佛不現一切法三昧從不現一切法三昧起入佛照明莊嚴一切菩薩三昧從
照明莊嚴一切菩薩三昧起入佛淨一切聲聞眼三昧從淨一切聲聞眼三昧起入佛一切衆生種無礙淨善根三昧從一切衆生種無礙淨善根三昧起入佛息三惡趣苦惱三昧從息三惡
趣苦惱三昧起入佛一切佛土中衆生種善根三昧從一切佛土中衆生種善根三昧起入佛不動變三昧佛在是不動變三昧中時淨居諸天以偈讚曰　佛住不動變　威德如須弥
壞諸外道論　特映大千界　其心無能見　入無依止定　入定而無依　是佛不思議　為壞衆疑網　哀愍故說法　無疑常處定　三明出三界　大智德菩薩　今皆集此會　佛無疑在定
唯願叉衆疑　佛定不依眼　亦復非不依　非二無眼相　是定聖所讚　在定若依眼　佛則為虛誑　知眼無所有　故佛定無依　佛不依六根　亦復非不依　外道迷此義　世間所不解
華手經卷第七　終　可　華手經卷第八　可　姚秦三藏鳩摩羅什譯　求法品第二十　尒時世尊從無動變三昧安詳而起告舍利弗諸菩薩摩訶薩有四法行得不退智獲大慈悲諸三昧
慧亦能無礙達佛十力又於諸法得分別慧得無礙辯無斷辯捷疾辯樂說辯深辯利辯無等辯得諸揔持常見諸佛以信出家奉修正法世世所生財利無匱眷屬無減色像無乏身無殘偏
眼耳鼻舌身根無毀言詞無短心智無礙不行邪道志無散乱念無錯謬憶本昔事得上慚愧常善思惟離一切惡世世轉身不忘正念不失本願謂諸佛所殖無量果衆善根本無我我所但
為一切衆生共之無衆生相雖分別法而無所依以無依故魔若魔民及諸邪道不能沮壞必至道場坐道場已住一切法思量淨印三昧以一念相應慧諸所有法可知可識可得可斷可證
可修若有漏若無漏若世間法若出世間法若近若遠若麁若細若長若短若於過去未來現在若心所行若智所行若心所量若智所量若心所緣若智所緣若心所相若智所相若在心數
若在法數若衆生數若假名有若實法有揔相別相及諸說者所因說法若所說事以何故說若以語言若以事相若垢若淨一切世界種種言辭所謂眼諸名字耳鼻舌身意諸名字首足髮
毛種種支體如此諸名字亦外法中所有一切地水火風種種出處差別名字及日月名字梵釋諸天夜叉之名隨其相有隨其相說隨所分別及所貪著若因若緣若道若行若縛若解若方

華手經卷第八 可 條第十二 面 便若轉進若智若慧若智方便及諸世俗種種技術若好若醜如是諸事住一切法思量印三昧以一念相應慧了達究竟斷諸結習一切無餘
何等為四舍利弗有菩薩摩訶薩建大乘心為深利益多眾生故發大莊嚴作如是念一切眾生貪欲瞋恚愚癡熾盛空無善行死墮大坑少可救者我今當為此諸眾生集大智藥以救療
之令出三界當為眾生作不請師治之令得不壞相法謂不壞色受想行識亦得不壞至涅槃道而諸菩薩等發是心時為求法故起大莊嚴何等為法諸有能助無上菩提集諸佛法謂斷
眾疑令眾歡喜菩薩藏經讀誦受持如說修行隨諸眾生根有利鈍而為演說菩薩如是專求法時乃至能得一四句偈甚深方便有要義趣佛之所說若受若持讀誦書寫乃至能為一人
演說先作是願欲令此人隨順是義一切眾生亦皆得解菩薩以是說法因緣當得最上佛所聽許智者所讚如是四法何等為四一於佛法得不斷念及進定念二身能作堪受法器三為
諸佛對揚法化四能逮得諸陀羅尼世世轉身能行佛法所生不墮邪見之門於佛法中常樂出家猒離五欲是為四法菩薩以是四法善根因緣故當得十法何等為十於諸法中能斷疑
悔知諸眾生心之所樂能得諸佛無礙解脫以是無礙解脫故佛身毛孔一一皆出百千万億無數光明一一光照百千万億阿僧祇界以是無礙解脫故光光皆有百千万億阿僧祇數妙
寶蓮花一一花上皆有坐佛一一諸佛以一說法悉能度脫百千万億無數眾生得不壞法如來以是解脫力故一一毛孔所現光明皆出百千万億火焰如須弥山亦出恒沙諸大流水以
是無礙解脫力故能以三千大千世界內一毛孔棄著他方過於無量恒河沙世界而諸眾生無所嬈害亦復不覺有往來想舍利弗以是無礙解脫力故能解十方一切眾生言詞差別亦
悉了知十方世界一切眾生百千万億阿僧祇劫心念相續亦斷無量阿僧祇界無佛法處眾生所疑又以無礙解脫力故能知眾生調伏熾然及次第心知一切法差別之相亦決定知畢
竟皆空而於是中無我我所捨離一切諸有為相何以故如來推求有為法中多諸過患離諸功德無一可取以如是知故得此法舍利弗如來以是解脫力故復有四法何等為四一者悉
斷諸結及習二者佛行路時若有眾生觸其足者七日受樂三者如來右迴身時地深八万四千由旬如輪旋轉四者常定初不退失舍利弗取要言之菩薩求法盡能攝取一切佛法尒時
世尊欲明此義而說偈言 若人求佛智 及欲大慈悲 到正智彼岸 當深恭敬法 欲得大神通 能動三千界 及知眾生心 當深尊敬法 若欲以一念 遍知一切心 是心無形色 如幻不堅固
以尊敬法故 常得上妙報 亦能證諸佛 無量無邊法 以尊敬法故 常得不失念 在在所生處 正念常增長 以尊敬法故 常不失妙色 所生常端正 身分皆具足 能得值諸佛 值佛心信樂
以心清淨故 能深供養佛 世世所生處 信力常增長 離穢惡五欲 常樂行出家 以是信力故 安住持戒中 恒為求禪定 不以戒自高 常樂得諸禪 而不以為法 以求真正智 能斷滅諸漏
常樂行正智 而不取慧相 恒以無相慧 深求諸佛法 得諸法慧明 佛所歎總持 堪任為法器 佛神力所護 是人以佛護 得四無礙智 辯才無有量 利眾故說法 三時擁護法 初中及最後
常為佛所歎 能大利眾生 為諸天所歎 龍神等恭敬 諸佛所護念 名聞振十方 名稱常不滅 好行諸善行 終不樂非法 常修行佛道 常照然法明 斷除眾狐疑 能以淨智性 滅眾生憂惱
安住於正路 終不說邪徑 修行最勝法 所謂無上道 是人不依心 亦復非不依 知心法如幻 故無所依止 以此無依心 常修學佛道 遊行大眾聚 而心無所著 樂遊化諸方 適無所繫屬
不貪名利養 離親友諸緣 無有諸瑕穢 心淨如虛空 誰見是菩薩 而不尊敬者 是故聞此法 應當一心學 得是佛法故 能大利眾生 於是妙法中 無有所限礙 我說是正道 唯智是所學
復次舍利弗若菩薩摩訶薩為求法故當學多聞多聞方便何謂多聞多聞方便舍利弗其多聞者從他所聞多聞方便者能自思量專心正念從他聞者諸佛所說順道之言所謂修多羅
祇夜闍伽羅那伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝謂多伽闍多伽廣經未曾有經優波提舍是則名曰從他所聞順道之言云何思量專心正念於法方便善知五陰十二入十八界十二
因緣從緣生法是白是黑是好是惡分別揀擇皆入法性法相法位如是了達名為正念何以故舍利弗如來方便演說五陰而非五陰說十二入及十八界而非界入說十二因緣而非因
緣說法從緣生而無定相為度眾生作如是說是故汝等當依於義莫依於語凡夫無智隨逐言說智者隨義舍利弗何謂言說所有言音文字差別取相推求可知可識可見可斷可證可
修有相無相隨心心數可疑悔處有此有彼分別宣示如是諸法皆名言說舍利弗何謂為義言說所示是名為義若分別義即名言說是故舍利弗當知義者不可言說以斯義故我經中
說如來不與世間共諍世間與我諍舍利弗唯有如來能方便說陰界諸入十二因緣從緣生法餘無能者舍利弗佛所說法及選擇法無有諍訟何謂為法云何選擇舍利弗眼即是法耳
鼻舌身意即是法何以故是眼過去未來尚空何況現在所以者何眼性自尒故是故名法耳鼻舌身意去來尚空何況現在所以者何意性自尒故故名為法云何選擇選擇眼者眼從緣
生空無定相若有定相應眼得眼若眼得眼則有二眼如是亦應內有見者有如是各耳鼻舌身意亦如是如是選擇名為法眼於此義中正見大士應當觀察眼假名字眼及眼法於是三
中何者為實作如是知三事皆空但有言說無一真實何以故諸有言說皆是識處識所知法皆是世間若世間法非出世間不出世間是外道義若外道義則非佛說何以故佛所言說有
出世間出世間法則無言說言說道斷心行處滅是故如來雖復言說而無所著亦不決定分別眼相從善不善業緣而生何以故眼是有分何謂有分從十二緣出生三有舍利弗何故名
有分自念我當得如是眼種種分別好樂眼果以受諸塵著眼是我眼是我所故名有分復次衰滅而復熾然一切苦惱謂我我所墮在二邊故名有分舍利弗譬如銅器擊之有聲汝謂是
聲為從外來為在內有答言世尊是聲但從眾緣而有非內非外佛告舍利弗汝已達此眾緣法耶答言不也佛言此聲本無所有但假眾緣誑惑耳根如是凡夫於空眼中而生貪著眼中
眼相終不可得如是推求無所貪著是名選擇所謂無有眼亦無眼相耳鼻舌身意亦如是尒時世尊欲明此義而說偈言 雖說眼無常 眼即無所有 若眼無所有 誰為無常者 雖說耳無常

塔下四七〇七



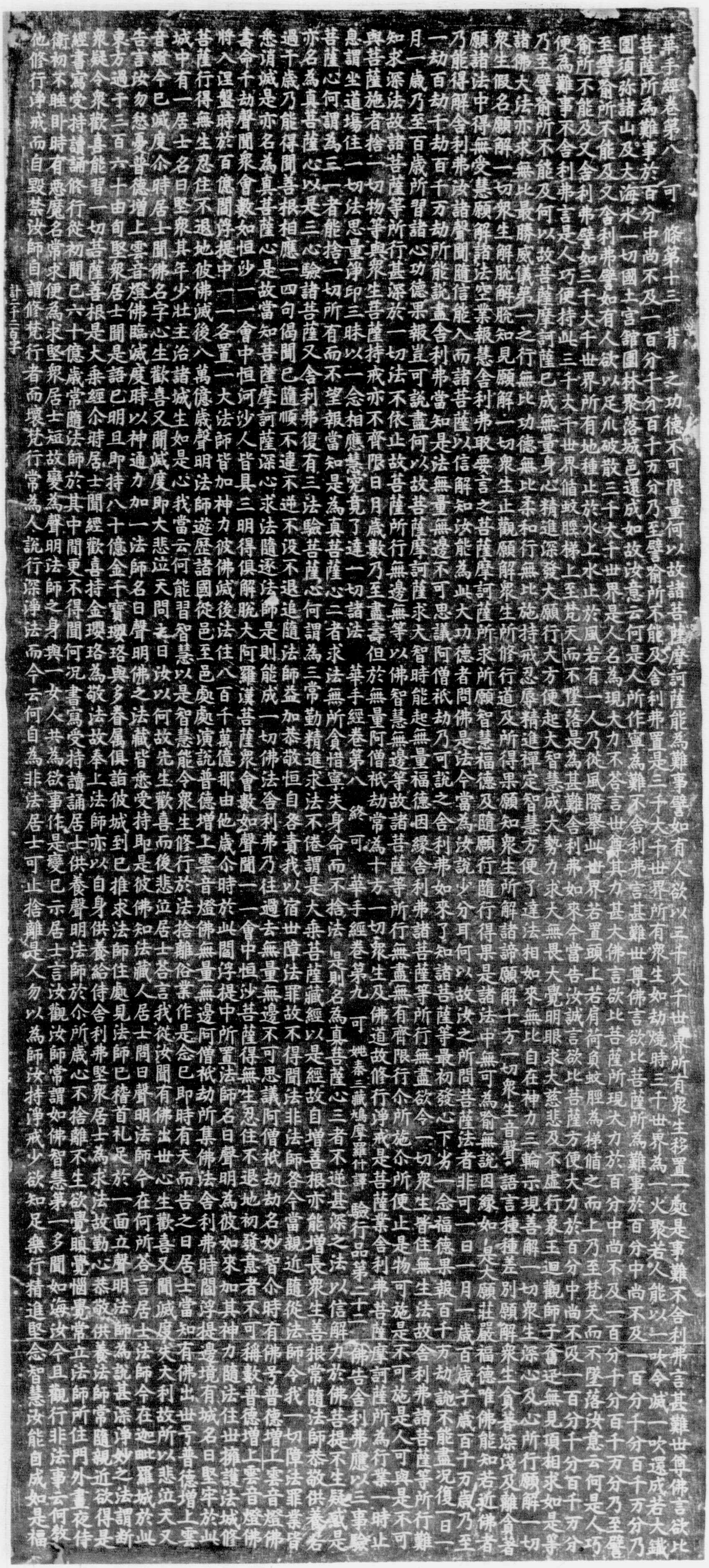
華手經卷第八　可　條第十二背　耳即無所有　若耳無所有　誰為無常者　雖說鼻無常　鼻即無所有　若鼻無所有　誰為無常者　雖說舌無常　舌即無所有　若舌無所有　誰為無常者
雖說身無常　身即無所有　若身無所有　誰為無常者　雖說意無常　意即無所有　若意無所有　誰為無常者　隨是十二入　故有十二名　若隨十二名　應有十二入　因地水火風　和合故為人
凡夫隨名字　如狗逐瓦石　若人不隨名　亦不分別我　知我但假名　是人得寂滅　寂滅中無法　可名寂滅者　如是說無說　無說則寂滅　是法中無去　亦無有去者　若人了達此　則知寂滅相
若滅心行處　斷諸語言道　無我無衆生　是則為寂滅　不分別有無　是分別亦空　若心想涅槃　是心亦非有　於法不見遠　亦復不見近　得是慧眼者　自知寂滅義　若人聞是法　能正觀察者
當斷諸疑悔　癡冥盡無餘　無疑亦無悔　善寂無所畏　必定住實相　於法無所礙　菩薩摩訶薩　能自除惑網　哀愍衆生故　為斷法中疑　以是上妙論　顯示法實相　為滅諸戲論　汝等勿生疑
言說皆諍訟　因之墮惡道　若人貪著此　不任演正法　如是名隨義　則無有憂患　亦近無上道　能行是義故　復告舍利弗菩薩摩訶薩於四法中應勤習行何謂為四　為出家故勤修習行於遠
離處勤修習行於佛教中勤修習行見苦衆生勤修習行為疾逮得無上菩提作是念言我當何時得大智慧滅衆生苦而為說法舍利弗我當為汝說諸菩薩勤修習行能疾得成無上菩
提汝當諦聽舍利弗乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛号曰安王壽七万歲為聲聞衆三會說法其初會者二十億人得阿羅漢第二大會四十億人得阿羅漢第三大會
六十億人亦得阿羅漢時閻浮提極大廣博九万由旬中有八万四千大城一一皆長十二由旬廣七由旬金銀瑠璃頗梨真珠硨磲碼碯七寶合成其城第一淨妙莊嚴人民熾盛豊樂安
隱其城七重有七重塹俱亦七寶一一塹中皆有流水周迴圍遶青黃赤白雜色蓮花羅列水上鳧鴈鴛鴦鵝鵠孔雀猩猩異類遊戲其中諸塹岸上皆有七寶所成七重行樹金樹銀枝瑪
瑙為條瑠璃為葉頗梨為花硨磲為菓赤真珠為根銀樹金枝頗梨為條瑠璃為葉硨磲為花瑪瑙為菓瑠璃為根瑠璃樹者珊瑚為枝硨磲為條瑪瑙為葉銀花金菓頗梨為根硨磲樹
者瑪瑙為枝珊瑚為條銀葉金花頗梨為菓瑠璃為根瑪瑙樹者珊瑚為枝銀條金葉頗梨為花瑠璃為菓硨磲為根珊瑚樹者金枝銀條頗梨為葉瑠璃為花硨磲為菓瑪瑙為根諸城各
有八万園林縱廣正等二十由旬七寶牆壁七重圍遶其諸園中皆有七寶七重樓閣七寶欄楯七寶羅網弥覆其上寶塹七重莊嚴如城是園林中有種種樹謂栴檀樹諸沉水樹迦羅那
等種種香樹諸音樂樹亦有種種花樹菓樹器物諸樹衆飲食樹其中亦有金樹銀樹瑠璃頗梨硨磲瑪瑙珊瑚諸樹有種種花所謂阿提目多花瞻蔔花婆利師花陁㝹伽梨花文陁羅花
和利花多羅利花劬多羅利花曼陁羅花五色花月上花有如是等種種諸花園中各有七百大池縱廣五里八功德水充滿其中其池皆以七寶莊嚴底布金沙有四寶梯寶網羅覆青黃
赤白雜色蓮花遍布水上時閻浮提王名曰健德於此八万四千大城皆置宮殿一一宮殿皆有八万四千婇女以為眷屬於諸城中有一大城其城廣大四十由旬長八十由旬是健德王
止住其中此城皆以殊勝七寶莊嚴如上豊樂安靜人民充滿此大城中有王宮宅方十由旬妙七寶成是宮宅中有諸殿堂種種樓館中有大殿名曰法殿端嚴殊妙如釋勝殿此宮宅中
有好園林名為善法是園林中有種種樹花樹香樹諸音樂樹及瓔珞樹衣服飲食種種諸樹其中亦有七寶之樹莊嚴其園是王宮宅方整嚴事廣博高顯有大高臺七寶嚴飾七寶幃帳
張設其中舍利弗是健德王第一夫人生一太子昔曾供養無量諸佛端正殊妙衆所愛敬有大威相福德具足王與大城令住其中太子生日此城中有四十億女一時俱生王即告勑令
給太子以為眷屬王及夫人集諸大臣與子立字名曰妙德太子生時諸天歡喜鼓衆伎樂雨曼陁羅花俱發聲言妙德太子今出於世今出於世故名妙德是時太子漸以長大與衆婇女
眷屬圍遶入園遊觀乗栴檀舩五欲自娛時於水中見佛身相端正第一淨踰火金明過日月如真金聚如金山焰如嚴寶柱三十二相八十種好身出百千万億光明處弟子衆圍遶說法
太子見已作如是念是人端正儀相挺特我今何為不得是身當發心時佛相不現以不見故心生憂惱便不復與婇女娛樂不近女色從舩而下上七寶樓結跏趺坐心自念言何時當得
如佛身相時諸婇女欲來娛樂太子遥見心生猒離閉門不前作如是念是諸衆生貪欲熾盛多諸惱患我願欲得是大智慧最妙之身我若與此貪欲惱病衆生同者有何差別我是行人
彼非行者是諸衆生瞋恚熾盛多諸惱患我願欲得是大智慧最妙之身我若與此瞋恚惱病衆生同者有何差別我是行人彼非行者當自調伏於衆生中不生瞋惱是諸衆生愚癡充滿
多諸惱患我願欲得此大智慧最上妙身我若與此愚癡惱病衆生同者有何差別我是行人彼非行者是諸衆生慳嫉所纏多諸惱患我若同此慳嫉衆生有何差別我當滅諸貪欲恚癡
於衆生中起大慈悲為求正道以是正道捨離一切貪欲瞋恚愚癡慳嫉諸不善心既生如是猒離心故便深樂法不貪嬉戲獨坐思惟離諸憒吏時健德王及大夫人俱聞太子不樂嬉戲
猒離五欲見諸婇女制不令入便生念言誰為不可嬈亂太子令不復憙五欲娛樂猒見女色我等便可自往問之作是念已王及夫人往太子所說偈問曰　汝法殿淨妙　婇女亦充滿
諸樹莊嚴園　汝何故不樂　如是大城中　法殿甚高廣　遍見四天下　汝何故不樂　何人為不可　嬈亂汝心者　汝今愁獨處　如商人失寶　我為汝父母　當具以實荅　何人今可治　我得自在故
尒時太子以偈荅言　無人為不可　如何當妄言　勿以惡加人　但當自治心　我遊戲水上　見佛身相好　如閻浮金聚　光明照十方　珠光及日月　火燈星宿光　佛光映不現　我見如是相　即時願欲得
如是智慧身　當度老病死　癡惱苦衆生　得身相智慧　勢力不思議　當廣利衆生　令得出生死　我息諸欲樂　婇女及眷屬　今出家行道　隨學當作佛　出家被法服　勤修習善法　父母可出家
俱共修是道　當修行正法　在五欲不安　愛欲害善法　欲縛最堅牢　餘無能斷者　唯我獨遠離　行是遠離故　當得佛智慧　佛法中出家　若作障礙者　是人則無利　我哀彼故說　國財子何益
富貴皆無常　若今不放捨　不久亦分散　以因出家故　能生衆善法　往來生死中　世世受衆苦　如是展轉生　空無決定子　於法無正觀　但著假名字　莫以子起罪　共於法出家　我久離諸難

華手經卷第八　可　條第十三　面　但是無難時　得具足人身　久乃信善法　得值安王佛　今可共出家　妙德太子說是偈已即便行詣安王佛所頭面礼足合掌向佛而說偈言　我生魔網中　增長諸邪行　今欲壞裂之　願佛聽出家　我父縛堅固　自亦處畏纏　斯無堅實樂　但是衆苦本　今欲解諸縛　壞裂衆魔網　於佛法出家　成佛兩足尊　我深畏諸欲　受欲終無安　欲為癡畏法　當捨行佛道　舍利弗時安王佛即聽妙德出家受戒有諸人衆八万四千并餘眷屬及諸妹女皆隨出家復有百億諸善知識亦隨出家王聞太子出家學道即嚴四兵從諸大臣詣安王佛頭面礼足於一面立合掌向佛而說偈言　出家無惱熱　寂滅安不動　是衆樂之本　願依佛出家　捨國財妻子　及所珍眷屬　受諸欲無猒　是法常弊穢　若受妙五欲　凡小智所行　修佛所讃法　滅一切衆苦　捨國城所有　施佛及衆僧　願佛聽出家　成佛普見尊　為大利衆生　度一切苦惱　欲令離諸難　離難得寂滅　時佛歡喜讚　善哉發大心　能敬佛深智　善來聽出家　王既聞聽許　心生大歡喜　必成兩足尊　蒙佛安慰故　時王即出家　及諸四種兵　皆發菩提心　當成無上道　是衆出家已　皆逮無生忍　於此處命終　悉得生天上　得值大名聞　二十億諸佛　皆於諸佛所　出家行正法　是等常精進　得智無所畏　能大利衆生　今脫無量苦　所值遇諸佛　皆受持正法　但為廣流布　而不惜身命　得如是大果　最上妙智慧　證不思議法　誰不求佛道　佛告舍利弗汝謂彼時健德王者豈異人乎即我身是妙德太子堅意菩薩摩訶薩是舍利弗菩薩摩訶薩以樂法故見諸衆生煩惱苦逼起大慈悲教化令住善法因緣漸得解脫復次舍利弗諸菩薩摩訶薩樂深法故而求深法亦為衆生說是深法何謂深法諸勤進者之所能行其勤進者即諸菩薩摩訶薩衆求無上道不退者是斯等皆能深達諸法云何深達若求眼相即是假名非為深達法相名為非內非外非我我所非垢非淨不生不滅何以故性常自尒如是法性無作非作是名了達眼甚深法若求耳鼻舌身意相者即是假名非為深達法相名為非內非外非我我所非垢非淨不生不滅何以故性常自尒如是法性無作非作是名了達意甚深法舍利弗甚深達者即法實相若取法空即是妄取若取無相是則為相若取無願是亦為願舍利弗法性本來不增不減是則名為深達諸法故說菩薩摩訶薩為精進者舍利弗以何義故說名菩薩能諦了知無衆生法故名菩薩復次是人所行智慧為首故名菩薩又令衆生知所行法皆無所有故名菩薩又舍利弗無所有義是菩薩義無所顯示是菩薩義無二無等又舍利弗不過不沒是名菩薩又舍利弗空是菩提何謂為空無一切法故名為空舍利弗若於法中乃至決定有毫末之相即是著相著我著人著衆生相著諸法相是空法中無此諸相故名為空空即菩提以是義故一切諸法皆名菩提舍利弗汝當隨順如來教行勿違逆也何以故諸佛菩提第一甚深一切凡夫所不能及舍利弗且置凡夫一切聲聞辟支佛人不見不觀亦不能達諸佛菩提雖盡知見無生智觀以何法盡名為盡智無法可盡諸法離盡入畢竟盡故名盡智而不能知於念念中尒所滅盡尒所未盡故說聲聞辟支佛人不能達知諸佛菩提舍利弗無生智者於諸法中尚無少生能如是知名無生智而不能知於念念中尒所無生及未無生一切聲聞辟支佛人無如是智是故佛智名為無等餘無及故復次是智等無邪正故名為等舍利弗如來慧者正覺究盡無有錯謬故名佛慧是佛智慧無量無邊阿僧祇劫求之乃得故名為覺舍利弗何故如來名為覺者一切衆生長寢生死若過若沒不能了達唯有菩薩獨能覺悟故名覺者又舍利弗正覺諸法故名覺者云何正覺知一切法非法非非法非垢非淨亦非非過去未來現在隨順是相故名覺者亦覺無法若生若滅若來若去故名覺者舍利弗是覺義者無量無邊不可思議難得涯底譬如大海其水一味不增不減悉受衆流而不盈溢漸次轉深甚深第一舍利弗如來大海亦復如是空無生滅一解脫味次第說法名漸轉深得一切智名深第一究盡了達無上菩提一切法中無錯謬故名無增減一切問難無能窮盡故名難滅能集一切諸善功德名受衆流舍利弗若我盡說如來義者誰能堪受如娑伽羅龍王欲降大雨但澍大海餘無能受如來亦尒若盡開演佛智慧者一切衆生乃至聲聞及辟支佛無能堪受但諸菩薩發大乘心佛加神力則能受持舍利弗世有四法為最難得何謂為四得人身難生中國難信佛法難既信解已能問所應是亦為難此四難法汝等皆得今當問佛諸法中疑我今聽汝一切世界諸天人衆恣意所問如來不久當入涅槃無從後悔時舍利弗即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊欲有所問唯願聽許佛言已聽今隨汝意問當為汝等隨所問荅舍利弗言唯然世尊我今當為上行菩薩諮問如來即說偈言

安住上福德　修淨道高尊　樂行柔和忍　當問如是行
菩薩云何施　施已心歡喜　云何發善心　當大利衆生
云何持淨戒　忍辱柔和心　云何行精進　不退不休息
見苦惱衆生　云何加矜愍　深心樂菩提　唯願世尊說
云何無量劫　莊嚴菩提道　心終不退沒　而生大歡喜
云何行禪定　及修習智慧　云何應求法　以成多聞者
何等法應聽　何等法應離　發菩提心行　我今問是法
云何求正法　於中深欲樂　云何離諸欲　離已能出家
云何出家時　能生歡喜心　云何出家已　福德巍巍尊
云何心迴向　能起方便力　云何能世世　常不忘正念
云何處胎中　常習菩提心　亦能見諸佛　而無所障礙
云何薄貪欲　慈心薄瞋恚　云何薄愚癡　心常無錯謬
云何生王家　亦修治國事　而能離諸難　常得生善處
云何治世事　而心常歡喜　亦感諸如來　常能見諸佛
云何具身色　端嚴常第一　亦具足眷屬　皆發菩提心
云何所生處　常猒離家屬　常樂行出家　無有貪著心
云何出家已　能受持菩提　於佛滅度後　能守護正法
云何處乱世　而得無乱心　見惱乱衆生　悉能安慰之
云何聞能持　入陀羅尼門　以無礙辯才　能說無上法
云何知衆生　種種差別心　云何於善法　而能自調伏
為諸菩薩故　我問二足尊　是諸菩薩行　唯願分別說
若人為佛法　而發菩提心　是人聞佛說　則生大歡喜
佛於一切法　智慧無障礙　我以有限智　而問於世尊
我雖有所問　不能盡通達　所不能問者　願佛具演說

歎德品第二十一

尒時佛告舍利弗言善哉善哉汝能問佛菩薩摩訶薩深行佛道住淨功德樂柔和忍如是等法汝



華手經卷第八　可　條第十三　背

之功德不可限量何以故諸菩薩摩訶薩能為難事譬如有人欲以三千大千世界所有眾生移置一處是事難不舍利弗言甚難世尊佛言欲比菩薩所為難事於百分中尚不及一百分千分百千万分乃至譬喻所不能及舍利弗置是三千大千世界所有眾生如劫燒時三千世界為一火聚若人能以一吹令滅一吹還成若大鐵圍須弥諸山及大海水一切國土宮舘園林聚落城邑還成如故汝意云何是人所作寧為難不舍利弗言甚難世尊佛言欲比菩薩所為難事於百分中尚不及一百分千分百千万分乃至譬喻所不能及又舍利弗譬如有人欲以足爪破散三千大千世界是人名為現大力不答言世尊其力甚大佛言欲比菩薩所現大力於百分中尚不及一百分千分百千万分乃至譬喻所不能及又舍利弗譬如三千大千世界所有地種止於水上水止於風若有一人乃從風際舉此世界若置頭上若肩荷負蚑脛為梯僜之而上乃至梵天而不墜落汝意云何是人巧便為難事不舍利弗言是人巧便持此三千大千世界僜蚑脛梯上至梵天而不墜落是為甚難舍利弗如來今當告汝誠言欲比菩薩方便大力於百分中尚不及一百分千分百千万分乃至譬喻所不能及何以故菩薩摩訶薩已成無量身心精進深發大願行大方便起大智慧成大勢力求大無畏大覺明眼求大慈悲及不虛行象王迴觀師子奮迅無見頂相求如是等諸佛大法亦求無比最勝威儀第一之行無比功德無比柔和行無比施持戒忍辱精進禪定智慧方便了達法相如來無比自在神力三輪示現善解一切眾生深心及心所行願解一切眾生假名願解一切眾生解脫解脫知見願解一切眾生止觀願解眾生所修行道及所得果願知眾生所解諸諦願解十方一切眾生音聲語言種種差別願解眾生貪著深淺及離貪著願諸法中得無受慧願解諸法空業報慧舍利弗取要言之菩薩摩訶薩所求所願智慧福德及隨願行隨行得果是諸法中無可為喻無說因緣如是大願莊嚴福德唯佛能知若近佛者乃能得解舍利弗汝諸聲聞隨信能入而諸菩薩以信解知汝能為此大功德者問佛是法今當為汝說少分耳何以故汝之所問菩薩法者非可一日一月一歲百歲千歲百千万歲乃至一劫百劫千劫百千万劫所能說盡舍利弗當知是法無量無邊不可思議阿僧祇劫乃可說之舍利弗如來了知諸菩薩等最初發心下劣一念福德果報百千万劫說不能盡況復一日一月一歲乃至百歲所習諸心功德果報豈可說盡何以故菩薩摩訶薩求大智時能起無量福德因緣舍利弗諸菩薩等所行無盡欲令一切眾生皆住無生法故舍利弗諸菩薩等所行難知求深法故諸菩薩等所行甚深於一切法不依止故菩薩所行無邊無等以佛智慧無邊等故諸菩薩等所行無盡無有齊限行尒所施尒所便止是物可施是不可施是人可與是不可與菩薩施者捨一切物等與眾生菩薩持戒亦不齊限日月歲數乃至盡壽但於無量阿僧祇劫常為十方一切眾生及佛道故修行淨戒是菩薩業舍利弗菩薩摩訶薩所為行業一時止息謂坐道場住一切法思量淨印三昧以一念相應慧究竟了達一切諸法

華手經卷第八　終　可

華手經卷第九　可

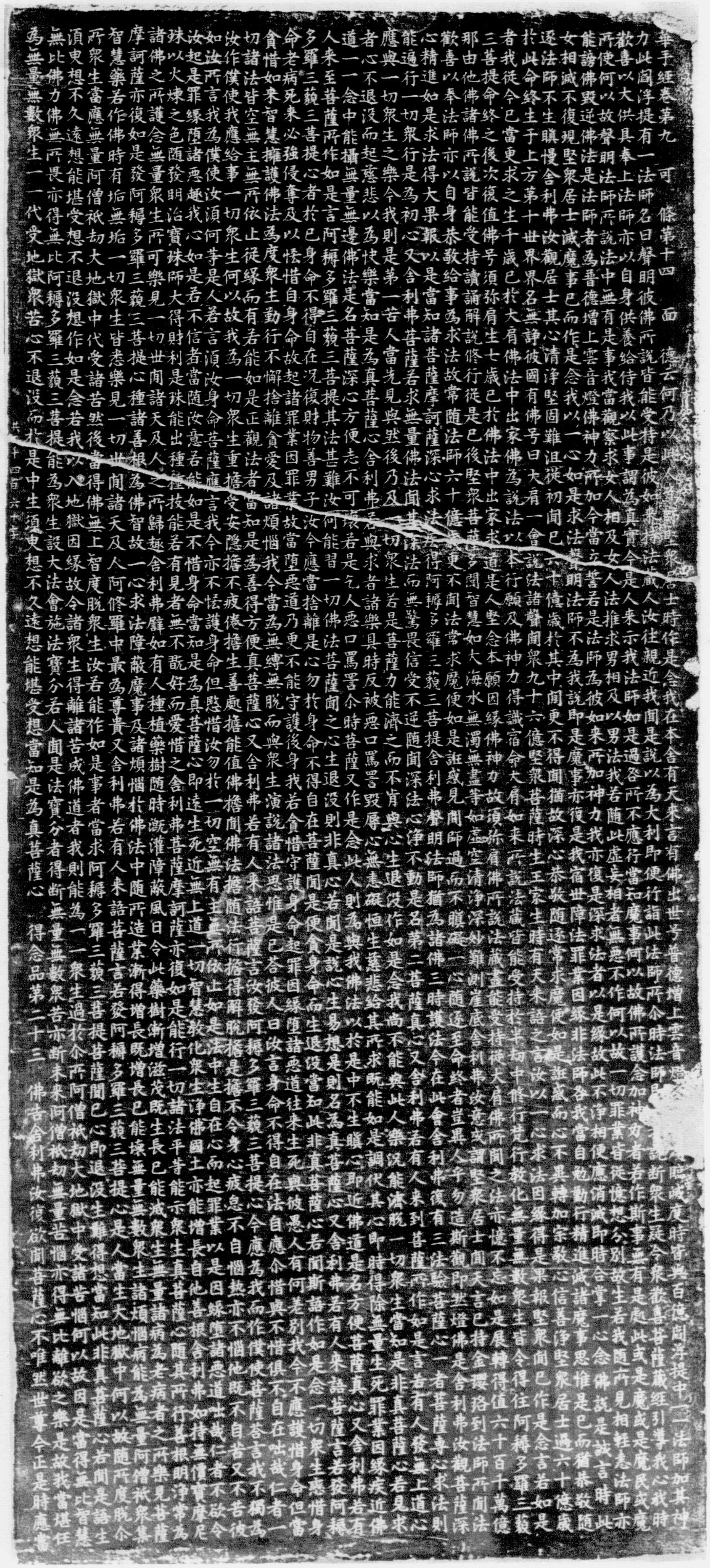
姚秦三藏鳩摩羅什譯

驗行品第二十二

佛告舍利弗應以三事驗菩薩心何謂為三一者能捨一切所有而不望報當知是為真菩薩心二者求法無所貪惜寧失身命而不捨法是則名為真菩薩心三者不逆甚深之法以信解力於佛菩提不生疑惑是亦名為真菩薩心以是三心驗諸菩薩又舍利弗復有三法驗菩薩心何謂為三常勤精進求法不倦謂是大乘菩薩藏經以是經故自增善根亦能增長眾生善根常隨法師恭敬供養若過千歲乃能得聞善根相應一四句偈聞已隨順不違不逆不沒不退追隨法師益加恭敬恒自咎責我以宿世障法罪故不得聞法非法師咎今當親近隨從法師令我一切障法罪業皆悉消滅是亦名為真菩薩心是故當知菩薩摩訶薩深心求法隨逐法師是則能成一切佛法舍利弗乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫劫名妙智尒時有佛號普德增上雲音燈佛壽命千劫聲聞眾會數如恒沙一一會中恒河沙人皆具三明得俱解脫大阿羅漢菩薩眾會數如聲聞一一會中恒沙菩薩得無生忍住不退地初發意者不可稱數普德增上雲音燈佛將入涅槃時於百億閻浮提中一一各置一大法師皆加神力彼佛滅後法住八百千萬億那由他歲尒時於此閻浮提中所置法師名曰聲明為彼如來加其神力隨法住世擁護法城修菩薩行得無生忍住不退地彼佛滅後八萬億歲聲明法師遊歷諸國從邑至邑處處演說普德增上雲音燈佛無量無邊阿僧祇劫所集佛法舍利弗時閻浮提邊境有城名曰堅牢於此城中有一居士名曰堅眾其年少壯主治諸城生如是心我當云何能習智慧以是智慧能令眾生修行於法捨離俗業作是念已即時有天而告之曰居士當知有佛出世号普德增上雲音燈今已滅度尒時居士聞佛名字心生歡喜又聞滅度即大悲泣天問之曰汝以何故先生歡喜而後悲泣居士答言我從汝聞有佛出世心生歡喜又聞滅度失大利故所以悲泣天又告言汝勿愁憂普德增上雲音燈佛臨滅度時以神通力加一法師名曰聲明佛之法藏皆悉受持即是彼佛知法藏人居士問曰聲明法師今在何所答言居士法師今在迦毗羅城於此東方過于三百六十由旬堅眾居士聞是語已明旦即持八十億金千寶瓔珞與多眷屬俱詣彼城到已推求法師住處見法師已稽首礼足於一面立聲明法師為說甚深淨妙之法謂斷眾疑令眾歡喜能習一切菩薩善根是大乘經尒時居士聞經歡喜持金瓔珞為敬法故奉上法師亦以自身供養給侍舍利弗堅眾居士為求法故勤心恭敬供養法師常隨親近欲得是經書寫受持讀誦修行從初聞已六十億歲常隨法師於其中間更不得聞何況書寫受持讀誦居士供養聲明法師於尒所歲心不捨離不生欲覺瞋覺惱覺常立法師所住門外晝夜侍衛初不睡卧時有惡魔名常求便為求堅眾居士短故變為聲明法師之身與一女人共為欲事作是變已示居士言汝觀汝師常謂如佛智慧第一多聞如海汝今且觀行非法事云何敎他修行淨戒而自毀禁汝師自謂修梵行者而壞梵行常為人說行深淨法而今云何自為非法居士可止捨離是人勿以為師汝持淨戒少欲知足樂行精進堅念智慧汝能自成如是福

計二千三百字

塔下四七三〇



華手經卷第九　可　條第十四　面

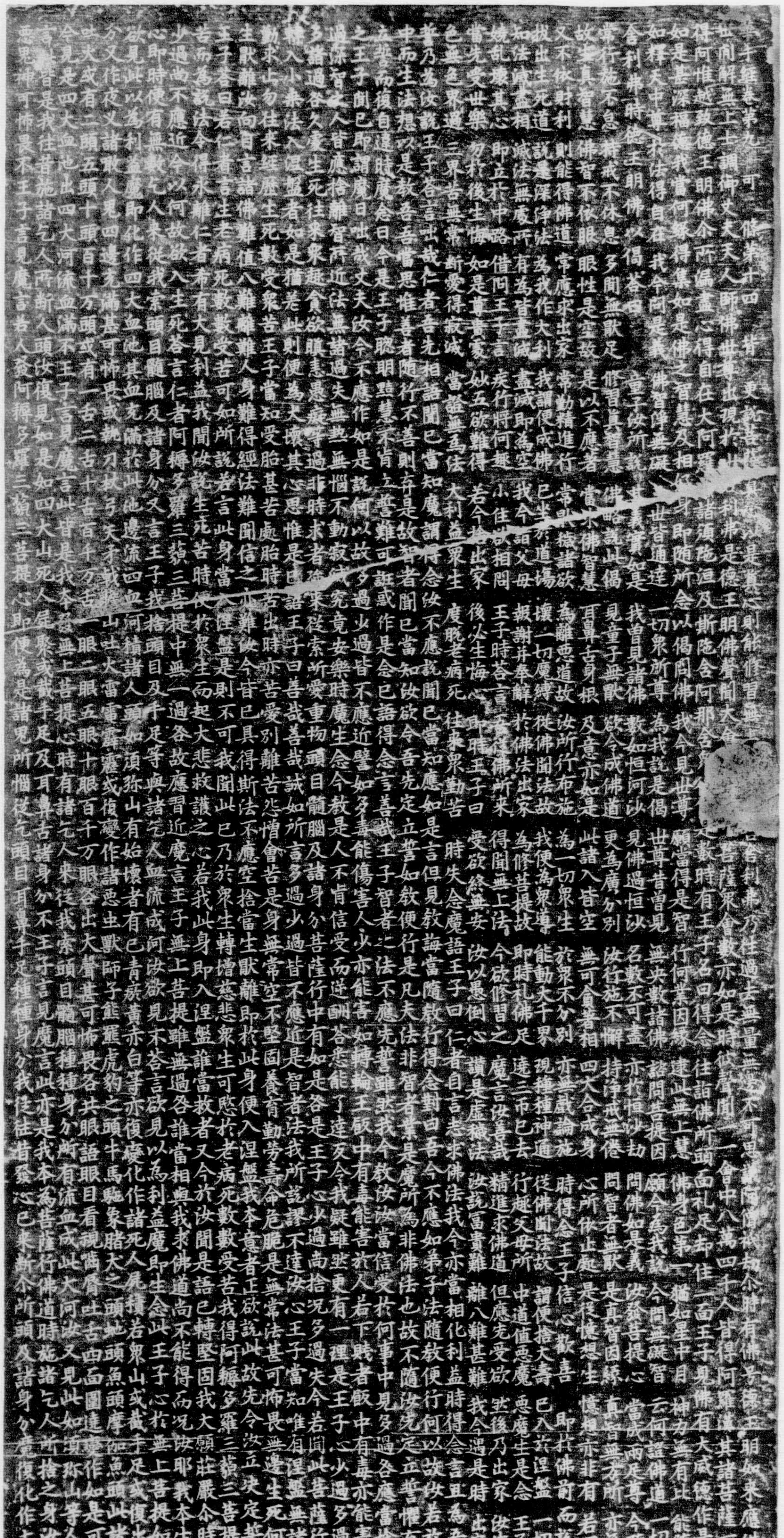
德云何乃以此人為師堅衆居士時作是念我在本舍有天來言有佛出世号普德增上雲音燈[illegible]臨滅度時曾與百億閻浮提中一一法師加其神力此閻浮提有一法師名曰聲明彼佛所說皆能受持是彼如來持法藏人汝往親近我聞是說以為大利即便行詣此法師所尒時法師[illegible]說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經引導我心我時歡喜以大供具奉上法師亦以自身供養給侍我以此事謂為真實令是人來示我法師如是過咎所不應行當知魔事何以故佛所護念加神力者若作斯事無有是處此或是魔或是魔民或魔所使何以故聲明法師所說法中無有是事我當觀察求女人相及女人法推求男相及以男法我若隨此虛妄相者無惡不作何以故一切罪業皆從憶想分別故生若我隨所見相輕毀法師亦能謗佛毀逆佛法是法師者為普德增上雲音燈佛神力所加今當立誓若是法師為彼如來所加神力我亦復是深求法者以是緣故此不淨相便應消滅即時合掌一心念佛說是誠言時隨此女相滅不復現堅衆居士滅魔事已而作是念我以一心如是求法聲明法師不為我說即是魔事亦復是我宿世障法罪業因緣非法師咎我當自勉勤行精進滅諸魔事思惟是已而[illegible]逐法師不生瞋慢舍利弗汝觀居士其心清淨堅固難沮從初聞已六十億歲於其中間更不得聞猶故深心恭敬隨逐常求魔便如是誑惑而心不異轉加宗敬心信善淨堅衆居士過六十億歲於此命終生于上方第十世界名無諍彼國有佛号曰大肩一會說法諸聲聞衆九十六億堅衆菩薩時生王家生時有天來語之言汝以一心求法因緣得是果報堅衆聞已作是念[illegible]者我從今已當更求之生千歲已於大肩佛法中出家佛為說法以本行願及佛神力得識宿命大肩如來所說法藏皆能受持於半劫中修行梵行教化無量無數衆生皆令得住阿耨多羅三藐三菩提命終之後次復值佛号須弥肩生七歲已於佛法中出家求道是人堅念本願因緣佛神力故須弥肩佛所說法藏盡能受持從大肩佛所聞之法亦憶不忘如是展轉得值六十[illegible]那由他佛所說皆能受持讀誦解說修行從是已後堅衆菩薩多聞智慧如大海水無濁無盡等如虛空清淨深妙難測崖底舍利弗汝意或謂堅衆居士聞天言已持金瓔珞到法[illegible]歡喜以奉法師亦以自身恭敬給事為求法故常隨法師六十億歲更不聞法常求魔便如是誑惑見聞師過而不瞋礙一心隨逐至命終者豈異人乎勿造斯觀即然燈佛是舍利弗汝[illegible]心精進如是求法得大果報以是當知諸菩薩摩訶薩深心求法得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗聲明法師猶為諸佛三時護法今在此會舍利弗復有三法驗菩薩心一者菩薩[illegible]能適一行一切衆行是為初心又舍利弗菩薩若求無量佛法聞甚深法而無驚畏信受不逆隨聞深法心淨不動是名第二菩薩真心又舍利弗若有人來到菩薩所作如是言若有人[illegible]應與一切衆生之樂令我則是第一苦人當先見與然後乃及一切衆生若是菩薩力能濟之而不肯與心生退沒作如是念我尚不能與此人樂況能濟脫一切衆生當知是非真菩[illegible]者心不退沒而起慈悲以為快樂當知是為真菩薩心舍利弗若與求者諸樂具時反被惡口罵詈毀辱心無恚礙恒生慈悲給其所求既能如是調伏其心即時得除無量生死罪業[illegible]道一一念中能攝無量無邊佛法是名菩薩深心方便志不可壞若是乞人惡口罵詈尒時菩薩又作是念此人則為與我佛法以於是中不生瞋心即近佛道是名方便菩薩真心又[illegible]人來至菩薩所作如是言阿耨多羅三藐三菩提其法甚難汝何能習一切佛法菩薩聞之心生退沒則非真心若聞是說心生易想是則名為真菩薩心又舍利弗若有人來語菩薩[illegible]多羅三藐三菩提心者於己身命不得自在況復財物善男子汝今應當捨離是心勿於身命不得自在菩薩聞是便貪身命而生退沒當知此非真菩薩心若聞斯語作如是念一切[illegible]命老病死來必強侵奪及以慳惜自身命故起諸罪業因罪業故當墮惡道乃更不能守護後身我若貪惜守護身命起罪因緣墮諸惡道往來生死與彼愚人有何差別我今不應護[illegible]貪惜如來智慧擁護佛法為度衆生勤行不懈捨離貪愛及諸煩惱我今當為無縛無脫而與衆生演說諸法思惟是已荅彼人曰汝言身命不得自在法自應尒惜與不惜俱不自在[illegible]切諸法皆空無主無所依止從緣而有若能如是正觀法者當知是為善得方便真菩薩心又舍利弗若有人來語菩薩言汝發阿耨多羅三藐三菩提心令應為我而作僕使菩薩荅[illegible]汝作僕使我應給事一切衆生何以故我為一切衆生重擔受安隱擔不疲倦擔生善處擔能值佛擔聞佛法擔隨法行擔得解脫擔是擔不令身心疲息不自惱熱亦不惱他既不自[illegible]如汝所言我為僕使汝須何事是人若言須汝身命菩薩應言我今亦不悋護身命但愍惜汝勿於一切空無有主無所依止如是法中生自在心而起罪業以是因緣墮諸惡道甚哉[illegible]汝起是罪緣墮諸惡趣我心如是若不信者當隨汝意若能如是不惜身命當知是為真菩薩心即遠生死近無上道一切智慧教化衆生淨佛國土亦能增長自他善根舍利弗如持[illegible]珠以火煉之色隨發明治寶珠師大得財利是珠能出種種技能若有見者無不歡好而愛惜之舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是能行一切諸法平等能示衆生真菩薩心隨其所行善[illegible]諸佛之所護念無量衆生所可樂見一切世間諸天及人之所歸趣舍利弗譬如有人種植藥樹隨時溉灌障蔽風日令此藥樹漸增滋茂既生長已能滅衆生無量諸病為老病者之[illegible]摩訶薩亦復如是發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根為佛智故一心求法障蔽魔事及諸煩惱於佛法中隨所造業漸得增長既增長已能壞無量無數衆生諸煩惱病能為無量[illegible]智慧藥若作佛時有垢無垢一切衆生皆悉樂見一切世間諸天及人阿修羅中最為尊貴又舍利弗若有人來語菩薩言若發阿耨多羅三藐三菩提心是人當生大地獄中何以故[illegible]所衆生當應無量阿僧祇劫大地獄中代受諸苦然後當得佛無上智度脫衆生汝若能作如是事者當求阿耨多羅三藐三菩提菩薩聞已心即退沒生難得想當知此非真菩薩[illegible]須臾想不久遠想能堪受想不退沒想作如是念若我以入地獄因緣故令諸衆生得離諸苦成佛道者我則能為一一衆生過於尒所阿僧祇劫大地獄中受諸苦惱何以故因是當[illegible]無比佛力佛無所畏亦得無比阿耨多羅三藐三菩提能為衆生設大法會施法寶分若人聞是法寶分者得斷無量無數衆苦亦斷未來阿僧祇劫無量苦惱亦得無比離欲之樂是[illegible]為無量無數衆生一一代受地獄衆苦心不退沒而於是中生須臾想不久遠想能堪受想當知是為真菩薩心

得念品第二十三

佛告舍利弗汝復欲聞菩薩心不唯然世尊今[illegible]

共千四百六十字

塔下四七八五

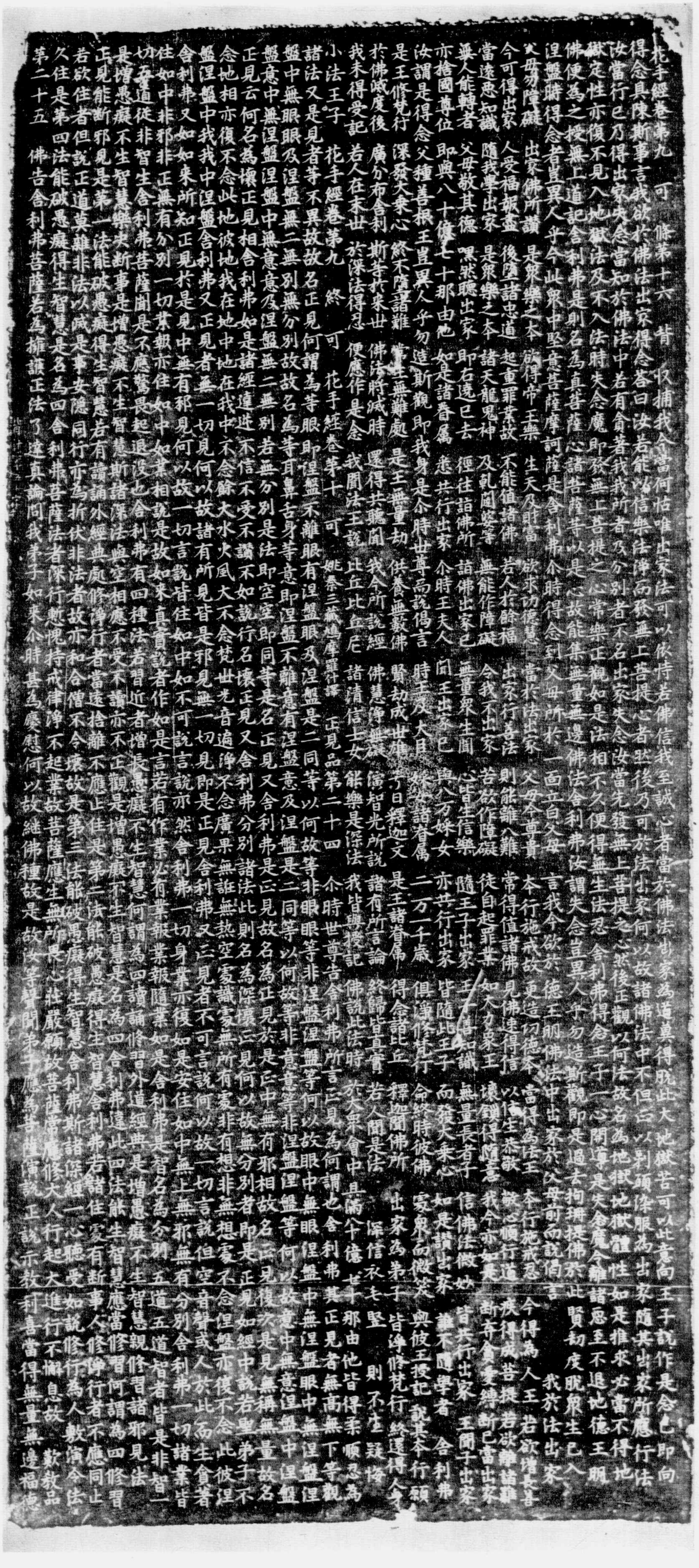


華手經卷第九　可　修第十四　皆　更說善提[illegible]具[illegible]是真心則能修習無[illegible]舍利弗乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛號德王明如來應供正遍知
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世[illegible]利弗是德王明佛聲聞大會[illegible]菩薩衆會數亦如是時彼聲聞一一會中八萬四千人皆得阿羅漢其諸菩薩一一會中
得阿惟越致德王明佛尒所徧盡心得自在大阿羅[illegible]諸須陀洹及斯陀含阿那含[illegible]是數時有王子名曰得念往詣佛所頭面礼足却住一面王子見佛有大威德作是思惟佛
如是甚深福德我當何緣得集如是佛之智慧及相[illegible]身即隨所念以偈問佛我今見世尊願當得是智行何業因緣建此無上慧佛身色第一猶如星中月神力無有比能隨衆說法
如釋天中尊於法得自在我今問是義佛智降無疑[illegible]世皆通達一切衆所尊為我說是偈世尊昔曾見無央數諸佛諮問菩提因願今為我說今問無礙智云何證佛道一切衆所歸
舍利弗時德王明佛以偈答曰童子汝所說其義實如是我曾見諸佛數如恒河沙見佛過恒沙名數不可盡亦於恒沙劫問佛如是義汝發菩提心當成兩足尊今為我所說
常行施不息精戒不休息多聞無猒足修習真智慧佛略說此偈見童子無猒欲令成佛道更為廣分別汝行施不懈持淨戒無倦問智者無猒是真智因緣真智無所有亦無常住處
故[illegible]真智慧佛智不依眼眼性是空故是以不應著當[illegible]佛智慧耳鼻舌身根及意亦如是此諸入皆空無可貪著相四大合成身心所依止處是從憶想生憶想亦非有若不依止身
又不依財利則能得佛道常應求出家常勤精進行常[illegible]穢諸欲為離惡道故汝所行布施為一切衆生於衆不分別亦無戲論施時得念王子信心歡喜即於佛前而說偈言
拔出生死道說是深淨法為我作大利我謂便成佛已坐於道場壞一切魔縛[illegible]我便為衆導能動大千界現種種神通從佛聞法故[illegible]便捨大壽已入涅槃一切法皆空
知法滅盡相滅法無處所有為皆盡滅即為空佛我今語父母報謝并奉辭於佛法出家為修菩提故即時礼佛足遶三帀已去行趣父母所中道值惡魔惡魔生是念王子欲出家
嬈亂壞其心即立於中路借問王子言疾行將何趣小住欲相問王子時答言我從佛所來得聞無上法今欲修習之魔言汝善哉精進求佛道但應先受欲然後乃出家汝生尊貴處
當先受世樂勿於後生悔如是尊貴處妙五欲難得若今捨出家後必生悔心即時王子曰受欲終無安汝以顛倒心讚是虛誑法汝說富貴難離八難甚難我今遇是時出家修佛道
色無色界道三界苦無常斷愛得寂滅當證無為法大利益衆生度脫老病死往來衆勤苦時失念魔語王子曰仁者自言志求佛法我今亦當相化利益時得念言且為吾說聞已
[illegible]乃為汝說王子答言咄哉仁者吾先相語聞已當知魔謂得念汝不應說聞已當知應如是言但見教誨當隨教行得念對曰吾今不應如弟子法隨教便行何以故汝若於法生非法
中而生法想以是教吾吾當思惟善者隨行不善則棄是故智者聞已當知汝欲令吾先定立誓如教便行是凡夫法非智者業是魔所為非佛法也故不隨汝先定立誓憚有智者識
立誓而復自違[illegible]魔念曰今是王子聰明黠慧不肯立誓難可誑惑作是念已語得念言善哉王子智者之法不應先誓雖然我今教汝汝當信受於何事中見多過咎應當捨離見有
之王子聞已即謂魔曰咄哉丈夫汝今不應作如是說何以故多過少過皆不應近譬如多毒能傷害人少亦能害如轉輪王飯中有毒能害於人若下賤者飯中有毒亦能害人是故
過[illegible]智之人皆應捨離智者所近法無諸過失無熱無惱不動寂滅究竟安樂時魔生念今教是人不肯信受而逆酬答悉能了達反令我疑雖然更有一理是王子心少過多過俱不欲
多諸過咎久處生死往來衆趣貪欲瞋恚愚癡等過非時求者[illegible]來從索所愛重物頭目髓腦及諸身分菩薩行中有如是咎是王子心少過尚捨況多過失今若聞此菩薩行中有如
轉入小乘法入涅盤者如是猶若此則便為大壞其心思惟是[illegible]語王子曰善哉善哉誠如所言多過少過皆不應近是智者法我所說謀不違汝心王子當知唯有涅盤無諸過咎是
勤求上勿往來經歷生死數受衆苦王子當知受胎甚苦處胎時苦出時亦苦愛別離苦怨憎會苦是身無常空不堅固養育勤勞壽命危脆是無常法甚可怖畏無邊生死何可窮盡
生猒離汝向自言諸佛難值八難難人身難得經法難聞信之亦難汝今皆已具得斯法不應空捨當生猒離即於此身便入涅盤我本意者正欲說此故先令汝立決定誓乃謂我
王子答曰若仁者言生老病死數數受苦可如所說若言此身當[illegible]涅盤是則不可我聞此已乃於衆生轉增慈悲衆生可愍於老病死數數受苦我得阿耨多羅三藐三菩提時為轉
苦而為說法令得永離仁者希有大見利益我聞汝說生死苦時[illegible]於衆生而起大悲救護之心若我此身即入涅盤誰當救者又今於汝聞是語已轉堅固我大願莊嚴尒時弊魔語
少過尚不應近今以何故欲入生死[illegible]言仁者阿耨多羅三藐三菩提中無一過咎故應習近魔言王子無上菩提雖無過咎誰當相與我求佛道尚不能得而況汝耶我本生念當得
心即時便有無數乞人來從我索頭目髓腦及諸身分又言王子我捨頭目及手足等與諸乞人血流成河汝欲見不答言欲見以為利益魔即生念此王子心於無上菩提如似可轉
欲見此以為利益魔即化作四大血池其血充滿於此池邊流四血河積諸人頭如須弥山有始壞者有已青瘀黃赤白等亦復變化作諸死人屍積若衆山或截手足或復出眼或割
分又作夜叉諸[illegible]人鬼四邊充滿甚可怖畏或執刀杖弓矢矛戟[illegible]山吐火雷電霹靂或復變作諸惡虫獸師子熊羆虎豹之頭牛馬駝象豬犬之頭虵頭魚頭摩[illegible]魚頭此諸見等或
吐火或有二頭五頭十頭百頭千万頭或有一舌二舌十舌百舌千万舌[illegible]一眼二眼五眼十眼百千万眼各出大聲甚可怖畏各共眼語眼目看覷齒骨吐舌四面圍遶[illegible]作如是可畏事已
今見是四大血池出四大河流血滿不王子言見魔言此皆是我本發無上菩提心時有諸乞人來從我索頭目髓腦種種身分斷有流血成此大河汝又見此如須弥山等人頭聚不
言[illegible]是我往昔施諸乞人所斷人頭汝復見如是如四大山死人屍聚或截手足及耳鼻舌諸身分不王子言見魔言此亦是我本為菩薩行佛道時施諸乞人所捨之身汝復見是
惡鬼神可怖畏不王子言見魔言若人發阿耨多羅三藐三菩提心即便為是諸鬼所惱從乞頭目耳鼻手足種種身分我從往昔發心已來斷尒所頭及諸身分魔復化作大羅刹衆

塔下四七八五

華手經卷第九　面　可　脩第十六　又見是羅剎衆不王子言見魔言若發無上菩提心者是諸惡鬼殘食五藏飲心七渧斷其命根汝今當知若不捨離是菩提心不脫此苦
我本思惟是事甚難終不可得不能堪受此衆苦惱是故退於無上菩提當退轉時即脫此苦安隱快樂是故我今為利益汝說如斯事勿復發是無上菩提心汝若發者受此苦分
不得解脫得念王子作是思惟我於佛所發阿耨多羅三藐三菩提心欲趣父母是人中路而見沮壞此或是魔化為人身若魔所使或於佛道而起退轉懈怠之心故來壞我此人
先世又有重罪是故今有尒所乞人來索頭目種種身分斷其命根受此苦惱復次是諸乞人能助菩薩成無上菩提何以故此諸乞人從處處來皆以貪欲瞋恚愚癡嫉妬憍慢故
從菩薩非時乞求若我不能滿此衆生世間願者云何能與出世間利是人懈怠不能深樂無上菩提故便生退轉我今見此轉加精進求菩提道假使我於一息之頃捨尒所身乃
至究竟最後邊身常於一念捨尒所身心終不退我今當發大願莊嚴此諸衆生以煩惱力起是罪業我要當得無上菩提斷煩惱故而為說法思惟是已便語魔言咄哉仁者甚為
希有大見利益安隱求者開菩提者能示現我如是等事我見此已發大莊嚴轉增堅固深樂菩提時魔生念今此王子見是變化倍復精進深樂菩提作是念已語王子言仁者若
不信受我語今小相離自當知之時諸魔民即語魔曰今是王子不受汝教可小遠去我甚飢渴當壞其身殘食五藏飲其心血或復有言汝小遠去我當破滅此王子身或有言曰
汝小避去我索其頭或有鬼言我從索眼耳鼻舌手足種種身分有羅剎言汝小離之今是王子命盡時到汝欲利益而不肯受我今殺害食其血肉世世受胎處胎出胎我常隨逐
而殘食之有夜叉鬼更相謂言是人無力不隨主教今當收捕繫縛殺害壞裂其身時失念魔語羅剎言汝等小住我當令此得念王子轉是耶見為之長夜作善知識汝等小住當
識汝恩我今欲令生正見心若復不捨惡邪見者便相隨意若能轉者當報汝恩此王子後亦當報我時失念魔第二第三語王子曰當受此言我是深心求益利者為汝盡形作善
知識今可捨是顛倒邪見王子當知無上菩提難得難證汝復欲見諸大菩薩命終之後所生處不答言欲見時失念魔即於其處化大地獄語王子言汝今見是地獄衆生種種拷
掠受諸苦不王子言見魔言是人皆坐先世初發無上菩提心時非時求者強來從索所愛重物以慳惜故起瞋恨心受此罪報但為外物尚生此中況復來索頭目髓腦而無瞋心
以瞋心故便受此罪汝若慳惜不肯與者則生是中設復與之而生瞋恨亦墮是中二邊不免俱受此苦王子當知若施求者不生瞋心此諸夜叉亦於胎中生時生已殺害割截分
裂支體各自持去王子當知是菩薩道二邊有過若與不與俱亦不善汝不信我當問是人何故生此王子問言咄諸仁者汝以何故皆生是處諸人答言我等往昔修佛道時於諸
來者生慳貪心故生此中又言我等本求佛道諸乞人來割截我身我於尒時生瞋恨心故墮斯處是故王子汝當隨順此人所說莫入是中後生悔恨尒時王子即語魔曰咄哉仁
者深見利益示我地獄及此菩薩吾從今日於所重物無有慳悋不施之心若施乞人終不瞋恨何以故生地獄者是慳貪報非行施果咄哉仁者今可共詣德王明佛當問此法隨
佛所說俱共行之失念魔言我今何用詣佛所為汝欲往者自可隨意何以故我恐彼佛還教我發無上菩提心得念王子復語魔言汝自云是深求利者求安樂者必共我詣德王
明佛隨佛所說當共修行如是至三魔亦不肯王子且置我本曾已隨佛語故備受衆苦今不能往王子即時執手牽引俱詣佛所頭面礼足於一面坐以先所論具向佛說佛言得
念善哉善哉汝能不隨此人所說是失念魔誑惑欲障汝菩薩道即時王子告失念曰汝今應當歸佛歸法歸比丘僧魔言且止我不歸依佛法及僧語已便嘿尒時王子諦視魔已
一心立誓若我至心求佛道者當令是魔為比丘形即時失念剃頭法服執持應器立於衆中自見其身出家法服持鉢執錫為沙門像而白佛言世尊若本無心歸依三寶強變其
形為沙門像法應尒耶佛告失念誰強與汝剃頭法服應法器耶魔即生念無人與我剃頭法服為沙門者我今何不棄捨而去即欲自釋法服應器而不能離便作是念我往此衆
隨笑所時常為人笑可於此歿還本宮殿作是念已忽然不現上昇天宮語諸眷屬汝等勿謂我為比丘猶故是本失念魔王吾欲往詣德王明佛有所嬈壞而反使我變為此像甚
可笑也時諸眷屬罵言禿人勿為狂言汝則非復是魔天王今更有王在此宮殿失念聞已深生惱悔悲號啼哭還到佛所德王明佛以神通力即時化現阿鼻地獄中有獄卒持熱
鐵丸大如須弥東西推求失念魔王為何者是有人問言何用之為獄卒答言我欲以此大熱鐵丸著其口中更有人言此失念魔已作沙門得脫地獄或有獄卒持大火山置兩肩
上東西推覓失念魔王為何者是有人問言何用之為獄卒答言欲以火山焚碎其身有人謂言是失念魔已得出家脫地獄苦或有獄卒以鐵刀山猛火焰起置其肩上東西推求
失念魔王為何者是有人問言何用之為獄卒答言欲以刀山斬截其身有人謂言失念魔王已於德王明佛法中出家脫地獄苦或有獄卒肩負大鑊盛滿融銅東西推覓失念魔
者今何所在有人問言汝用之為獄卒答言欲以融銅灌其口中燒其脣舌咽喉五藏燋爛下過有人謂言是失念魔於德王明佛法中出家脫地獄苦或有獄卒手執鐵杖弓矢矛
戟種種器仗東西推求作如是言失念魔者今在何所有人問言何用之為獄卒答言我欲以此種種刀仗斫刺割截殘害其身有人謂言是失念魔已得出家脫地獄苦時失念魔
於地獄中聞諸獄卒可畏音聲收捕繫縛打斫刺割壞裂其身勿縱令活聞是語已甚大怖畏作是念言今自眼見無復所疑我定衰退失本天宮入大地獄諸獄卒等四邊唱喚欲

塔下四七六四



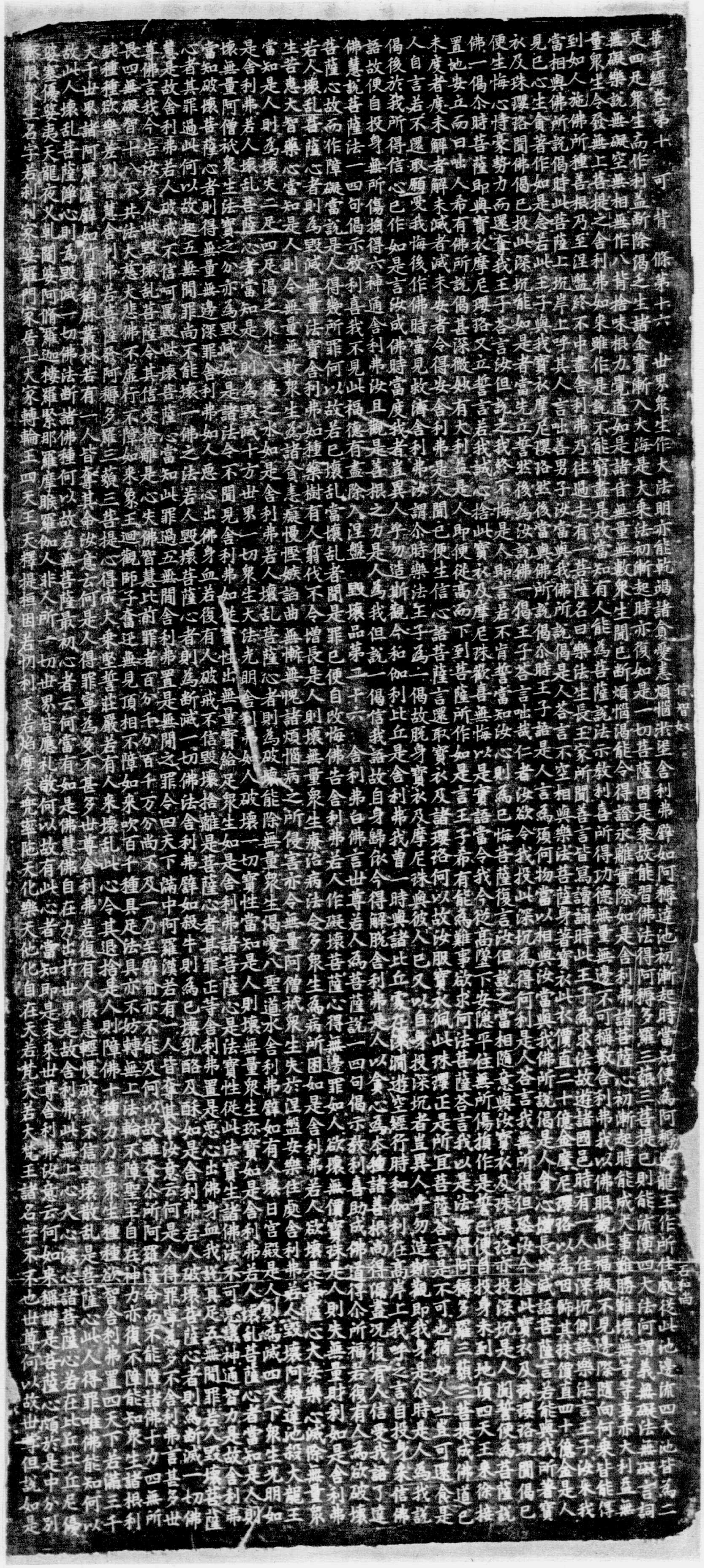
花手經卷第九　可　條第十六　背　收捕我今當何怙唯出家法可以依恃若佛信我至誠心者當於佛法出家為道莫得脫此大地獄苦可以此意向王子說作是念已即向
得念具陳斯事言我欲於佛法出家得念荅曰汝若能以信樂法淨而發無上菩提心者然後乃可於法出家何以故諸佛法中不但以剃頭除服為出家隨其出家所應行法
汝當行已乃得出家失念當知於佛法中若有貪著我我所者及分別者不名出家失念汝當先發無上菩提之心然後正觀以何法故名為地獄地獄體性如是推求汝當不得地
獄定性亦復不見入地獄法及不入法時失念魔即發無上菩提之心常樂正觀如是法相不久便得無生法忍舍利弗得念王子一心開導是失念魔令離諸惡至不退地德王明
佛便為之授無上道記舍利弗是則名為真菩薩心諸菩薩等以是心故能集無量無邊佛法舍利弗汝謂失念豈異人乎勿造斯觀即是過去拘珊提佛於此賢劫度脫眾生已入
涅槃時得念者豈異人乎今此眾中堅意菩薩摩訶薩是舍利弗尒時得念到父母所於一面立白父母言我今欲於德王明佛法中出家於父母前而說偈言　我於法出家
父母勿障礙　出家佛所讚　是眾樂之本　欲得帝王樂　生天及財富　欲求功德慧　當於法出家　父母今尊貴　本行施戒故　更造功德本　當得為法王　今得為人王　若欲增長善
今可得出家　人受福報盡　後墮諸惡道　起重罪業故　不能值諸佛　若人於餘福　出家行善法　則能離八難　常得值諸佛　見佛速得信　以信生恭敬　敬心順行道　疾得成菩提　若欲離諸難
當遠惡知識　隨我學出家　是眾樂之本　諸天龍鬼神　及乾闥婆等　無能作障礙　今我不出家　若欲作障礙　徒自起罪業　如大力象王　壞鎖得隨意　我今亦如是　斷奇貪愛縛　斷已當出家
無人能轉者　父母敬其德　嘿然聽出家　即右遶已去　徑往詣佛所　詣佛出家已　無量眾生聞　心皆生信樂　隨王子出家　王子善知識　無量長者子　信佛法微妙　皆共行出家　王聞子出家
亦捨國尊位　即與八十億　七十那由他　如是諸眷屬　悉共行出家　尒時王夫人　聞王出家已　與八万婇女　亦共行出家　皆隨此王子　而發大乘心　如是讚出家　誰不隨學者　舍利弗
汝謂是得念父種善根王豈異人乎勿造斯觀即我身是尒時世尊而說偈言　時王及大臣　婇女諸眷屬　二万一千歲　俱淨修梵行　命終時彼佛　處眾而微笑　與彼王授記　說其本行願
是王修梵行　深發大乘心　終不墮諸難　常生無難處　是王無量劫　供養無數佛　賢劫成世雄　号曰釋迦文　是王諸眷屬　得念諸比丘　釋迦聞佛所　出家為弟子　皆淨修梵行　終還得人身
於佛滅度後　廣分布舍利　斯等於來世　佛法將滅時　還得共聽聞　我今所說經　佛慧淨無礙　演智光所說　諸有所言論　終歸皆真實　若人聞是法　深信衣毛竪　則不生疑悔
我未得受記　若人在末世　於深法得忍　便應作是念　我聞法王說　比丘比丘尼　諸清信士女　能樂是深法　我皆與授記　佛說此法時　於大眾會中　具滿八十億　七十那由他　皆得柔順忍　為
小法王子　花手經卷第九　終　可　花手經卷第十　可　姚秦三藏鳩摩羅什譯　正見品第二十四　尒時世尊告舍利弗所言正見為何謂也舍利弗其正見者無高無下等觀
諸法又是見者等不異故故名正見何謂為等眼即涅槃不離眼有涅槃眼及涅槃是二同等以何故等非眼眼等非涅槃涅槃等何以故眼中無眼涅槃中無涅槃眼中無涅槃涅
槃中無眼眼及涅槃無二無別無分別故故名為等耳鼻舌身等意即涅槃不離意有涅槃意及涅槃是二同等以何故等非意意等非涅槃涅槃等何以故意中無意涅槃中涅槃
槃意中無涅槃涅槃中無意意及涅槃無二無別若無分別是法即空空即同等是名正見又舍利弗是正見故名為正見於是正中無有邪相故名正見復次是見無稱無量故名
正見云何名為壞正見相舍利弗如是諸經違逆不信不受不讚不如說行名壞正見又舍利弗分別諸法此則名為深壞正見何以故無分別者即是正見如經中說若聖弟子不
念地相亦復不念此地彼地我在地中地在我中不念餘大水火風大不念梵世光音遍淨不念廣果無誑無熱空處識處無所有處非有想非無想處不念涅槃亦復不念此彼涅
槃涅槃中我我中涅槃舍利弗又正見者無一切見何以故諸有所見皆是邪見無一切見即是正見舍利弗又正見者不可言說何以故一切言說但空音聲或人於此而生貪著
舍利弗又如如來所知正見於是見中無有邪見何以故一切言說皆住如中如不可說言說亦然舍利弗一切身業亦復如是安住如中無上無邪無有分別舍利弗一切諸業皆
住如中非邪非正無有分別一切業報亦住如中如業相說是故如來真實說者作如是言若有作業必有業報業報隨業如是舍利弗是智名為分別五道五道智者皆是非智一
切五道從非智生舍利弗菩薩聞是不應驚畏起退沒也舍利弗有四種法若習近者增長愚癡不生智慧何謂為四讀誦修習外道經典是增愚癡不生智慧親修習諸邪見法
是增愚癡不生智慧樂決斷事是增愚癡不生智慧斯諸深法與空相應不受不讚亦不正觀是增愚癡不生智慧是名為四舍利弗違此四法能生智慧應當修習何謂為四修習
正見能斷邪見是第一法能破愚癡得生智慧若有讀誦外經典處修淨行者當遠捨離不應止住是第二法能破愚癡得生智慧舍利弗若諸住處有斷事人修淨行者不應同止
若欲住者但說正道莫雜非法以滅是事安隱同行亦為折伏非法者故亦和合僧不令壞故是第三法能破愚癡得生智慧舍利弗斯諸深經一心聽受如說修行為人敷演令法
久住是第四法能破愚癡得生智慧是名為四舍利弗菩薩法者深行慙愧持戒律淨不起業故菩薩應生無所畏心莊嚴願故菩薩當應修大人行起大進行不懈息故　歎教品
第二十五　佛告舍利弗菩薩若為擁護正法了達真論問我弟子如來尒時甚為慶慰何以故繼佛種故是故汝等聲聞弟子應為菩薩演說正說示教利喜當得無量無邊福德

塔下四七六四

花手經卷第十

面可條第十七

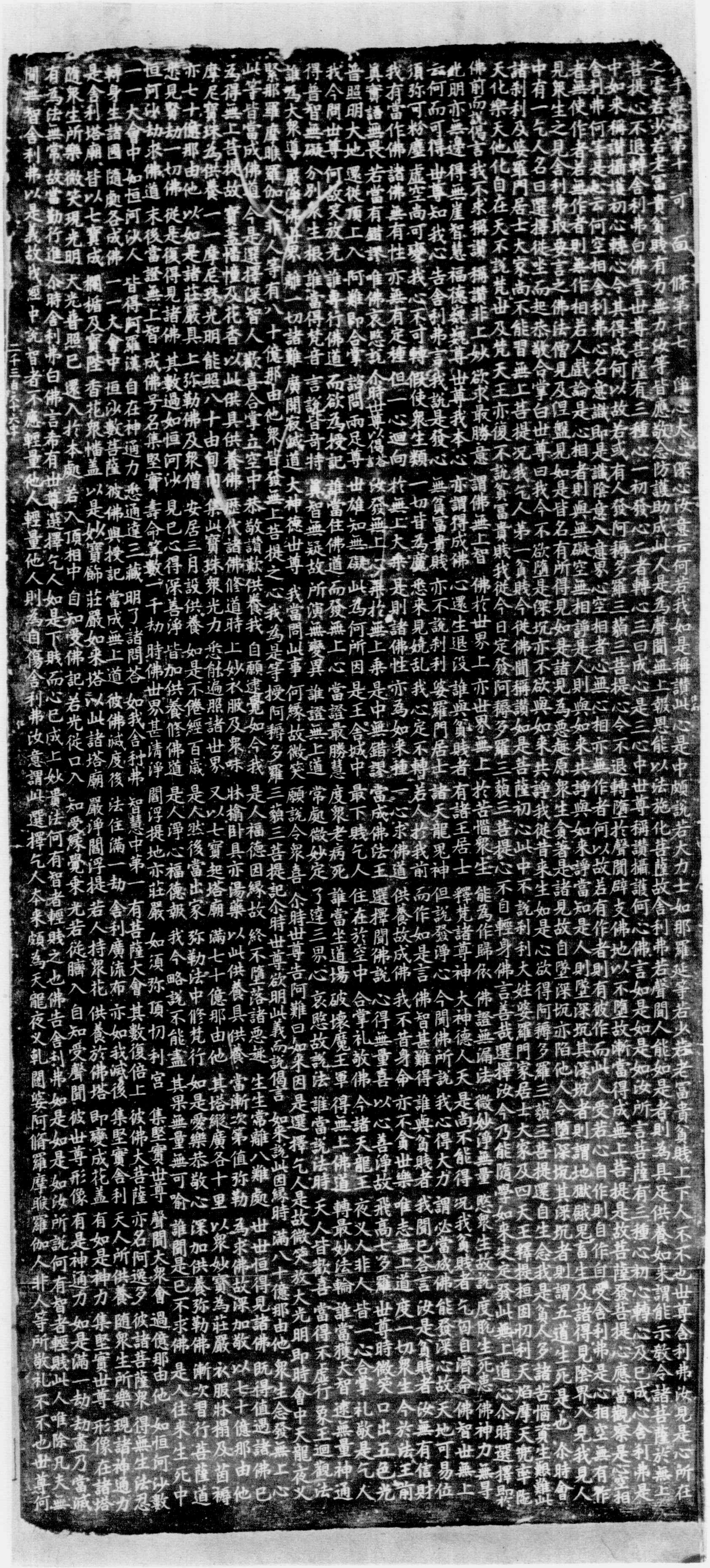
舍利弗若我弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷念佛念法亦念如來為求法故無量無邊阿僧祇劫受諸勤苦以如是念為菩薩說乃至一偈又作是念此諸菩薩或聞是法示教利喜當種善根修習佛法得阿耨多羅三藐三菩提為斷無量無邊眾生無始生死諸苦惱故而為說法所得福德假令有形若四天下所有眾生皆得人身於此福德各持一分持若須弥山而此福德猶不減盡又舍利弗置四天下若小千中千大千世界所有眾生有色無色有想無想非有想非無想假令一時皆得人身各以一器大如須弥於此福德威滿而去猶不減盡舍利弗我諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷為菩薩說一四句偈示教利喜得是無量無邊福德舍利弗是諸菩薩若知此人為其說法得大利益故能得成佘所佛法又能增長佛之智慧若以頂戴及肩荷負一切樂具而供給之乃至得成無上菩提先為說法令見四諦舍利弗是諸菩薩雖作如是供給利益未報其恩何以故由此人故能見無量無邊佛法是故當知為諸菩薩講說法者其恩難報舍利弗乃往過去無量無邊阿僧祇劫尒時有佛号曰普守如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽七万歲其聲聞眾有三大會初會說法八十那由他人皆得成道中會說法六十那由他人後會說法四十那由他人亦皆得道舍利弗彼佛滅後正法住世滿四千歲法滅時有一比丘名曰妙智利根聰達多聞智慧時閻浮提王名曰歡喜王所住城亦名歡喜其城縱長十二由旬廣七由旬豐樂安靜人民充滿時此城中有一長者名曰柔耎長者有子名曰利喜詣妙智所於一面坐妙智比丘即時為說菩薩之法是長者子聞法歡喜即持寶衣價值億金以為供養作如是言善哉法師所說微妙願顧我舍說如斯法當令我等獲大利益法師法施亦復大果我從今日當盡形壽供養衣服飲食湯藥資生所須并及法師同意徒友我亦盡形供養供給妙智比丘可言善哉時長者子頭面礼足右遶已去於後妙智往詣其舍教化利喜父母眷屬皆令志求無上菩提是長者子以此福德經歷無量阿僧祇劫未曾離佛常得聞法遇善知識舍利弗汝謂利喜是異人乎勿造斯觀即我身是時利喜父柔耎長者迦葉佛是舍利弗汝意謂是利喜父母家內眷屬於無上道有退轉乎勿造斯觀何以故是諸人等皆已必定無上菩提今於我所淨修梵行吾即為授無上道記舍利弗妙智比丘即於彼身而般涅盤若此比丘不以小乘入涅盤者但為利喜一人說法福德因緣應成佛道況乃復為柔耎長者及諸眷屬說法福德舍利弗若是比丘不入涅盤不見世界所有一切供養之具能報其恩何以故我從妙智得聞法故逮大淨妙甚深佛法是故當知若人能為菩薩說法示教利喜必獲無量無邊福德何以故菩薩發心為起無量利益事故舍利弗譬如大海初漸起時當知皆為有價無價摩尼寶珠作所住處與寶皆從大海生故菩薩發心亦復如是初漸起時當知便是諸智慧寶之所生處若有世界及出世界有漏無漏有為無為若垢若淨一切法器舍利弗譬如大海初漸起時當知便為大身眾生作所住處從中生長滋育繁茂菩薩發心亦復如是初漸生時當知便為無量無數大智慧身大善根身諸眾生身作所住處皆依是心漸得增長舍利弗譬如大海初漸起時當知便為諸大龍王作所住處其大龍王不為金翅之所吞食雙翼扇風亦不能惱是諸龍王從大海出能起大雲覆八萬洲普注洪澤無不霑洽舍利弗菩薩發心亦復如是初漸生時當知便為成佛道時大菩薩龍作所住處是大龍王不為金翅之所吞食如是菩薩住深佛法魔若魔民不能得出是大龍王不為金翅翼風所惱若欲惱者即時消滅菩薩如是魔若魔民不能惱壞欲生惱心即皆消滅能壞魔縛魔業魔事舍利弗是大龍王從大海出於四天下及八萬洲普降慧澤皆令霑洽卉木叢林百穀藥樹皆得生長亦令二足四足眾生無飢渴想降此雨已還處本宮大菩薩龍亦復如是從佛法出能於三千大千世界城邑聚落雨大法雨能斷無量無數眾生三種渴愛欲愛色愛無色愛舍利弗譬如大海初欲成時於四天下八万諸洲所有流水及大小雨江河泉源流入其中皆悉能受不增不減海法應尒種種水入皆捨本名俱名海水皆失本味同為一鹹菩薩發心亦復如是從初欲成至得阿耨多羅三藐三菩提時具足佛法能以智慧斷眾生疑諸大論師福德智慧善根已成若未成者佛為斷疑皆失本稱但同一号名佛弟子如大海水等一鹹味我諸弟子同得離欲一解脫味舍利弗譬如大海漸次轉深若大海水初便頓深諸求寶者無能得入以漸漸深乃至無等故成大海諸菩薩心亦復如是初發意時漸漸轉深乃成無等舍利弗是菩薩心漸漸深者是檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜其甚深者所謂般若波羅蜜是無等等深者諸佛法也舍利弗若菩薩道初便頓深證於實際無量眾生求法寶者則不能入舍利弗譬如大海所以成者皆為利益一切世界菩薩發心亦復如是從初已來皆為利益一切世界舍利弗譬如大海初漸起時有寶洲性菩薩發心亦復如是初便漸有念處正勤四如意足根力覺道及諸禪定背捨三昧法寶洲性舍利弗白佛言希有世尊能樂說是大海諸喻以明菩薩發心福德無量無邊佛告舍利弗菩薩心者非大海喻所能知也何以故是心發大願莊嚴如來若說此心福德若滿一劫若過一劫猶不能盡何以故諸菩薩等發如是心能成大事難勝難壞最上最妙能與眾生一切樂具轉三界苦生大智慧難測崖底無所障礙大智光明舍利弗以要言之諸菩薩心所成大事說不可盡舍利弗譬如三千大千世界初漸起時當知便為其中所有一切眾生作依止處菩薩如是初發阿耨多羅三藐三菩提心當知便為無量眾生得智慧故舍利弗譬如須弥山王初漸起時當知便為無量諸天作所住處因是山王忉利諸天便能破壞阿脩羅眾菩薩如是初發阿耨多羅三藐三菩提心修道成佛能為無量無數弟子作依止處如忉利天因須弥山則能破壞阿脩羅眾如是眾生因如來故能壞魔眾舍利弗譬如鐵圍山王初漸起時當知便為其中眾生障蔽八哆呵婆羅風使不能壞菩薩如是初發無上菩提之心漸次轉高堅固難沮當知能為親近菩薩所有眾生障諸魔風使不惱壞舍利弗如雪山王初漸起時當知便為諸藥草木依止生處菩薩如是初生之時便為無量無數眾生習諸法藥壞煩惱疾舍利弗譬如寶性初始生時當知便為無量百千萬億眾生作利益分菩薩如是從初始起大智寶性當知便為無量無邊阿僧祇眾生作利益分舍利弗譬如日天子宮初欲成時當知便為照四天下八萬諸洲能照能熱菩薩如是從初始起漸漸增長成佛住處當知便為三千大千



信智奴
石和尚

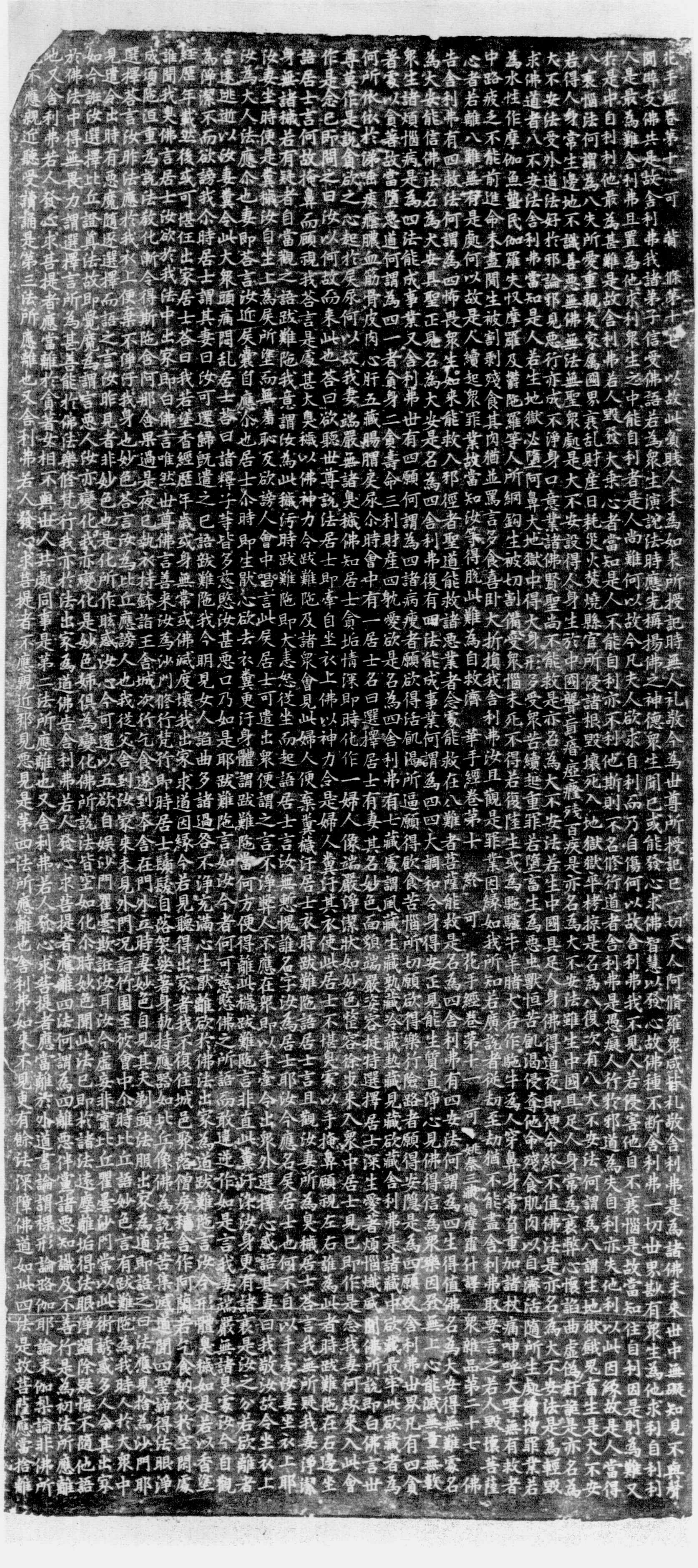
華手經卷第十 可 背 條第十六 世界衆生作大法明亦能乾竭諸貪愛恚煩惱淤泥舍利弗譬如阿耨達池初漸起時當知便為阿耨達龍王作所住處從此池邊流四大池皆為二
足四足衆生而作利益斷除渴之生諸金寶漸入大海是大乘法初漸起時亦復如是一切菩薩因是乘故能習佛法得阿耨多羅三藐三菩提已則能流演四大法河謂義無礙法無礙言詞
無礙樂說無礙空無相無作八背捨味根力覺道如是諸音無量無數衆生聞已斷煩惱渴能令得證永離實際如是舍利弗諸菩薩心初漸起時能成大事難勝難壞無等等事亦大利益無
量衆生令發無上菩提之舍利弗如來雖作是說不能窮盡是故當知有人能為菩薩說法示教利喜所得功德無量無邊不可稱數舍利弗我以佛眼觀此福報不見邊際隨向何乘皆能得
到如人施佛所種善根乃至涅槃終不中盡舍利弗乃往過去有一菩薩名曰樂法生長王家所聞善言皆寫讀誦時此王子為求法故遊諸國邑時有一人住深坑側語樂法言王子汝來我
當相與佛所說偈時此菩薩上坑岸上呼其人言咄善男子汝當與我佛所說偈是人答言不空相與樂法菩薩身著寶衣此衣價直二十億金摩尼瓔珞以為因飾其珠價直四十億金是人
見已心生貪著作如是念若此王子與我寶衣摩尼瓔珞然後當與佛所說偈尒時王子語是人言為須何物當以相與汝當與我佛所說偈是人貪心增長熾盛語菩薩言若能與我所著寶
衣及珠瓔珞聞佛偈已投此深坑能如是者當先立誓然後為汝說佛一偈王子答言咄哉仁者汝欲令我投此深坑為得何利是人答言我無所得但恐汝今捨此寶衣及珠瓔珞現聞偈已
便生悔心恃豪勢力而還奪我王子答言汝但說之我終不悔是人即言若不肯誓當知汝心則為已悔菩薩復言汝但說之當相隨意與汝寶衣及珠瓔珞亦投深坑是人聞誓便為菩薩說
佛一偈尒時菩薩即與寶衣摩尼瓔珞又立誓言若我誠心捨此寶衣及摩尼珠歡喜無悔以是實語當令我今從高墜下安隱平住無所傷損作是誓已便自投身未到地頃四天王來徐接
置地安立而曰咄人希有佛所說偈甚深微妙有大利益是人即便從高而下到菩薩所作如是言王子希有能為難事欲求何法菩薩答言我以是法當得阿耨多羅三藐三菩提成佛道已
未度者度未解者解未滅者滅未安者令得安舍利弗是大聞已便生信心語菩薩言還取寶衣及諸瓔珞何以故汝服寶衣佩此珠瓔正是所宜菩薩答言是不可也猶如人吐豈可還食是
人自言若不還取願受我悔後作佛時當見救濟舍利弗汝謂尒時樂法王子為一偈故脫身寶衣及摩尼珠與彼人已又以自身投深坑者豈異人乎勿造斯觀即我身是尒時是人為我說
偈後於我所得信心已作如是言汝成佛時當度我者豈異人乎勿造斯觀今和伽利比丘是舍利弗我曾一時與諸比丘處在深澗遊空經行時和伽利在高岸上我呼之言自投身來信佛
語故便自投身無所傷損得六神通舍利弗汝且觀是善根之力是人為我但說一偈信我語故自身歸依今得解脫舍利弗是人以貪心為本種諸善根尚得偈盡況復有人信受我語了達
佛慧說菩薩法一四句偈示教利喜我不見此福德有盡除入涅槃毀壞品第二十六 舍利弗白佛言世尊若人為菩薩說一四句偈示教利喜助成佛道得尒所福若復有人為欲破壞
菩薩心故而作障礙當說是人得幾所罪何以故若已壞乱當壞乱者聞是罪已便自改悔佛告舍利弗若人作礙壞菩薩心得無邊罪如人欲壞無價寶珠是人則失無量財利如是舍利弗
若人壞乱菩薩心者則為毀滅無量法寶舍利弗如種藥樹有人翦伐不令增長是人則壞無量衆生療治病法令多衆生為病所困如是舍利弗若人欲壞是菩薩心大安樂心滅除無量衆
生若患大智藥心當知是人則令無量無數衆生為諸貪恚癡慢慳嫉諂曲無慚無愧諸煩惱病之所侵害亦令無量阿僧祇衆生失於涅槃安樂住處舍利弗若人毀壞阿耨達池毀大龍王
當知是人則為壞失二足四足渴之衆生八德之水如是舍利弗若人壞乱菩薩心者則為破壞能除無量衆生渴愛八聖道水舍利弗譬如有人壞日宮殿是人則為滅四天下衆生光明如
是舍利弗若人壞乱菩薩心者當知是人則為毀滅十方世界一切衆生天法光明舍利弗如人破壞一切寶性當知是人則壞無量衆生珍寶如是舍利弗若人壞乱菩薩心者當知是人則
壞無量阿僧祇衆生法寶之分亦為毀滅如是諸法令不聞見舍利弗如從寶性出無量寶給足衆生如是舍利弗諸菩薩心是法寶性從此法寶生諸佛法不可思議神通智力是故舍利弗
當知破壞菩薩心者則得無量無邊深罪舍利弗如人惡心出佛身血若復有人破戒不信毀壞捨離是菩薩心者其罪正等舍利弗置是惡心出佛身血我說具足五無間罪若人毀壞菩薩
心者其罪過此何以故起五無間罪尚不能壞一佛之法若人毀壞菩薩心者則為斷滅一切佛法舍利弗譬如殺牛則為已壞乳酪及酥如是舍利弗若人破壞菩薩心者則為斷滅一切佛
慧是故舍利弗若人破戒不信呵罵毀呰壞菩薩心當知此罪過五無間舍利弗置是無間之罪令四天下滿中阿羅漢若有一人皆奪其命汝意云何是人得罪寧為多不舍利弗言甚多世
尊佛言我今告汝若人毀呰壞乱菩薩令其信受捨離是心失佛智慧比前罪者百分千分百千万分尚不及一乃至譬喻亦不能及何以故雖奪尒所阿羅漢命而不能障諸佛十力四無所
畏四無礙智十八不共法大慈大悲佛不虛行不障如來象王迴觀師子奮迅無見頂相不障如來吹百千種具足法具亦不妨轉無上法輪不障聖主自在神力亦復不障能知衆生諸根利
鈍種種欲樂差別智慧舍利弗若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心得成大乘堅誓莊嚴若有人來壞乱此心令其退捨是人則障佛十種力乃至衆生種種欲智舍利弗置四天下若滿三千
大千世界諸阿羅漢辟如竹葦稻麻叢林若有一人皆奪其命汝意云何是人得罪寧為多不甚多世尊舍利弗若復有人懷恚輕慢破戒不信毀壞散乱是菩薩心此人得罪唯佛能知何以
故此人壞乱菩薩淨心則為毀滅一切佛法斷諸佛種何以故若無菩薩最初心者云何當有如是佛慧佛自在力出於世界是故舍利弗此無上心大心深心諸菩薩心若在比丘比丘尼優
婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人所一切世界皆應禮敬何以故有此心者當知即是未來世尊舍利弗汝意云何如來稱讚是菩薩心頗於是中分別
眷限衆生名字若刹利家婆羅門家居士大家轉輪王四天王天釋提桓因若忉利天若焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天若梵天若大梵王諸名字不不也世尊何以故世尊但說如是

塔下二九二七



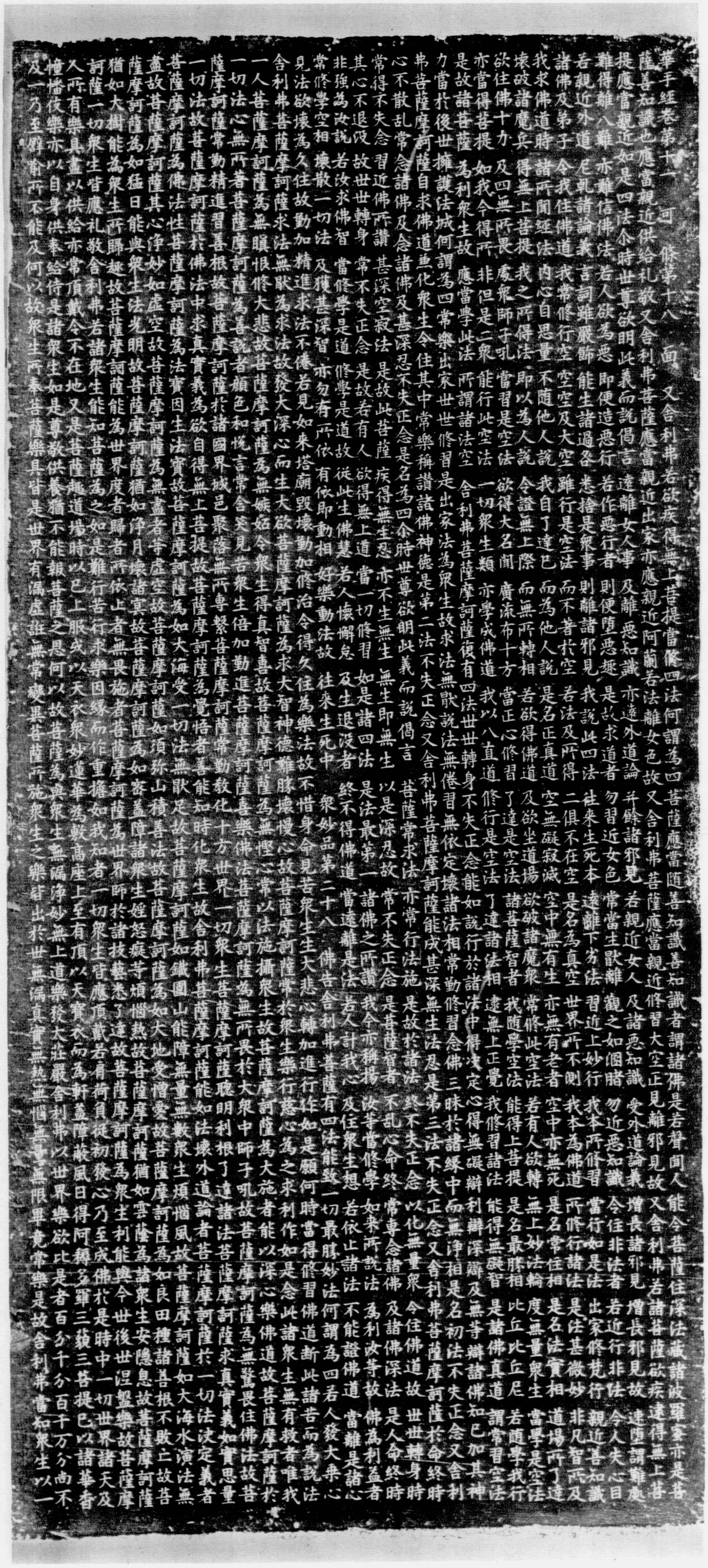
華手經卷第十　可　面　條第十七　淨心　大深心汝意云何若我如是稱讚此心是中頗說若大力士如那羅延等若火若老富貴貧賤上下人不不也世尊舍利弗汝見是心所在
之處若火若老富貴貧賤有力無力汝等皆應敬念防護助成此人是為聲聞無上報恩能以法施化菩薩故舍利弗若聲聞人能如是者則為具足供養如來謂能示教令諸菩薩於無上
菩提心不退轉舍利弗白佛言世尊菩薩有三種心一初發心二者轉心三曰成心是三心中世尊稱讚攝護何心佛言如是如是如汝所言菩薩有三種心初心轉心及已成心舍利弗是
中如來稱讚攝護初心轉心令其得成何以故若或有人發阿耨多羅三藐三菩提心令不退轉墮於聲聞辟支佛地以不墮故漸當得成無上菩提是故菩薩發菩提心應當觀察是心空相
舍利弗何等是心云何空相舍利弗心名意識即是識陰意入意界心空相者心無心相亦無作者何以故若有作者則有彼作而此人受若心自作則自作自受舍利弗是心相空無有作
者無使作者若無作者則無作相若人戲論是心相者則與無礙空無相諍是人則與如來共諍與如來諍當知是人則墜深坑其深坑者則謂地獄餓鬼畜生及諸得見陰界入見我見人
見眾生之見舍利弗取要言之佛法僧見及涅槃見如是皆名有所得見如是諸見為惡趣原眾生貪著是諸見故自墜深坑亦陷他人令墮深坑其深坑者則謂五道生死是也尒時會
中有一乞人名曰選擇從坐而起恭敬合掌白世尊曰我今不欲墮是深坑亦不欲與如來共諍我從昔來生如是心欲得阿耨多羅三藐三菩提還自生念我是貧人多諸苦惱貧生艱難此
諸剎利及婆羅門居士大家尚不能習無上菩提況我乞人第一貧賤今從佛聞稱讚如是菩薩初心此中不說剎利大姓婆羅門家居士大家及四天王釋提桓因忉利天焰摩天兜率陀
天化樂天他化自在天不說梵世及梵天王亦復不說貧富貴賤我從今日定發阿耨多羅三藐三菩提心不自輕身佛言善哉選擇汝今乃能隨學如來定發此無上道心尒時選擇欲
佛前而說偈言　我不求稱讚　稱讚非上妙　欲求最勝意　謂佛無上智　佛於世界上　亦世界無上　於苦惱眾生　能為作歸依　佛證無漏法　微妙淨無量　愍眾生故說　度脫生死患　佛神力無㝵
光明亦無邊　得無崖智慧　福德巍巍尊　世尊我本心　亦謂得成佛　心還生退沒　誰與貧賤者　有諸王居士　釋梵諸尊神　大神德人天　是尚不能得　況我貧賤者　乞匂自濟命　佛智世無上
云何而可得　世尊知我心　告舍利弗言　我說是發心　無貧富貴賤　亦不說剎利　婆羅門居士　諸天龍鬼神　但說發淨心　今聞佛所說　我心得大力　謂必當成佛　能發深心故　天地可易位
須弥可粉塵　虛空尚可變　我心不可轉　假使眾生類　一切皆為魔　悉來見嬈亂　我心定不轉　若人於我前　而作如是言　佛智甚難得　誰與貧賤者　我聞已答言　汝是貧賤者　汝無有信財
我有當作佛　諸佛無有性　亦無有定種　但一心迴向　於無上大乘　是則諸佛性　亦為如來種　一心求佛道　供養故成佛　我不惜身命　亦不貪世樂　唯志無上道　度一切眾生　今於法王前
真實語無畏　若當有錯謬　唯佛哀愍說　尒時世尊以偈（荅言）　汝發無上心　乘於無上乘　是中無錯謬　當成佛法王　選擇聞佛說　心得無量喜　以心善淨故　飛高七多羅　世尊時微笑　口出五色光
普照明大地　還從頂上入　阿難即合掌　諮問兩足尊　世雄知無礙　此為何所因　是王舍城中　最下賤乞人　住在於空中　合掌礼敬佛　今諸天龍王　夜叉人非人　皆一心合掌　礼敬是乞人
我今問世尊　何故笑放光　誰尊行佛道　而欲為授記　誰當住佛道　而發無上心　當證最勝慧　度眾老病死　誰當坐道場　破壞魔王軍　得無上佛道　轉最妙法輪　誰當獲大智　速無量神通
得普智無礙　分別眾生根　誰當得梵音　言說皆奇特　真智無疑故　所演無變異　誰證無上道　常處微妙定　了達三界心　哀愍故說法　誰當說法時　天人皆歡喜　當得不虛行　象王迴觀法
誰為大眾導　嚴淨佛世界　離一切諸難　廣開寂滅道　大神德世尊　我當問此事　何緣故微笑　願說令眾喜　尒時世尊告阿難曰如來因是選擇乞人是故微笑放大光明即時會中天龍夜叉
緊那羅摩睺羅伽人非人等有八十億那由他眾皆發無上菩提之心我為是等授阿耨多羅三藐三菩提記尒時世尊欲明此義而說偈言　如來說此因緣時　滿八十億那由他　眾生念發無上心
此等皆當成佛道　今是選擇深智人　歡喜合掌立空中　恭敬讚歎供養我　自願速覺如今我　是人福德因緣故　終不墮落諸惡道　生生常離八難處　世世恒得見諸佛　既得值遇諸佛已
為得無上菩提故　寶蓋幡幢及花香　以此供具供養佛　歷代諸佛修道時　上妙衣服及眾味　牀褥卧具亦湯藥　以此供養具供養　當漸次第值弥勒　為求佛故深加敬　以七十億那由他
摩尼寶珠為供養　一一摩尼珠光明　能照八十由旬內　集此寶珠眾光力　悉能遍照諸世界　又以七寶起塔廟　滿七十億那由他　其塔縱廣各十里　以眾妙寶為莊嚴　衣服牀榻及茵褥
亦七十億那由他　以如是諸莊嚴具　上弥勒佛及眾僧　安居三月設供養　如是不倦經百歲　是人然後當出家　弥勒法中修梵行　如是愛樂恭敬心　深加供養弥勒佛　漸次習行菩薩道
悉見賢劫一切佛　從是復得見諸佛　其數過如恒河沙　見已心得深善淨　皆加供養修佛道　是人淨心福德報　我今略說不能盡　其果無量無可喻　誰聞是已不求佛　是人往來生死中
恒河沙劫求佛道　末後當證無上智　成佛号名集堅實　壽命筭數一千劫　時佛世界甚清淨　閻浮提地亦莊嚴　如須弥頂忉利宮　集堅實世尊　聲聞大眾會　過億那由他　如恒河沙數
一一大會中　如恒河沙人　皆得阿羅漢　自在神通力　悉通達三藏　明了諸問荅　如我舍利弗　智慧中第一　有菩薩大會　其數復倍上　彼佛大菩薩　亦名阿逸多　彼諸菩薩眾　得無生法忍
轉身生諸國　隨處各成佛　一一大會中　恒沙數菩薩　彼佛與授記　當成無上道　彼佛滅度後　法住滿一劫　舍利廣流布　亦如我滅後　集堅實舍利　天人所供養　隨眾生所樂　現諸神通力
是舍利塔廟　皆以七寶成　欄楯及寶陛　香花眾幡蓋　以是妙寶飾　莊嚴如來塔　以此諸塔廟　嚴淨閻浮提　若人持眾花　供養於佛塔　即變成花蓋　有如是神力　集堅實世尊　形像在諸塔
隨眾生所樂　微笑現光明　大光普照已　還入於本處　若入頂相中　自知受佛記　若光從口入　知受緣覺乘　光若從臍入　自知受聲聞　彼世尊形像　有是神通力　如是滿一劫　劫盡乃當滅
有為法無常　故當勤行進　尒時舍利弗白佛言希有世尊選擇乞人如是下賤而心已成上妙貴法何有智者輕賤之也佛告舍利弗如是如是如汝所說何有智者輕賤此人唯除凡夫無
聞無智舍利弗以是義故我經中說智者不應輕量他人輕量他人則為自傷舍利弗汝意謂此選擇乞人本來頗為天龍夜叉乾闥婆阿脩羅摩睺羅伽人非人等所敬礼不不也世尊何
二千三百六十六字

塔下二九二六



花手經卷第十一　可　請　條第十七　以故此貧賤人未為如來所授記時無人禮敬今為世尊所授記已一切天人阿脩羅衆咸皆禮敬舍利弗是為諸佛未來世中無礙知見不與聲
聞辟支佛共是故舍利弗我諸弟子信受佛語若為衆生演説法時應先稱揚佛之神德衆生聞已或能發心求佛智慧以發心故佛種不斷舍利弗一切世界尠有衆生為他求利自利利
人是最為難舍利弗且置為他求利衆生之中能自利者是人尚難何以故今凡夫人欲求自利而乃自傷何以故舍利弗我不見人若侵害他自不衰惱是故當知往自利因是則為難又
於是中自利利他最為甚難是故舍利弗若人毀發大乘心者當知是人不能自利亦不利他斯則不名修行道者舍利弗是愚癡人行於邪道為失自利亦失他利以此因緣故是人當得
八衰惱法何謂為八失所愛重親友家屬國界衰乱財産日耗災火焚燒縣官所侵諸根毀壞死入地獄獄卒搒掠是名為八復次有八大不安法何謂為八謂生地獄餓鬼畜生是大不安
若得人身常生邊地不識善惡無佛無法無聖衆處是大不安設得人身生於中國聾盲瘖瘂癃殘百疾是亦名為大不安法雖生中國且足人身常為衰弊心懷諂曲虛偽姧詐是亦名為
大不安法受外道法好於邪論邪見惡行亦成不淨身口意業諸佛賢聖尚不能救是亦名為大不安法若生中國具足人身佛得道夜即便命終不值佛法是亦名為大不安法是為輕毀
求佛道者八不安法舍利弗當知是人若生地獄必墮阿鼻大地獄中得大身形多受衆苦續起重罪若墮畜生為惡虫獸恒苦飢渴侵奪他命殘食肌肉以自濟活隨所生處續增罪業若
為水性作摩伽魚蟄民伽羅失收摩羅及鬱陁羅等人所網鈎生被切割備受衆惱未死不得若復墮生或為駞驢牛羊猪犬若作駞牛為人穿鼻身常負重加諸杖痛呻呼大嘷無有救者
中路疲乏不能前進命未盡間生被割剝殘食其肉猶並罵言多食喜卧大折損我舍利弗汝且觀是罪業因緣如我所知若廣説者從劫至劫猶不能盡舍利弗取要言之若人毀壞菩薩
心者若離八難無有是處何以故是人續起衆罪業故當知汝等得脫此難為自救濟　華手經卷第十　終　可　花手經卷第十一　可　姚秦三藏鳩摩羅什譯　衆雜品第二十七　佛
告舍利弗有四救法何謂為四怖畏衆生如來能救入邪徑者聖道能救諸惡業者念處能救在八難者菩薩能救是名為四舍利弗有四安法何謂為四生得值佛名為大安得無難處名
為大安能信佛法名為大安具聖正見名為大安是名為四舍利弗復有四法能成事業何謂為四四大調和令身得安正見能生質直淨心見佛得信為衆樂因發無上心能滅無量無數
衆生諸煩惱病是為四法能成事業又舍利弗世有四願何謂為四諸病瘦者願欲得活飢渴所逼願得飲食苦惱所切願得樂行險路者願得安隱是為四願又舍利弗世界凡有四貪
著處以貪著故當墮惡道何謂為四一者貪身二貪壽命三利財産四耽愛欲是名為四舍利弗有七藏處謂風藏生藏熟藏冷藏熱藏見藏欲藏舍利弗是諸藏中欲藏最牢此欲藏者為
何所依依於涕唾痰癊膿血筋骨皮肉心肝五藏腸腨屎尿尒時會中有一居士名曰選擇居士有妻其名妙色面貌端嚴姿容挺特選擇居士深生愛著煩惱熾盛聞佛所説即白佛言世
尊莫作是説貪欲之心起於屎尿何以故我妻端嚴無諸臭穢佛知居士貪垢情深即時化作一婦人像端嚴淨潔状如妙色姿容徐步來入衆中居士見已即作是念我妻何緣來入此會
作是念已即問之曰汝以何故而來此也答曰欲聽世尊説法居士即牽自坐衣上佛以神力令是婦人糞汙其衣使此居士不堪臭穢以手掩鼻顧視左右誰為此者時跋難陁在右邊坐
語居士言何故掩鼻而顧視我答言是處甚大臭穢以佛神力令跋難陁及諸衆會見此婦人便棄糞穢汙居士衣時跋難陁語居士言且觀汝妻所為臭穢居士答言我無所疑我妻淨潔
身無諸穢若有疑者自當觀之語跋難陁我意謂汝為此穢汙時跋難陁即大恚怒從坐而起語居士言汝無慚愧誰名字汝為居士耶汝今應名屎居士也何不自以手牽汝妻坐衣上耶
汝妻坐時便是糞穢汝自坐上為屎所墜而無羞恥反欲謗人會中唱言此屎居士可遣出衆便謂之言不淨弊人不應在衆即以手牽令出衆外選擇心惑語其妻曰我敬汝故令坐衣上
汝為大人法應尒也妻即答言汝近屎囊自應尒也居士尒時即生猒心欲去衣糞更汙身體謂跋難陁當何方便得離此穢跋難陁言非直此糞汙深汝身更有諸衰是汝之分若欲離者
當遠逃逝以汝妻糞令此大衆頭痛悶乱居士答曰諸釋子等皆多慈愍汝甚惡口乃如是耶跋難陁言如汝今者何可慈愍佛之所語而敢違逆作如是言我妻端嚴無諸臭穢汝今自觀
為淨潔不而欲謗我尒時居士謂其妻曰汝可還歸既遺之已語跋難陁我今明見女人諂曲多諸過咎不淨充滿心生猒離欲於佛法出家為道跋難陁言汝今私體臭穢如是若以香塗
經歷年載然後或可堪任出家居士答曰我若塗香經歷年歲或身無常或佛滅度壞我出家求道因緣今若見聽得出家者我不復住城邑聚落僧房精舍作阿蘭若乞食納衣於空閑處
誰聞我臭佛言居士汝欲於我法中出家即白佛言唯然世尊佛言善來汝為沙門修行梵行即時居士鬚髮自落袈裟著身執持應器如比丘像佛為説法苦集滅道聞四聖諦得法眼淨
成須陁洹重為説法教化斷令得斯陁含阿那含果過是夜已執衣持鉢詣王舍城次行乞食遂到本舍在門外立時妻妙色自見其夫剃頭法服出家為道即語之曰法應見捨為沙門耶
選擇答言汝非法應於我衣上便棄不淨汙我身也妙色答言汝為比丘應謗人也我從父舍到汝家來未見外門況詣竹園至彼會中尒時比丘語妙色言有跋難陁為我時人於大衆中
見遣令出時有惡魔隨逐選擇而語之言汝非見者非妙色也是化所作眩惑汝心今可還以五欲自娯沙門瞿曇欺誑汝耳汝今虛妄非實比丘瞿曇沙門常以此術誑惑多人令其出家
如今誰汝選擇比丘證眞法故即覺魔為謂言惡人汝亦變化我亦變化是妙色姊俱為變化佛所説法皆空如化尒時妙色聞此法已即於諸法遠塵離垢得法眼淨蠲除疑悔不隨他語
於佛法中得無畏力謂選擇言所為甚善能於佛法樂修梵行我亦於法出家為道佛告舍利弗若人發心求菩提者應離四法何謂為四離惡伴黨諸惡知識及不善行是為初法所應離
又舍利弗若人發心求菩提者應當離於貪著女相不與世人共處同事是第二法所應離也又舍利弗若人發心求菩提者應當離於外道書論謂裸形論路伽耶論末伽梨論非佛所
説不應親近聽受讀誦是第三法所應離也又舍利弗若人發心求菩提者不應親近邪見惡見是第四法所應離也舍利弗如來不見更有餘法深障佛道如此四法是故菩薩應當捨離

塔下四七三五



華手經卷第十一　可　條第十八　面　又舍利弗若欲疾得無上菩提當修四法何謂為四菩薩應當隨善知識善知識者謂諸佛是若聲聞人能令菩薩住深法藏諸波羅蜜亦是善
薩善知識也應當親近供給礼敬又舍利弗菩薩應當親近出家亦應親近阿蘭若法離女色故又舍利弗菩薩應當親近修習大空正見離邪見故又舍利弗若諸菩薩欲疾逮得無上菩
提應當親近如是四法尒時世尊欲明此義而說偈言　逺離女人事　及離惡知識　亦逺外道論　并餘諸邪見　若親近女人　及諸惡知識　受外道論義　增長諸邪見　增長邪見故　逮墮謂難處
難得離八難　亦難信佛法　若人欲為惡　即便造惡行　若作惡行者　則便墮惡趣　是故求道者　勿習近女色　常當生猒離　觀之如個睹　勿近惡知識　令住非法者　若近行非法　令人失心目
若親近外道　尼乾諸論義　言詞雖嚴飾　能生諸過咎　悲捨是衆事　則離諸邪見　我說此四法　往来生死本　逺離下劣法　習近上妙行　我本所修習　當行如是法　出家修梵行　親近善知識
諸佛及弟子　令我住佛道　我常修行空　空空及大空　雖行是空法　而不著於空　若法及所得　二俱不在空　是名為真空　世界所不測　我本為佛道　所修行諸法　是佳甚微妙　非凡智所及
我求佛道時　諸所聞經法　內心自思量　不隨他人說　我自了達已　而為他人說　是名正真道　空無礙寂滅　空中無有生　亦無有老者　空中亦無死　是名常住相　是名法實相　道場所了達
壞破諸魔兵　得無上菩提　我之所得法　即以為人說　令證無上際　而無所轉相　若欲得佛道　及欲坐道場　欲破諸魔衆　常修此空法　若有人欲轉　無上妙法輪　度無量衆生　當學是空法
欲住佛十力　及四無所畏　處衆師子吼　當習是空法　欲得大名聞　廣流布十方　當正心修習　了達是空法　諸菩薩智者　我隨學空法　能得上菩提　是名最勝相　比丘比丘尼　若隨學我行
亦當得菩提　如我今得所　非但是二衆　能行此空法　一切衆生類　亦學成佛道　我以八直道　修行是空法　了達諸法相　逮無上正覺　我修習諸法　能得無礙智　是諸佛真道　謂常習空法
是故諸菩薩　為利衆生故　應當學此法　所謂諸法空　舍利弗菩薩摩訶薩復有四法世世轉身不失正念能如說行於諸法中得決定心得無礙辯利辯深辯及無等辯諸佛知已加其神
力當於後世擁護法城何謂為四常樂出家世世修習是出家法為衆生故求法無猒說法無倦習無依定壞諸法相常勤修習念佛三昧於諸緣中而無淨相是名初法不失正念又舍利
弗菩薩摩訶薩自求佛道兼化衆生令住其中常樂稱讚諸佛神德是第二法不失正念又舍利弗菩薩摩訶薩能成甚深無生法忍是第三法不失正念又舍利弗菩薩摩訶薩於命終時
心不散乱常念諸佛及念諸佛及甚深忍不失正念是名為四尒時世尊欲明此義而說偈言　菩薩常求法　亦常行法施　是故於諸法　終不失正念　以化無量衆　令住佛道故　世世轉身時
常得不失念　習近佛所讚　甚深空寂法　是故此菩薩　疾得無生忍　亦不生無生　無生即無生　以是深忍故　常不失正念　是菩薩智者　不乱心命終　常專念諸佛　及諸佛深法　是人命終時
其心不退沒　故世世轉身　常不失正念　是故若有人　欲得無上道　當一切修習　如是諸四法　是法最第一　諸佛之所讚　我今亦稱揚　汝等當修學　如来所說法　為利汝等故　佛為利益者
非強為汝說　若汝求佛智　當修學是道　修學是道故　從此生佛慧　若人懷懈怠　及生退沒者　終不得佛道　當逺離是法　若人計我心　及住衆生想　若依止諸法　不能證佛道　當離是諸心
常修學空相　壞散一切法　及獲甚深智　亦勿有所依　有依即動相　好樂動法故　往来生死中　衆妙品第二十八　佛告舍利弗菩薩有四法能致一切最勝妙法何謂為四若人發大乘心
見法欲壞為久住故勤加精進求法不倦若見如来塔廟毀壞勤加修治令得久住為樂法故不惜身命見苦衆生生大悲心轉加進行作如是願何時當得修習佛道斷此諸苦而為說法
舍利弗菩薩摩訶薩求法無猒為求法故發大深心而生大欲菩薩摩訶薩為求大智神德難勝壞慢心故菩薩摩訶薩常於衆生樂行慈心為之求利作如是念此諸衆生無有救者唯我
一人菩薩摩訶薩為無瞋恨修大悲故菩薩摩訶薩為無嫉妬令衆生得真智喜故菩薩摩訶薩為無慳心常以法施攝衆生故菩薩摩訶薩為大施者能以深心樂佛道故菩薩摩訶薩於
一切法心無所著菩薩摩訶薩為善說者顏色和悅言常含笑見苦衆生倍加勤進菩薩摩訶薩喜樂佛法菩薩摩訶薩為無所畏於大衆中師子吼故菩薩摩訶薩為無驚畏住佛法故菩
薩摩訶薩常勤精進習善根故菩薩摩訶薩於諸國界城邑聚落無所專繫菩薩摩訶薩常勤教化十方世界一切衆生菩薩摩訶薩聰明利根了達諸法菩薩摩訶薩求真實義如實思量
一切法故菩薩摩訶薩於佛法中求真實義為欲自得無上菩提故菩薩摩訶薩為覺悟者善能知時化衆生故舍利弗菩薩摩訶薩能如法壞外道論者菩薩摩訶薩於一切法決定義者
菩薩摩訶薩為佛法性菩薩摩訶薩為法實因生法實故菩薩摩訶薩為如大海受一切法無猒足故菩薩摩訶薩如鐵圍山能障無量無數衆生煩惱風故菩薩摩訶薩如大海水演法無
盡故菩薩摩訶薩其心淨妙如虛空故菩薩摩訶薩為無盡者等虛空故菩薩摩訶薩為如須弥山積善法故菩薩摩訶薩為如大地受憎愛故菩薩摩訶薩如良田種諸善根不敗亡故菩
薩摩訶薩為如猛日能與衆生法光明故菩薩摩訶薩猶如淨月壞諸冥故菩薩摩訶薩為如寄蓋障諸衆生婬怒癡等煩惱熱故菩薩摩訶薩猶如雲蔭為諸衆生安隱息故菩薩摩
猶如大樹能為衆生所歸趣故菩薩摩訶薩能為世界度者歸者所依止者無畏施者菩薩摩訶薩為世界師於諸技藝悉了達故菩薩摩訶薩為衆生利能與今世後世涅槃樂故菩薩摩
訶薩一切衆生皆應礼敬舍利弗若諸衆生能知菩薩為之如是難行苦行求樂因緣而作重擔如我知者一切衆生皆應頂戴若有荷負從初發心乃至成佛於是時中一切世界諸天及
人所有樂具盡以供給亦常頂戴令不在地又是菩薩趣道場時以已上服或以天衣衆妙蓮華為敷高座上至有頂以天寶衣而為軒蓋障蔽風日得阿耨多羅三藐三菩提已以諸華香
幢幡伎樂亦以自身供奉給侍是諸衆生如是尊敬供養猶不能報菩薩之恩何以故菩薩為與衆生無漏淨妙無上道樂發大莊嚴舍利弗以世界樂欲比是者百分千分百千万分尚不
及一乃至譬喻所不能及何以故衆生所奉菩薩樂具皆是世界有漏虛誑無常變異菩薩所施衆生之樂皆出於世無漏真實無熱無惱無量無限畢竟常樂是故舍利弗當知衆生以一

華手經卷第十一

可　條第十八

背一切樂具供給菩薩猶不能報舍利弗菩薩摩訶薩於睡眠者而為覺悟於放逸者而為精進於狂惑者常修正念於盲冥者常為明日於疾病者為大醫藥於邪見者為示正道能於未起善法眾生起善法者於未增善法眾生增善法者舍利弗取要言之更無餘人能為眾生歸者救者究竟道者唯有諸佛而諸佛法如來法自然法非從餘出一切皆因菩薩道生

逆順品第二十九

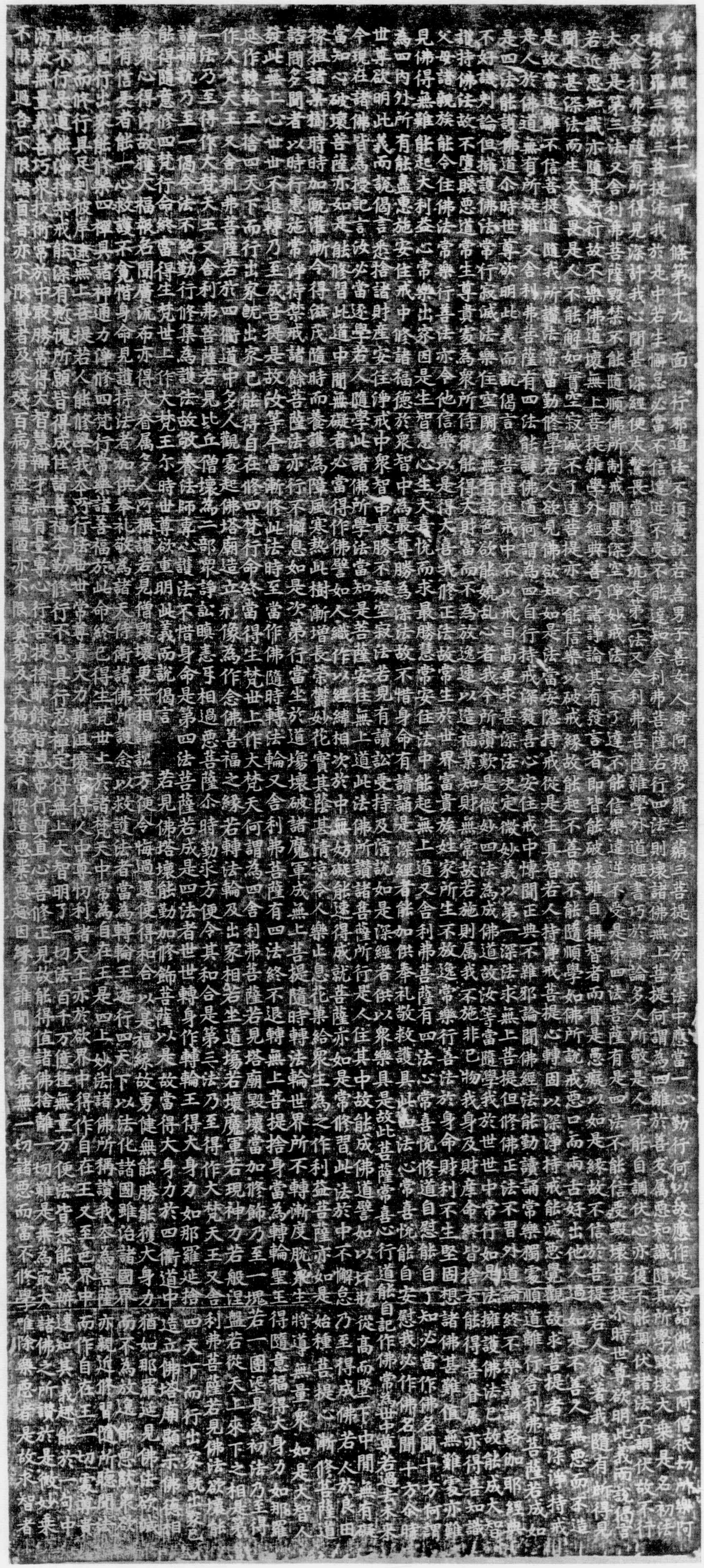
尒時舍利弗白佛言希有世尊是菩薩道微妙甚深能自嚴淨亦淨眾生辟如世尊忉利天上波利質多拘毗羅樹其華開敷自端嚴亦能嚴飾忉利諸天菩薩如是具足佛法得阿耨多羅三藐三菩提已自嚴淨亦為無量眾生所歸成聲聞乘皆得遊戲根力覺道禪定背捨以自娛樂亦如彼樹其華開敷忉利諸天人為娛樂世尊何有智人不乘此乘但為我等本以懈怠隨信他語於所聞法生安樂心便謂得樂今者乃知自無有力能令一人住是道中世尊我從今已有所說法先應開演是菩薩乘然後當說諸聲聞法何以故我如是者或報佛恩謂能令乃至一人發無上心速逮正覺佛告舍利弗善哉善哉汝今乃能發如是心欲演大法教化菩薩何以故於當來世多有輕賤此大乘法如是諸經無人信受舍利弗於尒時世若善男子善女人求善法者當自正念依義依法勿處眾中何以故尒時會眾非行道者我聲聞眾修行道者不輕菩薩毀壞大乘況知是等佛之所說甚深經法而生違逆何以故若生違逆是非行者業是凡夫業非福者業舍利弗是故當學起習者業離凡夫行若有比丘以我為師應如是行舍利弗當來世中求佛道者深信精進一心慚愧樂求善法或為餘人之所輕毀作如是言是懈怠者無方便力不能現世得沙門果為受五欲而作國王現行法門自言菩薩受他供奉稱歎如是大乘經法佛不說此名為行者舍利弗觀是愚人以微少緣而謗毀我我說此人為真行者彼以為非若如來說最勝行者得勝解者彼乃以為非是行者非勝解者舍利弗時有白衣為彼弟子信受其語見諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷讀誦修習如是諸經生怨賊心舍利弗觀是愚人何有持戒我經中說若見執樹似人相者尚不應瞋況有識者如是惡人常懷瞋惱舍利弗汝且觀彼時世諸倒法非法想非法法想善非善想非善善想於行者中生非行想非行者中而生行想於得解者生不解想非得解者而生解想當知是人不名行者不名解者既不知法亦不知善不能隨順佛所教法如是癡人為瞋所蔽慳貪嫉慢所覆自讚矜高毀下他人貪恚愚癡之所燒害深入諸惡離於善法舍利弗若我具說此人過者積集罪業不可稱數如是癡人應當離之如避惡牛舍利弗如來為慚愧者師非無慚愧者信受者師非無信者順法者師非壞法者精進者師非懈怠者攝念者師非亂念者有智者師非惡慧者舍利弗是愚癡人非我弟子我非彼師汝觀斯人如是佛乘如來正智如來久遠所修學處久修學已乃逮無上菩提即以此法為菩薩說作如是念若有菩薩隨學是法修習佛慧便能速得無上菩提拔濟眾生令脫生死不斷佛種如來亦自尊敬此法而是愚人輕毀不信甚為不善業一不善當柰之何是故汝等當依法行勿依於人當自依止勿依於他舍利弗是則名為如來教法云何比丘依法而行不依於人當自依止不依於他舍利弗比丘隨離隨順但盤修四念處何謂念處於身受心法常念不捨又舍利弗如實見法無所有性於是法中正念不錯是名念處是為比丘依法而行不依於人常自依止不依於他舍利弗若能如是修習念處斷貪著名阿羅漢名徧盡者無煩惱者世福田者名自在者無除行者名為知者到彼岸者為道師者婆羅門者舍利弗阿羅漢者離於一切惡不善法不樂有為滅除諸業更不令起舍利弗若阿羅漢起罪福業無有是處何以故捨三求故轉九結故於一切法心無所著出過欲界色無色界無有漏愛無熱無惱心淨如空名阿羅漢舍利弗名徧盡者於一切法徧盡無餘到畢竟盡無諸結者阿羅漢心本來常空無垢淨故無除行者於六塵中若好若惡若發若舍心無有異斷諸戲論故世福田者斷諸熱惱能與第一淨法施故名自在者見一切法空無所有於空法中得到彼岸離虛妄論故名自在婆羅門者障諸惡法離一切法無所染故為導師者能為人說無生死導師所名知者是人能知欲界色界及無色界業緣果報皆從虛妄分別故起於中得脫故名智者到彼岸者能破眾魔及一切結能到一切諸法彼岸已出深安住陸地是故名為到彼岸者舍利弗如來能隨徧盡阿羅漢所有福德說無增減諸阿羅漢為大福田無有穢惡亦無栽捍及諸瓦礫舍利弗徧盡阿羅漢若人謗毀而不生念是人罵我若人稱讚亦不生念是人譽我無分別念無所疑悔善攝六根住必定地依於法行不依於人能自依止不依於他是故舍利弗如是行者終不違逆諸佛菩提亦終不起非行者業如是不為修梵行者之所呵責亦深擁護諸佛菩提令得久住舍利弗阿羅漢者於諸法中心無所疑所作已辦住正道中舍利弗白佛言世尊阿羅漢者終不違逆不住佛法何以故若違逆者凡夫所為非羅漢業佛言如是舍利弗違逆法者凡夫所為非智者業如來但為當來世有耆年比丘多所知識[illegible]樂住獨處離眾不見女色便自謂言我是阿羅漢心生貢高尒時眾人多有信者謂是阿羅漢尊敬供給是愚癡人亦貪名利受是供奉自謂我得阿羅漢法不起結使是人不知無分別法生分別以結小息便謂得道若入聚落執持儀法若在獨處便自縱逸在眾亦異是人樂畜多弟子眾多有知識國王大臣大得供奉名聞流布多人愛敬諸結充溢而便自謂無有結使得聞如是甚深經典空相應法我好弟子愛重聽受求解義趣以尊敬心修行是法而是癡人不肯信受欲懷違逆便作是言此非佛語非大師教非法非善是人於法生非法想於非法中而生法想不善法中而生善想於善法中生不善想舍利弗是諸癡人隨所得法便自稱讚所不得法毀呰輕賤自大貢高毀下他人如是愚人但有持戒攝念一處斷伏惡心博聞讀誦多畜弟子人所宗奉稱讚禮敬心生憍慢我慢上慢隨聞如是諸深妙經起重罪業是愚癡人而不自知我有是罪轉增憍慢愚癡之心違逆是經起重罪已墮大地獄

不退轉品第三十

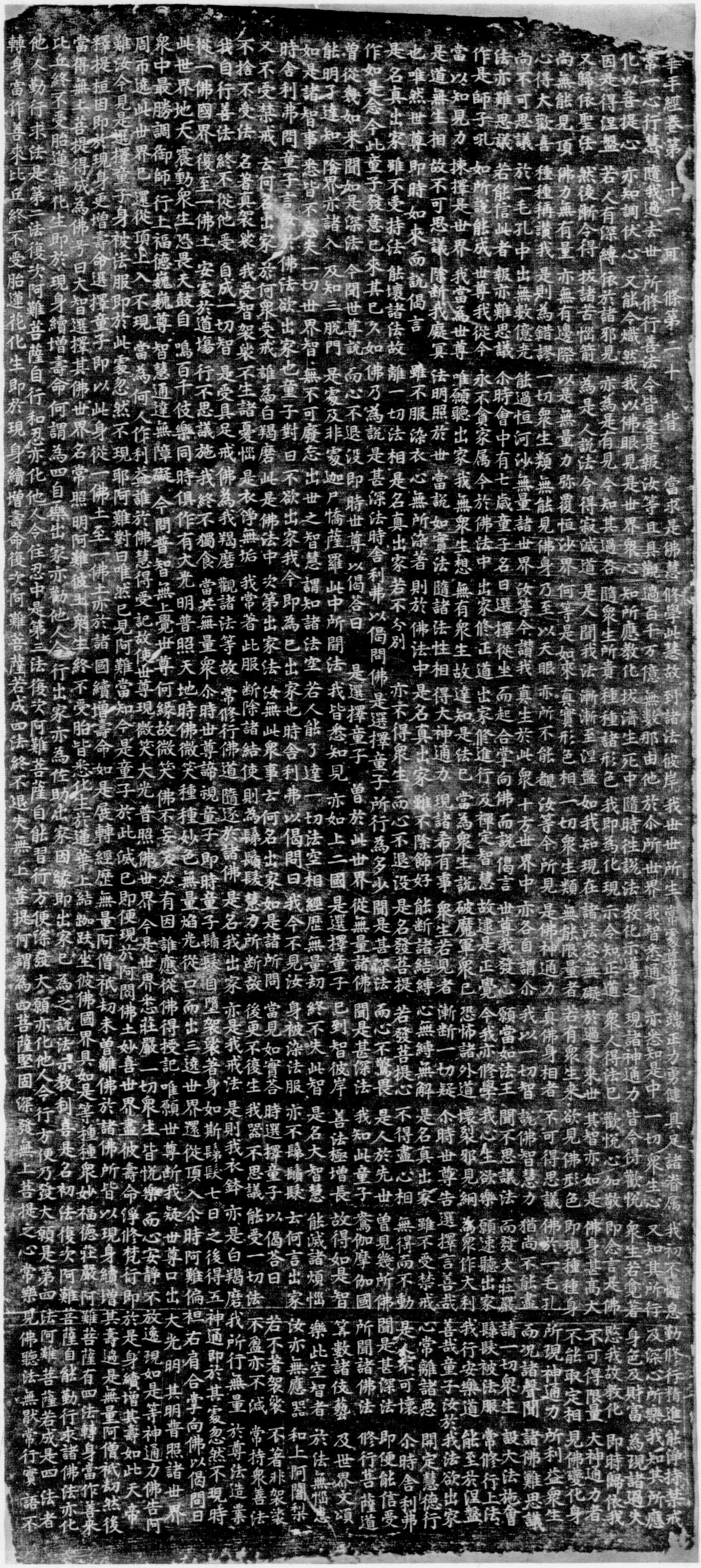
佛告舍利弗如來今當斷汝等疑亦令將來讀誦是經說者受者皆得斷疑舍利弗如來名為一切智者一切見者一切說者無法不見無法不聞無法不覺無法不知了達三世無所罣礙舍利弗如來名為無等等者於一切法悉得正解自然自在無有所歸如來今欲於大眾中作師子吼豈是愚人

塔下四七三五

塔下二九四〇



華手經卷第十一　可　條第十九　面　行邪道法不須廣說若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心於是法中應當一心勤行何以故應作是念諸佛無量阿僧祇劫所樂阿耨多羅三藐三菩提法我於是中若生懈怠必當不信違逆不受不能達知舍利弗菩薩若行四法則壞諸佛無上菩提何謂為四離於善友屬惡知識隨其所學毀壞大乘是名初法又舍利弗菩薩有所得見深計我心聞甚深經便大驚畏當墮大坑是第二法又舍利弗菩薩雜學外道經書巧於諍論多人所敬是人不能自調伏心亦復不能調伏諸法不調伏故不行大乘是第三法又舍利弗菩薩毀禁不能隨順佛所制戒聞是深空障妙戒法心不了達不能信樂違逆不受是第四法菩薩有是四法不能信受毀壞菩提尒時世尊欲明此義而說偈言若近惡知識亦隨其所行故不樂佛道壞無上菩提雜學外經典善巧諸諍論其有發言者即皆能破壞雖自稱智者而實是愚癡以如是緣故不信於菩提若人貪著我隨有所得見聞是甚深法而生大驚畏是人不能解如實空寂滅不了達菩提亦不能信樂以破戒緣故能起不善業不能隨順學如佛所說戒惡口而兩舌好出他人過如是不善人無惡而不造是故當遠離不信菩提道隨我所護法常當勤修學若人欲見佛欲知如是法當安隱持戒從是生真智若人持淨戒菩提心轉固以深淨持戒能滅惡覺觀故求菩提者當深淨持戒是人於佛道無有所疑難又舍利弗菩薩有四法能護佛道何謂為四自行持戒深發喜心安住戒中博聞正典不雜邪論聞佛經法能勤讀誦常樂獨處順道離行舍利弗菩薩若成如是四法能護佛道尒時世尊欲明此義而說偈言菩薩住戒中不以戒自高更求甚深法決定微妙義以第一深法求無上菩提但修佛正法不習外道論終不樂讀誦路伽耶經典不好譏刺論但擁護佛法常行寂滅法樂住空閑處無有諸色欲能娆乱心者我今所讚歎是微妙四法為成佛道故汝等當隨學我於世世中常行如是法擁護佛法已故能成大智護持佛法故不墮賤惡道常生尊貴家為衆所侍衛能得大財富而不為放逸速以造福業知財無常故若施則屬我不施非己物我身及財產命終皆捨去能得善眷屬亦得善知識父母諸親族能令住佛法常樂行善法亦令他信樂以是得大喜我修正法故常生於世界富貴族姓家所生不放逸常樂行善法於身命財利不生堅固想諸佛甚難值無難處亦難見佛得無難能起大利益心常樂出家因是生智慧心生大喜悅而求最勝慧常安住法中能起無上道又舍利弗菩薩有四法心常喜悅修道自慰能自了知必當作佛名聞十方何謂為四內外所有能盡惠施安住戒中修諸福德於衆智中為最尊勝為深法故不惜身命有讀誦是深經者能如供奉礼敬救護具此四法心常喜悅能自安慰我必作佛名聞十方尒時世尊欲明此義而說偈言悉捨諸財產安住淨戒中衆智中最勝不疑空寂法若見有讀誦受持及演說如是深經者供以衆樂具是故此菩薩常喜心行道能自記作佛常為世中尊若過去未來今現在諸佛皆為授記言汝必當逮學若人隨學此諸佛所學法當知是菩薩安住無上道此法佛所讚諸菩薩所行是人住其中故能成佛道譬如以坏瓶從高而墜下中間無有礙當知必破壞菩薩亦如是能修習此道中間無礙者必當得作佛譬如人織作以經緯相次於中無妨礙能速得成就菩薩亦如是常修習此法於中不懈息乃至得成佛若人於良田稼植諸菓樹時時加溉灌漸令得滋茂隨時而養護為障風寒熱此樹漸增長榮豔妙花實其蔭甚清涼令人樂止息花菓給衆生為之作利益菩薩亦如是始種菩提心漸修菩薩道諮問多聞者以時行惠施常淨持禁戒諸餘菩薩法亦行不懈息如是次第行當坐於道場壞破諸魔軍成無上菩提隨時轉法輪世界所不轉漸度脫衆生將導無量衆如是大智人發此無上心世世不退轉乃至成菩提是故汝等今當漸修此法時至當作佛隨時轉法輪又舍利弗菩薩有四法終不退轉無上菩提捨身當為轉輪聖王得隨意福得大身力如那羅延作轉輪王捨四天下而行出家既出家已能得自在修四梵行命終當得生梵世上作大梵天何謂為四舍利弗菩薩若見塔廟毀壞當加修飾乃至一塊若一團泥是為初法乃至得作大梵天王又舍利弗菩薩若於四衢道中多人觀處起佛塔廟造立形像為作念佛善福之緣若轉法輪及出家相若坐道場若壞魔軍若現神力若般涅槃若從天上來下之相是第一法乃至得一作大梵天王又舍利弗菩薩若見比丘僧壞為二部衆諍訟瞋恚互相過惡菩薩尒時勤求方便令其和合是第三法乃至得作大梵天王又舍利弗菩薩若見佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絕勤行修集為護法故敬養法師專心護法不惜身命是第四法菩薩若成是四法者世世轉身作轉輪王得大身力如那羅延捨四天下而行出家既出家已能得隨意修四梵行命終當得生梵世上作大梵王尒時世尊欲重明此義而說偈言若見佛塔壞能勤加修飾菩薩以是故當得大身力於四衢道中造立佛塔廟顯示佛德相令衆心得淨故獲大福報名聞廣流布亦得大眷屬多人所稱讚若見僧毀壞更共相諍訟方便令悔過還使得和合以是福緣故勇健無能勝能獲大身力猶如那羅延見佛法欲壞無有信受者能一心救護不貪惜身命見護持法者加供奉礼敬為諸天侍衛諸佛所護念以救護法者當為轉輪王遊行四天下以法化諸國雖治諸國界而不為放逸能[illegible]捨國行出家能修樂四禪具諸神通力淨修四梵行常樂諸善福於此命終已得生梵世上於諸梵天中常為自在王是四上妙法諸佛所稱讚我本為菩薩亦親近修習隨所聽聞[illegible]如說而修行具足到彼岸逮無上菩提若人能修學我本所行法世世常尊貴大力難沮壞常得人中尊忉利諸天王亦於欲界中得作自在王又至色界中而作自在王一切處尊貴誰不行是道能淨持禁戒能除有慙愧所願皆得成住諸善福本勤修行不息具行忍禪定得無上大智明了一切法百千万億種無量方便法皆悉能成辦逮知其義趣能於一句中滿嚴無量義善巧衆技術常於中最勝常得大智慧辯才無有量專心行菩提捨離餘智慧常行質直心善修正見故能得值諸佛捨離一切難是乘為最大諸佛之所讚於是微妙乘不限諸過咎不限諸盲者亦不限聾者及癃殘百病瘖瘂諸醜陋亦不限貧窮及失福德者不限造惡業惡趣因緣者誰聞讚是乘無一切諸惡而當不修學唯除樂惡者是故求智者



華手經卷第十一 可 條第二十 背 當求是佛慧修學此慧故到諸法彼岸我世世所生常豪尊貴家端正力勇健具足諸眷屬我初不懈息勤修行精進能淨持禁戒
常一心行慧隨我過去世所修行善法令皆受是報汝等且具觀過百千万億無數那由他於尒所世界我智悉通了亦悉知是中一切衆生心又知其所行及深心所樂我知其所
化以菩提心亦知調伏心又能令熾然我以佛眼見是世界衆心知所應教化拔濟生死中隨時往說法教化示導之現諸神通力皆令得歡悅衆生若覺著身色及財富為現諸過
因是得涅盤若人有深縛依於諸邪見亦為是有見令知其過咎隨衆生所貴種種諸形色我即為化現示令知正道衆人得法已歡悅心加敬即念言是佛慈我故教化即時歸依我
又歸依聖法然後漸令得拔諸苦惱箭為是人說法令得寂滅道是人聞我法漸漸至涅盤如我知現在諸法悉無礙於過未來世其智亦如是佛身甚高大不可得限量大神通力者
尚無能見頂佛力無有量亦無有邊際以是無量力弥覆恒沙界何等是如來真實形色相一切衆生類無能限量者若有衆生來欲見佛形色即現種種身不能取定相見佛變化身
心得大歡喜種種稱讚我是則為錯謬一切衆生類無能見佛身乃至以天眼亦所不能覩汝等今所見是佛神通力真佛身相者不可得思議佛於一毛孔所現神通力所利益衆生
尚不可思議於一毛孔中出無數億光能過恒河沙無量諸世界汝等今讚我真生於此衆十方世界中亦各自謂尒我以一切智說佛智慧力猶尚不能盡而況諸聲聞諸佛難思議
法亦難思議若能信此者報亦難思議尒時會中有七歲童子名曰選擇從坐而起合掌向佛而說偈言世尊我發心願當如法王聞不思議法而發大莊嚴請一切衆生設大法施會
作是師子吼如所說能成世尊我從今永不貪家屬今於佛法中出家修正道出家修進行及禪定智慧故逮是正覺今我亦修學我心生欲樂願速聽出家歸鬚被法服常修行上法
當以知見力揀擇是世界我當為世尊唯願聽出家我無衆生想無有衆生故達知是法已當為衆生說破魔軍衆已恐怖諸外道壞裂邪見網為衆作大利我行安樂道能至於涅盤
是道無生相故不可思議除斷我癡冥法明照於世當說如實法隨諸法性相得大神通力現諸希有事衆生若見者漸斷一切疑尒時世尊告選擇言善哉善哉童子汝於我法欲出家
也唯然世尊即時如來而說偈言雖不服染衣心無所染著則於佛法中是名真出家雖不除飾好能斷諸結縛心無縛無解是名真出家雖不受禁戒心常離諸惡開定慧德行
是名真出家雖不受持法能壞諸法故離一切法相是名真出家若不分別亦不得衆生而心不退沒是名發菩提若發菩提心不得盡心相無得而不動是[illegible]可壞尒時舍利弗
作如是念今此童子發意已來其已久如佛乃為說是甚深法時舍利弗以偈問佛是選擇童子所行為多少聞是甚深法而心不驚畏是人於先世曾見幾所佛聞是甚深法即便能信受
曾從幾如來聞如是深法今聞世尊說而心不退沒即時世尊以偈答曰是選擇童子曾於此世界從無量諸佛聞是甚深法我知此童子鴦伽摩伽國所聞諸佛法修行菩薩道
能明了達知陰界亦諸入及知三脫門是處及非處迦尸憍薩羅此中所聞法我皆悉知見亦如上二國是選擇童子已到智彼岸善法極增長故得如是智算數諸伎藝及世界文頌
如是諸智事悉皆不忘失一切世界智無不可廢忘出世之智慧謂知諸法空若人能了達一切法空相經歷無量劫終不失此智是名大智慧能滅諸煩惱樂此空智者於法無悋惜
時舍利弗問童子言汝於佛法欲出家也童子對曰不欲出家我今即為已出家也時舍利弗以偈問曰我今不見汝身被染法服亦不歸鬚髮云何言出家汝亦無應器和上阿闍梨
又不受禁戒云何名出家於何衆受戒誰為白羯磨此是佛法中次第出家法汝無此衆事云何名出家如是諸所問當見如實答時選擇童子以偈答曰若不著袈裟不著非袈裟
不捨不受法名著真袈裟我受智袈裟不生諸憂惱是衣淨無垢我常著此服斷除諸結使則為歸鬚髮慧力所斷故後更不復生我器不思議能受一切法不盈亦不減常持衆善法
我自行善法終不從他受自成一切智是受具足戒佛為我羯磨觀諸法等故常修行佛道隨逐於諸佛是名我出家亦是我戒法是則我衣鉢亦是白羯磨我所行無量於尊法造業
從一佛國界復至一佛土安處於道場行不思議施我終不獨食當共無量衆尒時世尊諦視童子即時童子鬚髮自墮袈裟著身如斯歸鬚七日之後得五神通即於其處忽然不現時
此世界地六震動衆生恐畏天鼓自鳴百千伎樂同時俱作有大光明普照天地時佛微笑種種妙色無量焰光從口而出三遶世界還從頂入尒時阿難偏袒右肩合掌向佛以偈問曰
衆中最勝調御師行上福德巍巍尊智慧通達無障礙今問普智無上覺世尊何緣故微笑佛不妄笑必有因誰應從佛得授記唯願世尊斷我疑世尊口出大光明其明普照諸世界
周帀遶此世界已還從頂上入不現當為何人作利益誰於佛慧得受記故使世尊現微笑大光普照佛世界今是世界悉莊嚴一切衆生皆悅樂而心安靜不放逸現如是等神通力佛告
難汝今見是選擇童子身被法服即於此處忽然不現耶阿難對曰唯然已見阿難當知今是童子於此滅已即便現於阿閦佛土妙喜世界盡彼壽命淨修梵行即於是身續增其壽如此天帝
釋提桓因即於現身更增壽命選擇童子即以此身從一佛土至一佛土亦於諸國續增壽命如是展轉經歷無量阿僧祇劫未曾離佛於諸佛所皆以現身續增其壽過是無量阿僧祇劫然後
當得無上菩提得成為佛號曰大智選擇其佛世界名常照明阿難彼土衆生終不受胎皆悉化生於蓮華上結跏趺坐彼佛國界具如是等種種衆妙福德莊嚴阿難菩薩有四法轉身當作善
比丘終不受胎蓮華化生即於現身續增壽命何謂為四自樂出家亦勸他人令行出家亦為佐助出家因緣即出家已為之說法示教利喜是名初法復次阿難菩薩自能勤行求諸佛法亦
他人勤行求法是第二法復次阿難菩薩自行和忍亦化他人令住忍中是第三法復次阿難菩薩自能習行方便深發大願亦化他人令行方便乃發大願是第四法阿難菩薩若成是四法
轉身當作善來比丘終不受胎蓮花化生即於現身續增壽命復次阿難菩薩若成四法終不退失無上菩提何謂為四菩薩堅固深發無上菩提之心常樂見佛聽法無猒常行實語

塔下二二九四〇

塔下二九五六

華手經卷第十一 可 條第二十 面

樂欺誑阿難菩薩若成是四法者於無上菩提終不退轉即時世尊欲明此義而說偈言

堅固深發心 常樂見諸佛 聽法無猒足 常住實語中 見苦惱衆生 深生慈念心 知衆生心已 隨應而說法 是人常聽法 其心無猒倦 常懃懃修行 增長智慧故 常為誠信者 安住實語中 其有所言說 終無有錯謬 若於是四法 隨時而修學 當得佛菩提 轉無上法輪 我說是法中 得無量果報 誰聞如是法 而不修學者

復次阿難菩薩摩訶薩若成四法終不忘失無上菩提諸天龍神皆來勸助常不離於衆聖福田若無諸聖便於衆會自為福田何謂為四菩薩摩訶薩勤行不懈教化衆生令法無上菩提之心勤行不懈供奉如來為求法故以尊敬心供奉法師若見衆生恐畏苦惱施以無畏阿難菩薩若成是四法者世世不失菩提之念尒時世尊欲重宣此義而說偈言

供奉諸佛 尊敬佛法 亦以敬心 供奉法師 見諸苦惱 恐畏衆生 即施無畏 救諸苦惱 以是善根 常得見佛 天神勸言 當勤修行 若不見佛 及佛弟子 若辟支佛 諸聖福田 能自出家 修寂滅智 入深禪定 起五神通 得神通已 遊諸世界 入諸聚落 令衆住法 衆生聞已 離於不善 不起惡業 轉相敬順 衆生從是 皆得安樂 彼以法尊 我亦如是 人自行法 得是福德 自利利他 誰不行善 故求佛道 當行是法 終不失佛 不思議智 我本修是法 度善福彼岸 了達是法已 得無上菩提 我實是世雄 亦世界最勝 又能與世界 無上妙智慧

阿難以是緣故當知菩薩能行是法利益衆生則能修習具足佛法阿難乃往過去無量無邊阿僧祇劫即於此界閻浮提處有大國王名曰方音王夫人生一太子時諸天神同聲唱言行善法人今出於世王聞是聲即時驚怪何名為法何名非法阿難是王太子漸漸長大至年七歲詣父王所稽首礼足於一面立問父王言云何為法云何非法時方音王以偈答曰

行施持戒斷受欲 行忍堅住諸善福 離殺盜婬諸不善 是名諸聖所讚法

尒時太子以偈問曰

父母所說法 若在家治國 可得遍行耶 願時答此義 可行不可行 唯願如實答 實語度惡道 不畏墮地獄 妄語墮惡趣 當受無間苦 是故勿妄語 如實為我說

時方音王以偈答曰

若在家治國 不能具諸善 刀杖楚害人 是中何有法 若人不從命 我瞋發惡心 強奪他財物 繫閉加楚毒 我若出遊觀 民衆悉恐畏 皆念王今出 我等遭何罪 若我處正坐 有司將罪人 羅列在我前 言王隨意治 我審其罪咎 即便加楚害 但為他事故 自起衆罪業 若縱則相妨 國界則乱壞 故我苦切治 民衆則恐畏 言王大威嚴 甚惡無慈愍 誰當住此國 敢不隨教令

時太子法行從王聞此偈生猒心白王

我欲具行法 我不貪國位 為他起罪業 當捨離父母 出家具修法 若王不見聽 我今當自害 飲毒自墜高 或以刀自殺

王聞子誓已即大憂惱言

汝隨意自娛 我當治國事 當恣汝財產 遊戲諸林館 何用是出家 為人所形笑 盛年受五欲 老至當出家 命促難保信 儻未生猒心

答言

受世樂無猒 增瞋惱出家 離衆穢常修 行慈喜獨在 空閑野於是 起淨樂當依 此止處持戒 修梵行王可 共出家國民 衆何益為他 造惡業自受 地獄苦吞食 熱鐵丸及飲 沸銷銅邪行 起罪業死轉 地獄中鐵釘 釘其體熱鐵 鏁纏身又以 鐵犁牛耕裂 壞其體獄卒 甚可畏青眼 而黃頭時人 到鑊湯鐵叉 迴轉身經歷 千万歲備受 衆苦惱罪業 深重故求死 不能得若從 鑊湯出復入 大火坑其身 猛焰起如焚 乾竹林若得 出火坑即復 墮火山從大 山下出復入 沸屎坑是中 沸焰起鐵觜 虫啄食無量 億千歲涌沒 於其中或於 此得脫復入 竹刺林猛火 大焰起熱炭 燒爍身入此 林中時四面 大風起鼓動 此竹林剌割 其身體或從 此得出即復 入刀林枝葉 如劍戟刀矟 及戈矛即入 此林時四面 起暴風飄雨 諸鋒刃段段 割截身如是 雨刀劍割截 身體時無量 億千歲若毒 不可方或於 此得出即入 灰河中皮肉 悉爛盡唯有 骸骨連經歷 無量歲具受 衆苦惱或從 此得出復入 銷銅河鎔銅 汎溢滿擊浪 震大音迴旋 百千帀波涌 而揚濤經流 地獄塹罪人 悉入中即墮 此中時波浪 所顛覆不能 得崖底漂沒 於中流或從 此得出羅剎 在岸邊黃眼 而長齒還捉 杖縛之捉已 而問言汝欲 何所求答言 我飢乏唯須 食為先即時 惡羅剎置熱 鐵地上令吞 熱鐵丸燒爛 其五藏內外 俱焦然遙見 大灰河謂是 清冷泉奔走 自投身若於 此得脫還入 沸屎坑刀山 及火坑輪轉 此衆苦王富 貴無常不久 當敗壞身命 及尊貴佛說 皆無常故當 受我言捨國 共出家命終 當生天亦得 離衆苦出家 處空閑修淨 戒禪定常樂 行慈悲及修 空寂滅尒時 自當知無有 與等者得寂 滅安樂猶如 大梵王

太子如是說 時王及夫人 并餘一切衆 無能障礙者 王子出家已 求法行禪定 具足五神通 為衆演說法 修行寂滅心 樂說空無我 諸法無縛解 當說如是法 諸人今皆當 一心正觀法 是陰界入中 何有我我所 百千億衆生 聞法已出家 父王及夫人 亦於法出家 王 是人出家已 發如是願言 王子所求法 願我皆得之 隨學是菩薩 皆發無上心 隨其所說行 成佛入涅槃 阿難彼王子 求法化父母 今住佛法者 汝謂異人乎 阿難汝勿疑 今則我身是 為衆作大利 令住佛道中 我從發意來 常一心求法 精進力堅固 終無有懈息 我常修是法 無有懈倦心 終不生狐疑 當得佛道不 常志樂菩提 修習上精進 求法以樂心 故得最勝慧 若人求菩提 當如我修學 終不退失利 成佛轉法輪

華手經卷第十一 終 可

華手經卷第十二

姚秦三藏鳩摩羅什譯

為法品第三十一

佛告阿難菩薩有四法聞所說法達其意趣能得智慧得堪受法得堅固念具足儀法可謂為四發勤修行求如是等甚深經法得是法已如所說住自住於法亦能勸導令多衆生入是法中入法中已能為解說示教利喜尒時世尊欲明此義而說偈言

菩薩求深法 能得無上樂 未得如是法 終不中懈息 聞是甚深法 於獨處思惟 如是所聞法 常一心修學 能教化他人 令如已所住 非但以言說 身行引導之

復次阿難菩薩摩訶薩為斯法故常修法師作是念言我所不聞不知之法或當乖乎失是法利尒時世尊即說偈曰

若有多聞人 常隨逐親近 視之如法王 為修樂法故 我所不聞法 不知其義趣 因緣或乖錯 則失是法利 生堅固行進 捨離一切欲 常求決定法 以增真智慧 親近有智人 多聞及利根 為衆所尊敬 能持此經者

復次阿難菩薩摩訶薩如所聞廣為人說而不為法之所傷害阿難云何為法之所傷害若有比丘貪著名稱衣服飲食臥具湯藥種種利養為他讚說隨順頭陁甚深淨戒空相應法又自不能如說修行是名比

廿三石五十

華手經卷第十二　一　條第二十　背　丘為法所害尒時世尊欲明此義而說偈言　菩薩聞是法為大衆廣說當如佛所行勿為法所害勿為資生故亦勿為稱讚恒以慈悲心
而說無上法於苦惱衆生而起大慈悲當一心說法為利衆生故若人以利養為大衆說法依於世利故則為法所害當隨從智者如其所說學不為法所害是名擁護法十方諸世尊
皆稱讚是人善哉能說法亦住此法中復次阿難菩薩摩訶薩若求法時不取法師惡覩[illegible]處輕賤傲慢如是諸過恒如所應一心求法阿難菩薩云何如應求法若諸師長如法教授
安住其中為具足法勤加修行以諸衣服飲食卧具湯藥所須而供奉之是名菩薩如應求法尒時世尊而說偈言　菩薩求法時不取法師過隨為他人說亦自住其中菩薩求法時
如所說應住如法而求法安住是法中是故求法者應如所說住是名為初法謂能如說行故能證寂滅如我之所說我本學是法能得是菩提常應勤求法於法生敬心所從聞法者應生世尊想
應作如是念此則我大師是人開導我令住正道中是則我世尊心常加尊敬因是大師故捨離於世樂阿難汝當知乃往過去世過無量無邊不可思議劫有佛現於世号須弥山王
是佛滅度後弟子達須羅利根有大智為衆讃說法決了甚深義達知陰界入能到戒彼岸分別阿毗曇善脩三學法堅持佛法藏須弥山王佛加其神通力求諸佛大智了達甚深法
是比丘福德說之不可盡時花大城中有豪貴長者富有諸財產福德故高明其名為樂善多人所宗敬持戒有德行名聞廣流布是長者一時到達須羅所即以多聞智隨宜為說法
長者聞法已喜心發是言我所有財產盡以相供給時彼比丘言善哉能大施聞法得信解是佛法根本以所有財物奉上法師已於二十歲中常隨為給侍是樂善長者隨從法師時
得聞種種法心終無猒足又發如是心欲種種供施如是供施時心終不懈倦一来問評時持二十億金以奉上法師即皆為受用常如是數數隨時而供給以是供給故心得大歡悅
達須羅法師所將諸弟子亦復皆供給各以千兩金既奉尒所金又各獻三衣一一衣價直二十億兩金又為達須羅及諸比丘衆各各起房舍高廣甚嚴好造一一諸塔各二十億金
牀褥諸被褥皆具足嚴飾法師常隨時於此中說法為衆作大利乃至終其壽是樂善長者加供奉其屍積衆香闍維起塔百由旬七體七寶塔以盛師舍利安置大塔中常花香供養
此樂善長者如是設供已終值無量佛永不墮惡道是善福緣故八十億劫中常為大梵王亦恒見諸佛又八十億劫為忉利天王常得見諸佛以種種供養又於尒所劫為轉輪聖王
常能見諸佛亦皆深供養從是已次第復得值無量無數阿僧祇那由他諸佛既值無量佛亦無量供奉能問諸佛道佛亦隨義荅阿難汝謂彼於花大城中大名聞長者為是異人乎
汝勿懷此疑即今我身是我尒時奉事達須羅法師為具佛法故作如是供養是善根緣故得無上菩提我供給法師所造諸德本能獲大果報至今猶不盡我從是因緣世世轉高尊
得見無量佛亦聞諸佛法彼諸佛所荅亦如我今說是名真佛道汝等當修學　阿難白佛言甚奇希有如来乃從久遠已来深積德本於過去世常得尊貴世尊達須羅比丘今為現
在為入涅槃佛告阿難是比丘今未入涅槃於我法中行菩薩道阿難復言希有世尊樂善長者供事法師因是德本遠無上菩提而是法師今猶甫尒行菩薩道佛告阿難是達須羅
不能如我發菩提心恒以樂道而求菩提捨是苦行阿難我於長夜常以苦道求阿耨多羅三藐三菩提我本修行菩薩道時作如是願若有衆生多隨惡業墮三惡道備受諸苦我於
尒時皆成正覺度脫此諸苦惱衆生阿難是達須羅所修行願說不可盡筭數譬喻亦不能明以大行施深發無上菩提之心以此善根作如是願若我修行菩提道時其有衆生未入
法位及求聲聞辟支佛者此諸衆生得見我身若聞我名皆得必定無上菩提阿難白佛言世尊是達須羅法師受彼樂善上供給者今或在此大衆會中佛告阿難達須羅比丘在此
衆中今在我前立者是也　歎會品第三十二　阿難白佛言希有世尊今此大衆行淨人會佛言如是如是阿難如汝所言此衆皆是行淨人會謂諸菩薩摩訶薩衆阿難此會大衆
為師子會無所畏會為大龍會為殊特會無比之會阿難白佛言世尊何故名為大人會為師子會阿難於一切法破大無明利益無量無數衆生發大願故名大人會是諸菩薩發大
莊嚴能攝一切諸佛法故名師子會又復阿難如師子王處深谷中隨所住處諸小虫獸不能得近以不堪受其氣饗故若有近者聞其氣饗即皆躃地阿難是菩薩會諸大人會大師
子會殊特之會及無比會亦復如是隨所在處魔若魔天魔所使人不得嬈近或來近者即得苦惱恐畏心悔還役不現不堪菩薩大神德故阿難如師子王三發聲吼其聲遍聞一由
句內上下亦各徹一由句阿難是師子吼諸小師子尚皆怖畏況餘鳥獸白香象王聞其吼聲亦皆怖畏不能自制失聲大呼阿難是菩薩會大師子會無所畏會諸新學者假名菩薩
如小師子聞大吼聲即時消伏阿難是大衆中諸惡菩薩貪著利養求廣名稱聞大菩薩說甚深法皆大驚畏墜深坑谷何以故是大菩薩說空無相無作之聲諸小菩薩著於吾我陰
界諸入亦著持戒禪定智慧著諸道果亦著涅槃及諸佛故不能堪受阿難於佛法中何謂為空無相無作我雖說空而於其中無法是空亦無所屬無以為空亦無處所阿難我說無相
此中無法可名無相亦無所屬亦無有法以為無相亦無處所阿難我說無作是中無法可名無作亦無所屬亦無有法以為無作亦無處所阿難如来難說是可斷法而於此中無可
斷法亦無斷者無用斷法無所斷處阿難如来難說是可證法而於此中無所證法亦無證者無用證法無所證處阿難如来難說是可修法而於是中無所修法亦無修者無用修法

塔下二九五六